

Esteban Carrone (Oje Eegunyemi Okedipe)

"COMPRENDIENDO LA AMPLITUD DE UN CULTO"

Extractos de:

“Mis investigaciones sobre Egungun un camino hacia la conciencia primigenia”.

Capítulo: Egúngún primarios expansión del culto / Eégún Ori Odo

Explicaciones y conclusiones profundas ligadas al culto Egúngún serán brindadas en la exposición en breve por: Oje Eegunyemi Okedipe- Argentina

Mis respetos a las primeras mascaradas y linajes del culto ancestral.

Iba o o o Eégún Sango Orí Odó

Eégún Odó Funcionalidad dentro del sistema dualidad Dinastía/ancestralidad.

Odu Ifa Oyeku Meji:

Eégún dúdú orí odó

Eégúngún l`óde òrun

Eégún que se posa encima del mortero

Eégúngún que está en el plano de los ancestrales (Ancestralidad/Orun)

Odu Okanran Meji:

Eégún dúdú orí odó

Oòsà Sàngó l`ode aiye

Eégún que se posa encima del mortero

Òrìsà Sàngó que esta también en el plano de los hombres (Dinastía / Descendencia Aiye).

Ciertas metodologías y rituales/prácticas si están ligadas a una “Sociedad de culto” o linaje en herencia en particular y que a lo largo de la historia de la misma ya tiene

incorporado esas modalidades en su liturgia. En lo práctico muchas expresiones de culto siempre hablando de Egúngún incorporan a la vida ritual del linaje el Odó Sango (mortero de Sango) ya que este forma parte de la composición ADN ancestral de Egúngún y puede formarlo también en el proceso de (Idosu Egúngún).

Eégún Odó Sango representa ese ritual en si el sentarse en en el Odó (mortero) donde en el proceso de Idosu Eégún el iniciado representa y se une al formar parte de una ancestralidad existente ya que en su posición real el mortero mismo representa la Dinastía/potencia y fuerza de Sango. El futuro iniciado se une a esa ancestralidad por medio de ese emblema, luego el Egúngún en su salida se “para” en el Odó afirmando la ancestralidad al linaje al cual pertenece.

Iniciado - Aíye /--- Odó ---/ Egúngún - Orun

Antes de que el Egúngún se pare o ya el encima, con Iyerosun se marcan los Odus en el Odo y se recitan pidiendo esto mismo. Puede también solicitar algún elemento Epo, Oti obi antes o con el Egúngún encima a modo de catalizador de las energías ancestrales para el linaje o familia en sí. También el afirmar todos los rituales hechos en la iniciación u Odun anual.

Funcionalidades/representaciones del Odo que existen Egúngún en lo que llamamos “Mascaradas Awo Orisa”, donde cada ancestralidad está ligada a una comunidad /clan / linaje y esta misma está representada por el Ase de un ORISA.

Aunque el Odo puede usarse en Egúngún también en sociedades o ancestralidades no pertenecientes al Ase expresado/expandido en linajes de Sango.

Y también esto no quiere decir que todo proceso iniciático de Egúngún deba llevarlo de forma estricta.

Dentro de los Meji es Baba Odu “Osa Meji” quien nos fortalece en conocimiento ligando nuevamente a Egúngún con Orisa Sango:

Òsa Meji:

Ifá pé ire ìségun fún Onífá yì; kó rúbo pèlú àkùko adie méta kó sì bò eégún orí odó. (Sàngó).

Ó sáá méjì lákòjà

Ó bú yeke yékè lójú opón

A díá fún Eégún Orí Odó

Nígba ti n be láàrin òtá

Ebo n wón ní kó se

Kí leégún orí odó fíí sètè Igbe rara

Léégún orí odó fíí sètè Igbe rara

Ifá pé kí eléyìun ó rú ataare, orógbó, obì, òbúko kan àgbò kan àti òpòlopò owó sí egúngún. Ifá pé yóó rì owó se sùgbón kó rúbo lójó ti wón bá yan ebo nàà fun.

Traducción al español:

Ifá desea que esta persona esté bien. El ganará con facilidad, pero debe ofrecer tres gallos y ofrecer sacrificios a la mascarada sentado en el mortero. (Este es Saràgò).

Se rompe en dos mitades

Y cayó un polvo en el centro del Opon Ifá

Adivinación hecha a favor de la Mascarada sentado en la parte superior del mortero

El día en que se encontraba en el medio de sus enemigos

Se le aconsejó ofrecer sacrificios ¿Qué utiliza Egúngún para ganarles a sus enemigos?

El ruido intenso Es lo que Egúngún utiliza para ganarles a sus enemigos El ruido intenso.

Sacrificio:

Este hombre deberá ofrecer muchas nueces de kola amarga, nuez de kola, chivo, carnero y dinero para Egúngún. Ifá postula que hará un montón de suerte, pero él debe ofrecer el sacrificio en el mismo día que la adivinación es lanzada para él. Notas:

El Egúngún al que se hace referencia es a Sàngó.

Sàngó es la mascarada sentada encima de un mortero.

Osa Meji nos marca que un Egúngún ligado a Sango tiene y debe que realizar este paso ritual ligado al Odo-mortero.

También en rituales de dar trascendencia y ligar aun Oba(Rey) a un potencial ancestral y firmeza y trascendencia de su mandato / trono en el aiye se utiliza el Odo como emblema de realeza ligado a los Oba y su dinastía ya que en muchas “Sociedades de culto” ligadas al Isese se utiliza para coronar a un Oba o persona de importancia dentro del linaje o para brindar un título. Se utilizan hojas de “Akòko” (las hojas Akoko se cree que traen al aura una larga vida a cualquier Chief que lo lleve durante su coronación) debajo de su gorra.

Desde lo sagrado entre Orun y Aiye / Proceso de Ìgbà Ìwásè / Principio del Mundo

Sàngó Ayílégbé-Òrun (Òrìsà) / Manifestación en Orun

Sàngó Tèllà-oko (humano) / Manifestación plasmada en Aiye

Sàngó Tèllà-oko (humano) era un devoto del primordial Sàngó Ayílégbé-Òrun (Òrìsà).

En la visión Yorùbá las divinidades primordiales crearon la Humanidad y la Humanidad es obra de las Divinidades.

La humanidad es la creación menor que nunca puede ser como las entidades supremas (Òrìsà).

En el mito de la creación del universo, " Olódùmarè " es el Creador Supremo, quien delegó sus poderes en el " Òrìsà ", dándoles la autonomía, la autoridad y la libertad para actuar conforme a Su voluntad de crear la tierra e interactuar con la Humanidad.

Basado en este concepto teológico Yorùbá, el mítico Sàngó Ayílégbé-Òrun (Òrìsà) le fueron delegado algunas funciones en la creación de la tierra, como tormentas, truenos y rayos.

El mítico Sàngó Ayílégbé-Òrun (Òrìsà) es una divinidad primordial, que descendió de Ìkòlé Òrun durante el tiempo de Ìgbà Ìwásè (Principio del Mundo) y es un Òrìsà de la creencia indígena Yorùbá conocida como " Èsìn Òrìsà Ìbílè ".

Sàngó Ayílégbé-Òrun (Òrìsà) es la fuerza masculina el color rojo de Sàngó (Òrìsà) representa la sangre, que simboliza la vida.

Sàngó Tèllà-oko (humano) fue un fuerte guerrero, creído que era una encarnación física del Òrìsà Sàngó Ayílégbé-Òrun, debido a sus poderes míticos e invisibles utilizados a través de la energía de los truenos y tormentas.

Sàngó Tèllà-oko (humano) fue el hijo de Òrànmiyàn con Tòrosí de la ciudad de Tapa; el fundador del Imperio Òyó; el más joven de los nietos de Odùduwà.

Sàngó Tèllà-oko (humano) fue un hombre valiente y poderoso que heredó la mayoría de sus habilidades especiales del Nupe, el pueblo de su madre.

De forma práctica ritual el simbolismo de que el Eégún se pose sobre Odo afirma su status dentro del propio linaje o familia.

En Koso existía un antiguo Egúngún llamado Egúngún Sango Koso el cual fue robado el mismo representaba la ancestralidad de todos los Alaafin. (Dr. Paula Gomes Embajadora Oyo Alaafin)

Eégún Ori Odó, es la relación existente en Orisa Sango y Egungun ambos forman cara de una misma moneda, por ende, comparten funcionalidad dual dentro del sistema. (Ancestralidad/Dinastía).

Sàngó Ayílégbé-Òrun (Òrìsà) / Gestación y manifestación en Orun

Sàngó Tèllà-oko (humano) / Descendiente y manifestación plasmada en Aiye

Bajo esta óptica de relación entre Ancestralidad y luego dinastía es que Sàngó Tèllà-oko (humano) se convierte en un ser primordial cuasi de primaria apertura dimensional dando soporte ancestral a su dinasta y descendencia en el Aiye desde el Orun para toda la humanidad.

Desde lo histórico:

Eégún Sango Ori Odo: en una forma de expresión - hace referencia a la organización del culto y las sociedades en si ancestralidad ligada a Sango - etapa en la que el culto gana orden institucional jerárquico ligado al crecimiento de la propia estructura del reino de Oyo.

En la expansión de linaje y organización institucional son periodos de tiempo donde ligado al culto Egúngún / Odu Ifa hablan y linajes de Egúngún surgen y se plasman en Aiye.

Odu Ifa en su gestación original en “Orun” denota la esencia o propósito de llegada de un Odu en su parte metafísica en plano espiritual plasmado esto de Ikole Orun a Ikole Aiye dando “expansión” en espacio/ tiempo de linajes primarios formación de primeros estadios del culto en el “Aiye”

Donde en primera llegada de Ikole Orun a Ikole Aiye Egúngún viene como espectro o Irunmole con una función determinada y “no” en este formato a representar ancestros individuales ese segmento es posterior y todo se da de una genérico una individualización a través del tiempo en un espacio/ lineal que lleva varios años.

Ejemplo es Ose Olosun / Olori Eegun Ologbojo / Linaje primario Èṣà ògbín ará Ògbojò Èṣà ògbín ni yín ará Òde Ògbólúkẹ

Ose Olosun:

Bu le ko ho yoyo

A difa fun Egungun

Ti n t orun bo waye

Ebo no gano ni ko waa si

Ogb ebo o r ubo

O ba buu le ko ho yoyo

Ose Ifa lo Olosun l aso

Traducción:

Póngalo en el suelo y deje que se extienda

La adivinación fue para Egúngún

Si viene del cielo para la tierra

Se le aconsejo hacer Ebo

Cumplió

Por favor póngalo en el suelo y deje que se extienda

Ose Olosun es el dueño de los vestidos caros

Mientras que Oju Odu Ifa nos informa que Egúngún cumplió con su Ebo (Lagbookun /Ologbojo) y viene del cielo a la tierra para “expandirse” en el aiye.

Ya que Ose Olosun es un Odu de expansión de linaje de Egúngún en el aiye "Póngalo en el suelo y deje que se extienda" referencia a el plantar Egúngún para su expansion de linaje en el Aiye.

Esta gestación en el Orun se ve reflejada y plasmada en el aiye por medio del linaje Ologbin Ologbojo mismo Odu donde Ologbo Olori Egúngún llega al aiye para equilibrarlo por los excesos de los primeros (eniyan) humanos.

Siguiendo con el tema de referencia una parte del posible nacimiento del culto y su historia dice que Sàngó Tèllà-oko (humano) fue quien se cree introdujo el culto ancestral llamado Baba (Padre) o más tarde llamado Egúngún (Enmascarado).

Egúngún es “la cabeza del linaje que ha fallecido” quien tras ser evocado aparece (primeros estadios del culto al Baba) la evocación hace referencia a la aparición del difunto y que el fallecido tenga una primera reaparición temporal en la tierra entre sus descendientes.

Como alternativa Sango designo nuevos regalos funerarios para Oranyan en Oyo. En una ceremonia especial trajo el espíritu de su Padre re encarnado en las afuera de Oyo donde establecido el Bara (mausoleo real) como señal de misterio. Su función era hacer culto del espíritu de Oranyan y traerlo en forma de enmascarado durante una ceremonia de evocación (Samuel J. Historia de los yorubas)

Mas tarde esta evocación de traer el espíritu de “la cabeza del muerto de linaje” a su hogar se “formalizó como una característica permanente del funeral Yoruba”. Con el tiempo esta acción se formalizó en una institución luego a ser administrada por el Oje (gremio de iniciados en mascarados) con base en la corte y supervisado por Iyamode.

Para mediados del siglo XVI durante el reinado del Alaaafin Ofinra(1544) el gremio linaje de Oje se había consolidado y constituido en una sociedad de Egúngún con una jerarquía de oficiales y sacerdotes.

EL festival comenzaba cuando Ologbin Ologbojo un funcionario de la corte y miembro de la sociedad Egúngún inauguraba el festival de “todas las almas”.

Durante el festival todos los ancestros de las cabezas de linaje fallecidas eran evocadas y aparecían como Eégunla (Gran linaje de enmascarado). Permitían visitar el hogar y caminar por las calles de la comunidad durante un tiempo en forma de festividad. La

procesión consistía en una procesión Rey o comandante natural y una puesta en escena ante él, quien se ubicaba en el Ode (espacio abierto frente al palacio)

Bajo la inmortalidad espiritual del culto ancestral nuevamente el concepto de Eji wapo la realidad dual de dos en uno se hace presente.

El concepto de Ejiwapo (dualidad) puesta en práctica median el culto ancestral/Orisa.

Àbàlá , pelé o! Àbàlá , pelé o!

Àbàlá , pelé o, bá-olómo wá bí kò ribí.

Ará òrun kìnkin Òrìsà oùn aso rè méjì

Àbàlà te saludo

Àbàlà te saludo Àbàlà te saludo, que da niños a quienes no los tienen

Lo sagrado del cielo(Habitantes del Orun) Òrìsà y sus trajes (tradiciones) dos en uno.

Eégún mo pè ó o

Eégún mo pè ó o

Eégún mo pè ó o, ni igba meta.

Eégún mo pè ó o, bá-olómo wá bí kò ribí.

Ará òrun kìnkin Òrìsà oùn aso rè méjì

Eégún yo te llamo

Eégún yo te llamo

Eégún yo te llamo, tres veces yo te llamo,

Eégún yo te llamo, que da niños a quienes no los tienen

Lo sagrado del cielo(Habitantes del Orun)

Òrìsà y sus trajes (tradiciones) dos en uno.

Desde lo individual:

La afinidad de individual/familiar de nuestros linajes ancestrales con ciertas fuerzas de la naturaleza (Orisa) es lo que debemos alimentar potenciar y fortalecer ya que es lo que incrementa el àse o poder de influència sobre el mundo que nos rodea si un individuo tiene un linaje ancestral relacionado (de manera milenaria) con Oya y el descendiente se interesa en Awo Osun difícilmente podrá explotar las potencialidades heredadas de su propia conciencia ancestral.

Publicado no perfil pessoal de Esteban Carrone, Facebook, 14/10/2020
<https://www.facebook.com/olojede.eegunyemi/posts/3285036011595638>

Transcrição e adaptação: Luiz L. Marins
<https://luizlmarins.wordpress.com>