

Agganá Okúm

Tratado de los Fundamentos de
Ocha e Ifá

***** O *****

⋮

Omó Ayágguna - Iworo Ogbe Di

***** O *****

Aggana Okúm

Olokum como Fundamento de Ifá

Introducción

Antes de nada se debe diferenciar muchas de las polémicas que hay, entre Olokum de Santo, y Olokum de Babalawo. Bien pues hay muchas hipótesis que defienden a ambas líneas religiosas.

La primera de ella, es el que se tiene que separar las ceremonias de awó con las de Ocha, pues ambas tienen las mismas deidades, solo que unas se enjuagan y las otras no. Por ejemplo, Asowanno de Ifá, no se enjuaga para parir, pero en la Ocha sí. Esto no se entiende bien pero es así. Pues si bien en ambas líneas existe Asowanno, los dos se tienen por igual, incluso trabajan igual. Existe Orí de Santero, como lo existe de Babalawo, existe Ochossi de Santero, pero también de Babalawo.....

En fin, que las dos ramas Ocha e Ifá son complementarias, ambas se necesitan, pero ambas tienen en común las mismas deidades.

Por otro lado, si miramos bien, otras raíces de la religión, el Olokun del iworo, viniera siendo Yemayá Mayelewo, por su corriente y su significado. Se discute mucho sobre el poder de este Oricha, pues unos dicen que el verdadero Olokum es el de iworo y otros afirman que es el de awó. Mayelewo es quien conocía el secreto de Olokum y vivía junto a él. Esto daría la razón de que existe un Olokum macho y uno hembra, como es el del iworo que es hembra (**Agganá Erí**), y el de awó que es macho (**Aggana Okúm**). No es menos cierto que en el de iworo, el muñeco que lo representa es una sirena, y en el de awó son dos agborán de ákana que tienen forma de hombre y mujer. Esto determina incluso que el de awó, es mas fuerte en su tratado, pues tiene las dos deidades en una, o sea que es una deidad andrógina. Por el contrario, el iworo solamente tiene representada una deidad que es hembra.....

Es importante el resaltar también que el del iworo no lleva Eggún, ni, mas deidades que lo componen, sin embargo ocurre lo contrario con el del awó, pues este Olokum sin Eggún, podemos asegurar que no es Agganá Okún.

También se puede ver el caso de que un Agganá Erí, no lleve herramientas, como los de la rama de Ocha llamada comúnmente “ de la pimienta “. Y también que las manos de caracol varíen. Unas llevan dos manos de caracol abiertas, otras una abierta y otra cerrada, incluso las hay que tienen una sola mano. El awán unas casas lo hacen con 2 itaná en el frente y otras lo hacen con 7 itanás alrededor.

Sin embargo Agganá Okúm siempre ha sido es y será el mismo sin distinción en sus ceremonias, pues es imposible que sin estas, haya Olokum. También se determina a modo de inclinación religiosa, cual es el verdadero Olokum, pues en la religión hay quien se niega y hace lo imposible por contar del awó, prescindiendo de él para todo. Estas personas serán las que afirmen que Olokum de Santo es el verdadero. Por el contrario, las personas que se determinen “ babalaístas “, siempre tendrán Olokum de Santo y de Ifá.

El problema no es cual de los dos son los verdaderos, porque ambos resuelven y funcionan, Olokum da mucha estabilidad y desenvolvimiento. Solamente tenemos que estudiar historia de la Religión Yoruba, para poder comprender que Olokum tiene facetas de su vida como ser, en las que sufrió transformaciones. Como por ejemplo, hay una Yemayá que vive en el monte, cuando esta es un Oricha de mar. Y así sucede con mucho de los Orichas.

También es muy importante, el ver la cantidad de transculturizaciones, que ha sufrido la religión, pues la Regla de Ocha, sigue siendo casi inmutable, pero las reglas ararás, son mas primitivas, y su Olokum, es el que conocemos como Olokum de babalawo. Esto quiere decir que casi todas las ceremonias de la regla de Ifá son de trascendencia Arará, como se puede apreciar en los tratados y determinadas ceremonias.

Los Fons Ararás, utilizan las mismas deidades que los Yoruba, solamente que mucho mas reforzados, como por ejemplo;

Un Oyá para nosotros llevaría siendo de cabecera, 9 otases, 1 corona de cobre y 9 herramientas que penden de la misma.

En la línea Arará, este llevaría ceremonias diferentes, pero totalmente inclinadas a la misma deidad, la cual no responde al nombre de Yanzán ni de Oyá, sino de Addañé Kuruñé. Esta última lleva carga y solamente se lavan los otases a la hora de montar el fundamento.

Esto en fin, viene a definir lo que pasa con todas las religiones del mundo, en las que le hacen ceremonias a Dios, otros a Alá, otros a Olofi. Sin embargo todos son lo mismo y no el mismo.....la cuestión es hacerle ceremonias al fenómeno que representa la deidad, y no a la deidad, pues como quiera que se le llame o trate, esta siempre hará caso y aceptará la ofrenda. De ahí es que hay que saber hacer las cosas. Si hacemos la ceremonia mal, nos perjudicaremos por la mano del Oricha, y si la hacemos bien, nos beneficiaremos por la mano del mismo. Si lo analizamos, las dos ceremonias las escuchó, y las recibió, lo único que no se orientaron en mismas intenciones, y esto corrobora lo anteriormente expuesto. La deidad siempre oye y acepta.

Olokum, macho, hembra, es Oricha de salud y bienestar, por lo que cada tradición tiene su forma, y todas, absolutamente todas son correctas.....

En este tratado se define las ceremonias mas importantes de Olokum, dentro de la regla de Ifá. En el otro capítulo, determinaremos el tratado de Agganá Erí, Olokum de Ocha.

Tratado de Agganá Okúm

Olokum es una de las deidades, mas peligrosas y complicadas que tiene la Religión Yoruba. Lleva más ceremonias que el mismo Olofi. Ceremonias en calidad de montaje y de ceremonias de consagraciones de las deidades que tiene implícitas con él. Este Oricha, para consagrarlo, come con Eggún y Changó. Incluso. Al recibirlo se le pone un Eyá Omolorun, una carga especial y una mano de ikines a Changó. El awó que lo está montando, es muy importante y obligatorio, que se haga ebbó y kobbóri todos los días.

Los espíritus que representan en la mayor parte a Olokum son tres: Sommú Gaga, Akaró, y Efé. Estos son por el mismo orden, la vida, la muerte, y el equilibrio.

Este Ocha lleva implícito junto con Él, varias deidades mas que lo componen como tal. Podemos decir que Agganá Okúm es un Ocha compuesto, y que la palabra Agganá Okúm se aplica a una pieza del mismo o a la totalidad del Ocha. Como complementarias deidades, encontramos:

* **Agganá Okúm:** se le llama así al muñeco que se siembra en la güira que va en el fondo cargado y ceremoniado. Este agborán lleva una cara mirando hacia arriba al que se le da el nombre de Somu Gaga, y otro mirando hacia abajo, que se llama Akaró Okono.

* **Efé:** es la cabeza con forma humana, de madera de ákana o de cedro, la cual lleva tallada de la misma madera una corona de la cual sale su cabeza hacia arriba. Realmente, la corona es un majá enrollado en la cabeza. Esta está provista de un hueco para la carga. Este fundamento es el que equilibra y controla a todos los espíritus y deidades de Olokum, al igual que los representa. Efé es de tierra Logú, y se le conoce con 9 nombres, o 9 formas que son las siguientes:

1º. Dagaba. 2ª. Abbena. 3ª. Apamá. 4ª. Iyawá. 5ª. Teteidé. 6ª. Sommú Gagá. 7ª. Akaró. 8ª. Efé. 9ª. Ayyoko.

Esta es usada para despedir a Olokum cuando se baila su tinaja.

* **Ayerekoto:** es un ayé mediano que vive fuera de la tinaja de Olokum. Vive delante de Él. Este es el que comunica a la deidad, con Changó, Orun y Odduduwa.

* **Ozain de Olokum:** este es el fundamento que controla a las Olosas y Olonas de Olokum. Es una tinaja de barro que se pinta de colores negro, verde, y blanco.

* **Erubbawao, las esclavas de Olokum:** estas viven fuera de la tinaja y se hacen de güira forrada de cemento y caracoles. Estas son tipo boya.

* **Olosas y Olonas de Olokum:** son la parte junto con Agganá Okúm y Efé, las más importantes. Estas son 9 en total.

* **Aró:** estos son los jimaguas de Olokum. Estos son los que impulsan al mismo Olokum a hacer el mal. Son dos güiras de coco, lo que se cargan y se forran de conchas marinas y están amarrados por una cadena que entra y sale de la tinaja, con un largo suficiente como para vivir fuera de la misma recostados en el piso.

* **Ekí Olokum:** este es el nieto de Olokum, el cual se representa por un güiro que se cuelga de la tinaja, por encima de las Olosás.

* **Addipaté:** esta deidad, es la máscara que representa a Sommú Gaga. Sommú Gaga es la vida o representa la vida. Esta máscara la baila la iyalocha, y es cuando se hace Olokum de cabecera. A este baile le acompaña Efé Akaró, el cual lo baila el babalawo. Ambos tienen que tener Olokum y Odduduwa, para poder bailar estas caretas. Este tratado es la representación de los dos muñecos que forman la parte de la carga principal de Olokum, estos son los que se definen en las líneas anteriores refiriéndose a Agganá Okúm. Este en representación de la mujer, lleva 2 tetas de madera de majagua, las cuales son desmontables. Estas se cargan con:

Carga: ero, obi, osun. Kolá, obbi motiwao, obbi eddún, airá, efún, añarí okún, lerí de eyabó, de manatí. Se lavan en omiero y comen eyelé melli funfún.

Estos son los fundamentos de mas importancia, dentro de lo que se conoce como Agganá Okúm. Luego Olokum tiene su familia, es decir, Ochas de su corriente, como son los siguientes:

1°. **Elussú:** Esta es la arena del mar.

2°. **Ayé Shaluga:** Estas son las conchas marinas.

3°. **Ikokó:** Esta es la hoja de malanga, que se representa por un ozun.

4°. **Olosá:** Esta es la diosa e las lagunas.

5°. **Osara:** Esta es la diosa de las lagunas subterráneas.

6°. **Boromú:** Dios de las corrientes marinas.

7°. **Borosia:** Dios de los tornados marinos. Este y el anterior son jimaguas y se reciben juntos y con Odduduwa.

8°. **Yembo:** Oricha de la calma en el mar.

También Olokum tuvo un nieto, el cual era su guardián. Este se representa de un güirito que vive colgado del mismo, y este se llama Ekí Olokum.

Olokum tiene ayudantes que son dos pájaros, el carpintero y la gayareta, los cuales fueron los que construyeron por primera vez las caretas para Somú Gaga. No le pueden faltar en su carga.

Olokum se recuesta al mangle rojo, pues este ikí, es el que confiere un gran poder al mismo. Es un poderoso talismán de Olokum, por lo que no puede faltar en su carga.

En el fundamento de Olokum, encontramos también lo siguiente:

9 caretas keké de madera de ákana o cedro, que por su interior se le talla o pinta el Oddún Oddí Yekún.

2 Eyá Omolorun (un pescadito de madera). Uno se le deja a Olokum y el otro al recibirlo se le pone a Changó, junto con una mano de ikines consagrados.

7 herramientas de la misma madera que son las siguientes:

1 Oduará. Un yunque con un odduará encima. 3 piezas similares a la marca de un pié. La parte superior de un hacha de Changó. 1 pieza trapezoide en la que se talla un akofá.

Estas se encuentran en el apartado de gráficos.

9 bolas de acero. 1 caracol kobo keké que se carga y vive dentro de Olokum, el cual se sella con el culo de caracol diloggún.

Olokum lleva en todas sus cargas un iyefá que se hace con yema de los eñí de addié y de eyelé. A estos luego de secos, se les une bogbo aché y se le rezan los 256 Oddúns de Ifá.

Olokum es Oricha que se le hace awán como Asowanno. No se hace, sino que se recibe Yemayá con Oro para Olokum. Este Oricha se puede recibir luego de tener Guerreros, y el de babalawo, teniendo Awofaka o Ikofá.

Este Oricha no debe de estar donde Inle, pues Olokum fue quien le arrancó la lengua para que no hablara su secreto, ya que Inle siendo una sirena, lo vio en la profundidad del mar.

Olokum fue quien reinó por primera vez en la tierra Aiyé Ekó (Atlántida), y fue el quien la hundió, por comenzar a ser habitada por los humanos.

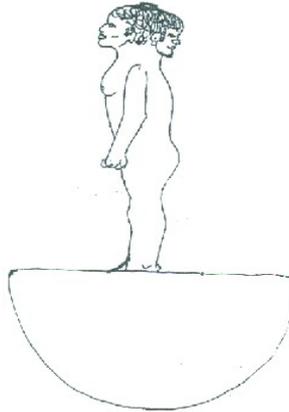
Olokum se casó con Ayaronna Elussu, con la cual tubo 7 jimaguas que colocó en la tierra Aiyé Ekó. Estos representan los 7 espíritus de Olokum.

Olokum es un secreto muy fuerte, que no todo el mundo puede tener en sus manos, pues es Oricha de tratar muy bien, no lo gusta la desnudez en su presencia, ni los ruidos, incluso sus ceremonias tienen que ser completas, para no provocar la ira del mismo. Es muy celoso. Es peligrosísimo, pues Olokum destruye a su amigo y a su enemigo sin compasión ni piedad. Suele estar solo, con ninguna compañía que los Ochas de su complemento, como los Olosás, Ayerekoto, etc.

***** O *****

Tratado de Olokum Agganá Okúm

Para montar este Ocha, se manda a tallar antes de nada dos agborán que se unirán por la espalda, o uno que sea doble como se demuestra en el dibujo. Este o estos deben de ser de ikí ákana o cedro. Este agborán junto con su güiro y carga completa, se llama Aggana Okúm.

De los dos uno ha de ser macho, en el cual se le ha de resaltar bien sus partes o sexo, y por el contrario el otro ha de ser hembra, resaltándose como el otro. El macho mira hacia arriba y la hembra hacia abajo. Ambos están mirando en direcciones contrarias, pues han de estar de espalda. Esta pieza es la mas importantes de este Ocha Olokum, independientemente de su herramienta que es de la misma madera.

Este agborán ha de comer agbo keké con Eggún, cuidando de que se recoja de esta eyebbale. Antes de dar el akukó, se coloca la lerí en una jícara grande en el igbo de Eggún, y luego se le da akukó. La lerí del agbo se entierra y el resto de la erán junto con el akukó, se pica en cuatro y se lleva a las distintas posiciones:

1º paquete: sabana o manigua.

2º paquete: a cualquier sitio de la ciudad.

3º paquete: al cementerio.

4º paquete: al mar cuidando que esté en este la lerí del akukó. Esta ha de ser la última y se hace en tela de guinga azul.

Estos paquetes llevan sazón como la siguiente:

Sazón de los cartuchos: 9 akarás, 9 ekrú, 9 olelé, 9 ekrú aro, ecú, eyá, awaddó, 9 medios en cada paquete,

Luego de esta ceremonia, la persona que va a recibir, va junto al padrino, o si es awó, el mismo, a la orilla del ilé Okúm a buscar un otá de arrecife que sea Aggana Okúm. Para ello lleva un kuekueyé, una mano de coco, 1 itaná, miel de abejas otí, omi tuto, ecú, eyá awaddó, un cincel y un martillo para arrancar el arrecife.

Luego de dar coco, si dice que sí, se buscan 9 otás keké mas, que se preguntan con coco y se ponen a comer con el principal, se sazonan y se le da el kuekueyé, y luego se llevan para la casa junto con el lerí del kuekueyé, el secreto del mismo animal que está en la garganta.

Estas otras otás, servirán para las Olosás. El ará del kuekueyé se tira al mar con el resto de los ingredientes.

Es importante llamar bien a la deidad y darle el súyere adecuado para el kuekueyé, y hacer esto bien temprano, pues en esa hora se trabaja muy bien con Olokum.

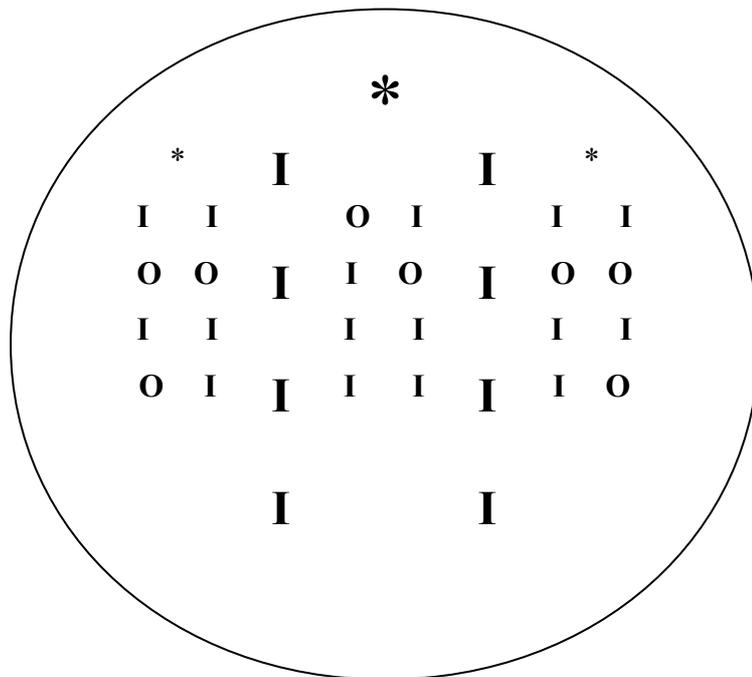
La segunda parte de esta ceremonia continua dentro de la casa del awó, para la cual se necesita: itaná melli, coco, otí, oñí y akuaró melli. Entonces se colocan los arrecifes junto a Changó y se le da obbi omi tuto, y si oddara, se le dará las akuaro melli, a los arrecifes y a Changó. Siempre se recoge eyebbale y las lerí. Los ará de las mismas, se le pregunta a Changó que se hace con ellas. Esta ceremonia se ha de realizar el mismo día que se hace la recogida de los arrecifes.

La tercera ceremonia, se hace en el cementerio, la cual se lleva lo siguiente:

Addié melli, una aperí y otra grifa, obi omi tuto, otí, oñí, ecú, eyá, awaddó, itaná melli, epó, las piezas de Olokum, el arrecife de Olokum, el agborán, y omi tuto.

Ahora, se busca un Eggún que sea Aggana Okúm y que quiera vivir con la persona que lo reciba, esto se hace con una mano de coco, y si dice que sí, se coge de ese mismo, eleses, lerí, y atitán de ese osiká.. Lo ideal o lo obligatorio, es buscar un Eggún que se sepa a conciencia que murió ahogado en el mar. Luego se va a otra osiká, que sea bien abandonada o pobre, la que no se abre y se pregunta si esa tierra nos sirve para Olokum y si se va con nosotros. Si otán se pinta con efún el Isalayé de Yewá, y sobre esa tierra se coloca todas las piezas de Olokum, mas el gungún del Eggún que se cogió en el primer osiká. Luego a todo eso se le dan las addié y posteriormente, al terminar la ceremonia se recoge atitán de ahí, la eyebbale en un pomo y las lerí.

Isalayé de Yewá

El círculo se pinta, al igual que las atenas, con efún y otí, pero como es tierra se hará con efún en polvo.

En el momento en que se da de comer a todo esto, se canta el siguiente súyere:

**Yewá akru kai birini wa,
Ashu kai way birini wa Yewá Jey,
Jekua Jey birini wa ashu kai kai inle,
Yewá oddún aremu bogbo Ará Onú, ibayen beyen tonú.**

**Súyere: Inlé Yewá lanwao, Orun abbarí lanwao,
Inlé Ikú aberikunla lanwao, Ará Onú lanwao.**

Al terminar, la persona que hizo la ceremonia, junto con quien lo acompañe, ha de limpiarse con ecú, eyá, awaddó y 9 céntimos, y se dejan junto con los ará de las addié en el mismo cementerio, donde se hizo la ceremonia.

Al salir si todo ebboada, se sale del ilé Ikú de espaldas a la puerta, es decir mirando hacia adentro.

Luego se va a una parte de la ciudad en la que se encuentre mucho movimiento, con los enseres siguientes:

Las piezas de Olokum, agua fresca, coco, miel, velas, y todo lo que se llevó al ilé ikú, ecú, eyá, awaddó y 1 etú keké.

Lo primero es escoger un lugar adecuado para ello, y ahí dar una mano de coco para saber si esa tierra es buena para Olokum y viene con nosotros. De ser así, se le da la etú a todo lo que hemos nombrado, los muñecos, el Eggún, la herramienta en fin lo que come en cada sitio. De la etu como es normal, se hace lo mismo con la eyebbale, el atitán de ese lugar, y la lerí.

Súyere para darle la etú:

**Etubbale etubbale, Eggún mowá,
Etubbale etubbale, eyé Eggún mowá etubbale.**

Lo mismo que se hizo en el cementerio, de limpiarse con ecú, eyá, awaddó, se hace en esta ceremonia.

De regreso para la casa, se tiene preparada una palangana con lo siguiente:

Omí okún, de ilé ibbú losá, de oyouro, omiero de 21 ewés, omí de pozo, del rocío, de una pila de dentro del cementerio. Dentro de esto, se mente al agborán, el otá, el gungún del Eggún, y dos cocos enteros grandes. A todo eso se le da obbi omi tuto, y si da oddara, se le da llamando a Olokum los siguientes animales:

1 agbo keké, 1 osí, 1 kuekueyé, 1 etú, 1 eyelé.

Luego de darle esto, se deja así dentro de la palangana durante 7 días, a los cuales todos ellos, se le pone itaná melli, y se le canta a Olokum todos los días al ponerle las itaná. Al terminar la matanza, se entierra la lerí del agbo, y los cuerpos de los animales se llevan al mar con su sazón correspondiente, y con las demás lerí de las plumas y las que se dieron anteriormente, se comienza a lo largo de esos 7 días, a preparar la carga.

Ahora se comienza por tostar y machacar las lerí, que son las siguientes:

Lerí de eyó. (majá).

Lerí de osí.

Lerí de addié.

Lerí de akukó.
Lerí de akuaro.
Lerí de Eyá Oro.

Lerí de agbo.
Lerí de etu.
Lerí de anguila.

Lerí de eyelé.
Lerí de kuekueyé.
Lerí eleddé.

Cada pomo ha de tener el afoché de una lerí y de eyebbale de cada uno, es decir la addié tiene eyebbale de addié, para poder tenerlo separado para cada carga en especial, aunque algunas de las cargas llevan de todas las lerí y eyebbales.

***** O *****

Masa para carga de Olokum

Carga de la güira y agborán

9 atarés, lerí de anguila, de guabina, de eyá, de atufu o efé (manatí), awaddó, ecú, eyá, atitán de 21 osiká sepulturas, del centro del mar que se llamará a Olokum en ese momento, de ilé ibú, de un pozo, de la laguna, de la ciudad, de la manigua, de una loma, limaya de todas clases de metales sin faltar el oro, plata y bronce, eru, obi, osun, kolá, obi motiwao, osun nabburu, orogbo, airá, obbi eddún, obbi boro (coquito de mar), eyiroso, bogbo aché, afoché de bogbo ikí que se consigan y bogbo ewé que se consigan, afoché de todo tipo de tarros, de 16 espuelas de akukó, espuelas de gavilán o sus uñas, opolopo afoché de lerí y gungún de manatí, un akán entero machacado, raspadura de casco de caballo y mula, 1 eñí addié, 1 de etú, 1 de eyelé, 1 de osí. Con un eñí addié se reza en el tablero para hacer aché, afoché de león, tigre, murciélago de mar o pez volador, 1 majacito keké entero, afoché de pulpo, eyebbale de echín, de eleddé, de malú, eyebbale de todos los animales de las ceremonias anteriores, erán malú, eleddé y humana, babosa de mar, afoché de erizos, 1 kereketé, 1 judío, 1 gayareta, 1 carpintero, 1 macao, 16 ikines, raíz de ceiba, lerí de ayakuá, junto con sus eleses.

Se le incluye también como carga adicional, para la carga de la güira, lo siguiente que se ha de ir incluyendo.

Lerí, y eleses de Eggún, 9 plumas de loro, 7 ewereyeyes, 1 collarcito de bandera del ancho de la güira de coco, 1 o 7 vainas de ero, 9 semillas de cada ataré ogguma, blanca, roja y amarilla, 1 ranita, Omó titúm, moddun moddun de lerí de Eggún, 2 oyú de agbo que se ponen mirando hacia arriba, y 2 oyú de eleddé que miren para abajo, vidrio molido, opolopo azogue. Se le añaden moluscos de mar, como estrellas de mar, babosa de mar, anémonas, agua brava, etc.

Se le añaden 16 ikines, de los cuales a uno se le pinta el Oddún Okana Yekún y Oddí Yekún. Esto va en el fondo de la güira.

Se le da coco para ver si ebboda, y si es así se le pone iyefá por encima y se sella.

***** O *****

Efé

Ahora comenzaremos por preparar a Efé, que es la Cabeza de Olokum, que se confecciona en madera de ákana o cedro, e incluso hay casas que las hacen de cemento, pues es un poco difícil de hacer de madera. Al hacerla de cemento o madera, se hace con la forma siguiente:

Es una cabeza de negro africano, que se le forma corona y de la frente le sale un majá hacia arriba, se puede forrar de caracoles, a los que se le ponen 21, así como ponerles conchas marinas para revestirlo. No se suele colocar un otá, pero hay que tener en cuenta, que si esta pieza es la “CABEZA”, debe de tener un otá que sea EFÉ, y que quiera vivir con nosotros, que por su puesto ha de ser de arrecife. El cemento que se usa, se le pone la misma carga, que al que se le pone de revestimiento a la tinaja, y dentro de las conchas, un poco de carga de Agganá Okúm en afoché junto con iyefá del Oddun del awó o de quien lo recibe. Si es aleyo del Ikofá o Awofaka, y si no lo tiene, debe de recibirlo. De no ser así, se le pone el iyefá rezado del Oddun que trajo en el registro.

Esta cabeza, vive fuera de la tinaja, mas normalmente sobre la tapa. En ocasiones o por determinadas ceremonias, se le da de comer sola, dentro o en la puerta del Ilé Ikú. La carga de esta, es la misma carga que se le pone a la güira de debajo de los agboranes (Agganá Okúm). Tiene una diferencia, que se le pone cuentas de todos los Ochas, ya que no cabe el collarcito de bandera, y lo mismo pasa con los 16 addele, solo se le pone uno al que se le pinta el Oddún Oddí Kana. En cuanto a lo demás, es todo igual. (en la carga). Se le pone también un majacito entero keké.

Luego de tener montado a Agganá Okúm y a Efé, se llevan a un pozo, en el cual, si hay condiciones de confianza, se ponen dentro de una malla de pesca, junto con 1 kuekueyé, y se mete dentro del mismo, hasta el ras del agua, durante todo el día. Al día siguiente, se lleva:

1 mano de coco, miel, itaná, omi tuto.

Entonces se le da una mano de coco, y se saca para darle el kuekueyé, y de ahí para la casa. Al llegar, se procura darle akuaro mellí con la Luna, la cual si está llena mejor, y luego al amanecer, se le da el akukó junto con el Sol. Lo levantamos y en la plaza se le da osaddié grifo.

***** O *****

Ayerekoto

Ayerekoto: se monta en un caracol cobo mediano al que se le hace una base, y luego se carga con lo siguiente:

Carga de Ayerekoto: carga básica de Olokum, 9 jujú ikoddié, 1 ileké de bandera keké, 1 ranita, modún moddún, omo titún, eleses de Eggún, gungún de lerí de efé. Todo esto se hace afoché para cargarlo mejor.

Una vez cargado se sella con cemento e iyefá, y se tratará de simular como una cara que sale de adentro. Los ojos y boca se le ponen de conchas o caracoles.

Hay otro ayé keké que vive dentro de Olokum que se carga con los siguiente:

Carga de ayé de Olokum: carga de la que se le puso a Olokum, 1 ileké keké de bandera, 21 ataré, 9 jujú de ikoddié, y como ojo un culo de caracol.

***** O *****

Ozain Ni Olokum

Este se le pone o se le consagra a Olokum, cuando él lo pide o lo marca Ifá. Para ello, necesitamos una tinajita mediana, como lo tinaja del río aproximadamente, la cual la pintamos de color, negro, blanco y verde. Este en sí es el que controla a las 9 Olosás.

Carga del Ozain de Olokum: carga de todas las Olosás, 9 ikines, lerí y kokán de gunugún, cabos de tabaco, hierba y baba de la boca de un caballo de cuando está comiendo la cual se echa en una igba con otí antes de ponerla en la carga, raíz de palma, de ceiba, de siguaraya, azogue, pedacitos de espejo, eyebbale de eleddé, y si no cierra, se pregunta por lo que marque el Oddún.

***** O *****

Olosas de Olokum

Secreto de las Olosás y las Olonas.

1ª. Oruko Bawaní. Esta es Olosá.

Esta se monta en una tinajita, la cual se pinta de color negro completa, y sobre ella se le hacen 9 franjas horizontales blancas con un hilo rojo dentro del blanco. Se le pinta también en color funfún el Oddún Okana Yekún.

Carga: lombrices y cochinilla de la tierra. Esta Olosá se le puede entregar a las mujeres.

2ª. Oruko Unle. Eta es una Olona.

Esta se pinta mitad blanca y mitad negra y sobre este último se le pinta el Oddún Okana Yekún.

Carga: atitán del cementerio, de erita merin, seso okuní, 1 macao, dedos de Eggún. Esta se le puede entregar a las mujeres.

3ª. Eriwá Unlo Loshé. Esta es una Olosá.

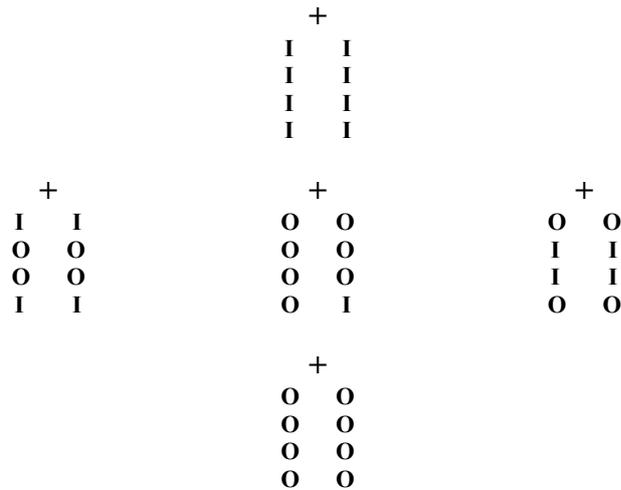
Esta tinajita se pinta a rallas horizontales de color funfún, pupuá, aroldo, y aperí. En la franja de color aperí se pinta el Oddún Okana Yekún.

Carga: lerí de agbeyamí, porquería del mismo, comino, 9 atarés, 9 atarés ogguma funfún.

4ª. Ikú Mayeré Ikú. Esta es una Olona.

Esta tinajita se pinta de dundún completa, y se le pintan los siguientes Oddún de Ifá.

Carga: un majacito, eye de okuní, lerí de ologbo, 1 akán entero, de bogbo gungún de Eggún, orine de un monkekeré o de una señorita.

5ª. Otowá Bokún. Esta es una Olosá.

Se le pintan franjas horizontales de colores, dundún, funfún y pupuá. En la línea o franja de color dundún, se le pinta el Oddún Okana Yekún.

Carga: oyú de okuní, de agbo, de echín, 3 príncipes negros, raíz de aroma, de marabú, atitán y achichí de ilé Ikú.

Esta Olosá no se le entrega a nadie, es más, la persona que la recibe la ha de montar el mismo, y para esto se ha de tener Pinaddo.

6ª. Awele Lokúm. Esta es una Olona.

Esta se pinta a franjas aperí, funfún y aroldo, y en la franja funfún se pinta el Oddún Okana Yekún.

Carga: porquería y nido de eyelé, 7 aguemas, lerí de eyó, de ayakuá, ewé vergonzosa, raspadura de casco de caballo, de res, de mula, se le da 2 pichones de eyelé y se le pone en la carga las lerí, kokán y eleses.

Sobre las Olosás.

Todas ellas llevan a parte de las cargas detalladas de cada una de ellas, lo siguiente:

Carga básica de las Olosas de Olokum: 1 otá de arrecife keké, 3 ikines keké consagrados, 9 ewereyeye, 9 pikutí de obi tuto, cuentas de todos los Ochas, corazón de palma, raíz de ceiba, raspadura de tarro de buey.

***** O *****

Tratado del montaje de las piezas

Agganá Okúm.

Esta es la deidad mas importante que compone a Olokum. Está representada en la güira que tiene la carga de los agboranes. Este se monta en uno de los cocos que se le dieron de comer junto con el bogbo omí, luego de los 7 días. Entonces se corta se limpia bien por dentro y se procede a cargar con los siguientes pasos.

1° se colocan las 9 jujú de ikoddié en el fondo y encima el ileké keké de bandera. Seguidamente se coloca el moddún moddún eleses y lerí de Eggún. 9 atarés ogguma funfún, 9 pupuá, 9 aperí, 21 atarés normales, los ikines consagrados y el que va pintado con los Oddún, afoché de lerís y de eyebbale de los animales explicados en la relación de ingredientes, los oyú que miran hacia abajo, se sigue poniendo carga y luego los que miran hacia arriba. Se continúa colocando el resto de la carga que se puede mezclar para darle mas homogeneidad.

2° se termina de cargar y se procede a darle coco, y si ebboda, se le pone iyefá y se sella con cemento, el cual está ligado con iyefá, el aché de eñí addié y vidrio molido con añarí okún. Sobre la güira se siembra a los agboranes y luego se cementa. Alrededor de los pies de los agborán se coloca caracoles en total 18, y delante de los pies de los mismos, pero delante del hombre se cementa el otá de arrecife principal que ha de estar en contacto con el interior y el exterior. Todo cementado, se procede a cargar a los agborán, que se hace de la forma siguiente:

Carga de los agborán: 1 vaina de ero entera, 9 atarés ogguma funfún, 9 aperí, y 9 pupuá, 9 atarés normales, 9 ewereyeyes, bogbo eyé de las ceremonias, bogbo lerí de las ceremonias, lerí de manatí, eyá oro, y de anguila, afoché del Eggún ni Olokum, omó titúm y moddún moddún. Esto es lo básico, y luego un poquito de afoché de la carga básica. Para saber si cierra se pregunta con ókuele.

Con la otra mitad del coco, se limpia bien, y sobre con pintura roja oscura, se dibuja una cara bien formada, que defina bien sus facciones que mira hacia arriba. Esta otra mitad sirve de sombrero a los agborán de manera que si se mira dentro del secreto, no se verá mas que esta cara.

Nota: a los agborán, por la parte del hombre que es la que mira de frente, se le pone un ileké keké de tres tramos de colores: 9 funfún, 9 aroldo, 9 dundún. Si se quiere se le puede cementar de forma que decore más con los caracoles en la güira, y de paso es más duradero. También se le pone un achabbá de Oggún de 21 piezas de metal, que de no ser posible ponerlo en la batea del fondo, se le pone en el cuello de la tinaja.

Junto con este fundamento se consagra para la persona que lo recibe un ileké del tamaño normal o que llegue hasta donde quiera, de la forma siguiente: 9 aroldo 1 gloria dundún, 9 verdes 1 gloria dundún, 9 pupuá 1 gloria dundún. Si es normal. De ser cruzado se le puede poner hasta caracoles y conchas que sean 9 en total, o hacerlo según Itá con glorias. (Ogbe Weñe).

Para terminar con la consagración de Agganá Okúm, se llevará luego de tener el cemento bien seco a las posiciones siguientes en las que se le dará de comer lo mismo que se dio en su preparación:

Posiciones en que se da comida: mar, río, maniwa, a la ciudad y al pozo, con la Luna y con el sol. En cada uno de ellos se le da la comida que le pertenece.

Mar: kuekueyé o ganzo.

Río: addié kan. Se pregunta si melli.

Maniwa: akukó kan u osaddié meta. Se pregunta.

Ciudad: etú keké.

Pozo: kuekueyé o ganzo. Se lleva a Efé.

Con la Luna : akuaró melli.

Con el Sol: akukó kan.

Si se tienen todos los ingredientes de la carga antes de comenzar a montarlo, no será necesario de hacer las ceremonias de entrada, sino que se hace las mismas ceremonias del principio, y se le da de comer en todos los lugares señalados con los agborán y el resto de las deidades ya cargadas.

No obstante, se tiene que llevar a las piezas a los lugares que al principio del tratado se detallan, por ceremonia obligatoria. La ventaja de poder tenerlos cargados es otro asunto, si no se hacen las ceremonias del comienzo, y luego se vuelve a llevar. Cuando se va al ilé Ikú, se suele coger varios Eggún, para no tener que realizar de nuevo toda la ceremonia del cementerio, sino llevar un agborán cargado y hacerlo de una sola vez.

Al terminar esta ceremonia, la persona se ha de rogar la cabeza y hacer ebbó.

***** O *****

Tinaja de Olokum

Lo primero que se prepara, es la tinaja, pues tiene su forma específica, y su preparación. Además es el principal por la sencilla razón que es donde se desplazarán las deidades para hacerles ceremonias. Esta tiene su energía y representa al fondo del mar, por lo que hay que consagrarla y prepararla. En el fondo interior lleva unas atenas básicas que son las siguientes:

De derecha a izquierda se pintan con otí y efún: **Oche Turá, Ogbe Tumako, Odí Yekún, Oddí Melli, Okana Yekún, Otura Ché.**

*	*	*	*	*	*
I I	O O	I I	O I	I I	I I
O O	O O	O O	O O	O I	O O
I I	O O	O O	O O	I I	I I
O I	O I	I I	O I	I I	I O

Luego de esto, comenzaremos por preparar la tinaja por fuera. Esta, según casas, lleva unas conchas con una carga, y en otras, se le ponen 2 filas de 18 caracoles tipo diloggún, en cada uno de sus puntos cardinales. Bien para pegarlos, se usa cemento al cual se le añade lo siguiente:

Carga afoché para revestir la tinaja de Olokum: Cemento, vidrio molido muy fino, añarí Okúm, afoché de los gungún ni Eggún de Olokum, y antes de amasarlo, se atefa, y se le reza Oché Folokana, e Iroso Ate.

Se le ponen también al cuello de la tinaja, 2 manos de 18 caracoles. A todo se le ponen conchas de mar, mas los caracoles. Hay casas que solamente le ponen conchas (Ayé Shaluga).

Si se fuera a sellar con conchas también, se le pone dentro de las conchas un aché, que se hace con yemas de eñi addié y eyelé, bogbo aché, y se le pregunta, de no ebboda, se le pregunta si se pone carga de Agganá Okúm. Es importante siempre ponerle a las cargas, iyefá del secreto del Oddún del awó, pues este es solamente para Él.

Lleva una cadena alrededor que se ha de buscar lo mejor posible adaptada al tratado, pues esta ha de tener 7 eslabones. De no ser así se le pone una que de acuerdo al ancho del cuello no quede muy justo, para poder unir los Olosás.

De esta forma, ya tenemos la tinaja del mismo Olokum. Se le confecciona una tapa, y si la tiene, se adorna de la misma forma.

Ahora que se tiene la tinaja terminada, se procurará de cementar al agborán en el centro, y se utiliza el cemento con la carga que anteriormente se determina para revestir la misma. Al terminar de cementarlo, se le pone una mano de caracoles para decorarlo alrededor. Esta es la única pieza que se cementa en la tinaja.

Se le añade como carga de herramientas:

El ayé keké que vive dentro y come de todo lo que come Olokum, que realmente se puede dar como Ayerekoto. Las 9 caretas con su Oddún tallado o pintado por detrás. El pescadito de madera que se puede cargar con lo mismo que se carga los agboranes. 1 Oduará de madera. Un yunque de madera con un odduara encima. 3 piezas similares a la marca de un pié. La parte superior de un hacha de Changó. 1 pieza trapezoide en la que se talla un akofá. 9 bolas de acero.

Por fuera viven:

Efé, que es la cabeza de Olokum, este vive sobre la tapa de Olokum, come dentro del mismo y a veces a parte en el cementerio.

Ayerekoto, que vive delante, en el suelo.

Aro, que son los jimaguas de Olokum, estos viven en el suelo atados a una cadena. Va uno a cada lado de Ayerekoto.

Olosá, estas van colgadas de la cadena del cuello de la tinaja de Olokum.

Ozain ni Olokum, este vive detrás del mismo, y es el que se encarga de controlar las Olosás. Además se le pone un coco seco bien raspado al que se le carga con la carga básica de Olokum, y luego se le dibujan 3 caras. En la parte de los ojitos, luego de sellarlo por donde se procedió a cargarlo, se le divide entres, cada ojito sirve de boca de una cara, entonces, por una parte del triángulo que forman se le pinta una cara en rojo oscuro, a su derecha una de azul, y en la parte que queda, se le pinta una de color negra. Este coco tiene la facultad de hacerse comunicar con Orunlanlá, que es una deidad que trabaja y vive con Orun.

***** O *****

Ceremonias especiales a Olokum

Olokum come en ceremonias normales o especiales;

Ganzo, pato, palomas, gallo, carnero, guinea, gallo, codornices.

En especiales ceremonias, se le da puerco pequeño a la orilla del mar, cuando está la Luna llena. Y en otras más especiales se le da caimán.

A las caretas de Olokum, se le da de comer de vez en cuando se le da osaddié grifo en la playa.

Para darle entrada a Olokum en la casa de quien lo recibe se hace lo siguiente:

En una palangana se le pone de todas las aguas y añil, y allí con Olokum se le dará un akukó y un kuekueyé. Siempre dándole una mano de coco y ya sabido a proceder.

Ceremonia de darle caimán a Olokum:

Para esto se necesita:

Itaná melli, oñí, oñigán, bogbo tenunyén, 1 ooní (caimán), 1 kuekueyé, 1 akukó, 1 eyelé, 1 Eyá Oro keké, 1 addié jabada, obi omi tuto, epó, otí, efún, ataré, ewé caimán, ewé mango, ewé teté funfún, atiponlá, ewé dundún, ewé karoddo, osun lerí pupuá, osun lerí oroldo, 1 eñí carey, 1 peso plata, bogbo omí, añil, ecú, eyá awaddó, obbi eddún, airá, etc.

Se pone al lado de Olokum, en el piso pintada con otí y efún, la atena Ogbe Yonu, y encima se le pone una jícara grande con 9 pedacitos de coco, con 1 ataré, epó, y oñí. Entonces se coge un pargo keké, se unta de epó y se le pone encima de los cocos, dentro de la igba. Ahora se aguanta en la mano una addié jabada, se reza el Oddún Ogbe Yonu, y se le descuartiza encima a la jícara. Al terminar se deja dentro y se cubre todo con ecú, eyá, awaddó y hojas de mango.

Ahora se lleva al río rezando:

**Iyá ooní modebi, loní ooní elerí,
Akori ola lato oni, no ooni lo ti shishé.**

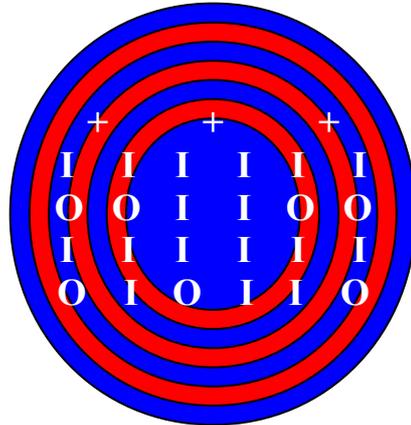
Luego se busca una tinaja como las de Olokum, y en el fondo se pintan los 16 mellis y Ogbe Yonu. Al secarse se le pone:

omí ibbú, y omí Olokum, añil, ecú, eyá, awaddó, epó, oñí, oñiggán, obbi eddún, airá, ewé teté, funfún, atiponlá, ewé dundún, ewé karoddo.

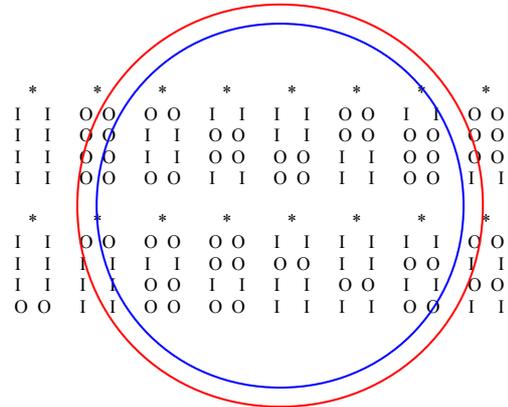
Esta a su vez se pone sobre un osun de 7 líneas azules y 7 rojas. Al lado se pintan los 16 mellis, y se tapan con ewé caimán. Entonces sobre esta ewé se pone a Olokum tapado.

Alrededor se le ponen los platos del awán, un huevo de carey y un peso de plata. De los platos se limpian todos los presentes, y el último que se limpia es la persona que le está dando el ooní (caimán).

Todo lo que está en el awán se echa dentro de la tinaja que se preparó anteriormente, la cual es la que está destapada al lado de la de Olokum, y el huevo y el real lo echará dentro la persona última, que es la que da el ooní.

Ozun sobre el que se coloca la tinaja del awán.

Tinaja de Olokum, debajo los 16 melli

Ahora se coge el ooní, y se le comienza a dar con el siguiente súyere:

**Ooní Inle olokundeletitu ofiddí ooní,
Olokun dele batishe, ooní batishe,
Batishe Olokum batishe.**

Se echa eyebbale del ooní en las dos tinajas, y luego se le da kuekueyé, akukó y eyelé.

La tinaja del awán se envuelve en achó oroldo con el ará del ooní dentro. La lerí y eleses se quitan, y la tinaja se lleva al mar.

La lerí y las eleses se curten con tanino y se meten dentro de una tinaja con obbi eddún, airá, ecú, eyá, awaddó, la hierba caimán, iyefá del Oddún Ogbe Yonu, entonces se sella y vive al lado de Olokum. Cada vez que halla Luna llena, se le unta opolopo efún.

Particularidades de las ceremonias a Olokum.

***** O *****

Lavatorio de Olokum.

- 1°. **Obbá:** Ewé wawaddé.
Coro: Orí Olokum Babá ewé.
- 2°. **Obbá:** Orí Olokum yanya ewé.
Coro: Orí Olokum Babá ewé.
- 3°. **Obbá:** Babá Orun agbani boshé orí ewé.
Coro: Iñale afokán agbá ewé.
- 4°. **Obbá:** Orí bawa agbaní lorun yanya ewé.
Coro: Babá Olofi tilú feyé Orí ewé.

A continuación se sigue con el oro del lavatorio por el orden establecido. No se rezan los mellis, y para cerrar el ozain se canta lo siguiente:

Cierre de la cazuela de Osain para el lavatorio

- 1°. **Obbá:** Orí bawá Olorun layeo.
Coro: Orí bawá Olokun layeo.
- 2°. **Obbá:** Bereggún mawá Eggún.
Coro: Bereggún mawá.
- 3°. **Obbá:** Ayaní lobawá Olokum.
Coro: Ayaní lobawá Olokum.
- 4°. **Obbá:** Orí ayá balawa, agbaní Olokum layeo.
Coro: Changó agbaní Boku, Olokum layeo.
- 5°. **Obbá:** Olokum berekún beké.
Coro: Olokum berekún beké.
- 6°. **Obbá:** Telesá Olokum mawá ayé.
Coro: Telewá Olokum
(se paran y se saca la hierba)
- 7°. **Obbá:** Ozu borio komaddubbule durunganga labosi,
Ozu borio komaddubbule durunganga labosi awó,
Coro: Ozu borio komaddubbule durunganga labosi,
Ozu borio komaddubbule durunganga labosi awó,
Obbá: Ifá kowabbo, Ifá layeo.
Coro: Ifá kowabbo, Ifá layeo.

***** O *****

Llamada de Olokum

Obbá: Agganá sokún kameme aró.
Coro: Olokum Babá wawao, wawao.
Obbá: kameme lodo Agganá Ikú.
Coro: Olokum Babá ke bawao.

Cuando Olokum sale del mar

(ceremonia)

Obbá: Olokum arayakoto, afaí lorogún fariwó.
Coro: Ologgún Agganá Erí, afaí loggún fariwó.

Súyere para el awán de Olokum

Obbá: Sáwaddé laddé Olokum, sawaddé.
Coro: Sáwaddé laddé Olokum, sawaddé.

Obbá: Laddé Olokum.
Coro: Sáwaddé Laddé Olokum, sawaddé.

Obbá: Awán onile, awánareo.
Coro: Sáwaddé laddé Olokum, sawaddé.

Obbá: Awán oddara, awanareo.
Coro: Sáwaddé laddé Olokum, sawaddé.

Obbá: Laddé Olokum.
Coro: Sáwaddé laddé Olokum, sawaddé.

Para bailar la canasta con los ingredientes

Obbá: Ilé loyá, lorayá lorayá.
Coro: Eeee Olokum , kamaché akoró.

Para darle eyebbale a Olokum

Obbá: Mai mai iré, agbó Olokum olomío.
Coro: Olokum mai mai iré.

Obbá: Mai mai iré, akukó Olokum olomío.
Coro: Olokum mai mai iré.

Obbá: Mai mai iré, eyelé Olokum olomío.
Coro: Olokum mai mai iré.

Obbá: Mai mai iré, etú Olokum olomío.
Coro: Olokum mai mai iré.

Obbá: Kuekueye addofá, tolo tolo bambeyamí.

Coro: Kuekueye addofá, tolo tolo bambeyamí.

Ceremonia del awán de Olokum

Se prepara la ceremonia, parecida al awán de Agganá Erí, lo que no se hace igual. Lo primero es colocar un paño de color azul en el suelo, lo bastante grande como para recoger todo con lo que se va a limpiar las personas que asistan al awán. Luego en el centro, se pinta con efún, el Oddún Babá Eyiogbe, sobre este se pone una hoja de malanga a la que se le pinta el Oddún Okana Yekún, el cual se pinta con osun y efún, y encima de esta eweikoko, se pone a Olokum tapado. Alrededor del paño se ponen las comidas con las que se van a limpiar, que han de ser 16 platos.

Ahora se comienza con el súyere, y de mayor a menor jerarquía, se comienzan a limpiar los presentes, dejando para el último a quien lo recibe. La comida se bota sobre Olokum, que está bien tapado, lo cual hace que caiga desde Olokum hasta el paño azul.

Una vez terminada la operación, se procede a presentar los platos a la persona, y luego se limpian los presentes con una eyelé, una etú y se le da al awán, las cuales se van en la carga. Se levanta a Olokum, y se amarra el awán. Desde la casa para el mar.

***** O *****

Ceremonia de consagración de un Omó Olokum

Este Oricha no se hace, sino que se recibe, y se reciben 2, Agganá Erí y Agganá Okúm. El primero es Agganá Erí que es el de Ocha, y luego en ceremonias especiales Agganá Okúm. Por su puesto, antes de hacer Ocha se tiene que hacer awán de Olokum en las ceremonias de entrega de ambos.

Cuando la persona que hace Ocha es hija de Olokum, es hija de Yemayá seguro en el Santo, pero en el Itá se le debe de determinar que Yemayá es, para hacerle la ceremonia de su Addó completa. Al contrario que el hombre, no se le asienta Ocha, sino que se le entrega Olokum y se lava, y luego se pasa a Ifá, independientemente que sea la deidad quien lo obliga a realizar la Ocha, y que por motivos sociales o sexuales, no le permitan hacer Ifá.

Cuando la persona es hijo/a de este Oricha se le hace Yemayá con Oro para Olokum, pero antes hay que hacerle muchas ceremonias para que no se pierda, debido a la fuerza y misterio que tiene este Oricha.

7 días antes de la ceremonia de consagración a la Ocha, se le hacen 7 ceremonias al Iyawó de Olokum, que son las siguientes:

1ª ceremonia: se le dan eyelé melli, dentro del cementerio o fuera por la parte de atrás, a la cabeza de Olokum.

2ª ceremonia: se le dan eyelé merin a la Luna con la cabeza de Olokum.

3ª ceremonia: darle akukó kan a la cabeza de Olokum al pie del pozo.

4ª ceremonia: darle akukó kan a la cabeza de Olokum al pie de la ceiba.

5ª ceremonia: darle akukó kan a la cabeza de Olokum en la loma junto a una cadena que se lleva para ello.

6ª ceremonia: se deshollina la casa de la madrina con addié funfún, y se da a chilekún ilé con la atena correspondiente.

7ª ceremonia: esta ceremonia es mas complicada, pues se hace de la forma siguiente:

Se lleva al Iyawó a la orilla de mar, vestido de color oroldo y se le pone en la cintura una falda de mariwó. Luego se le cuelga de la cintura 1 akukó, kuekueyé melli de los cuales a uno se le amarran cintas de diferentes tonalidades de azul, y el Iyawó irá sentado sobre una ternera blanca que se le encinta con dos tipos de azules distintos.

El Iyawó, llevará puesto 2 tetas de madera de ákana, las cuales se cargan y ceremonian, y se le pone la careta de Sommú Gaga (Adipete Sommú Gaga). Cuando llegue a la orilla del mar, el Iyawó se desmonta de la ternera dentro del agua, y el padrino babalawo, es el que viene tirando de la ternera.

Luego el Iyawó dentro del agua le entrega a su padrino babalawo el akukó, que se lo dará al Eggún de Olokum sobre un Ozun de Eggún, y dentro del mar se le hace Oro a Olokum, luego se le da el pato que está sin cintas, y al terminar se limpia al Iyawó con el que tiene cintas y se tira al mar. Luego las iyalochas tendrán que ir a sacar al Iyawó, que será como Odduduwá, que tendrá que tener una careta puesta y al sacarlo cubrirlo con una sábana funfún y quitarle todo lo que lleva encima. Luego de sacarlo del agua como anteriormente comentábamos, se le viste de achó funfún, y se lo entrega al padrino babalawo, para que le haga allí el ebbó de entrada, y cuando se termine el ebbó, se pondrá en un bote de flores matizadas de colores, mar adentro.

Esta es la última ceremonia, ya lo que sigue es el ebbó de entrada, que será el mismo babalawo quien lo haga.

En todo momento, el Iyawó ha de tener consigo la cabeza de Olokum, en cualquier ceremonia que se le haga, pues este es el secreto para que su vida no peligre, ya que Olokum no tiene cabeza. Esto se hace sencillamente, porque siempre que esté presente la cabeza, representará ceremonia para la misma, y que nunca las ceremonias estarán fuera del alcance del aché, para la cabeza de Ocha que está naciendo.

Luego del ebbó, se sacrifica la ternera, y se le da a la cabeza de Olokum.

Luego de esto, se lleva a bañar al río, y en el Sodoricha se procede normal, solo que la cabeza estará en el trono, y en las ceremonias, al lado del Iyawó.

Al entrar en el igboddún, el osun del suelo es de 9 líneas, y el Iyawó se sienta sobre una otá de loma, llamada **Addura** a la cual se le enrolla la cadena que se le dio de comer en la loma en la 5ª ceremonia de entrada.

Esta otá de cantería, se le ha de formar 9 aristas en base a su centro, y luego se leva con omiero, se le dan:

1 kuekueyé, 1 akukó, 1 eyelé, 1 etú.

Antes de sentar al Iyawó, se lava con omiero de su consagración. Esta piedra representa la piedra en la que amarraron a Olokum cuando quiso destruir el mundo.

Luego más adelante, si al Iyawó se le dio Olokum de pluma, ahora se le dará agbó, y el Itá lo hace el babalawo. Lo correcto es que cuando nace o se le entrega Olokum a la persona se le da con agbó, y así hace Itá, el cual lo hace el babalawo, y en el santo ya cuenta con Itá. Luego como es aconsejable, también se le da a los hijos de Olokum un awofaka, para que

Olokum hable por mediación del mismo, y cuando son hijos de Olokum, el carnero se le debe de dar directo, y la lerí se guarda junto con la de la ternera de la playa. Ambas se guardan en una tinaja aparte que se utilizarán para montar un fundamento para cuando se le hacen fiestas a Olokum, bailar esta tinaja.

Al pasar un año justo de su consagración, se le tiene que dar 1 eleddé y akukó melli, con la luna nueva.

Las personas oluwos, iworos e iyalochas, que participan en esta ceremonia, han de tener Olokum, y usar sus caretas, de Olokum o de Orun puestas.

La tinaja de Olokum de un hijo directo, ha de llevar una firma por dentro, que se pinta en una tabla de cedro, y es la que da la potestad de comunicación entre Olokum y Orunlanlá.

***** O *****

Notas sobre Olokum.

Especialmente, la otá del Iyawó de Olokum, ha de ser de la forma explicada anteriormente, por el siguiente patakí de este Oricha:

Cuando tuvo lugar la gran reunión en el cielo, concertada por los Orichas, para determinar a suertes que partes de la tierra les tocaba, unos obtuvieron grandes territorios, otros los tuvieron mas pequeños, y así sucesivamente con distintos poderes y atributos.

A Olokum le tocó Aiyé Ekó, un territorio conocido como la Atlántida, en la cual en medio de aquellas tierras había una gran montaña llamada Addura. Allí en la montaña, vivía una pareja de ancianos, Ekini, y Ibakón. Tuvieron una sola hija a la que llamaron Ayaronna Elussú, la cual siendo muy jovencita Olokum la conoció, y al cabo del tiempo se casó con ella. Con el tiempo, tuvieron 7 hijos que eran jimaguas, a los cuales Olokum les dio cabida en la tierra de Aiyé Ekó. Pasó que luego comenzaron a aparecer los seres humanos, y Olokum siempre vivía en secreto para que nadie supiera cual era, por lo que se enfureció al ver que estaban poblando la tierra que guardaba su secreto, y la hundió en la inmensidad del Océano. Los 7 jimaguas, son los 7 fundamentales espíritus que componen a Olokum, de ahí que Él no esté compuesto por un solo espíritu.

***** O *****

Olokum era un rey tan inmensamente rico, que nadie sobre la faz de la tierra, ha logrado ser como Él. En el reino de Olokum, había de todo tipo de animales, especialmente patos y gansos, cisnes, legumbres, viandas, y frutas. Es por esto, que en el awán se le rememora, haciendo énfasis en la cantidad de cosas que tenía, y se le ponen en la canasta, para que también nos beneficie con su riqueza.

El templo en el que vivía Olokum, según las escrituras de la religión Yoruba, por fuera estaba revestido de plata, y por dentro era de marfil. Los asientos y lechos eran de oro, por eso estas materias no pueden faltar en la carga de ninguno de sus fundamentos que lo componen o representan.

Olokum vive también en el cementerio, rodeado de las cenizas de los huesos de los humanos, según el camino de Babá Eyiogbe, signo de máxima expresión del desarrollo de su poder.

La residencia de Olokum, según la tierra sagrada de Ilé Ifé, es el fondo de los océanos. Hay leyendas que dicen que Olokum luego de terminar de construir la Ciudad Sagrada de Ilé Ifé, se retiró al fondo de un río adyacente a la Tierra Iyyesá. Otros dicen que Olokum vive en una montaña sagrada, Addura. Por otra parte los habitantes de Benin, de cultura Arará, aseguran que Olokum vive en un río llamado Oré.

***** O *****

Fundamento del Oddún. Okpá Okún Akaró.

Este es el bastón de Olokum. Se prepara de la forma siguiente: 1 bastón de abeto u olivo, que se remata por una cara horrible en la parte alta. Para hacer esto, se hace ebbó misí con ewés caoba, granadilla, Iroko, ceiba. Cuando se termine de hacer el omiero, se utilizan las ewés machacadas para cargar el bastón por el lerí del mismo.

A continuación, kobborí eleddá con eyá oro, el cual se hace luego afoché para carga del bastón. Entonces teniendo todo esto realizado se prepara la siguiente carga:

Carga Okpá Okún Akaró: afoché de ewés del lavatorio, de eyá oro, añarí okún y oddó, añarí ilé Ikú, lerí de Eggún que otokú en ilé okún, lerí de manatí, de majá, de eyelé de kobborí, epó lere, ero obbi osun kolá, 8 majases de plata o metal plateado, 1 caracol tipo kobo grande.

Al terminar de montarlo, se lleva al río y se lava y ahí se le da 1 akukó funfún, y se le cuelgan los 8 majases. Se le carga el caracol grande con atitán de ilé Ikú, de ilé okún, afoché ni Eggún, iyefá de eyá oro.

Este bastón vive al lado de Olokum y se le reza para llamarlo al mismo junto con Olokum:

Okukulé Akaró Olokum, opá okún olokopió oddó.

***** O *****

Yembó la Diosa de la calma en el mar

Se dice que es un Obbatalá que vive en el mar, por castigo de Odduduwá, por ser Yembó, la mujer guerrera, a la que se le conocía con el sobrenombre de Oddé Masé, la madre de la candela.

Su color es el blanco y el azul celeste, según los Ewaddó. Algunos sacerdotes de Ocha e Ifá dicen , y según algunas leyendas, que esta era la madre de Changó, pero lo cierto es, que no es la madre de Changó, ni es un Obbatalá, ni es una Yemayá, aunque vista de blanco y viva en el mar.

Sus secretos en el Addó, son los siguientes:

4 otases blancos, 4 caracoles cobo grandecitos, 1 mano de caracol de 18, 1 akofá de plata o similar, 8 ikines consagrados de 4 ojos, 1 agborán de plata que se carga y consagra con: lerí de akukó, de eyá oro, de eyelé, de agbó, de leké leké, de Eggún obbiní, ero, obi osun, kolá, obbi motiwao, obbi eddún, anún, y orogbo.

Come akukó funfún, y eyelé funfún, y cuando lo pida se le da agbó.

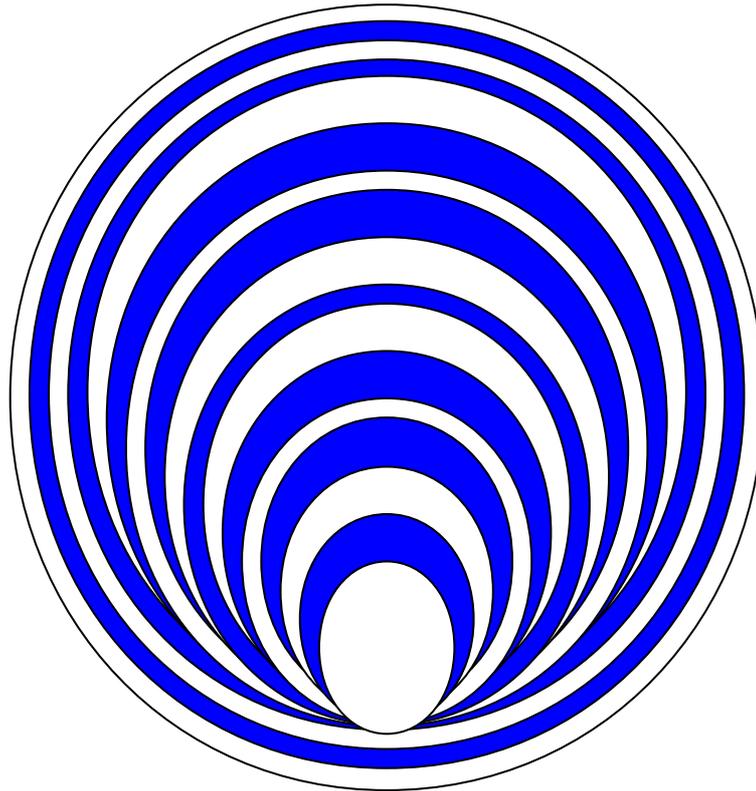
Yembó no tiene hijos directos, y no es el Ángel de la Guarda de nadie. Se le suele poner todos los addimús típicos de Yemayá y de Obbatalá, en contra de su creencia en la corriente de este Oricha independiente.

Lleva ileké de cuentas, en los tramos siguientes:

16 cuentas rosadas, 1 verde, 1 cacao, 1 verde, 16 cuentas rosadas, y esto se repite hasta lograr 8 tramos completos.

Cuando se le va a dar de comer a este Oricha, en el suelo se le hace un osun con 16 líneas, 8 blancas y 8 azules, y se le da directamente.

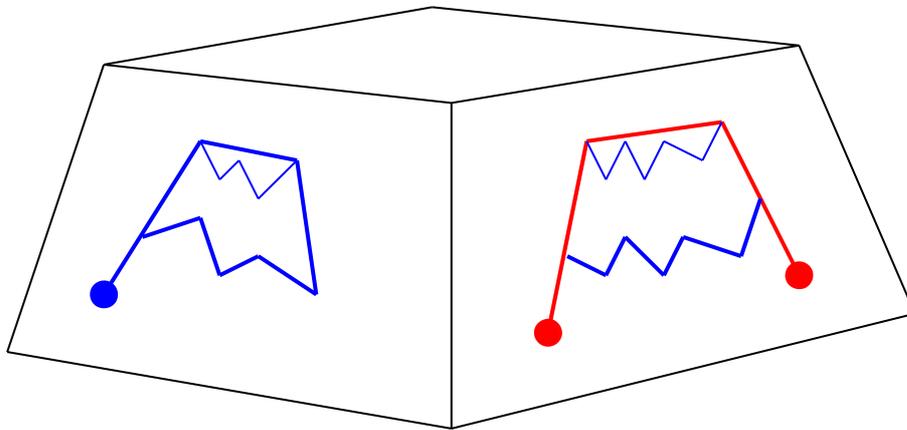
Ozun del piso de Yembó para dar de comer directo

***** O *****

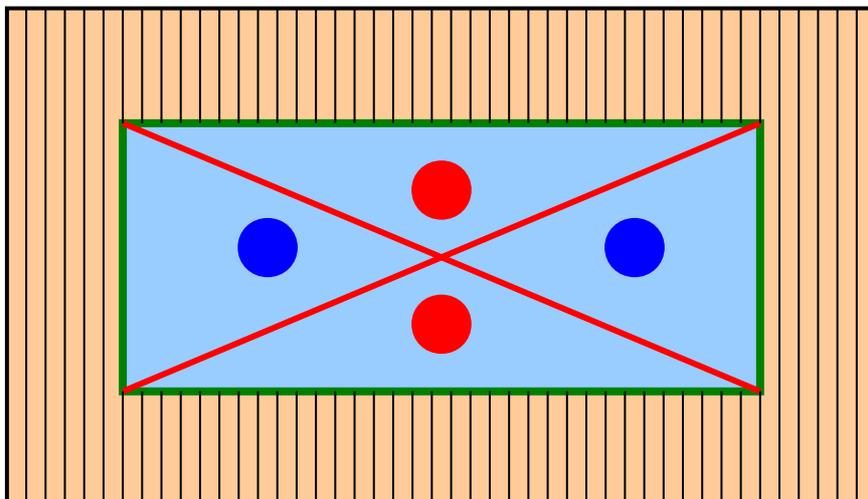
Formato de las piezas de Agganá Okúm

Addura, pilón de Olokum de cabecera

La piedra que hace de pilón en Olokum, ha de ser de esta forma, es decir de forma trapezoide, a la que se le hacen estas muescas, porque estos son signos de Olokum, los cuales los pintaba su guardián llamado Yemi Deregué, para proteger su palacio en el fondo de los océanos.

Estera de Olokum

La estera que cubre el piso, la cual cubre el osun lerí del Iyawó, lleva pintado estos símbolos de Olokum, los cuales los pintaba el guardián anteriormente nombrado para proteger el palacio de Olokum.

***** O *****

Atena secreta de los hijos de Olokum

Esta atena, se graba en una tabla de cedro, y vive dentro de la tinaja del hijo de Olokum. Simboliza a los 3 espíritus de Olokum, Sommú Gagá, Efé, y Akaró.

Estos son los que hacen posible la comunicación de Olokum con Orun Lanlá.

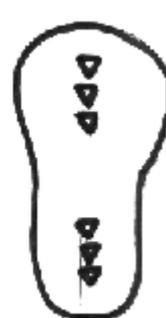
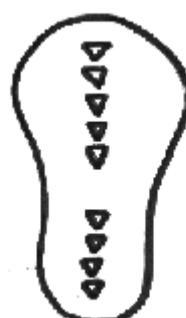
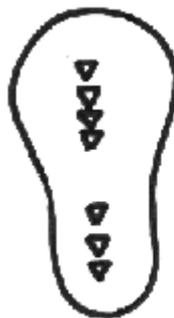
Piezas de Olokum de madera de ákana o cedro.

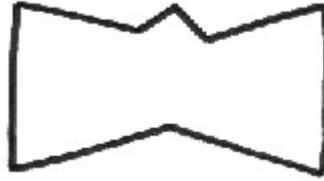
Eyá Omolorun.

Yunque con la odduará.

Hacha.

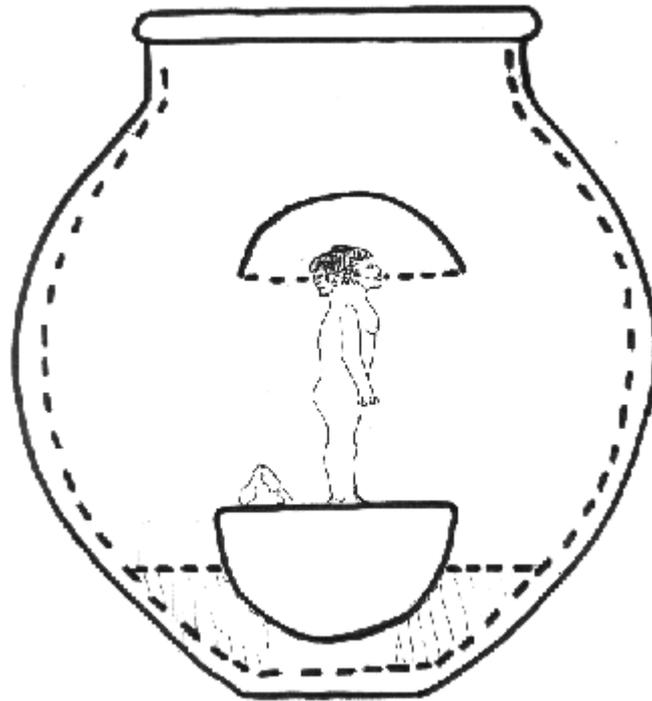

Odduará.

***** O *****

Tinaja de Olokum

***** O *****

Notas personales

Ante todo, quiero agradecer de una forma u otra a las personas que me ayudan a saber más de esta raza o cultura que existió en la Tierra, llamados Ochas, los cuales han dado a mi vida lo mejor.

Luego por otra parte, que es muy importante, el agradecer a quien con sus conocimientos me ha ayudado a poner en práctica estas ceremonias de Ocha e Ifá, para que no mueran en las personas que buscan la vanidad y el poder, sino para que se extienda como un medio de vida más cómoda y en armonía con los Dioses.....

A todos ellos, que Olofi los bendiga y les mantenga su Aché, para que a todo aquel que le ponga la mano encima, encuentre la fuerza y la salud.

Igború, Igboya Igbo Chiché

Eduardo Miguel Perea
Iworo - Ogbe Dí.