

CREACIONES EL NFUMBI...TELEFONOS: 0212-4223342 0412-6150364
TODO EN TRATADOS DE IFÁ, OSHA Y PALERIA

TRATADO DE EGGUN 2

Tratado de Eggún

Los Eggún, espíritus de la vida y de la muerte, pues ellos

son los que de una forma u otra, están en los dos planos. Estos son los intermediarios entre los vivos, los Orichas, y los espíritus que nos asisten, basándonos en los distintos tipos de Eggún que podemos clasificar, a modo de “jerarquías”. Realmente, se le da la definición de Eggún a los espíritus de los antepasados en esta religión. Aunque la palabra Eggún o Egungún determina por muchas etnias hueso o esqueleto, se aplica también, a muchos términos espirituales, por la fonética tan complicada de esta lengua Yoruba, pero en su mayor parte es para referirse, a todo lo que concierne definir cualquier tipo de fenómeno, que es normal en este campo. Como por ejemplo, se denomina Egungún a los adeptos de este culto, cuando se colocan la ropa ceremonial para realizar algún acto, dentro de ese traje ceremonial se cree, que los mismos se transforman en espíritus mientras lo tengan puesto en la ceremonia. Sin duda alguna, son los que por mediación de oráculos, como el del coco, determinan y dan el permiso para que las ceremonias lleguen hasta el mismo Olofi.....

***** O *****

Egungún

La creencia en la existencia de los espíritus, antepasados, difuntos y otras seres, entre los yorubas, no está en ninguna parte ilustrada mejor, que en el caso del culto a Egungún, el del culto a Adamu-Orisa, o Eluku. El culto de Oro, Eluku o Agemo es, la de adoración a un espíritu único. El culto Egungún es la de numerosos espíritus que pueden aparecer en cualquier momento y especialmente en importantes ceremonias de consagraciones.

El último culto muestra que los yorubas creen, que los espíritus de miembros de la familia fallecidos no se alejan nunca, y que ellos están preparados para tomar parte activa, en todos los asuntos pertenecientes a los bienes de la familia o de la comunidad. Mientras que el sentimiento que impulsa a la adoración a las deidades de los espíritus descritos arriba es principalmente el del miedo, los principales sentimientos en el caso de Egungún son los de afecto y reverencia.

El sentimiento del miedo, no está completamente ausente, para los seguidores de Egungún, la pena de muerte está considerada como sacrosanta e inviolable. Pero el sentimiento dominante es el de afecto para los difuntos, y la aparición de sus espíritus en la forma materializada de Egungúns es una demostración de la indisoluble unión existente entre los miembros vivos y muertos de la comunidad. Un Egungún está considerado por lo tanto, como una personificación del espíritu de una persona muerta que vuelve del cielo para visitar a su gente.

De aquí se le llama un Ará-Orún, (ser del otro mundo). Aunque el vocablo Ará, significa tierra o procedencia, se utiliza como determinativo de origen, y Orún, se le atribuye como vocablo, el lugar de los muertos o espíritus. Por eso podemos decir que Ará Orún, es el Otro Mundo o el Mundo de los Muertos. Este, siempre aparece en la forma de un hombre completamente cubierto de la cabeza a los pies con el traje conocido como Achó Aggó, con una apertura hecha en la parte que cubre el rostro, que le permite ver el mundo exterior. El traje simboliza el mundo de Ará Orún, el bailarín que interpreta la danza o ceremonia, simboliza al espíritu en cuestión, y la apertura a la altura del rostro, simboliza la ventana del mundo de los Muertos, por la cual Ellos nos ven y vienen a visitarnos. El traje, está hecho, con telas o hierbas del lugar, similar al utilizado en las ceremonias a Oro, o Orun, que se confecciona con mariwó, fibras de la parte central sin abrir, o cogollo de palma real. Distinguidos Egungúns llevan una máscara de madera, pues esto hace que la representación esté mucho más a la altura espiritual y representativa de la imagen de un espectro. Ninguna parte del cuerpo de Egungún puede estar visible.

Un Egungún puede aparecer en cualquier momento. Puede hacerlo, o bien solo, o acompañado solamente por una o dos personas conocidas como Atokún, o guardianes. Esto sucede en las sesiones o labores espirituales de muchos cultos, en los cuales siempre el médium, tiene a su llamado banco, que ayudará al espíritu en el momento de la posesión a dar los mensajes etc. Cuando los Egungún en algunas ceremonias colectivas van por la calle, él lleva un látigo flexible y habla con voz de ventrilocuo, dando por eso la impresión de que es un auténtico espíritu o muerto. Esto sucede con los trances del espiritismo de Allan Kardec, en el que los seres que asisten a los médium, no hablan de una forma totalmente clara, sino balbuceante y confusa, mezclando dialectos e idiomas casi incomprensibles por el entendimiento personal, pero fácilmente legible por su “ banco “ o asistente. Todos evitan escrupulosamente tocar sus ropas. Aquellos que son adoradores de Egungún se inclinan o arrodillan

cuando él se aproxima. Otros le ofrecen incluso regalos y bebidas como ofrendas típicas. Esta práctica de dar regalos a Egungúns, ha llevado a la degeneración del culto, hasta una forma de mendicidad en épocas recientes. Supuestos mendigos que se avergonzaban de ser calificados así, encuentran ahora conveniente asumir el papel de mendigos dignificados bajo la capa de un Egungún.

Esto sucede en algunos lugares y centros de desarrollo espiritual, de nuestros países latinoamericanos, incluso en donde menos lo imaginamos, donde lejos de ser médium, se sugestionan y dejan creer a los profanos que a través de ellos puede estar un guía espiritual o incluso uno de sus familiares difuntos. Realmente, si psicológicamente lo estudiamos, estas personas tratan mediante estas hazañas, de una forma consciente o inconsciente, aplacar sus necesidades de inferioridad ante verdaderos religiosos, o de solucionar un problema de personalidad, o incluso económico.

Lejos de todo esto, y retomando el tratado de Egungún, en estas ceremonias u homenaje pueden aparecer pequeñas compañías de Egungúns, que desfilan por las calles de la misma forma que el Egungún solo. Reciben ofrendas y regalos de la misma manera, como si fuera el mismo Egungún, que se desdobla espiritualmente por el pueblo o la aldea en cuestión.

En algunas ciudades, los adoradores y sacerdotes de Egungún, forman logias o asociaciones, dentro de las cuales se preparan a los mismos, y las ceremonias que conlleva la atención, la adoración y las tradiciones anuales de Egungún. En cada asociación hay un jefe Egungún. Dentro de estas logias, pueden haber una cantidad de adeptos muy numerosa, pero como coordinador siempre hay un jefe, el cual es el que lleva el mando. Otros jefes sirven de apoyo desde otras aldeas o pueblos, incluso con sus propios títulos personales como: **Egungún Ajolojo, Egungún Ajofoyinbo, Egungún Ayé, Egungún Oyá.**

De todos los Egungún, Oyá es el más temido. Cuando él aparece, va acompañado por un gran grupo de Atokúns, y de hombres mayores llevando látigos. Al frente de los Egungún va un grupo de mujeres que van vestidas hasta la cintura, quedando el resto desnudo. El Egungún Oyá, lleva un traje más completo y pintoresco que los demás, ya que utiliza una máscara de apariencia misteriosa que lo sume mucho más en el mundo de Ará Orún.

Se supone que Egungún Oyá ha sido importado del Distrito Níger. Oyá es el nombre de la diosa del Níger, Oyanzán entre los Yoruba, y Addañe Kuruñé entre los Arará, se dice, que el espíritu encarnado de la misma en el cuerpo de un humano, hace de hombre como divinidad y no de mujer o diosa. De aquí, que la aparición de Egungún, es anunciada por un grupo de mujeres, y por lo que a las mujeres se les permite completamente tomar parte en el desfile. Siempre que se va a realizar una ceremonia Egungún en un pueblo o aldea, el jefe de la misma estimará si es oportuno o no, el realizarla, pues se ha de preguntar a Ará Orún si es propicia la ceremonia, incluso determinar el motivo de la misma.

El incumplimiento de esto puede llevar a serias consecuencias, por romper las normas, que normalmente son muy severas en este plano espiritual. A veces las asociaciones de una ciudad pueden ser amenazadoras políticamente, o provocadoras y la ceremonia de una asociación puede ser prohibida por otra, bajo la pena de consecuencias graves. Una representación Egungún es muy interesante y muy didáctica de ver. Para comprenderla incluso definirla, podemos decir que es la sangre de esta cultura, pues las ceremonias son tan complejas que no se puede decir en ningún momento que es un culto primitivo, dada las bases lógicas que representan cada uno de los movimientos religiosos de esta etnia.. Independientemente de los deberes y ceremonias que realizan los miembros de la asociación. La multitud reunida, para contemplar la representación, los súyeres de Egungún, así como de otras

divinidades, mas el complejo retumbar de los Añá, durante la ceremonia, es siempre lo mejor que los Yorubas pueden dar.

La representación da a los Oló Añá, da una oportunidad de demostrar su destreza de percusión dentro de las mismas ceremonias, llegando estos sonidos a comunicarse espiritualmente con las divinidades y transmitirles los mensajes de la ceremonia. Diversos ritmos se emplean para marcar las diferentes partes de la representación. Unos son usados para anunciar la llegada del jefe Egungún, otros para señalar que es inminente una exhibición especial, mientras que el Oló Añá mayor, usando el lenguaje del tambor, enumera los títulos ancestrales del jefe Egungún o de cualquier otra persona distinguida que pueda estar presente.

Un verdadero sacerdote Egungún, estando en trance con un Eggún, tiene el poder de metamorfosearse en animales y de cambiar el sexo, desde el punto de vista espiritual, aunque muchos investigadores afirman que incluso en el plano físico. Una exhibición de este poder, se hace cuando hay una representación Egungún de una magnitud ceremonial muy importante. El hecho de que se crea, incluso, no en las tribus, sino por la mente extranjera de que es posible metamorfosearse en un animal, o incluso de cambiar físicamente de sexo, se debe a la importancia de las historias que en el país Yoruba se comentan como leyendas. De las genuflexiones que son capaces de realizar con el cuerpo, estos danzarines en el momento del trance. En algunas leyendas en las que creen, se dice que algunos Egungúns con poderes sobrenaturales, pueden transformarse en animales o realizar en sus cuerpos auténticas metamorfosis.

Estos Egungún, se pueden confundir como espíritus, y no es así. Cuando decimos Egungún, nos referimos a los trajes de los danzarines, que interpretan los movimientos de los Eggún, y en lo que se cree es, en que cuando una persona se viste con un traje Egungún para bailar en una ceremonia, se puede transformar en un espíritu, incluso realizar las hazañas anteriormente comentadas.

Se dice en la historia que un Eggún, sin el permiso del jefe Egungún de la ciudad, se metamorfoseó él mismo en un cocodrilo. Se dice que por medio de encantamiento, el ofendido jefe Egungún impidió al metamorfoseado Eggún retornar a su forma humana y lo obligó a echarse dentro de un estanque, y hasta que no diera debido aplacamiento a la ofensa que se le había hecho, no se le permitía salir del estanque y recobrar su forma humana original. Puede admitirse que mediante el uso de magia negra, el ofendido Egungún puede encantar a su ofensor. Pero que una verdadera metamorfosis tenga lugar es increíble, aun siendo real, habrá que detallarle a este tema muchísimo estudio. Es muy probable de que sí, se transforme en un animal, pero es desde el punto de vista espiritual como decíamos anteriormente. Hay formas de trances, como el de los Chamanes de México, y otras culturas, en el que la forma de su propio ser espiritual, está generalmente mitificada con un felino, a lo que se le denomina como Tótems. Esto viene a ser, la verdadera naturaleza espiritual de la persona, que desde un plano astral, puede verse y enfrentarse incluso con ella, a fin de rectificar miedos y problemas que acusan a al mismo Chamán en sí.

En las más actuales y modernas ciudades Egungún, las ceremonias representativas de estas danzas de Egungún, están decayendo a una velocidad estrepitosa, debido a la cantidad de juegos, y costumbres occidentales que se han introducido en el País. Pero por el contrario, hay etnias que actualmente lo que han hecho, es de reunir en una sola fiesta las demás que se realizan durante el año. Dada así la posibilidad de no perder el rito cultural de Egungún, y celebrándola en el mes de Junio, a comienzos del Solsticio de Verano.

En Oyó y Awé, donde la adoración Egungún está muy protegida, la fiesta, es observada escrupulosamente. En la misma, siempre aparecen gran número de Egungúns, y toda la ciudad se pone de fiesta, la cual se alarga hasta los siete días consecutivos. Hay desfiles y juegos que duran siete días. Esta celebración festiva la

han denominado “Festival Yoruba “, como promotora de la adoración a las almas de los muertos. Aunque es, en cierto sentido, un festival de luto por los mismos, es una fiesta alegre porque da una firme seguridad de que los espíritus de los muertos están vivos entre nosotros y son capaces, de manifestarse en forma de Egungúns, para recordarnos y sentirse aun, dentro del seno familiar.

Los Egungúns generalmente representan ceremonias, relacionadas con los ritos funerarios. En épocas recientes, los Egungún son considerados como unos simples embaucadores, pues el respeto que generalmente se le ha dado ha disminuido considerablemente. Se dice incluso que conversa con las personas, que pide ofrendas, incluso hablan en varios idiomas occidentales, como el inglés, alemán etc. Se sobreentiende, que si según estas culturas, la palabra Yoruba, significa “ la palabra del Cielo “, es imposible e inadmisibile, que en esa sociedad se hable otra lengua, o que se estime necesario el hacerlo. Por lo cual, un Egungún real, no cometería ninguna de estas faltas, y mucho menos cambiará su dialecto, por un idioma.

Sin embargo, hay verdaderos Egungún, a fechas de hoy, que llevan bien la medida de lo que representan dentro de su sociedad, y que respetan y consideran dentro de su casta a aquellos, que durante toda una vida han demostrado el afecto por la tradición de su tierra. Esto es, lo que causa que determinadas tribus, causen impresión hoy día en esos pueblos de Dios, de Orichas y de Eggúns.....

***** O *****

Nacimiento Histórico

El origen histórico del culto a Egungún, no es fácil de encontrar. Primero de todo, debería señalarse que la traducción de la palabra **Egungún**, como hueso o esqueleto, no es del todo correcta. El error es debido a un imperfecto conocimiento de la

lengua. La palabra en idioma Yoruba para un hueso es **egungun** o **egun**, y no hay acento en las vocales de la primera, pues todas ellas son vocales de medio tono. La fonética de la primera vocal de la segunda palabra, egun, demuestra que la primera sílaba, es una forma contraída de la primera.

Para poder explicar el origen de la palabra es necesario separar las partes de que se compone: **e gu (n) gu (n)**. **E** es la vocal inicial que requieren casi todos los nombres Yoruba, la cual fonéticamente viene a pronunciarse como “**eng** “. Por otro lado **gu**, es una forma modificada o adaptada de la forma **Khú**, que es, una antigua palabra egipcia para determinar a un espíritu luminoso. **Gu (n) gu (n)**, es por lo tanto, una repetición reiterada o dada a confirmar, de la palabra que está en primera fase conversatoria. Igualmente, la palabra **i ku ku**, se aplica a determinar el cubrirse de oscuridad o niebla, porque ella corresponde, en consideración a su pureza e insubstancialidad, a la idea Yoruba de espíritu. **Ikú**, significa espíritu de la muerte, la forma reiterada de **ku ku**, es de confirmar introducirse o adentrarse en el mundo de la oscuridad, por eso se le determina ese significado. Ello es probable, porque la palabra **ku-ku**, es usada ya, en este sentido, y que la palabra para espíritu encarnado, es modificada a **e gu (n) gu (n)**, palabra que de acuerdo con su derivación dada, es en sí de un significado espiritual, la cual determina a un espíritu, como anteriormente se ha descrito.

***** O *****

Sociedad Oro

Oro, es uno de los Orichas-Eggún, adorados por los Yoruba. Como principales adoradores son también, los Egbas de Abeokuta, donde sus ceremonias son casi practicadas en todo el año y los Aworis que viven cerca de la costa. Los Ijebus, tienen su sistema de adoración, aunque no ejercen ninguna práctica, solamente lo utilizan como medicina, y como política.

Oro, Orún en Cuba, es un Oricha que habita en el monte, y parajes insólitos, en los bosques profundos más aún. Al contrario que muchas de las creencias de otras tribus, en Cuba se tiene a Orún como el Rey de los Muertos, el cual abarca a todos los que lo componen. No siendo así, Oro en África representa a un solo espíritu. Orún, solamente hace presencia en la ciudad, o más concreto, en una ceremonia, cuando se le llama, o cuando se le da comida, por mediación de las ceremonias especiales para ello. Para hacerle la llamada, en África, se utiliza la denominada por algunos investigadores, Estaca Oro, (la estaca-Oro, o el ‘bramido del toro’), a través del cual, se hace oír, o sonar su voz, la voz de Orún.

El instrumento usado por los Yorubas, es un listón de madera que varía en tamaño desde las 6 pulgadas de longitud por 3/4 de pulgada de anchura, hasta los 2 pies y 6 pulgadas de largo por 4 pulgadas de ancho. Los de tamaño mayor son generalmente algo ovales en la forma y ligeramente redondeados por un lado, mientras que por el otro eran casi planos. Los bordes no son dentados ni, por regla general, tienen ninguna marca especial, ni dibujos grabados sobre él, aunque se demuestre en algunas Ramas

religiosas, y al contrario del Churinga de los aborígenes australianos.

El listón está perforado en un extremo, a través del cual es pasada una cuerda, que varía en longitud de 6 pies hasta 10 yardas. En el caso del pequeño listón y del mediano o estaca-Oro, la cuerda es atada al otro extremo a una barra o varilla algo flexible de 6 pies o más de largo, de manera que el instrumento se eleva en el aire cuando se le utiliza. Es imposible darse cuenta, sin tener experiencia en esto, cuan intensamente misterioso e impresionante es permanecer alerta en la quietud de la noche, y oír el bramido profundo y resonante de un enorme toro. No es menos cierto que, el sonido de este instrumento, es espeluznante, y terrorífico, pues, el sonido del viento mezclado con el silbido, realmente en la oscuridad de la noche, a de poner los pelos de punta a cualquier mortal que, no sepa el origen del sonido. Es posible hacer girar el instrumento sin producir un sonido audible. Este instrumento, siempre se hace girar hacia el mismo sentido, que es, el mas propicio para la ceremonia, si es para algo positivo, hacia el sentido de las agujas del reloj, nunca por un Yoruba, en el sentido contrario a las agujas.

***** ○ *****

Adoración de Oro

Los adoradores del dios Oro se constituyen dentro de una asociación conocida en África como Osugbo. Los miembros de esta asociación hacen una exclusiva petición por la posesión del conocimiento de los misterios Oro, y por el derecho de representar las ceremonias que son celosamente guardadas, de la vista de los no iniciados. La asociación posee gran poder político y de autoridad. Como ejecutivos del dios Oro, los Ogbonis que eran miembros de la asociación, no trataban con personas convictas de serias ofensas criminales. El castigo impuesto debía ser el destierro, ejecución, privación de propiedades o cualquier otra forma de castigo apropiado a la magnitud de la ofensa. El rey de los Egbas es conocido como el Alake, el cual tiene varios jefes a su disposición que son: Nlado o Primer Ministro, el Jágguna o Comandante en Jefe del Ejército, el Mogaji o el probable sucesor de cualquiera de los jefes anteriores. El Alake, los jefes y sacerdotes, de la sociedad, eran todos ellos, los miembros del Consejo Ogoni, que determinaban la vida o la muerte de, no solo los criminales, sino de aquellos que atentaran en contra de las leyes de la tribu.

***** O *****

Adoración

En África, los ritos y ceremonias, son llevados a cabo tanto en la ciudad como en el monte. Las ceremonias celebradas en la ciudad, son precedidas por una proclamación de confinamiento de mujeres y los no iniciados. Esto se hace por medio de tocar las notas Ogoni, en el tambor y el akuwón exclama Wo o firi ko m'uju kuro. Esto es una advertencia suficiente para todas las mujeres, ya que ellas dentro de los cultos

a Eggún y a Orún, no están permitidas junto con los no iniciados a los cuales se les avisa para buscar un escondite seguro. Todas las casas deben ser cerrada por completo, para evitar la intrusión de cualquiera que no encuentre donde esconderse, ya que la ceremonia puede durar entre 24 h, y 3 meses lunares.

En algunas fiestas, las fiestas se componen de reparto de comida, de bebidas, y danzando alrededor de la aldea, desde la casa de Osugbo donde se encuentra el consejo superior, hasta rodear completamente la aldea.

Las fiestas dentro de las aldeas mas corrientes son:

1. **Ceremonia de Oro Doko:** Esta ceremonia es celebrada en el Igboro en Ondo, probablemente en relación con el festival de la batata. Solía durar tres meses lunares.

2. **Ceremonia de Oro Pagi:** u, Oro Jegi como el Ceremonia relacionada con Irana (calabaza de Irana). Esta es una ceremonia por medio de la cual un espíritu maligno es exorcizado de la vivienda.

3. **Ceremonia Ipade.** Esta es celebrada al exterior de una vivienda exorcizada, poniéndose indumentarias y otras pertenencias del espíritu exorcizado antes de ser trasladado a las montañas.

4. **Ceremonia del destierro:** Se denomina también como despido de la ciudad de un criminal o de una persona indeseable. Esto puede compararse con el veredicto directo en un juicio celebrado por los jefes de la tribu. La casa de la persona afectada es rodeada por los miembros de la asociación Oro haciendo girar sus bastones-Oro. La persona entonces es detenida y llevada a las montañas para el destierro o ejecución. Generalmente se dice de una persona desterrada de esta manera: Nwon fi Oro le e ni ilu, él es desterrado por medio de Oro.

5. Ceremonias fúnebres. Los cadáveres de los miembros de la asociación no pueden ser enterrados hasta que las ceremonias necesarias hayan sido celebradas. Para la ejecución de las ceremonias, El entierro no será autorizado hasta que los honorarios sean pagados y valiosos regalos de bebidas sean hechos a los Ogbonis. Esta costumbre, ahora, está siendo vista desfavorablemente y puede ser pronto eliminada, ya que al igual que los Egungún, utilizan estas oportunidades para vanagloriarse a sí mismos.

Las ceremonias son celebradas también en el monte. Para este propósito es elegido un lugar solitario. Este es preparado y se le conoce como Igbo Oro o la arboleda de Oro. Aquí son celebradas las ceremonias ocultas, así como las ceremonias de iniciación de muchos de los adeptos. Sólo hay un castigo por la intrusión en la arboleda, o la interrupción de algunas de las ceremonias, que es por lo general, la muerte.

***** O *****

Leyendas

Una leyenda afirma, que Oro llegó a la existencia, como Oricha a, consecuencia de la angustia provocada a sus padres en tiempos pasados por una enfermedad dolorosa. Casi todos los niños murieron poco tiempo después de su nacimiento. Ellos consultaron a un sacerdote de Ifá, el cual les indicó la necesidad de recibir a otro Oricha, pero que fuera especial. Así que les realizó la ceremonia de recibimiento y consagración y les dio a Oro. El pueblo empezó a adorar al Oricha y pronto se hizo popular. En una ocasión el Rey quiso invocar a Oro en presencia de mujeres y el mismo no le contestó. El babalawo explicó entonces al Rey que el silencio era debido a la presencia de mujeres. Habiendo sido las mujeres despedidas, la ‘voz’ del dios se hizo inmediatamente audible. De aquí que los misterios de la adoración a Oro estén cerrados para las mujeres.

Otra leyenda afirma que algunas personas estaban viviendo en un monte llamado Akin-Oro. Una de ellas soñó que Olorún les pidió que dejaran el lugar. Todos ellos decidieron hacer sacrificios para apaciguar a Oro. Afortunadamente, el mismo Oro, que era cazador, se les apareció y les enseñó como adorarle y como hacer el bastón-Oro. También les pidió que le ofrecieran sacrificios cada siete días, y les dijo que, el auténtico nombre del lugar era Ibu Mole. Con ocasión de una fiesta, la mujer del Rey miró furtivamente, las ceremonias que se le realizaban a Oro desde el sillón del Rey, donde ella se había ocultado. El pueblo invocó a Itá, pero no hubo respuesta. En su intento de hacer girar el bastón-Oro, el trozo de carne que Oro había arrancado de sí mismo, y con el cual había hecho la cuerda para los bastones-Oro, se desprendió y volvió a Oro. Desde entonces la regla por la que a las mujeres no les era permitido ver los misterios, había sido rota lo cual como divinidad lo podía ver, y así castigarlo. El pedazo de carne cortó la garganta de la mujer antes de volver a Oro.

Oro el cazador regresó, censuró al pueblo por su desobediencia y sustituyó un trozo de cuerda atada a un bastón, por la donación de su propia carne. Después se apartó del mundo.

***** O *****

Origen Histórico

El origen del término Oro ha dado lugar a muchas especulaciones así como contradicciones. Se especula que la palabra Oro, nace de un descubrimiento musical causado por el Oricha de la música, llamado Abe o Ise. Otra hipótesis relación a la adoración a Oro, es que los Hausas, utilizaban una estaca Oro,

para espantar los pájaros de las cosechas y granjas, debido al zumbido que creaba, hasta que los Yoruba lo descubrieron. Una tribu lo usaron para espantar a los pájaros, y los ingeniosos Yorubas lo adoptaron como una forma de adoración a los espíritus.

No sería prudente el descartar todos los mitos Yoruba y leyendas como poco fiables. Algunos de ellos llevan el sello de origen reciente. Otros han sido tan modificados hasta perder su valor para finalidades prácticas. Pero hay unos pocos que contienen elementos que han sobrevivido desde el remoto pasado. Se le puede dar un sentido también lógico, dentro de los márgenes de estudio e investigación, a la altura de compararlo con determinados cultos egipcios.

Para comenzar con esta comparación, señalaremos las comparaciones de algunos de los Dioses egipcios, con los Yoruba. Por ejemplo, hay un Dios egipcio que se asemeja con Oro, y es Orión, que aunque no es para nosotros mas que una constelación, para ellos es el mismo Orión Sahú. Como ejemplo de esta hipótesis, podemos comparar lo que se comenta en relación de Oro, y es que, Oro, devora el árbol de los sacrificios. Si bien Oro es quien de una forma u otra, en estas tribus se encargaba de desintegrar a los criminales, por la otra, es Orión quien tenía la similitud, en sus acciones, llegando incluso a devorar a los mismos Dioses.

Es muy difícil, que estas teorías sean pura casualidad, pues no es comprensible, dada la gran similitud de hechos entre estos dos Dioses, pudiendo decir incluso de este Dios, Oro, Orión.

Una de las leyendas citadas arriba contiene una palabra yoruba que es idéntica a la palabra Egipcia Antigua para un dios. La palabra yoruba es **Ita**, que se deriva de **neter**, la palabra Egipcia Antigua para un Dios. La derivación es como sigue: todos los nombres Yoruba comienzan con una vocal, de aquí que la **n**, se suprime; **e = i**, y **er = a**, en Yoruba. De aquí que la palabra se convierta en Ita. Debería observarse, sin embargo, que como en el caso de **neter** señalado arriba, la **n** no se suprime cuando la

palabra está en combinación con otra palabra o es usada como un adjetivo. Por ejemplo, en la palabra **Obba-Nita**, Rey Divino, que es el nombre de un dios adorado por los Ijebus, la letra **n** reaparece. Ita es otro nombre para **Oro**. Uno de los títulos de Oro es **Omo Ye-Un**, que es el hijo de **Madre Nu**. Actualmente, **Nu** es el nombre de la diosa del cielo y la madre de las estrellas, una de las cuales es Orión. El título de Oro es significativo, ya que corresponde a la descripción de Orión con relación a **Nuit** dada por los egiptólogos.

Otro título de Oro es **Imalé**, que es, hijo de la tierra. **Geb**, el dios que representa a la tierra, es el esposo de **Nuit**, la diosa que representa al cielo estrellado y a la madre de Orión. Es fácil ver la razón de porqué Oro está descrito como el hijo de la tierra.

El informe detallado del dios yoruba Oro, nos muestra que es una supervivencia del dios egipcio antiguo Orión. Éste es considerado como un dios poderoso. Es, pues, fácil ver la razón de porqué Oro, el superviviente y tan poderoso dios, ejerce un gran poder en el culto Yoruba.

La profundidad de la impresión que el dios ejerce sobre la creencia Yoruba, puede ser medida por la extensión con que es temido, y por la variedad de sentidos en que la palabra Oro es usada. Mostrando el carácter del dios como un espíritu ancestral perteneciente a la familia, la tribu o la nación, e ilustrando la severidad del castigo con que el dios es capaz de imponerse.....

***** O *****

Sociedad Elukú

Eluku al igual que Oro, es adorado por muchos pueblos africanos, como por ejemplo entre los Eggbas de Abbeokuta. Estos en este caso, están eclipsados por el culto a Oro mucho más que a Eluku. Como Oro, Eluku es adorado en más de un distrito.

Es adorado por los Egbas en Abeokuta, donde su adoración ha sido eclipsada por la de Oro. Siendo este uno de los sitios de mayor adoración por el mismo, junto con los Aworís y los Ijebbú. Eluku, es el espíritu deificado de un antepasado, al igual que uno de los dioses de estas tribus. Se ha impuesto un gran secreto en relación con su adoración. No hay forma de entrar ni de acceder a ningún secreto guardado, y los mismos están en posesión de una asociación que se compone de personas iniciadas, y éstas tienen tan celosamente guardados sus ritos y ceremonias que es muy pequeña la información que se ha filtrado al mundo de los no iniciados.

El principal obstáculo en el modo de obtener información, es que la representación de las ceremonias, se realizan fuera del pueblo y por la noche, y una sola vez al año. Antes de que empiecen las ceremonias, es proclamado un confinamiento similar al de Oro. Los miembros de la asociación se reúnen en la casa de la asociación y luego hacen una procesión a través de la ciudad hacia el bosquecillo Eluku. Hay personas que van chiflando por todo el camino, durante la procesión, hasta llegar al lugar de ceremonias.

Sin embargo, es en relación con ritos funerarios, que alguna información interesante relativa a la adoración Eluku, puede ser obtenida. Por ejemplo, si un miembro de la asociación Eluku muere, los miembros supervivientes se reúnen para celebrar solemnes ritos fúnebres, que al contrario de los de Oro, no son tan caros. Las ceremonias son representadas al tercero, séptimo y cuarenta días, después de la muerte del miembro. Las ceremonias más corrientes, son las del día 14, dada la distancia que hay entre la muerte y los 40 días. Las ceremonias del séptimo día son las más importantes, incluso por la importancia ceremonial que se realiza en estos días.

Se suele utilizar el mismo cadáver, pero por el tiempo transcurrido y la descomposición, se sustituye por un tablón desnudo que representa al mismo. Este es colocado una hora

después de la puesta del sol, en un recinto cercado bien iluminado a la luz de las velas, y es invocado el espíritu, al cual se le hacen preguntas sobre él, que son contestadas. Esto se hace mediante el súyere siguiente:

**J'epo l'aiye o!
B'ai jeun l'orun a ko mo
Se're l'aiye o
B'ai sere l'orun, a ko nio.**

¡Come, espléndidamente en este mundo!
Nosotros no sabemos si hay comida en el cielo,
¡Come bien en este mundo!
Nosotros no sabemos si hay buena comida en el cielo”
Los sacrificios son ofrecidos, el muerto es invocado de nuevo y responde con los fuertes gritos de Eluku.

La mayoría de los mitos sobre Eluku son de origen extraños. Se dice que había nacido en Iraye, en la casa real de Oniloku, el rey de Iraye. Durante su vida mostró tal poder espiritual que, después de su muerte, se creía que su poder espiritual era todavía válido para sus seguidores.

***** O *****

Origen Histórico

Ha sido dicho, que Eluku significa ‘malvado hasta la muerte’ o ‘golpearle hasta la muerte’. Ninguno de estos significados es correcto. Esto se define como anteriormente, se hizo con Egungún, por problemas fonéticos. La palabra **e-lu-ku** la forman tres partes; **e**, es una vocal inicial, **lu** es una forma modificada de la palabra **ye**, que significa vivir, aunque puede darse como príncipe, y **ku** es una forma modificada de **khu**, que significa, espíritu luminoso. La palabra **Eluku**, por lo tanto, significa, el espíritu vivo.

No es posible identificar la adoración con ninguna del Antiguo Egipto en particular, pero no hay duda que es una supervivencia en una forma práctica, de la creencia de que el alma del hombre no muere sino que sigue viviendo como un khu, como un espíritu luminoso.

***** O *****

Filosofía de conceptos personales

En todas las variantes de Eggún, siempre está la interrogativa de quienes son. Realmente, se tiene conocimientos de muchas ceremonias, pero lo que hace o quien hace que las mismas resuelvan, aun no está claro. Todos los religiosos decimos,” si el Santo “, pero dentro de nuestra mente no hay una imagen, o un concepto de lo que es “ el Santo “. Ponemos aquí, revolvemos aquello, quitamos lo otro, pero el ebbó siempre camina. Eggún hace que camine el mensaje a Olofi, siempre por mediación de un Oricha.

Si alguien realmente lograra averiguar qué es lo que resuelve.....desde luego, ese sólo reinará en todas las religiones del Mundo.

Según los textos de Ocha e Ifá, se dice “ **Ikú Lobbi Ocha** “, el muerto parió al Santo. Por un lado si lo analizamos, esta expresión puede aclarar varios puntos citados en este libro. De estos puntos, el principal es, saber si fueron seres vivientes como narran las historias, que si lo adaptamos al dicho, conforman que sí lo fueron. También explica, el que algunos pueblos de África, divinizaron a los seres, que en vida realizaron grandes hazañas,

como reyes o señores de gran talento, convirtiéndolos en Dioses o divinidades. Estos eran los salvadores del pueblo o la aldea, razón de más para inmortalizarlos, dada la situación social, espiritual y semántica de esa época, la cual no ha variado mucho hoy, en muchas de las mismas aldeas.

Dentro de esto, se determina, que cada Oricha en la Regla de Ifá tiene su propio Ozun, que representa la forma “ no viva”, o la parte Eggún del mismo. Viene a ser como su espíritu, el espíritu original, que dio lugar al Oricha de una forma mas elevada. Esto se explica como, o lo que es Eggún-Oricha, o la parte primitiva del mismo. Estos Ozun, son de recibir obligatoriamente con algunos Orichas, y otros son mandados a recibir por Orunmila, ya que estos Ozun solamente están capacitados para consagrarlos los babalawos. Los Eggún-Orichas, pueden posesionar a su caballo, pero como Eggún. Para explicarlo de una forma de mas contexto, diremos que; estos Orichas pueden venir al mundo como tales, por la cabeza de su Omó, pero pueden venir también transformados en Eggún, que es una forma mucho mas grotesca de posesión, que la del Oricha en sí. Eggún Oricha, no es Eggún Amego, ni un Eggún de Prenda de Palo Congo. Es una parte natural de esa deidad, que pudiéramos decir que es la parte mas antigua o el origen de ese ser. Por lo general suele ser mucho mas fuerte y mas peligrosa, que el propio Oricha, cuando se transforma. Uno de los Orichas, que suele transformarse en un feroz depredador y destructor, es el mismo Changó. Este cuando se transforma en Eggún, es el mismo Abbita (Diablo). De hecho, Orun, Orunmila y Changó, son la misma cosa, solo que transformado en etapas de Eggún-Oricha.

Este complicado tratado es muy difícil de explicar, sin con ello, descubrir algunos de los secretos de consagración, por lo que aquellas personas consagradas, que son cabezas de estudio de esta religión, podrán comprender sin ningún tipo de problemas, este tratado.

Eggún, tiene incluso su propio Ozun, que se utiliza para hacerle ceremonias a los espíritus de los grandes Awós, y de cualquier antepasado, el cual se llama Akaulelé Ni Eggún, o mas conocido en África en las regiones de Benín, como Asscén o Aszón. Cuando se consagra para Awó, lleva carga y 16 campanillas, y cuando es para iworo, solamente lleva platillo y 9 cadenillas.

Se especula mucho sobre el tema de los Eggún, pero no son mas que confusiones constantes, ante la prepotencia de personas que se consagran en la Ocha o en Ifá para lucir como en un escenario. No estudian la religión, mas que su propio papel como Santero o como Babalawo, y con esto me refiero, a lo que hoy en día, se ve en muchos lugares del mundo, en cuestión de la religión, y a quien leyendo esto, se dé por aludido.

Antes de nada, hay que enseñar la diferencia de un Eggún, de un Eggún Amego, de un Eggún de una cazuela de Palo Congo, pues la mayor parte de las personas iniciadas con las condiciones anteriormente descritas, lo confunde. Es increíble, que incluso las discuten sin tener ningún tipo de argumento o estudio que corrobore su posición. No todos son lo mismo, aunque sean Eggún, pues todos tienen la misma vibración espiritual en su origen, pero no en su determinación y forma. Cada uno de ellos, tienen, su forma de atención, ceremonias, y tratados.

Eggún-Oricha, es la profundidad de los misterios de esta religión, dado que el origen de todos los seres y divinidades del Panteón Yoruba, es Eggún. Eggún-Oricha, es aquella energía que vive en dimensiones paralelas con el mismo Oricha. Es su parte casual, es quien creó al Oricha después de su muerte. Podemos poner como ejemplo, el reflejo de la vida de un hombre, la muerte del mismo, y el paso final del mismo, que es la otra vida, Ará Orún, donde está Oloddumare Onibbodé, esperando para juzgar su alma. Este en cuestión es el que junto con Odduduwa determinará si es necesario la reencarnación del mismo, en algún ser, que por lo general son animales, los mismos utilizados para las ceremonias de esta religión, con cuyo proceso de sacrificio, cumplimenta lo que no hizo como sacerdote en la Tierra.

Se encuentra también, dentro de la jerarquía de Eggún, el Eggún Amego. Este es el que se le puede determinar como Eggún Elení. Es el que cuando nacemos Olofi tiene predestinado a protegernos y a darnos las orientaciones y las ideas a nuestros gustos espirituales. Este realmente es el que de una forma inconsciente, lleva a la persona a desenvolverse espiritualmente en el campo que lo ayudará como persona. Por eso es que hay personas que le gusta mas el Palo Kongo, que la Ocha, incluso Ifá. La primera manifestación de esta deidad espiritual, la hace en el momento del nacimiento de la persona. El aliento, es la vida, cuando nacemos, la nalgada que nos dan para que lloremos, es la que nos hace introducir el aire por primera vez en los pulmones, y es en este momento cuando entra en nuestro cuerpo, y nos da la conciencia. Esto es Eggún Elení. Hay un Oddún que dice “” todo el cuerpo duerme, menos la nariz ””. es cierto pero realmente el que no duerme ni descansa nunca, son los pulmones, que es donde vive este Eggún. De ahí que no muramos, pues ese Eggún tiene esa función, incluso la de oír la llamada de Olofi, lo que se expresa con el último aliento, al exhalar en la muerte.

También Eggún Amego, tiene una función similar, solo que es parte de este Eggún Elení, uno es la conciencia y el otro la supra conciencia. Ambos viven en una sola forma, pero se dividen. Es decir, para no liarnos; cuando entramos en un trance, nuestro Ego y no espíritu, desaparece y entra en posición la verdadera personalidad de nuestro ser.

Este es el Eggún Amego, pero, ¿ quién controla las funciones vitales de nuestro cuerpo, en el momento de inconciencia o trance, para que la persona pueda recuperar su verdadera personalidad ?.....

Por lo general, cuando un trance es severo, es difícil tornar de vuelta, hasta que ese Eggún se desenvuelva, o realice lo que viene a hacer. Es sumamente peligroso dejar que este Ente atormente mucho al cuerpo, pues este no es tan tolerante como en otros trances, pues su energía se desborda y causa estragos irreparables

a nivel emocional, en la persona. Por lo cual, la otra parte de ese Eggún, es el que de una forma lo salva, es como si fuera una parte negativa y otra parte positiva. Esto lo equilibramos y es lo que da lugar al “Cuadro espiritual”.

Se suele decir incluso, que todos nosotros tenemos un Eggún obsesor, y si lo analizamos bien, ese Eggún obsesor es el mismo guía espiritual que nos está dando una. Me refiero en esto con total seguridad, porque, si tenemos un Eggún Guía espiritual, es imposible que otro Eggún, tape su energía, por poderoso que sea, pues el nuestro lo colocó Olofi en nuestro astral, el cual puede encarnar en este mundo. Puede ser que esté también fuera del cuadro, o desequilibrado también, por lo que habría que rectificarlo con ceremonias etc.

Otra cosa es que manden un Eggún obsesor para destruirnos, lo cual crea un conflicto espiritual y energético tan fuerte entre estos dos entes, que nos desequilibra completamente y causa verdaderos estragos si no le ponemos remedio. Pero como quiera que sea es nuestro guía el que forma todo eso. Solamente nos salva o da la luz, como lo quieran entender, la parte positiva de nuestro guía espiritual. Este es la otra parte de ese Eggún, el cual es Eggún Elení. Podemos decir, a modo de resumen que;

Eggún Elení se divide en dos partes la consciente (Eggún Amego, como negativo y terrenal), y la inconsciente (Eggún Elení, como positivo y carmático o no terrenal). Este último no se muestra en trances ni en ceremonias, pues es el “cordón umbilical entre la persona o la conciencia de la persona, y Olofi”.

Otra parte de controversia de las personas dentro del campo de Eggún, es la diferencia entre el Alma y Espíritu. De la misma forma que anteriormente definen los africanos al Eggún Amego y el Eggún Elení, es este punto. El espíritu es la personalidad activa de la persona, su forma de ser, su personalidad, intenciones ideas, el que está constantemente consciente. Sin embargo el Alma, siempre está al pie de Olofi, es como si la persona estuviera

dividida en dos formas espirituales, una terrenal y la otra no terrenal. Es igual que lo anterior, el espíritu o Eggún Amego, es un mensajero del alma o el Eggún Elení de la persona, es simplemente eso.....

El problema no radica en entenderlo, sino en aceptarlo, pues por duro de creer que sea, nosotros venimos a cumplir una misión, que nos encomendamos nosotros mismos antes de venir al mundo. Esto lo realizamos cuando estamos al pie de Olofi como Almas Puras, y por decisión de Olofi, nos dividimos en dos deidades, el alma y el espíritu. De ahí, que Jesucristo dijera “” la verdadera iglesia no está en los templos, sino dentro de ti mismo, levanta una piedra y ahí estoy, parte un leño por la mitad y me encontrarás “”.

Esto quiere decir que cuando miramos para dentro de nosotros en la meditación, a veces podemos sentir incluso una alegría que nos hace llorar, cuando por ejemplo, logramos algo muy grande dentro de nuestras vidas. Esto es debido a que casi se unen las dos partes de nuestro ser, y la inocencia vuelve a nosotros. Es increíble, pero es así.

No obstante, siempre es Eggún, todo es Eggún y todo tiene Eggún, que es nada mas y nada menos que el principio de la vida.....

***** O *****

Atención de los Eggún, según la tradición Yoruba

Eggún tiene sus comidas, se le ofrecen bebidas y todo tipo de alimentos, especialmente agua. Normalmente, se realiza la ceremonia de darle comida a Eggún, cuando algún oráculo lo determina, pues hay Oddúns que especialmente lo especifican así. Eggún come en la casa, en el caño, en el monte junto con Ilé

Ogguere, Achikuelú, Afokoyerí, y todas las deidades que viven debajo de la superficie terrestre. Para ello siempre llevan unas comidas denominadas Addimú, que son pueden ser las siguientes; **Ekrú, olelé, oguiddí, etc**, que en ceremonias de Zaraza o de Honras, o simplemente para hacer un Kari Ocha ni Oyá, las lleva, en un mínimo de 9 y las que se le puedan añadir de mas, en total.

Eggún come animales como eyelé, akukó, ekú, eyá tuto, addié, ayakuá, etú, agbo, ounko, etc,etc. Todo esto en ceremonias especiales, en las que la mayor parte de ellas tienen notables protagonismos los babalawos.

Dentro de Ifá, cada Oddún Melli así como los omoluwos, tiene su súyere de Eggún, al igual que muchos de los Oddún compuestos, como por ejemplo;

Oché Turá.

**NIYEGBÉ IKU, NIYEGBÉ IKÚ
NIYEGBÉ EGGÚN ODDUDUWA, NIYEGBÉ IKÚ.**

Ogbe Bara

**MOLERÉ IKÚ, OBBARA BARA MELAYÉ, EGGUN IKÚ
OBBA,
MOLAYÉ IKÚ CHANGO, MOLAYÉ EGGUN.**

Ogbe Ate

**EGUN EKUN FEYU TANA, ELUKEREKUN BEKUNSUN,
EGUN LELE.**

Hay algunos Obbá, que realizan estas ceremonias y luego son tachados de querer parecerse a los babalawos, y no es así. Aunque no es el tratado, explicaré que hay algunas casas de religión, que consagran a los Obbá, los babalawos, debido a que

las verdaderas ceremonias de consagración de un Obbá, implica al babalawo ante Olofi, al igual que al Obbá, y de echo reciben poderes de Ifá, por lo que están autorizados dentro de esa rama y de Eggún, a realizar algunas ceremonias. Esto pasa por lo anteriormente mencionado, al respecto de no enseñar, pero bueno, espero haber aclarado este punto.

Para terminar, las ceremonias de Eggún son las primordiales dentro de la religión Yoruba, de la Arará, y de casi todas las de origen africanos, recibiendo culto, veneración y dando sin duda testimonio de sus presencias, como Eggúns ancestrales.....

***** O *****

Oro a Eggún

1.

Obbá: Oro.

Coro: Eggún.

Obbá: Aumbá wa Orí, aumbá wá orí, awa osún, awa omá, lerí omá, leyabbó, Ará Onú kawé.

Coro: Repite.

2.

Obbá: Aumbá wa Orí, aumbá wá orí, awa osún, awa omá, lerí omá, leyabbó, bogbo Eggún kawé.

Coro: Repite.

3.

Obbá: Aumbá wa Orí, aumbá wá orí, awa osún, awa omá, lerí omá, leyabbó, Babá Eggún kawé.

Coro: Repite.

4.

Obbá: Aumbá wa Orí, aumbá wá orí, awa osún, awa omá, lerí omá, leyabbó, Iyá Eggún kawé.

Coro: Repite.

5.

Obbá: Aumbá wa Orí, aumbá wá orí, awa osún, awa omá, lerí omá, leyabbó, Mokekeré Eggún kawé.

Coro: Repite.

6.

Obbá: Aumbá wa Orí, aumbá wá orí, awa osún, awa omá, lerí omá, leyabbó, Eggún Ilé kawé.

Coro: Repite.

Obbá: Oro.

Coro: Eggún.

7.

Obbá: Omó alabbo yale fieddenu, akufaó akufaó, omó alabbo yale fieddenu, akufaó akufaó.

Coro: Repite.

Obbá: Oro.

Coro: Eggún.

8.

Obbá: Tele mobbantele, tele mobbantele, wáyeke wáyeke bio wayenyé, oddoso Umbo, ara Umbo wáyeke wáyeke bio wayenyé.

Coro: Repite.

Obbá: Oro.

Coro: Eggún

9.

Obbá: Lawa lawa la miché, lawa lawa lamiché Ará Onú alamiché.

Coro: Lawa lawa lamiché.

Obbá: Bogbo Eggún alamiché.

Coro: Lawa lawa lamiché.

Obbá: Babá Eggún alamiché.

Coro: Lawa lawa lamiché.

Obbá: Iyá Eggún alamiché.

Coro: lawa lawa lamiché.

Obbá: Lawa lawa la miché, lawa lawa lamiché Ará Onú
alamiché

Coro: Lawa lawa lamiché.

Obbá: Oro.

Coro: Eggún

10.

Obbá: Eya roko farawao, eyaroko farawao loddé.

Coro: Repite.

Obbá: Oro.

Coro: Eggún.

11.

Obbá: Lawa lawa confesoró, confesoró abbure mí.

Coro: Lawa lawa confesoró.

Obbá: Oro.

Coro: Eggún.

12.

Obbá: Ikú ibbó sé, Ikú ibbó sé, ibbó se oooo, bio se ireo.

Coro: Ikú ibbó sé.

Obbá: Ará Onú, bio sé ireo.

Coro: Ikú ibbó sé.

Obbá: Eggún ilé, bio sé ireo.

Coro: Ikú ibbó sé.

Obbá: Eggún Amego, bio sé ireo.

Obbá: Oro.

Coro: Eggún.

13.

Obbá: Chékete moti sawo, chékete, moti moti sawo.

Coro: Chékete moti sawo, chékete.

Obbá: Oro.

Coro: Eggún.

14.

Obbá: Okokán la mi wayé, okokán la mi oró, okokán la mi wayé, okokán la mi oró, iyá molorisha, okokán lami wayé.

Coro: Repite.

Obbá: Oro.

Coro: Eggún.

15.

Obbá: Echu kuele kuele oniyá, Echu kuele kuele oniyá, abbure se fue iyá, Echu kuele kuele oniyá.

Coro: Repite.

Obbá: Oro.

Coro: Eggún.

16.

Obbá: Dedde la ewé, dedde la ewé Ikú Oloddumare, dedde la ewé odiddeo.

Coro: Repite.

Obbá: Oro.

Coro: Eggún.

17.

Obbá: Aibbo ese esé, aibbo, ile sókuooo.

Coro: Aibbo ese esé, aibbo.

Obbá: Oro.

Coro: Eggún.

18.

Obbá: Cheiwamá.

Coro: Ochenché.

Obbá: Cheiwamá.

Coro: Ochenché.

Obbá: Alawa ooo.

Coro: Alawalawa.

Obbá: Alawa ooo

Coro: Alawalawa.

Obbá: Oinle ooo

Coro: Unlelé.

Obbá: Oinle ooo.

Coro: Unlelé.

Obbá: Oro.

Coro: Eggún.

19.

Obbá: Awaroddo niresú, awaroddo niresú, bogbo isa bonilé,
awaroddo niresú.

Coro: Repite.

Obbá: Oro.

Coro: Eggún.

20.

Obbá: Amalawo yare Ifá de mio, aikú Ifá o, aikú Ifá o.

Coro: Repite.

Obbá: Oro.

Coro: Eggún.

21.

Obbá: Ma iwoyé.

Coro: Aka yé.

Obbá: Ma iwoyá.

Coro: Ewá no wá.

Obbá: Ma iwoyé.

Coro: Aka yé.

Obbá: Oro.

Coro: Eggún.

22.

Obbá: Awa berikú, awa berikú, ikú igbín ilé, ti ewé weweo.

Coro: Awa berikú.

Obbá: Oro.

Coro: Eggún.

23.

Obbá: Yeye tu yeo, tu yeo, tu yeyé ikú onaré.

Coro: Yeye tu yeo.

Obbá: Tu yeye ikú onaré.

Obbá: Oro.

Coro: Eggún.

24.

Obbá: A ye bogbo modde sikú, olenlé.

Coro: Repite.

Obbá: Oro.

Coro: Eggún.

25.

Obbá: Laye laye laye babá, laye leye leye la fisí.

Coro: Repite.

Obbá: Oro.

Coro: Eggún.

26.

Obbá: Aché bulenke Olofi, aché bulenke Olofi, Olofi oloyikí,
Olofi oloyaré. Aché bulenke Olofi.

Coro: Repite.

Obbá: Oro.

Coro: Eggún.

27.

Obbá: Niyegbé Ikú, niyegbé Ikú, niyegbé Eggún Odudduwá,
niyegbé Ikú. (Oché Turá).

Coro: Repite.

Obbá: Oro.

Coro: Eggún.

28.

Obbá: Ilá O lorún, moyugbá.

Coro: Iba sé.

Obbá: Iwó O lorún, moyugbá

Coro: Iba sé.

Obbá: Ariwá, moyugbá.

Coro: Iba sé.

Obbá: Gussú, moyugbá.

Coro: Iba sé.

Obbá: Eggún Ilé, moyugbá.

Coro: Iba sé.

Obbá: Bogbo Eggún, moyugbá.

Coro: Iba sé.

29.

Obbá: Agbo ni boché, agbo ni boché, alawa Ché, bio chenireó.

Coro: Agbo ni boché.

Obbá: Ará Onú, bio chenireó.

Coro: Agbo ni boché.

Obbá: Eggún ilé, bio chenireó.

Coro: Agbo ni boché.

Obbá: Bogbo Eggún, bio chenireó.

Coro: Agbo ni boché.

Obbá: Oro.

Coro: Eggún.

Para cerrar la comida a Eggún

Para nombrar o cantar las comidas que se le ponen, o dan en la ceremonia.

1.

Obbá: Bogbo guaniché, bogbo guaniché, aché osí Oloddumare, bogbo guaniché.

Coro: Repite.

Si se le dio agbó.

2.

Obbá: Bogbo guaniché, bogbo guaniché, agbó osí Oloddumare, bogbo guaniché.

Coro: Repite.

Si se le dio akukó.

3.

Obbá: Bogbo guaniché, bogbo guaniché, akukó osí Oloddumare, bogbo guaniché

Coro: Repite.

Si se le dio eyelé.

4.

Obbá: Bogbo guaniché, bogbo guaniché, eyelé osí Oloddumare, bogbo guaniché

Coro: Repite.

Si se le dio addié.

4.

Obbá: Bogbo guaniché, bogbo guaniché, addié osí Oloddumare, bogbo guaniché

Coro: Repite.

Si se le dio etú.

5.

Obbá: Bogbo guaniché, bogbo guaniché, etú osí Oloddumare,
bogbo guaniché

Coro: Repite.

Si se le puso ekó.

6.

Obbá: Bogbo guaniché, bogbo guaniché, ekó osí Oloddumare,
bogbo guaniché

Coro: Repite.

Si se le puso oguiddí.

7.

Obbá: Bogbo guaniché, bogbo guaniché, oguiddí osí
Oloddumare, bogbo guaniché

Coro: Repite.

Si se le puso Ekrú aro.

8.

Obbá: Bogbo guaniché, bogbo guaniché, ekrú aro osí
Oloddumare, bogbo guaniché

Coro: Repite.

Si se le puso olelé.

9.

Obbá: Bogbo guaniché, bogbo guaniché, olelé osí Oloddumare,
bogbo guaniché

Coro: Repite.

Si se le puso bioñí.

10.

Obbá: Bogbo guaniché, bogbo guaniché, bioñí osí Oloddumare,
bogbo guaniché

Coro: Repite.

Si se le puso isoguí.

11.

Obbá: Bogbo guaniché, bogbo guaniché, isoguí osí Oloddumare, bogbo guaniché.

Coro: Repite.

Estos son los cantos para poder nombrar lo que se le dio a Eggún, lo cual se hace al final de oro. Si esto fuese una Honra o un Ituto, se le cantaría como último canto el siguiente:

Obbá: Chon chon chon guamí, Eggún la chon chon wamí.

Coro: Repite.

***** O *****

Cantos para dar los animales a Eggún.

Antes de dar comida a Eggún se tiene que preparar el Igbo ni Eggún, es decir, el lugar que se ha destinado para atender a los mismos. Luego de haber colocado todo lo que a Eggún se refiere, es decir, la comida de asistencia que se le pone a Eggún, que es la siguiente:

Comida de asistencia a Eggún. (para poner delante de la teja en el Igbo ni Eggún).

1 vaso de agua con azúcar prieta.

1 vaso de café con leche, y un bocadillo encima.

1 taza de café dulce con un cigarrillo encima, pero apagado.

1 vasito o mejor jícara, con aguardiente y un puro encima, apagado también.

1 cerveza rubia de botella, cerrada o en vaso.

9 bioñí.

9 olelé.

9 ekrú aro.

9 oguiddí.

1 plato con comida de la casa, a ser posible que no tenga sal.

1 jícara grande con omí tuto.

1 jícara con vino seco.

1 cazuela de barro, que esté desportillada, en la que se pone 9 pedacitos de obi, con epó y 1 ataré en cada uno, ekú, eyá, awaddó, 1 círculo de epó, otro de orí y otro de efún, alrededor del borde del plato.

1 ramo bien bonito de flores variadas, de varios colores.

2 itaná.

1 plato pequeño con 1 huevo frito. (para Orun).

2 platos iguales, uno con oñí, y el otro con oñigán.

En el frente por el semicírculo de cascarilla que se pinta en el suelo, se colocan 9 vasos de agua, con un príncipe negro en cada uno.

Se sobrentiende que esto es para darle de comer a Eggún, y no como asistencia, pero si se puede tener, mejor, pero si es asistencia, se prescinde de poner los obi con epó, pues con esto lo que se haría es llamar la letra.

De mas está decir, que se tendrá la teja para dar de comer en la cual estarán pintados con efún y otí los signos de Eggún, que pueden ser 9 de mínimo y de ahí para arriba los que quiera, poniendo los de la persona, y el Paggugú ni Eggún (bastón de Eggún). Entonces, se da coco como es normal. En caso de dar a bogbo Eggún, se da eyelé, pues esta la comen todos los Eggún de Ará Orún. Luego se da la eyelé a los obbi y a la teja con el súyere siguiente:

Obbá: Ikú yeré, ikú yeré.

Coro: Eyé, Ikú yeré.

Obbá: Ará Onú, ikú yeré.

Coro: Eyé, ikú yeré.

Obbá: Eyé eyé eyelé nilorum, Babá Eggún unyén, eyelé nilorum.

Coro: Eyé eyé eyelé nilorum.

Obbá: Eyé eyé eyelé nilorum, Iyá Eggún unyén, eyelé nilorum.

Coro: Eyé eyé eyelé nilorum.

Obbá: Eyé eyé eyelé nilorum, Mokekeré Eggún unyén, eyelé nilorum.

Coro: Eyé eyé eyelé nilorum.

Obbá: Eyé eyé eyelé nilorum, ilé Eggún unyén, eyelé nilorum.

Coro: Eyé eyé eyelé nilorum.

Obbá: Eyé eyé eyelé nilorum, Bogbo Eggún unyén oddara, eyelé nilorum.

Coro: Eyé eyé eyelé nilorum.

Al matar, se coloca la lerí directamente en el plato con los obbi, mientras se da la eyebbale, y luego de terminar, se comienza a poner en el cuello de la eyelé, el omí, el otí, y el oñí, de manera que caiga dentro del plato.

Obbá: Omí lairó, omí lairó.

Coro: Eggún lokuá, omí lairó.

Obbá: Otí lairó, otí lairó.

Coro: Eggún lokuá, otí lairó.

Obbá: Oñí lairó, oñí lairó.

Coro: Eggún lokuá, oñí lairó.

Entonces se coloca la eyelé, de manera que el cuello quede apoyado en el plato, se le arranca un poco de plumas para poner en la teja, y sobre el plato donde están los obbi.

Obbá: Eni ko kuearó, eni ko kuearó.

Coro: Akofá eni ko kuearó, akofá.

Obbá: Eni ko kuearó, eni ko kuearó.

Coro: Akofá eni ko kuearó, akofá.

Obbá: Eni ko kuearó, eni ko kuearó.

Coro: Akofá eni ko kuearó, akofá.

Luego de colocar las jujú de la eyelé, se procede a limpiarse con el efún. Esto se hace como en las misas, se pasa por el cuerpo la cascarilla desbaratada y se echa sobre el plato y la teja, dando 3 palmadas al finas.

Obbá: Aweloddo ni lefún, aweloddo ni lefún, aweloddo ni lefún,
aweloddo ni lefún,
ni lefún mailé.

Coro: Aweloddo ni lefún.

Obbá: Ni lefún mailé.

Coro: Aweloddo ni lefún.

Obbá: Ni lefún mailé.

Coro: Aweloddo ni lefún.

Obbá: Ni lefún mailé.

Coro: Aweloddo ni lefún.

Esto se canta hasta que se limpien todos los presentes delante, para luego comenzar el Oro a Eggún. También para la cascarilla, se puede cantar otro súyere, como es:

Obbá: Iré fun mo ilé, iré fun mo ilé.

Coro: Babá Eggún, ilé unyén.

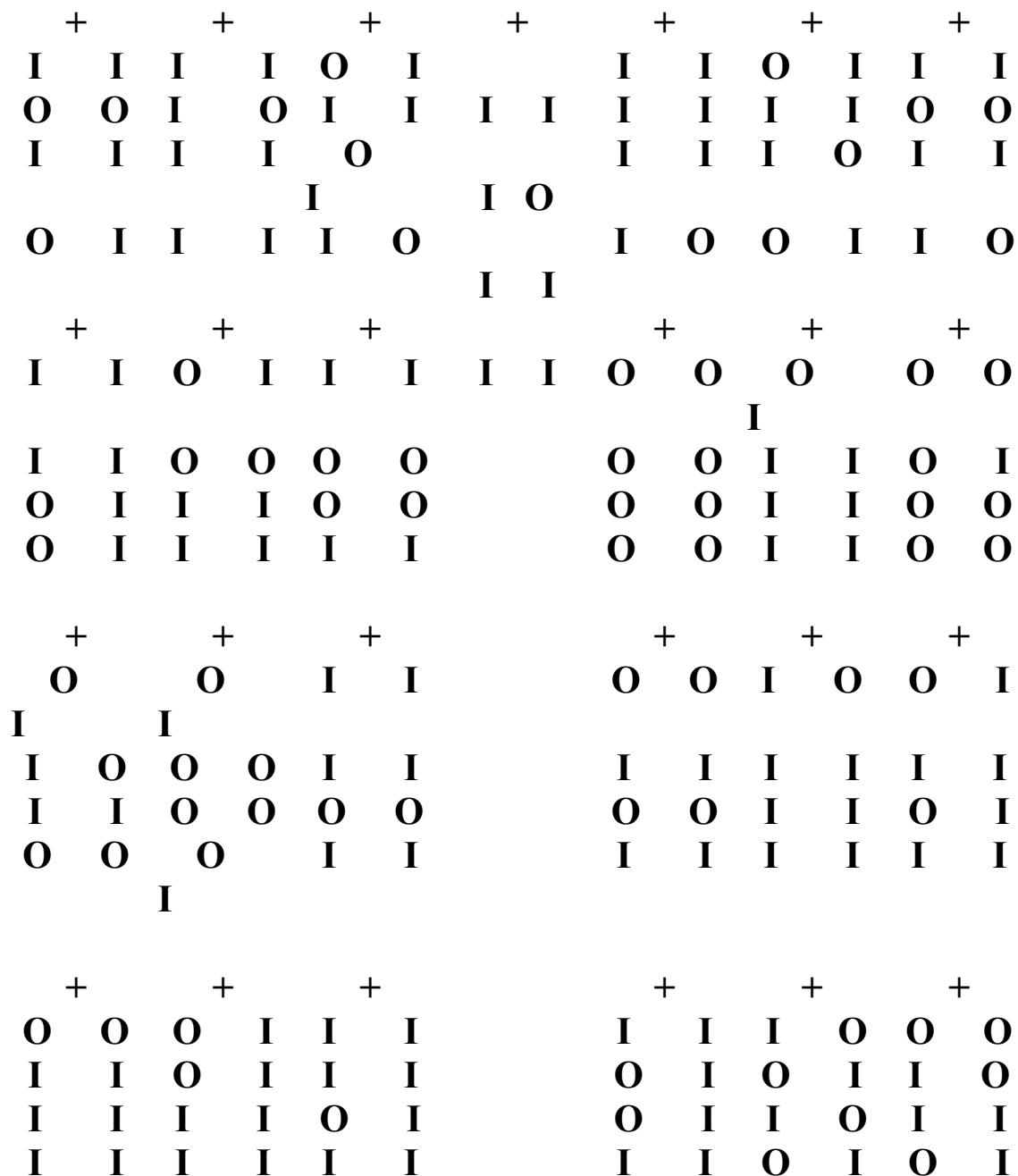
Obbá: Iré fun mo ilé, iré fun mo ilé.

Coro: Babá Eggún, ilé unyén.

Tratado de los Oddún de Ifá para la Teja de Eggún

Eggún tiene su forma de atenderlo, como tiene Oro, como tiene ceremonias de comidas especiales. En Ifá se consagra la Teja de Eggún, la cual habla en el Oddún **Ogbe Wanle, 8 - 11**. Para atender a Eggún, se coloca la teja con las atenas de Ifá ya pintadas con otí y efún, en un caño. Siempre la teja lleva pintada

por detrás el Oddún Irete Yerugbe Ifá (Irete Yero). Y por delante Otura Niko.

Realmente, estas atenas quien las determina es el oráculo de Ifá, en la que cada persona tiene sus atenas de Eggún, y es el babalawo quien tiene que ponerlas. También, quiero aclarar, que algunas son de posición obligatorias, como las expuestas

anteriormente, pues estas son las atenas de Eggún mas comunes para dar comida a cualquier Eggún.

Estas atenas sirven para consagrar el Igbo Ni Eggún, el cual es donde vive el Eggún de la persona, es decir, el caldero donde su entidad espiritual, recibe las ceremonias necesarias para reforzarlo y alimentarlo. Este igbo puede vivir debajo de la bóveda o delate de la teja. Para ello se hace lo siguiente:

En una cazuela de barro, se pinta la firma de esa forma, pero haciéndole primero 3 círculos alrededor, 1 de epó, 1 de orí, y el tercero de ofún, osun y otí. Dentro se le hacen 9 rayas horizontales, con lo mismo. Al terminar se le agrega un hilito de oñí alrededor sobre la línea de epó. Dentro se colocan 9 pedacitos regularmente grandes que se sazonan con 1 ataré, epó, oñí, ekú, eyá, awaddó. Sobre esto se da un akukó si la entidad es okuní, y 1 addié si la entidad es obbiní. De no tenerlo claro se le da 1 eyelé. La lerí se deja dentro de esta cazuela.

Esto es por encima , pues la ceremonia tiene mas de Ifá que de Ocha, pero comenzaremos por determinar cada uno de los pasos para crear esta ikokó Ni Eggún Amego.

Si es para iworó, se monta con 9 otases, si es para Awó con 16.

Tratado de la Ikokó Ni Eggún Amego. (*Igbo Ni Eggún*)

Para consagrar este fundamento de Eggún, se necesitan hacer las ceremonias siguientes.

Lo primero es dar obbi a Eggún para ver si da permiso, al igual que al Ángel de la Guarda de la persona, si es Awó, es un fundamento de atención, y de adoración, si bien para el iworó le puede servir para transportarse espiritualmente mediante el trance.

Luego de obtener el permiso, se deja a Eggún prendido y se va a buscar 9 otases al ilé okún. Para ello llevaremos lo siguiente:

Ingredientes para ir a buscar las otases ni Eggún: 1 igbolé keké (teja pequeña), ekú, eyá, awaddó, epó, otí, oñí, efún, achá, obbi omi tuto, eyelé dundún kan.

Al llegar al ilé okún, se escogen de una en una 9 otases dundún o carmelitas, que se le preguntan moyugbando bien a bogbo Eggún, si son otá ni Eggún y si oyiyí con lerí de fulano de tal, para iré owó, iré omá, etc. De ser afirmativa, se le hacen 9 rayitas de efún y otí, y se colocan luego de escogidas, sobre la teja. Entonces se prenden 2 itaná por cada lado de la igbolé, y se procede a dar la eyelé, llamando a Eggún.

Si en un osoddé se preguntara esto, y se viniera por casualidad con Iré lese Eggún Yale Tessi, se le pregunta a Eggún si unyén ni eyá tuto kan oddara. Si dice que sí, se procede de otra forma. También se puede hacer de esta forma cuando es Oniré Eggún con el ilé, o con la persona.

Se coloca la igbolé en el suelo con la parte mas estrecha hacia el norte, luego se le pintan 9 rayas horizontales con el otí y efún. Sobre esto se coloca el eyá tuto y sobre el, la sazón y sobre esto, las otases. Entonces se da coco y se le da la eyelé. La lerí de la eyelé y del eyá tuto, van junto con la igbolé y las otases para ilé, los ará del eyá tuto y de la eyelé se entierran en el mismo sitio donde se hizo la ceremonia. Las itanás se dejan prendidas ahí.

Al llegar a la casa, todo eso se deja al pie del igbo de Eggún, y si se tiene Orun, al pie del mismo. Luego se va para la calle a buscar los ewés siguientes, que han de ser de Eggún la mayoría.

Ewés para omiero: mal pacífico, algarrobo, albahaca, artemisa, maravilla, paraíso, canutillo, bleo blanco, bleo rojo, pata gallina, salvia, vencedor, atiponlá, doce del día, ceiba, laurel de indias, campana, álamo.

Con estas ewés se hace omiero normal con sus súyeres de Ozain, y luego de terminado se saca la ewé que se coloca en una cazuela aparte para sazonarla y hacer un machuquillo con:

Machuquillo: ekú, eyá, awaddó, obi, osun, ero, kolá, iyefá, obbi tuto, epó, ataré mesan, orí, oñí, efún, otí, kokán de eyelé del omiero, y eyebbale de la eyelé.

El omiero se sazona con: ekú, eyá, awaddó, obbi tuto, efún, epó, oñí, aché de Orunmila, bogbo omí, ataré mesan, y se le da una eyelé al mismo. La lerí se deja dentro hasta que se halla lavado todo lo que lleva la ikokó, o lo que sea de lavar.

Para lavar con omiero: ikokó, 1 Ozun de Eggún, 1 cencerro o campana, 1 machete mediano, las otases, 21 ikís fuertes, 9 monedas de plata, 9 jamos, 9 akofá keké, 9 ikines de 4 ojos, 1 igbolé que se llevó al principio, 1 Awoná de madera, 1 ileké de bandera del ancho de la ikokó, 1 otá de imán, 1 obbi preparado (secreto de Eggún), 1 calavera de madera keké.

Luego que se lava todo y se hace el machuquillo, se agrega como carga lo siguiente, para posteriormente, determinar los pasos del montaje.

Carga de la ikokó ni Eggún: obbi, osun, ero, kolá, obbi motiwao, obbi eddún, airá, aché de Orunmila de los 16 mellis, epó, orí, oñí, otí, lerí de animales que se le han dado a Eggún como; addié, eyelé, akukó, etú, se le puede añadir de agbo, y de ayakuá, lerí de eyá tuto que se dio en la igbolé en ilé okún, ataré mesan, ataré ogguma mesan, ají mesan, 9 iwín secas, raíz de ceiba, de ciprés, de jagüey, de platanero, 9 jujú ikoddié, 9 príncipes negros, 9 flores de malpacífico, 1 otá de alumbre, 7 metales, atitán de loma, monte, río, mar, cementerio, 4 esquinas, iglesia, 7 botellitas keké de otí, 7 ikís de mal pacífico, 7 cintas de colores. Opolopo azogue.

Esto todo tiene un proceso de consagración, lo cual puede variar para iworó, y para Awó. Este último es porque no pasa muerto, y este ikokó es el del guía de la persona. Cuando se le hacen ceremonias puede que se suba su dueño con su guía por condición directa de la ikokó. Por ello, si es de Awó, lleva otro tipo de ceremonias. Para iworó es la que nos interesa, y para ello comenzaremos, por el punto que dejamos, que fue lavar todo.

Pasos de las ceremonias para el montaje de la Ikokó ni Eggún

Se pintan las atenas de Eggún (9) en el suelo y alrededor se le hace un círculo de epó, orí y efún. Sobre esto se coloca la ikokó, la cual ya debe de habersele pintado las atenas, con otí, efún, y las cuales son las siguientes:

Oché Turá, Oyekún melli, Otura Niko, Irete Yero, Oggundá Fun, Oggundá Labegdé, Ogbe Roso, Oddí melli, Otura Juani, Ogbe Sá, Ogbe Fún, Osá Lofogbeyo, Osá melli, Oraggún, Irete melli, Oddí Yekún, Ojuani Tanshela, Ofún Oché, Ogbe Dí, Ogbe ate, Ogbe Wanle, Iká Yekún, Oché melli, Oché Pauré, Oché Nilogüe, Osá Obbara, Otura Ché.

Si es posible, estas las tiene que pintar un Awó. Las principales que se ponen en el centro, se colocan de esta forma. Si el guía de la persona es okuní, Otura Niko es el Oddún central y mas grande, y si es obbiní, Irete Yero. Este último de la misma forma. Luego alrededor se colocan los 8 restantes que hacen los 9 principales, y alrededor el resto de los Oddún.

Ahora, sobre los 9 principales se coloca lo siguiente:

Sobre cada una de las atenas principales: Un poquito de machuquillo del realizado anteriormente, sobre este una jujú ikoddié y una otá que se sienta encima de la jujú y el

machuquillo. Sobre la otá se coloca un trozo de obbi redondo de un tamaño similar al de una moneda, sobre el cual se coloca epó, ataré, ataré ogguma, ekú, eyá, awaddó, orí, efún, oñí, obbi, osun, ero, kolá, otí. Esto sobre cada una de las otases y a su vez sobre cada uno de los signos (9).

Luego entre las otases, se coloca un príncipe negro, 1 flor de malpacífico, y alrededor de todo esto se colocan 3 líneas, 1 de epó, 1 de efún y otí, y otra de orí. Sobre estas se traza otra de oñí, y se le pone encima 1 ileké de bandera. Entonces se comienza a dar coco y a llamar a Eggún.

Al terminar de moyugbar bien y de dar conocimiento a Babá Eggún, de lo que se va a hacer, se procede a dar sobre las otases 1 eyelé llamando a los Eggún Mayores, Babá Eggún tokún (Padres), Iyá Eggún tokún (Madres), Mokekeré Eggún tokún (Hijos y abbikús), y Merinlayé Eggún Ará Onú (los muertos de las 4 partes del mundo).

Luego llamando a Eggún Amego, para darle el animal que se determinará por su sexo, es decir akukó si es okuní y addié si es obbiní. Las lerí tanto de la eyelé como del akukó, o la addié, se quedarán posteriormente dentro.

Ahora, se sacan las otases, dejando lo demás dentro y se procede a colocar las tierras y todo lo demás, de modo siguiente. Se retiran los machuquillos, las otases en un plato, y se procede a colocar en el centro el Ozun de Eggún. Luego a su alrededor se colocan las pelotas de aché y sobre ellas los obbi tuto de la comida. También se coloca por delante la lerí del Eggún Amego y por detrás la de la eyelé que se dio ahora y la del omiero, junto con las de los animales de la playa. Alrededor se procede a colocar las atitán, las babosas, las raíces, es decir todo lo restante.

Lo último en poner es la igbolé, el Awoná, y la ikú de madera. La igbolé se coloca por detrás del Ozun, dentro de la cazuela y el Awoná por delante del Ozun, dentro de la cazuela también. La

igbolé se coloca exactamente como se quedó luego de la ceremonia de ilé okún, es decir con las 9 marcas. El Awoná se cargará de la forma siguiente:

Carga del Awoná Eggún Amego : lerí ni Eggún, Ikoddié kan, odduará, eyá oro, 16 atarés, epó, orí efún, ekú, eyá, awaddó, ero, obi, osun, kolá, airá, osun nabburu, lerí de agbó de Eggún, de gunugún, de owiwí, de eyelé de Eggún, de etú de Eggún, de akukó de Eggún, atitán de aragba, de Yewá, raíz de aragba, de Iroko. Se le pregunta si lleva algo de la persona dentro, como puede ser la medida, pues este es la representación del Eggún Amego de la persona.

Antes de sellarlo se le da akukó, eyelé y etú. Estas se machacan y se pone dentro del mismo, y entonces se sella. Se pregunta si los animales se dan de la lerí de la persona.

Luego se lava con los siguientes ewé: algarrobo, aragba, llantén, ou, iroko, pereggún, atiponlá, ewé akoko, yenkoró, yokoyé, atorí, ewé tetenifá, ewé dundún, ewé mokoggún, ewé añai, y paraíso. De no conseguir esto, se lava con los descritos anteriormente o con el mismo omiero.

Este Agborán, come con el secreto y viven adentro del mismo y el mismo lleva, dos ilekés, un ileké funfún con 9 diloggunes, y otro ileké dundún con colmillo de ekún.

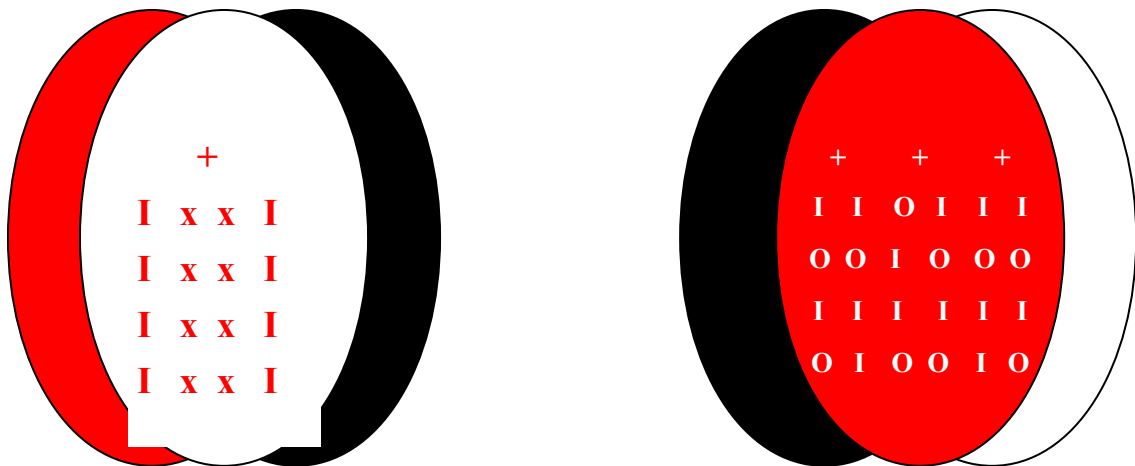
Se coloca otro secreto dentro de esto, que vive dentro de la ikokó, que es un secreto, que sirve para centrar a la persona con su Eggún, es decir, para cuando tiene problemas para que baje en su materia.

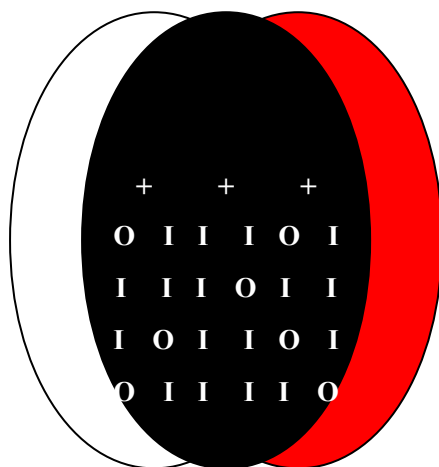
Secreto de centralización del Eggún Amego

Esto, cuando se monta, se hace delante de la Ocha lo siguiente; se busca una tinajita como la del río, en la que se coloca 1 otá de ilé ibbú, que se ha de buscar la otá llamando a Ibba Omí. Este fue el primer hijo de Orunmila y de Ochún que murió en el río. El río se lo llevó. Entonces esto se coloca delante de la Ocha con los siguientes:

Tinaja: otá ilé ibbú ibbá Omí, azabache, coral, 1 otá de imán, 1 tuna, 1 trozo de cardo santo, y se le echa omí de Ochún y de la sopera, de ilé okún y de la sopera de Yemayá, y por último de Olokum. A todo esto se le agrega 1 litro de otí. Esto se tiene delante de la Ocha 3 días y luego se coloca delante de la ikokó 4 días más llamando al Eggún Amego con itaná melli. Con esto se dará ebbó misí, antes de las labores, para con asidua frecuencia poder cerrar el cordón espiritual de la persona con su Eggún Amego. Luego, se le coloca un obbi seco, el cual se raspa, y se le pintan 3 franjas de colores, 1 pupuá, 1 dundún y 1 funfún. Dentro de ellas se pintan las atenas siguientes:

Dentro de la franja blanca, se pinta en rojo Eyiogbe melli y dentro el Oddún de la persona.

Esto se hace delante de la ikokó o de Orun si se tiene. Se le da de comer al lerí de la persona eyelé o el animal que cogió, al obbi. Luego esto vive debajo de la bóveda espiritual, o en la ikokó dentro.

La calavera (ikú) representa el astral del Eggún. Es decir, esto representa el Mundo araonú, el cual se coloca para dar mas orientación, de que es habitáculo de la 3ª etapa del ser humano, pues son 4. Limbo (antes de nacer, el Omó titún), nacimiento (ser vivo, hombre), la muerte (la transformación de persona, en Eggún), y destino del alma (reencarnación). Todo esto lo preside Odduduwá, pues en sí, es todo Eggún.

Antes, ahora y siempre, solo que tiene el mismo distintas etapas de transformación, hasta llegar al que realmente es su verdadero ser o forma de ese ser. Es lo mismo que un gusano, primero fue huevo, luego ser vivo, luego murió en una larva, para de la muerte transformarse en un nuevo ser, la mariposa, y finalmente desaparece en el limbo, porque no reencarna. Esto da la conclusión de que son 5 facetas, lo único que al no reencarnar, cuando se transforma en mariposa, esa es su muerte, solo que en este mundo.....

Carga de la calavera de madera: se ruega primero con 1 eyelé al pie de Orun si se tiene y si no al pie de la igbolé de Eggún. Luego se cargan con; ekú, eyá, awaddó, lerí de eyelé de Eggún, etú de Eggún, de owiwí, gungún de Eggún, de kolé kolé, de addié, de akukó, comején, lombrices, cucarachas, gusanos de las descomposiciones de animales, limayas, polvo de marmol, ikí cabo de hacha, guara, yaya, quiebra hacha, obi, osun, ero, kolá, aira, iyefá de 16 mellis, y luego se va al cementerio y se le da 1 pichón de etú, llamando a Oyá y bogbo Eggún.

Los animales se llevan a ilé okún o se entierran, esto se pregunta. Se coloca delante de la misma igbolé de la ikokó (la calavera).

***** O *****

Para darle de comer directo a su guía espiritual luego, dentro de la ikokó, se colocan sobre el platillito del Ozun, 9 obbi tuto como para dar de comer a Eggún, lo que se sazona como anteriormente y teniendo aché. Luego se dejan ahí, pues esto sirve para hacer afoché y obras.

***** O *****

La ikokó vive al lado del igbo de Eggún de la casa, y sirve tanto para llamar al guía espiritual de la casa como para cualquier Eggún. Este recibe ofrendas igual que se hace delante de la igbolé.

***** O *****

La diferencia del Ozun en la ikokó del iworó, a la del Awó, es que este último lleva carga, que principalmente es con 9 otases keké de ilé okún, y el del iworó es simplemente un platillo con 1 gallito, y no lleva receptáculo para la carga. Solamente 9 cadenitas con 9 campanitas.

***** O *****

Se le coloca también delante de la igbolé de la ikokó ni Eggún, 1 ikí de moruro, al que se lava con ese mismo omiero, y se le pintan 9 rayas de efún.

***** O *****

Alrededor de la ikokó se colocan 7 vasos de agua, si se coloca al lado de la bóveda, o se pone independiente, con 7 flores de malpacífico, 7 jícaras de otí y un achá, 7 platicos de oñí, 7 palitos de ikí malpacífico que se le amarran 7 pañuelitos de colores, y así se le da de comer eyelé meta para llamar a las 7 Potencias Africanas. Luego menos el agua, el oñí y las flores, se le puede dejar todo lo demás de addimú dentro. 7 palitos, 7 botellitas de otí.

Si se hace por el Oddún Otura Niko, para cuando se le haga misa o fiesta al Eggún de la persona, si es okuní se le pone lo siguiente:

9 botellitas de otí, 6 pañuelos de distintos colores y uno mas que hacen 7 de colores varios o 7 colores, 14 achás, 7 que se entizan con 7 palitos de malpacífico moñido rojo, es decir la flor con su tronquito, y los otros 7 se recuestan a un vaso de agua con azúcar prieta con 7 príncipes negros, junto con los palitos de malpacífico.

Luego delante de la ikokó y de la bóveda en conjunto, se prenden 7 itaná o 1, pero en el suelo. La persona que hace esta labor, se sentará en el medio, y alrededor se colocarán los 7 médium que pasen Eggún africanos. Es otra forma de hacer labor .

***** O *****

Hay formas de hacer labores, y formas de trabajo especiales con la bóveda. Esto es algo que muchas personas ignoran, pues las posiciones de los basos en la misma bóveda, inclinan a los Eggún a acciones, que muchas de las veces no somos conscientes de ello. Esto puede ayudarnos, pero puede perjudicarnos también. El colocar la bóveda de una forma de ataque, puede ser bueno para eso, para atacar y defendernos, pero si se tiene por mucho tiempo así, los Eggún pudieran escoger el camino del osogbo, y eso cambiaría por completo el cuadro espiritual de las personas. A continuación vamos a orientar algunas de las posiciones de esta, y la indicación que tiene. Señalaremos solamente 3 posiciones para 3 objetivos.

Para distinguir la posición, señalaremos los objetos con signos como por ejemplo:

O. vasos de agua. **C.** Copa del guía. **+**. Como el
crucifijo. **F.** Jarrón con flores. **V.** Vela.

Bóveda espiritual en posición de reposo

O **C** **O**

O + **O**

O **O** **O**

F Flores
blancas o
amarillas

Bóveda en posición de defensa

O **O** **O** **O**

C

+

O **O** **O**

V

F

Las flores en este caso son rojas.

Bóveda en situación o acción de ataque

O

O

O

C

O

O

+

O

O

V

F

En este caso las flores son rojas.

En el primer caso, bóveda en reposo.

En esta posición, obliga a los Eggún a cuidar a la persona y a la casa, para estar recogiendo todo lo malo que le hacen o mandan a la casa. Esta posición es buena hacerla los viernes, y cambiarle el agua los días también viernes, al igual que no es bueno dejar que las flores se marchiten o sequen para quitarlas.

En el segundo caso, bóveda defendiendo.

En esta posición, los Eggún están siendo sometidos a defender algo o a alguien. La defensa ejercida por lo general, es de personas, de los cuales se les hace una cosa para ello. Si se tiene sospechas o pruebas de que alguien está haciendo o mandando algo, se coge un papel de traza, y se escribe 7 veces el nombre y apellidos, y luego de una forma vertical el de la persona que se

defiende sobre el del enemigo, de forma que queden cruzados. Esto se coloca debajo de la copa del guía espiritual y se le da las quejas.

Se le prende 1 vela a cada 12 horas.

En el tercer caso, bóveda atacando.

Esta posición es para lograr algo, enviar algo, o atacar al enemigo. También se coloca de esta forma para resolver algo que se intenta lograr. Para esto se prenden velas a las 12 del día o de la noche, y se dejan consumir sin interrumpirlo.

Cuando se hacen estas obras, no se puede de tener así mas de 9 días, pues pasa lo comentado anteriormente, para esto si es preciso seguir de esa forma, se coloca por espacio de 3 días en reposo, y luego se vuelve a colocar en ataque.

Es importante que en cualquier posición que se tenga, se le agregue un poco de agua bendita y colonia o agua florida, en los vasos. Las misas a los Eggún Congos, se orientan a las 7 Potencias Africanas o a los 7 Reyes o Congos reales, que se llamaban:

**Tassinillén, Babbusá, Salummá, Botabbí, Sunambbiser,
Bakuende, y Tainó.**

En este caso la bóveda se coloca a la defensiva, y se colocan dentro de los vasos de agua 7 príncipes negros y en el del guía 7 flores de malpacífico, recostándole 7 tabacos y 7 palos de lo mismo. A todos los vasos incluso al del guía, se le pone agua de río y agua con gas. Alrededor se colocan 7 jícaras con 7 tabacos sobre cada una, conteniendo otí.

Eggungún ni Eggún Igbó

Otra forma de dar comida a Eggún, en la que el secreto es de distinta forma. Se monta un Inché con 9 palitos de malpacífico de unos 30cm de largo, los cuales se atan con hilo de colores. Alrededor se le pasa un cinturón de mariwó seco y se le ensartan 9 caracoles. Sobre todo esto se coloca 1 jujú ikoddié. Entonces esto queda de la forma siguiente:

- 1 Plato de barro.
- 1 Pluma, o 9 plumas de loro.
- 1 Mazo de 9 ikís de malpacífico.
- 1 Ileké de bandera del ancho del mazo.
- 9 Flores de mal pacífico.
- 9 Caracoles que se ensartan alrededor del mazo.
Mariwó. Hilo de 9 colores.

Se hace todo igual, y es sobre esto donde se da la eyelé. Para consagrarlo se colocan alrededor los 9 pikutí de obbi tuto y sobre ello 9 peloticas de ichú. Ahora sobre esto se coloca aché de Ocha y 1 ataré sobre ello, mas ecú, eyá, awaddó, epó y oñí.

Este es el sistema utilizado actualmente en África. Sobre ello se da 1 eyelé. La lerí se coloca sobre los ikí y se le da epó líquido al final. Esto se hace con el canto siguiente que es el del epó:

Súyere del epó:

**Guru gurú we we,
Adifafún epó,
Tinse omo iyá ebbó,
Epó gorié, odebó gurú gurú wewé.**

***** O *****

Otras ceremonias y fundamentos de Eggún
por la regla de Ifá

Secreto y Tratado de Obbá Orun Obboní Erí Ayé.
Este Fundamento es para Awó de Orunmila de este
Oddún.

Hace falta para este fundamento 16 Awoná keké para cargar, un ayé grande, una igba de obbi tuto

Lo primero es darle de comer eyelé melli a Eggún llamando a Akoeddán y a Abbueddán, que son 2 Eggún que guardan la tierra de Obbá Orun al igual que los 16 Awoní Obbá Eggún. Estos comen todos ahí llamándolos. Para llamarlos y darle de comer se canta:

**Obboní Layeo Awó ni Ifá, Irelú irelepó Obboní bokuó,
Awó lekún Orí Ayé Enifá Obboní Layeo.**

Entonces se coge la igba de obbi, que se lava con ewefá, y luego por fuera se le pintan los 16 mellis, con osun y efún y por dentro se le pinta Oggundá Tetura, Baba Eyiogbe, Irete Juan Juan, que eran los que consagraron a Awó Akuenifá Oggundá Tutura en el patakkí de este Oddún.

Luego se pintan los mismos Oddún en eñí addié, y en cuatro otases pintaron Eyiogbe Melli, Oyekún Melli, Iwori Melli, y Oddí Melli, estas le pusieron epó, junto con el eñí addié lo pusieron dentro junto con 21 addele sin pelar que se lavaron con el mismo omiero, y se ponen dentro de la igba. Entonces se le pone la igba al awó en la mano izquierda. Ahora se le reza, como lo hizo Changó y Odduduwá en el patakkí:

**Orí Orun lala, Orunmila akuení ebbora orinilé onaweddé
Odduduwá,**

**Eggún mawá Orun addelenifá, ofún addelenifá, Orun
eleweddení enibbona eniwá Oloddumare,
Yikotín enibbona Oloddumare, yikosí Ioni osun nabburu,
elení Orun addelenifá**

Entonces se le pintan los cuatro colores de consagración y se lleva al kutún, donde se pintan los atenas a las que se le van cantando por el correlativo orden los Oddún:

**Oddún nilé elení awó, Oddún nifá Baba Eyiogbe,
Oddún nilé elení awó, Oddún nifá Baba Oyekún Melli.....**

Ahora después de esto se le da una eyelé funfún a los oddún y al secreto de Orun Obboní Erí Ayé, y cuando se hace esto se le canta:

**Eyé ni eyé, eyelé ni Olofi,
Awó ni oddara, Ifá leyeré,
Odduduwá leyeré, Changó Leyeré,
Orí Obboní leyeré.**

La lerí va dentro, luego se le hace lo mismo con una addié dundún y se le hace lo mismo, cantando:

**Addié majún addié, addele Obboní Ifá,
Addié majún addié, awó oddara orí oddara.**

Luego se coge el ayé y se carga con:

Carga Ayé: otá igbbín, caballito del mar, caballito del Diablo, otá de imán, atitán de ilé Yewá, afoché de un pedazo de tinaja de ituto, 9 otás keké de Eggún, lerí eyó, lerí aguema, lerí ologbo, lerí ni Eggún, ero, obi osun, kolá, oñí, obi motiwao, añarí osiká, añarí ibbú losá, raíz de aragba, de opé, de ogueddé, yagruma, añil, algarrobo y tamarindo.

Luego esto se lleva al ilé niwé, y en la tierra delante del ayé se atefa Oggundá Tetura, se le pone azufre, se le da candela y se reza:

**Oggundá Obboní Teteirá, Eggún awoní Ifá mayebbí, Oddún
elení Ifá.**

Se coge atitán con el azufre y la iña y se echa dentro del ayé, luego de ahí al ilé Ikú, que se hace lo mismo pero sin la candela y poniendo Otura Niko, e Irete Yero, y llamando a Olokun con el rezo siguiente, se coge atitán para ponerlo dentro del ayé:

**Otura Niko, apabboní, Eggún Orun wayé Ikú,
Irete Yerugbe Ifá, Eggún Balokún Changó Eggún,
Egungún Eggún Oddara,
Olokun wewé inle, Orun afeokún.**

Ahora, luego de esto, se agrega el añarí de ese lugar, y con la misma, se va a ilé Ibbú Losá, en el que se marca Irete Juan Juan y se reza:

**Irete Juan Juan Obboní bokuagbayuré enifá,
Awoní ború Orun Layé bewé Ifá,
Enifá molaño molabbo Ifá Orun Oddara.**

Entonces se pone en el Opón Orun Layé un ileké dundún y se le reza con iyefá Oggundá Teturá, y luego se le agrega al ayé para sellarlo. Este luego que se está sellando, se forra con caracoles la parte del cemento, que se amasa con un poco de atitán de esos lugares y de iyefá del que se rezó en el Opón Orun Layé. Luego de esto se monta sobre la igba de obbi, que es el secreto de Orun Obboní Erí Ayé.

Ahora se acuesta a la persona en la estera con el lerí hacia el fundamento, y se le da eyé tuto gangan al lerí del mismo, y la lerí del eyá tuto se le coloca en el lerí también. Cuando se le da se canta:

**Orí Olofi Ifá lacheré,
Erí Obboní awó oddara.**

Al terminar esto, se comienzan a llamar a los 16 Obboní Obbá Eggún, con los agboranes delante que son 16, lo cual cada uno lleva su llamada, y que es la siguiente:

Oro a los 16 Obbá Eggún Obboní

- 1° Okán kolení oní Orun Obboní, awó oddeboní ero oribashé,
awó orugbó.
- 2° Eyí oní Orun Obboní, awó atekún otanlá orí oshé oladdí
Eggún, awó orugbó.
- 3° Eta oní Orun Obboní, awó Ifá babayiwó, adeddeotá awó
orugbó.
- 4° Erin oní Orun awó, awó Obbá Orun asulolá Eggún adedde
Orun, awó orugbó.
- 5° Arún oní Orun Obboní, awó aré Orun ayé ilú, awó orugbó.

- 6° Efá oní Orun Obboní, awó Ikú fokuñí Ifá loddé Orun adeddefá, awó orugbó.
- 7° Eyé oní Orun Obboní, awó ayeleoggún orilelé ikú daddá iyú nashele ikú, awá orugbó.
- 8° Eyo oní Orun Obboní, awó obbashá ikú bawá addedeyó, awó orugbó.
- 9° Esán oní Orun Obboní, awó etalofún Obbá Eggún aun mesarán Ikú, awó orugbó.
- 10° Ewá oní Orun Obboní, awó orí obbasamí orue aun mewa wawalona ikú, awó orugbó.
- 11° Okanla oní Orun Obboní, awó Orun orí ololoyé, enifá aun okanlá, iré Eggún, awó orugbó.
- 12° Eyila oní Orun Obboní, awó agba Ikú wiyó Olorunewefá, adeddelawa Orun, awó orugbó.
- 13° Etanla oní Orun Obboní, awó Orun isoggánoshé aun etanlá ikú, awó orugbó.
- 14° Erinla oní Orun Obboní, awó obbokún Ikú Obboní oshemowé adedderín Orun, awó orugbó.
- 15° Arunlá oní Orun Obboní, awó Orun Obboní Ikú bolayokún ofín arunlashé, awó orugbó.
- 16° Meddiloggún oní Orun Obboní, awó Obboní oní yumú Olofielowioshé adeddefá Orun, awó orugbó.

Entonces en lo que se está llamando se le pone en el lerí de los mismos eyá Oro con ataré, epó, orí, efún, eru, obi, osun, kolá, y luego se le da agbó keké con 16 eyelé al secreto, junto con los 16

Obboní, Olofi y Odduduwá. Antes de comenzar a darle de comer, se parte una odduará y se le pone un pedazo a cada Obboní.

Notas simples de interés.

En todo momento, se tiene que contar con Changó y Odduduwá. Cada uno de los agborán Obbá ni Eggún Obboní se cargan con:

Carga de los Awoná Obbá Eggún Obboní: lerí ni Eggún, Ikoddié kan, odduará, eyá oro, 16 atarés, epó, orí efún, ekú, eyá, awaddó, ero, obi, osun, kolá, airá, osun nabburu, lerí de agbó de Eggún, de gunuggún, de owiwí, de eyelé de Eggún, de etú de Eggún, de akukó de Eggún, atitán de aragba, de Yewá, raíz de aragba, de Iroko.

Antes de sellarlos se le da akukó, eyelé y etú. Estas se machacan y se pone dentro de los mismos, y entonces se sellan.

Luego se lavan con los siguientes ewé: algarrobo, aragba, llantén, ou, iroko, pereggún, atiponlá, ewé akoko, yenkoró, yokoyé, atorí, ewé tetenifá, ewé dundún, ewé mokoggún, ewé añái, y paraíso.

Estos Agboranes, comen con el secreto y viven a cada lado del mismo y los mismos llevan un ileké funfún con 9 diloggunes e ileké dundún con colmillo de ekún. Cada uno lleva estos ileké, que son dos cada uno.

***** O *****

Forma de dar de comer a Eggún

Lo primero es consagrar 9 tejititas pequeñas, y 9 ikís de malpacífico. Luego de esto se usa para dar de comer a las deidades siguientes:

Para dar de comer a Eggún Filaní (orientales).

Ingredientes:

1 figura de Buda.

1 botella de saké.

9 rodajas de naranjas.

9 varillas de incienso.

9 pelotas de arroz con pescado crudo dentro o 9 cabecitas de
pescado fresco.

9 pikutí de coco.

9 ataré ogguma.

9 pescaditos frescos.

Epó, orí, efún, oñí, otí, omí ibbu.

Linimento chino.