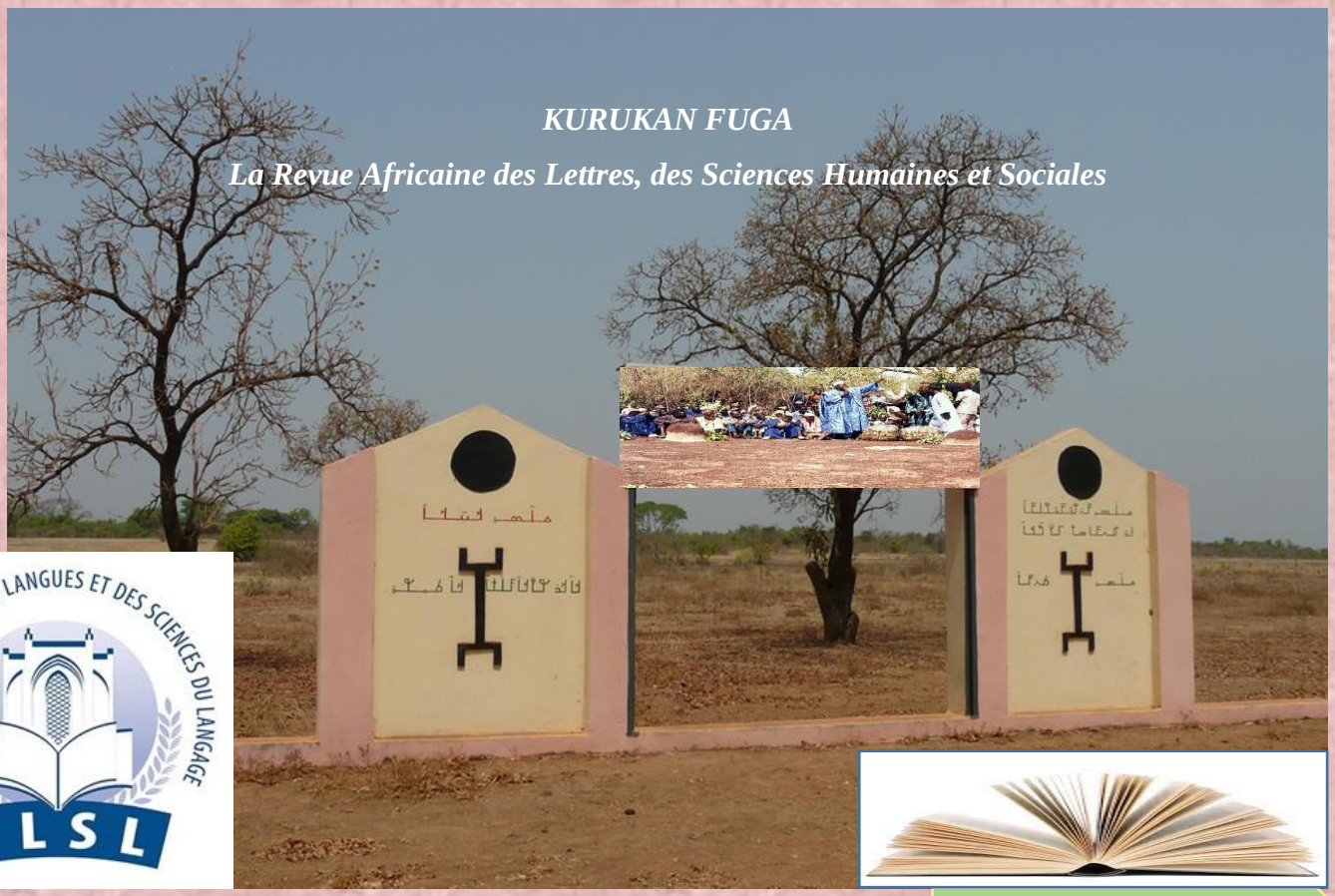
KURUKAN FUGA

La Revue Africaine des Lettres, des Sciences Humaines et Sociales

TREIZIEME NUMERO DE LA REVUE AFRICAINE DES LETTRES, DES SCIENCES

KURUKAN FUGA
VOL : 4-N°13
MARS 2025



ISSN : 1987-1465

Website : http://revue-kurukanfuga.net

E-mail : revuekurukanfuga2021@gmail.com

VOL : 4-N°13 MARS 2025

Bamako, Mars 2025

KURUKAN FUGA

La Revue Africaine des Lettres, des Sciences Humaines et Sociales

ISSN : 1987-1465

E-mail : revuekurukanfuga2021@gmail.com

Website : http://revue-kurukanfuga.net

Links of indexation of African Journal Kurukan Fuga

COPERNICUS	MIR@BEL	CROSSREF	SUDOC	ASCI	ZENODO
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=129385&lang=ru	https://reseaumirabel.info/revue/19507/Kurukan-Fuga	https://search.crossref.org/search/works?q=kurukan+fuga&from_ui=yes	https://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt//DB=2.1/SET=4/TTL=1/SHW?FRST=5	https://ascidatabase.com/masterjournallist.php?v=16126	https://zenodo.org/communities/rkf/records?q=&l=list&p=1&s=10&sort=newest

DIRECTEUR DE PUBLICATION

- *Prof. MINKAILOU Mohamed (Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, Mali)*

REDACTEUR EN CHEF

- *Prof. COULIBALY Aboubacar Sidiki (Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, Mali) -*

REDACTEUR EN CHEF ADJOINT

- *SANGHO Ousmane,* ***Maitre de Conférences*** *(Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, Mali)*

COMITE DE REDACTION ET DE LECTURE

- **SILUE Lèfara, Maitre de Conférences, (Félix Houphouët-Boigny Université, Côte d'Ivoire)**
- ***KEITA Fatoumata,* Maitre de Conférences *(Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako)***
- ***KONE N'Bégué,* Maitre de Conférences *(Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako)***
- ***DIA Mamadou,* Maitre de Conférences *(Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako)***
- ***DICKO Bréma Ely,* Maitre de Conférences *(Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako)***
- ***TANDJIGORA Fodié,* Maitre de Conférences *(Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, Mali)***
- ***TOURE Boureima,* Maitre de Conférences *(Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, Mali)***
- ***CAMARA Ichaka,* Maitre de Conférences *(Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, Mali)***

- *OUOLOGUEM Belco,* Maitre de Conférences *(Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako)*
- *MAIGA Abida Aboubacrine,* Maitre-Assistant *(Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, Mali)*
- DIALLO Issa, *Maitre de Conférences* (Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, Mali)
- KONE André, *Maitre de Conférences* (Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, Mali)
- DIARRA Modibo, *Maitre de Conférences* (Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, Mali)
- MAIGA Aboubacar, *Maitre de Conférences* (Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, Mali)
- DEMBELE Afou, *Maitre de Conférences* (Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, Mali)
- *Prof. BARAZI Ismaila Zangou* (Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, Mali)
- Prof. N'GUESSAN Kouadio Germain (Université Félix Houphouët Boigny)
- Prof. GUEYE Mamadou (Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako)
- Prof.TRAORE Samba (Université Gaston Berger de Saint Louis)
- Prof.DEMBELE Mamadou Lamine (Université des Sciences politiques et juridiques de Bamako,Mali)
- Prof.CAMARA Bakary, (Université des Sciences politiques et juridiques de Bamako,Mali)
- SAMAKE Ahmed,Maitre-Assistant (Université des Sciences politiques et juridiques de Bamako,Mali)
- *BALLO Abdou, Maitre de Conférences* (Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako, Mali)
- *Prof.FANE Siaka* (Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako,Mali)
- *DIAWARA Hamidou, Maitre de Conférences* (Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako,Mali)
- *TRAORE Hamadoun, Maitre-de Conférences* (Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako,Mali)
- *BORE El Hadji Ousmane Maitre de Conférences* (Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako,Mali)
- *KEITA Issa Makan, Maitre-de Conférences* (Université des Sciences politiques et juridiques de Bamako,Mali)
- *KODIO Aldiouma, Maitre de Conferences* (Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako)
- *Dr SAMAKE Adama* (Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, Mali)
- *Dr ANATE Germaine Kouméalo, CEROCE, Lomé, Togo*
- *Dr Fernand NOUWLIGBETO, Université d'Abomey-Calavi, Bénin*
- *Dr GBAGUIDI Célestin, Université d'Abomey-Calavi, Bénin*
- *Dr NONOA Koku Gnatola, Université du Luxembourg*
- *Dr SORO, Ngolo Aboudou, Université Alassane Ouattara, Bouaké*
- *Dr Yacine Badian Kouyaté, Stanford University, USA*
- *Dr TAMARI Tal, IMAF Instituts des Mondes Africains.*

COMITÉ SCIENTIFIQUE

- *Prof. AZASU Kwakuvi (University of Education Winneba, Ghana)*
- *Prof.ADEDUN Emmanuel (University of Lagos,Nigeria)*
- Prof. SAMAKE Macki, *(Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, Mali)*

- *Prof. DIALLO Samba (Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako, Mali)*
- *Prof. TRAORE Idrissa Soïba, (Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, Mali)*
- *Prof. J.Y.Sekyi Baidoo (University of Education Winneba, Ghana)*
- *Prof. Mawutor Avoke (University of Education Winneba, Ghana)*
- *Prof. COULIBALY Adama (Université Félix Houphouët Boigny, RCI)*
- *Prof. COULIBALY Daouda (Université Alassane Ouattara, RCI)*
- Prof. LOUMMOU Khadija (Université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès, Maroc.
- Prof. LOUMMOU Naima (Université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès, Maroc.
- Prof. SISSOKO Moussa (Ecole Normale supérieure de Bamako, Mali)
- Prof. CAMARA Brahima *(Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako)*
- *Prof. KAMARA Oumar (Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako)*
- Prof. DIENG Gorgui (Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal)
- Prof. AROUBOUNA Abdoulkadri Idrissa (Institut Cheick Zayed de Bamako)
- Prof. John F. Wiredu, University of Ghana, Legon-Accra (Ghana)
- Prof. Akwasi Asabere-Ameyaw, Methodist University College Ghana, Accra
- Prof. Cosmas W.K.Mereku, University of Education, Winneba
- Prof. MEITE Méké, Université Félix Houphouet Boigny
- Prof. KOLAWOLE Raheem, University of Education, Winneba
- Prof. KONE Issiaka, Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa
- Prof. ESSIZEWA Essowè Komlan, Université de Lomé, Togo
- Prof. OKRI Pascal Tossou, Université d'Abomey-Calavi, Bénin
- Prof. LEBDAI Benaouda, Le Mans Université, France
- Prof. Mahamadou SIDIBE, Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako
- Prof.KAMATE André Banhouman, Université Félix Houphouet Boigny, Abidjan
- Prof.TRAORE Amadou, Université de Segou-Mali
- Prof.BALLO Siaka, *(Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako, Mali*

TABLE OF CONTENTS

N°	Auteurs & Titres	Pages
01	ZAKARI Aboubacar, ANALYSE SOCIOLOGIQUE DE LA TRAJECTOIRE D'INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLOMES DE L'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE DE L'UNIVERSITE ANDRE SALIFOU : CAS DES DIPLOMES DE LA FILIERE ASSISTANT DE DIRECTION (AD) PROMOTION 2016	01-12
02	SORO Adama, SANOKO Bakary & Vamara KONÉ, HYBRIDITY IN LESLIE MARMON SILKO'S CEREMONY: TRANSGRESSION, RESTORATION AND A PROSPECT OF HUMAN UNIFICATION	13-26
03	YAO Grégoire Anahet, FROM IPSEITY TO OTHERNESS: A CONTRASTING FACET IN TRUMP'S CAMPAIGN SPEECH (2016) IN WISCONSIN	27-36
04	KOLO N'Golo, CAMARA Sekou, ORPAILLAGE ET SECURITE ALIMENTAIRE AU MALI : CAS DE LA COMMUNE RURALE DE M'PESSOBA	37-49
05	BERTHE Lassina, DIALLO Issa, OUATTARA Issa, EFFETS DE LA DEPIGMENTATION SUR LES FEMMES UTILISATRICES A L'HÖPITAL DERMATOLOGIQUE DE BAMAKO	50-61
06	KOIVOGUI Boye, COULIBALY Modibo Zoumana, DIANE Lanfia, KABA Moussa, UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE COMMUNICATION (TIC) DANS LES ACTIVITES AGRICOLES DE LA COMMUNE RURALE DE KARIFAMORIAH, PREFECTURE DE KANKAN, EN GUINEE	62-76
07	TOGOLA Bakaye, INVESTIGATING THE IMPACT OF WESTERN IMPERIALISM IN THE SAHEL: THE CASE STUDY OF THE ALLIANCE OF SAHEL STATES (AES)	77-87
08	DOUYON Amadou, TRAORÉ Adama & GOITA Yacouba, PERFORMANCES SCOLAIRES AU D.E.F DANS L'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE MOPTI (2012-2022) : ANALYSE DES DISPARITES DE GENRE ET IMPLICATIONS POUR LES POLITIQUES EDUCATIVES	88-98
09	TRAORÉ Nassoum Yacine, ANALYSE DES REPRÉSENTATIONS DU POUVOIR ET DE L'HOMME DANS LA CHANSON SANUNƐGƐNIN (PETIT FER EN OR) DE TARA BOUARÉ (KALA- MALI)	99-111

10	*TOUGOUMA Dieudonné,* *LES IMPLICATIONS ÉTHIQUES DES TECHNOLOGIES ÉMERGENTES : NJOH MOUELLE ET L'URGENCE D'UNE RÉGULATION SUPRANATIONALE*	*112-126*
11	*BOUGMA Moussa,* *PAUVRETE ET ACCES DES ENFANTS A L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR A OUAGADOUGOU*	*127-140*
12	*TANGARA Oumar, DIARRA Mamy, DIARRA Karim, BAGAYOKO Thierno B,* *ANALYSE DE LA DYNAMIQUE DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES DE LA REGION DE SEGOU : CAS DU CERCLE DE SEGOU, MALI*	*141-149*
13	*BA Cheick Oumar, ZONGO Alphonse Nongma,* *IMPACTS DE LA SOCIETE MINIERE D'OR DE GOUNGOTO SUR LE DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE LOCAL DANS LA COMMUNE RURALE DE KENIEBA, CERCLE DE KENIEBA*	*150-161*
14	*KOUMA Daouda, ZONGO Alphonse Nongma,* *REPRESENTATIONS SOCIALES DU TRAVAIL ET DE LA MOTIVATION DES EMPLOYES : CAS DE LA SOCIETE NATIONALE D'ÉLECTRICITE DU BURKINA A OUAGADOUGOU*	*162-176*
15	*LE BI Le Patrice,* *ADVOCATING FOR AN INNOVATIVE AND OPEN PERCEPTION OF EXTENSITY AS A FULLY-FLEDGED GRAMMATICAL CATEGORY*	*177-191*
16	*TANGARA Modibo,* *LE DISCOURS D'ACCOMPAGNEMENT DE NOUVEAUX CIRCONCIS CHEZ LES BAMANAN DU MAASINA : ÉTUDE ETHNOLINGUISTIQUE ET STRUCTURALE*	*192-201*
17	*AROU Oumarou,* *PERSISTANCE DU PALUDISME AU MALI : L'EXEMPLE CHEZ LES FEMMES ENCEINTES DE L'ASSOCIATION DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE BANCONI (A. SA.CO.BA)*	*202-215*
18	*COLY Roger, SENE Abdourahmane Mbade,* *INFRASTRUCTURES MODERNES ET ENCLAVEMENT PERSISTANT : LE PARADOXE DU DEVELOPPEMENT DES TRANSPORTS DANS LA REGION DE ZIGUINCHOR (SENEGAL)*	*216-232*
19	*DIDE Kamondan Vincent,* *LA PAROLE OUTRAGEUSE EN PAYS WE : TYPOLOGIE ET ESTHETIQUE D'UN GENRE*	*233-244*
20		*245-261*

	MOUTORE Yentougle, ***TERRORISME ET VULNERABILITE URBAINE A DAPAONG (TOGO)***	
21	***AWADE Essodina & BAWA Dangnisso*** ***IDENTIFICATIONS DES FACTEURS DE DEGRADATION DES SOLS DANS LE BASSIN VERSANT DE KPELOU ET LUTTE ANTIEROSIVE (NORD-EST DU TOGO)***	***262-276***
22	***TINTO Boureima , LOMPO Mamadou, SANOU Kwéssé Moïse & ADOUABOU Basile Aoupoaoune,*** ***CARTOGRAPHIE DES FEUX DE BROUSSE DE LA RESERVE DE BIOSPHERE TRANSFRONTALIERE DU W/BURKINA FASO***	***277-290***
23	***KANOUTE Bassy,*** ***IMPACT DE LA MALNUTRITION SUR LE DEVELOPPEMENT PHYSICO-COGNITIF DES ENFANTS AU MALI***	***291-301***
24	***BASSANE Ernest,*** ***SOUPIRS OU DE LA POÉSIE DE LA RÉSILIENCE CHEZ KADIATA DICKO : DU COMBAT DES ARMES AU COMBAT DES MOTS***	***302-311***
25	***DEMBELE Souleymane, CISSE Mahamadou & GUIROU Alibourou,*** ***DETERMINANTS DE LA CORRUPTION DANS LE CADRE DE LA DECENTRALISATION DANS LA COMMUNE II DE BAMAKO ET DE BAGUINEDA***	***312-326***
26	***TOGOLA Ousmane Mamadou,*** ***COMMERCE BILATERAL ENTRE LA REPUBLIQUE DE GUINEE CONAKRY ET LE MALI DE 2000 A 2020***	***237-345***
27	***MARIKO Bourama,*** ***RETHINKING ANCIENT EGYPTIAN CIVILIZATION BEYOND GREEK AND ROMAN LENSES FROM A POSTCOLONIAL PERSPECTIVE***	***346-370***
28	***DIAWARA Nana Kadidia,*** ***ÉTHIQUE : FORMATION ET EMPLOYABILITE***	***371-380***
29	**COULIBALY Zakaria & TOGOLA Souleymane,** **DISMEMBERMENT OF SLAVE FAMILIES IN THE PERIOD OF SLAVERY: CAUSES AND ULTERIOR OBJECTIVES IN THE NARRATIVES OF *OLAUDAH EQUIANO* AND *FREDERICK DOUGLASS***	***381-389***
30	***MAIGA Aboubacar Ab., SANOGO Adama & TOGOLA Hawa Boubacar,***	***390-406***

	L'IMPLICITE DANS LE DISCOURS LITTERAIRE : UNE ANALYSE DES ENJEUX IMPLICITES A TRAVERS LES PRESUPPOSES ET LES SOUS-ENTENDUS	
31	**BADO Baguima Sylvain,** **SAVOIRS PAYSANS ET PRATIQUES CULTURALES, UN ART AU CŒUR DES MYTHES *LYELA***	***407-417***
32	***TRAORE Assa Dramane,*** ***LES DANGERS DE L'AU-DELA ET LEURS ESQUIVES DANS LES TEXTES FUNERAIRES DE L'ÉGYPTE ANCIENNE***	***418-433***
33	***OUADJA N'Nigmatoui & DIPO Ilaboti,*** ***LES RITES FUNERAIRES CHEZ LES BIKPAKPAAM AVANT LA CONQUETE COLONIALE***	***434-443***
34	***DEMBELE Dabéré, BAMBA Fatogoma & MOUSSA Djibrilla*** ***ESTIMATION D'UN SEUIL D'ALERTE DE RISQUE D'INONDATION PLUVIALE EN COMMUNE IV DU DISTRICT DE BAMAKO***	***444-456***
35	***DIAKITE Youssouf,*** ***ANALYSE DES FACTEURS DE GRAVITE DU CHOC D'ACCIDENTS DE LA ROUTE ET DE TRAUMATISMES A BAMAKO***	***457-466***
36	**DANSIRA Diafily,** **ANALYZING TYPES OF CODE SWITCHING IN CAMARA LAYE'S *DRAMOUSS***	***467- 475***
37	***LIGAN Charles Dossou,*** ***LANGUES NATIONALES ET VULGARISATION DES RESULTATS DE RECHERCHE : LA VOIE DE LA TERMINOLOGIE***	***476- 487***
38	***SANOU Maïmouna,*** ***LA PEUR DE VIEILLIR, ENTRE REPRESENTATIONS SOCIALES ET PRATIQUES ENVERS LES PERSONNES AGEES EN INCAPACITES FONCTIONNELLES GRAVES A BOBO-DIOULASSO, AU BURKINA FASO***	***488-502***
39	***KONE Kassoum,*** ***LA CONTRACEPTION A L'EPREUVE DES DISCOURS ET REPRESENTATIONS SOCIALES A KOUMANTOU***	***503-512***
40	***TOURE Abdoulaye, MAIGA Abdoulaye et TRAORE Dramane L*** ***CAPITAL SOCIAL ET CROISSANCE ECONOMIQUE AU MALI : ANALYSE DE LA DYNAMIQUE A LONG TERME***	***513-531***

Vol. 4, N°13, pp. 418– 443 Mars 2025
Copy©right 2025 / licensed under CC BY 4.0
Author(s) retain the copyright of this article
ISSN : 1987-1465
DOI : https://doi.org/10.62197/DUYE3098
Indexation : Copernicus, CrossRef, Mir@bel, Sudoc, ASCI, Zenodo
Email : RevueKurukanFuga2021@gmail.com
Site : https://revue-kurukanfuga.net

La Revue Africaine des Lettres, des Sciences Humaines et Sociales ***KURUKAN FUGA***

LES RITES FUNERAIRES CHEZ LES BIKPAKPAAM AVANT LA CONQUETE COLONIALE

OUADJA N'Nigmatoui,

Doctorant à l'Université de Kara (Togo). E-mail : nnigmatouiouadja@gmal.com

&

DIPO Ilaboti,

Université de Kara (Togo). E-mail : dipoilaboti@yahoo.fr

Résumé
Les rites funéraires sur lesquels portent cette étude occupent une place importante dans la vie des Bikpakpaam, un peuple à cheval sur le Togo et le Ghana. Ces rituels funéraires sont une aide pour faire face au poids de la période critique qui survient après un décès. L'article traite la question des différents rites funéraires chez les Bikpakpaam et leurs portées. Il s'est agi principalement d'expliquer l'importance des rites funéraires dans cette société patrilocale. L'objectif de cette étude a été de décrire, d'analyser et d'interpréter le déroulement des rites funéraires chez les Bikpakpaam, mais aussi de décrypter le rôle social de ces rites. Les sources utilisées pour ce travail sont diverses et de manière inégale. En dehors des documents écrits, nous nous sommes servi des sources orales, résultats de nos enquêtes de terrain auprès des Bikpakpaam du Togo et du Ghana. Il ressort que les Bikpakpaam croient à l'immortalité de l'âme et à la vie de l'au-delà. C'est ce qui explique leur attachement aux différents rites après le décès d'une personne. Ces différents rites, notamment chez les personnes âgées visent à préparer la victime à la vie de l'au-delà afin de l'initier à la terre des ancêtres. Ce sont ces rites qui déterminent l'introduction ou non du défunt dans le monde des Ancêtres.
Mots clés : funérailles, mort, pays bikpakpaam, rituel.

****

Abstract
The funeral rites that this study focuses on occupy an important place in the lives of the Bikpakpaam, a people straddling Togo and Ghana. These funeral rituals help cope with the weight of the critical period that occurs after a death. This article addresses the question of the different funeral rites among the Bikpakpaam and their significance. The main objective was to explain the importance of funeral rites in this patrilocal society. The objective of this study was to describe, analyze, and interpret the conduct of funeral rites among the Bikpakpaam, but also to decipher the social role of these rites. The sources used for this work are diverse and unequal. Apart from written documents, we used oral sources, the results of our fieldwork among the Bikpakpaam of Togo and Ghana. It appears that the Bikpakpaam believe in the immortality of the soul and the afterlife. This explains their attachment to various rites after a person's death. These different rites, particularly among the elderly, aim to prepare the victim for the afterlife in order to initiate them into the land of the ancestors. It is these rites determine whether or not the deceased is introduced into the world of the Ancestors.
Key words : Bikpakpaam country, death, funeral, ritual.

Cite This Article As : OUADJA N'N.n DIPO Il. (2025). "LES RITES FUNERAIRES CHEZ LES BIKPAKPAAM AVANT LA CONQUETE COLONIALE. » *Kurukan Fuga*, 4(13), 434–44 3.
https://doi.org/10.62197/DUYE3098

Introduction

La mort, quelle que soit sa nature, est un phénomène redoutable. Elle s'identifie à la tristesse, à la désolation, et est une menace pour toute la communauté. Les rites funéraires sont un moyen par lequel la communauté passe pour alléger le poids de cette période douloureuse. Parmi les pratiques coutumières qui existent en pays *bikpakpaam*, certaines sont d'une importance particulière. C'est le cas des rites funéraires ; c'est par les rites funéraires qu'un vieillard décédé parvient au statut d'ancêtre. Nous nous intéresserons ici particulièrement aux Bikpakpaam, un peuple à cheval sur le Togo et le Ghana. Le pays *bikpakpaam* est situé au nord du Togo et du Ghana moderne entre 9°24' et 10°18' de latitude nord et 0° et 1° de longitude est. Il est limité au nord par le pays anoufo et Ngangam, au nord-est par le pays lamba ; au nord-ouest par le pays mamprusi, au sud-est par le pays Bassar, à l'est par les pays nawdeba et kabiyè et à l'ouest par le pays dagomba. Bien que vivant sur deux territoires différents, ils ont gardé jalousement les mêmes traits culturels.

L'objectif de cette étude est de décrire, d'analyser et d'interpréter le déroulement des rites funéraires chez les Bikpakpaam, mais aussi de décrypter le rôle social de ces rites. L'article pose le problème des différents rites funéraires chez les Bikpakpaam et leurs portées. Il s'agit principalement d'expliquer l'importance des rites funéraires dans cette société patrilocale. En effet, le culte des ancêtres y occupe une place de choix. Les ancêtres assurent la cohésion sociale et la protection des vivants. C'est la raison pour laquelle les vivants ont un devoir envers leurs défunts. Alors, pour rétablir l'équilibre social rompu, la société a recours aux rites, lesquels laissent observer plusieurs phases. Ainsi, la question principale qui se dégage de cette étude est la suivante : quels sont les différents rites funéraires chez les Bikpakpaam et à quoi servent-ils ?

Les sources utilisées pour réaliser ce travail sont diverses et de valeur inégale. L'étude s'appuie sur un corpus documentaire disponible, dont les documents écrits (les ouvrages généraux, les thèses et les articles) en lien avec le sujet. Les sources écrites ont été complétées par des sources orales dont l'importance n'est plus à démontrer.

Ainsi, nous aurons, dans un premier temps, à expliquer la notion de la mort chez les Bikpakpaam ; ensuite, à décrire et à analyser le rituel de sépulture ; enfin, à décrire les différentes étapes des funérailles et leur rôle social.

1. La conception de la mort en pays Bikpakpaam

La mort a été toujours pour les humains un phénomène préoccupant. Pour expliquer son origine, les Bikpakpaam se réfèrent aux mythes. Selon la tradition, la mort (*ŋkum*) ne faisait pas partie du plan du Dieu Suprême, l'*Uwumbɔr* à la création du monde. En effet, d'après la légende,

La mort s'est introduite dans le monde à cause d'une dispute qui s'est éclatée entre les humains et la lune (*uŋmaal)*. La dispute portait sur qui devrait mourir sans revenir à la vie. Ainsi, pour régler ce problème, l'*Uwumbɔr* a demandé à chacun des deux de choisir un représentant. Celui dont le représentant l'avait contacté en premier devrait toujours revenir à la vie. Le chien qui fut choisi comme le représentant des hommes a perdu la course, car ce dernier se serait arrêté chez une vieille femme qui avait la marmite au feu. Le représentant de la lune qui est le bouc

arrive le premier chez *Uwumbɔr*. C'est ainsi *Uwumbɔr* décide que l'homme ne revienne plus à la vie après sa mort. Quant à la lune, elle reviendra toujours à la vie après la mort[1].

C'est par cette légende que les Bikpakpaam essaient de remonter à l'origine de la mort. Mais la réalité est que personne ne sait comment la mort est venue dans le monde. Les mythes et légendes racontées partout expliquent seulement comment elle est devenue inévitable.

Ainsi, malgré ces tentatives d'explication de l'origine de la mort, l'on croit aussi qu'elle n'est pas totalement naturelle. Les humains auraient aussi une part de responsabilité. C'est pourquoi à chaque cas de décès le Kpakpaam (pl. Bikpakpaam) cherche à trouver l'origine ou la cause. Autrement dit, il n'y a pas un décès sans cause. Toute mort est une conséquence de quelque chose. Les causes sont ainsi nombreuses et variées : elles peuvent provenir d'un sorcier, d'un esprit maléfique, d'un envoûtement, de la colère des divinités, des coutumes et traditions.

En pays *bikpakpaam*, il existe deux types de mort : la mort naturelle ou la « bonne mort » et la mort violente ou la « mauvaise mort ». En effet, la « bonne mort » est celle qui arrive dans la vie des personnes âgées. Autrement dit, la vieillesse est une condition *sine qua non* d'une « bonne mort ». Ce type de mort est une bénédiction et est célébrée comme un festin. Tous ceux qui sont morts dans ces conditions font partie de la famille des Ancêtres. S'agissant de la « mauvaise mort » ou de la mort violente, elle concerne toute personne morte de la lèpre, de la variole, de l'épilepsie, de la noyade, de suicide, sur le champ de bataille ou enceinte. Les funérailles pour de telles personnes sont à peine organisées ; on veut vite en finir et ne plus penser à cela. Il faut noter que ces types de décès demandent beaucoup de cérémonies expiatoires afin que cela ne se répète plus dans la communauté.

Au demeurant, la mort est toujours considérée comme un phénomène suspect chez les Bikpakpaam ; c'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains rites sont importants pour préparer la personne décédée à l'au-delà. Ces rites funéraires ne sont pas pris à la légère et prouvent la croyance des Bikpakpaam à une vie après la mort. Toutefois, ces rites dépendent de l'âge et du statut social du défunt ou de la défunte.

2. De l'annonce de la mauvaise nouvelle à la sépulture

En pays bikpakpaam trois étapes sont observables dans le rituel funéraire : l'annonce, l'interrogatoire et la sépulture. Chacune comporte des phases intermédiaires où le sacré et le secret prennent le pas.

2.1. L'annonce de la mauvaise nouvelle

Lorsqu'une personne décède, l'annonce de sa mort dépend de son âge et de son statut. Selon Bilayé Wakame[2], lorsqu'il s'agit d'une personne âgée, l'aîné de la maison va voir les autres anciens pour venir constater et confirmer le décès. Lorsque c'est évident que la personne n'est plus, le doyen de lignage va chercher une corne (*ŋyiin*)[3] qui sert à tourner trois fois le corps avant que l'annonce ne soit populaire. Ce rite consiste à retirer les pouvoirs occultes que le défunt aurait acquis de son vivant. En effet, dans cette société des hommes reçoivent des pouvoirs occultes lors des rites initiatiques. Donc, dès leur décès, on leur retire ces pouvoirs afin de leur permettre de passer de ce monde à l'autre. On envoie, les jeunes dans les villages voisins pour annoncer la nouvelle. L'autre moyen d'annoncer le décès d'une personne âgée,

[1] Djatchoula Nakodja, 63 ans, chef village, entretien à Djatchoulado ; le 06 avril 2021.
[2] Bilayé Wakame, 79 ans, ancien secrétaire du chef canton Dalaré, entretien à Nawaré, le 24 décembre 2020.
[3] Dans cette corne se trouve une poudre magique noire faite à base de certaines substances dangereuses ou toxiques sélectionnées, notamment, des racines vénéneuses, la tête d'un cobra, et de la chair d'un animal sauvage. La corne joue un rôle protecteur, elle protège les individus contre les esprits puissants.

c'est la flute. En réalité, cette flute est une corne d'antilope, *Ukpeen*, ou des coups de feu, trois fois pour un homme et quatre fois pour une femme. Ceci permet à ceux qui entendent ces coups de feu de déterminer le genre de la personne décédée. Une fois que l'annonce est faite, les hommes arrivent avec leurs accoutrements de danses, chantent, dansent, crient et font le tour de la maison du défunt dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre. Cette danse est connue sous le nom de *njeem*; c'est une dance qui introduit la danse *kinachung*. C'est la danse de la victoire ou du triomphe de la vie sur la mort, mais aussi pour donner le courage aux autres et intimider l'ennemi[4]. Les chants exécutés à cette occasion s'appellent *ijeenlan*; mais il faut souligner que cette danse était aussi exécutées lorsqu'un chasseur abattait un animal féroce comme un lion ou un buffle lors d'une expédition de chasse[5]. En général ces chants sont tristes car ils interviennent à un moment douloureux dans le parcours d'une famille (I. Dipo, 2015, p. 214).

Ensuite, le cadavre est conduit pour son dernier bain, le bain rituel. Il semble que ce bain est un moyen de libérer l'âme et de purifier le corps de toutes ses souillures et le préparer pour son nouveau voyage. Dans la majorité des clans, ce sont les femmes qui s'occupent de ce bain. On rase sa tête[6] et coupe ses ongles ; bref, on s'assure qu'il est propre. J. S. Mbiti (1975, p. 105) souligne que le rasage de la tête d'un mort chez les Africains est un symbole de séparation et en même temps, une indication de la croyance d'un peuple. Généralement, l'eau utilisée pour baigner le cadavre est conservée avec le corps dans la pièce. Cette eau recueillie est ensuite versée dans la tombe lors de l'inhumation proprement dite. Lorsque le corps est habillé, on donne une eau mélangée de terre ou de cendre dans une calebasse au défunt. L'importance de ce rite, semble-t-il, permet au défunt de rejoindre les aïeux sans aucune rancune avec les vivants (C. D. Kotchire, 1999, p. 10).

2.2. Le rituel de l'interrogatoire

En effet, en pays bikpakpaam, comme chez certains peuples apparentés, notamment les Dyè-Ngangam et les Bataammariba, le rituel de l'interrogatoire est très important pour expliquer la cause de la mort de toute personne. Ainsi, d'après Jawol Bisunna Titus[7], lorsque le cadavre est habillé, on le sort pour l'interrogatoire. Les anciens posent des questions au défunt sur l'origine de sa mort. Le corps porté par des jeunes gens « répond » en avançant vers le vestibule ou reste sur place lorsque la question qui lui est adressée n'a rien avoir avec son décès. Après cela, on le fait asseoir sur une pierre juste à l'entrée de la maison. L'*Uninkpel ou* le doyen du lignage se tient devant la dépouille mortuaire avec un poulet à la main et fait une litanie des ancêtres. L'objectif de cette phase est de permettre au défunt de rentrer dans la communauté de ses Ancêtres sans embuches. L'*Uninkpel* dit au mort : « Si tu arrives, salues nos Ancêtres pour nous ». Cette communication symbolique entre le mort et le doyen de lignage est censée être un message d'adieu aux ancêtres. Une volaille est tuée et son sang versé sur le pied gauche de la dépouille. Une chèvre est également tuée comme cadeau à envoyer aux Ancêtres. Chez les clans Binafeeb et Bikom, cette chèvre est appelée *ukulkulghob*. La signification de ce rituel

[4] Jadis, lorsque les Bikpakpaam revenaient de la guerre, c'est par la danse *njeem* accompagnée des cris que l'on se rendait compte que la victoire a été de leur côté.

[5] Dans cette société, un chasseur qui abat un animal féroce comme le lion, le léopard ou un buffle ne pouvait pas rentrer directement chez lui à la maison. Il le signale par un passant qui informe les anciens, on fait appel aux jeunes gens qui vont à la rencontre du chasseur. Ils reviennent ensemble à la maison avec ces chants de victoire, car il n'est pas donné à n'importe qui de tuer ces types d'animaux. Cette danse sera exécutée à sa mort.

[6] Le rasage de la tête n'est pas commun à tous les lignages. Chez les Bikoussabome par exemple, on ne rase pas la tête d'un homme après sa mort. On l'enterre comme tel.

[7] Jawol Bisunna Titus, 45 ans, président National de KOYA (Konkomba Younth Association), entretien à Saboba, le 23 mars 2024.

particulier est de mettre le pied du mort en mouvement vers les Ancêtres et de lui permettre de communiquer spirituellement avec le devin le jour de ses funérailles ou *ouboua* sans difficultés.

L'étape suivante consiste à conduire le défunt dans sa dernière demeure. La plupart du temps les personnes âgées sont inhumées dans la cour de leur concession.

2. 3. La sépulture, *linissible*

Après la phase de l'interrogatoire, la dépouille est conduite dans sa tombe pour être inhumée. Ses enfants, ses proches parents ses amis, etc., lui offrent des cadeaux en nature ou argent pour son dernier voyage. Transporté par les jeunes gens, la dépouille fait des tours dans la masse pour ses adieux aux anciens du village et d'autres personnes de bonne foi avec qui, il a collaboré pendant son séjour sur terre. L'inhumation se fait habituellement avant ou en fin d'après-midi, car dans la conception des Bikpakpaam, il est formellement interdit d'inhumer une personne à certaines heures de la journée. Dès que le corps arrive à la tombe, il fait trois fois le tour du caveau si c'est un homme et quatre fois si c'est une femme. Il est ensuite déposé et le doyen de lignage fait subir au cadavre le dernier rituel qui consiste à lui faire boire dans une calebasse apprêtée pour la circonstance de l'eau mélangée de la cendre. Il fait une prière et demande au cadavre de pardonner tous ceux qui l'auraient offensé avant sa mort et lui demande de ne pas cacher la vérité au moment de ses dernières funérailles[8]. Après ces paroles d'adieux, le doyen de lignage verse l'eau restante dans la tombe. Il faut rappeler que les cadeaux offerts au défunt sont remis à ses cousins ou neveux avant son inhumation.

Le corps est allongé la face vers l'Est pour un homme et vers l'Ouest pour une femme. La tête placée vers le Sud et les pieds vers le Nord. En effet, selon Naboune Nimoik[9], la direction vers laquelle est tournée la face du défunt s'explique par le fait que l'homme à son réveil prend la direction du champ vers l'Est et la femme vers l'Ouest parce qu'elle attend le coucher du soleil pour aller chercher de l'eau au marigot. L. Frobenius (1913, p. 256- 304) a bien décrit cet aspect chez les Bassar, un groupe ethnique très proche des Bikpakpaam en ces mots:

Quand le soleil se lève, l'homme prend sa houe et va travailler dans ses champs. Pendant ce temps, la femme traîne à la maison. Elle n'arrive que vers l'après-midi pour semer ou servir de quoi manger à l'homme. C'est la raison pour laquelle dans la tombe, on tourne la face de l'homme vers l'Est et celle de la femme vers l'Ouest pour signifier qu'ils n'ont pas les mêmes temps d'occupation dans la journée.

La fin de l'inhumation est annoncée par des coups de feu : trois fois pour un homme et quatre fois pour une femme et le début d'une danse populaire, *kinachung*. Les gendres viennent avec les membres de leur communauté se joindre la masse pour la danse. Au cours de cette danse, on exécute toute sorte de chanson. Ces chansons ont pour but de rendre un dernier hommage au disparu et par la même occasion ce qu'il a été et ce qu'il a fait. Ces chants rappellent implicitement à travers les mérites du défunt ceux de toute sa famille.

3. La sortie de deuil ou *ouboua*

La sortie de deuil ou *ouboua* est un moment important dans cette communauté et dure trois à six jours. Au cours de cette célébration, on invite le devin, *Ubua,* pour la séance de divination. Celui-ci a pour responsabilité de révéler à l'assistance et surtout à la famille du défunt la cause

[8] Il s'agit de communiquer au devin l'origine de son décès.
[9] Naboune Nimoik, 70 ans, cultivateur, entretien à Gbangbalé ; le 04 mai 2024.

profonde de sa mort. Généralement, la sortie de deuil ou les funérailles impliquent toutes les familles endeuillées[10]. Ces funérailles se font habituellement pendant la saison sèche, à partir du mois de mars. Les rites qui s'effectuent en ce moment sont des rites qui libèrent les vivants de tout lien avec les personnes décédées et leur permettent d'avoir un repos dans l'au-delà (J.J. Nsuibaan, 2018, p. 118). Avant que ce jour n'arrive, tous les membres du clan se retrouvent chez leur doyen d'âge pour décider de tout ce qu'il faut apprêter et se rassurer que chacun est prêt pour les funérailles. C'est à cette rencontre qu'une date est arrêtée. Chaque *Ouditchandan* (chef de famille) s'apprête à sa manière pour ce jour.

Une semaine avant la célébration de l'*ubua*, on apprête le sorgho pour la boisson locale. Les préparatifs commencent trois jours avant la date par la préparation de la boisson. Elle est souvent préparée en quantité suffisante dans chaque concession concernée. La veille, on y abat des bœufs. Une partie de la chair de ces bœufs sacrifiés est servie pour un repas communautaire, *bukpesab*. Ce repas est préparé dans les maisons par chaque femme et apporté dans la cour du doyen de clan où on le prend dans une parfaite communion. A vrai dire, comme le souligne G. Gonnin (1989, p. 87), ces moments constituent une évocation ou un rappel du passé de ce peuple. Ils renforcent les liens entre leurs membres. Ce jour-là, les anciens se retrouvent pour exécuter une dance appelée *njeem*. Elle est organisée dans la concession du défunt le plus âgé. On fait trois fois le tour de cette concession dans le sens contraire d'une aiguille de montre. Les personnes âgées se retrouvent ensuite dans le vestibule pour exécuter des chants rituels, *ilanson*. Comme l'a si bien dit I. Dipo (2015, p. 213), ces chants revêtent un caractère sacré. Leur production est soumise à une certaine réglementation socioculturelle. Bien que la liberté soit moins grande dans ces chants, le génie créateur du chanteur y est parfois perceptible. Ils sont anonymes, relèvent du répertoire communautaire et utilisent très souvent des archaïsmes. Ils sont les plus tristes car ils interviennent à un moment douloureux dans le parcours d'une famille.

Le jour des funérailles, le rituel le plus important est le rite divinatoire, *libuabul*. Ce jour-là, le devin, *ubua*, révèle la cause du décès de chaque défunt.

Généralement, l'*ubua*, est d'une autre localité. Il est souvent assisté de l'*ubuatékre*, un homme aux qualités physiques et spirituelles exceptionnelles comme lui. C'est lui qui le seconde jusqu'à la fin des cérémonies.

Il est accueilli avec son assistant à l'entrée du village par le collège des anciens. Une cérémonie est faite pour demander la permission aux divinités tutélaires et aux ancêtres. La cérémonie de divination se tient chez le doyen d'âge du clan. Lorsque le devin et son assistant arrivent au lieu de la divination, une offrande est encore faite. Cette dernière cérémonie est faite pour permettre à l'esprit des morts de communiquer fidèlement le message au devin sans détours. Des calebasses sensées représentées les morts sont déposées devant le vestibule[11]. Voici comment la divination se déroule :

Le devin se place au milieu avec son assistant. Après un petit échange avec les anciens, il se dirige vers la brousse pour communiquer avec l'esprit des morts. Il revient avec les feuilles du néré, jette les cauris et place les feuilles du néré sur les cauris ; il va vers la porte du vestibule, frappe trois fois les linteaux avec son bâton, il demande la permission aux anciens et aux esprits

[10] Comme exemple, pendant les funérailles qui se sont déroulées dans la collectivité Bikoukpem à Gbangbalé, le devin devrait travailler sur 14 personnes dont huit hommes et six femmes.
[11] Autant de défunts, autant de calebasses déposées.

des morts. Il lance un appel à l'assistance de le secourir. Celle-ci lui répond : vas-y, si nous pouvions le faire, il était inutile de t'inviter[12].

C'est après cet épisode (cf. photo n°1) qu'il commence par raconter le vécu du défunt concerné et donne la cause[13] de son décès. Lors de son exercice, il aborde l'histoire du clan et pose des questions aux anciens sur certains évènements. Le rôle de l'*ubuatékre* l'assistant, est de reprendre une seconde fois tout ce que le devin a dit d'une manière plus lucide, explicite. L'assistant transmet fidèlement le message sans détour et est applaudi par l'assistance.

En réalité, comme nous le constatons, l'*ubua* est un personnage central dans la société *kpakpaam*. Il est en contact avec tous les membres de la société et détient bien souvent des informations confidentielles et pertinentes non seulement sur l'origine de chaque lignage, mais aussi sur tous les événements, heureux ou malheureux, qui ont marqué l'histoire du village. C'est pourquoi dans la production de l'histoire dans cette société, l'*ubua* est un personnage indiqué pour développer des thèmes sur la religion, les croyances, la conception du monde, bref tout ce qui se trouve à la base de l'organisation sociale et religieuse du pays bikpakpaam

Photo n°1 : Les devins en pleine séance de divination (*libuabul*)[14]

Cliché N. Ouadja, le 06 mai 2024 à Gbangbalé 2.

L'étape suivante du rituel de divination est *ibuamoon aabilm*. Cette phase consiste à tester, vérifier la véracité des propos du devin ; bref on cherche à décrypter et à comprendre tous les propos du devin. Pour ce faire, les anciens de la famille mènent une autre divination secrète.

Ainsi, on met trois à quatre bâtons de différentes espèces d'arbres, *ibuamoon* ; les anciens, à tour, de rôle vérifient ce qu'a dit le devin (cf. photo n°2). Pendant ce temps, le devin reste à

[12] N'Gui Amadou, 65, chef de village, entretien à Djampil le 9 avril 2024.

[13] Les causes sont diverses : la mort d'un individu peut provenir de sa famille, d'un sorcier du clan, d'une promesse non tenue aux divinités, la violation d'un tabou, etc.

[14] Le devin principal et celui de la gauche et son assistant à droite. Le devin est en train de transmettre un message à son assistant afin qu'il le transmette à son tour à l'assistance, notamment les vieux et toute personne présente à cette cérémonie. En effet, dans la pratique de la divination chez les Bikpakpaam, il est rare de voir le devin principal s'adresser directement à l'assemblée, le message est toujours adressé à son assistant qui le transmet fidèlement.

l'écart de la scène pendant que les anciens parlent[15] dans *ibuamoon* et placent les bâtons l'un à côté des autres et invitent *Ubua*. Ce dernier se déplace rapidement vers les anciens et frappe le *ibuamoon*, c'est-à-dire le bâton qui répond à ce que les anciens ont demandé avec son *kiboajangbeek* (canne du devin). Cela se fait à plusieurs reprises jusqu'à ce que les anciens soient satisfaits du résultat du test secret[16].

Photo n°2 : Rite de divination avec les bâtons (*ibuamoon*)[17]

Cliché N. Ouadja, le 06 Mai 2024 à Gbangbalé 2.

Les anciens après cette séance d'expertise et rassurés de la véracité de cette divination procèdent les jours à venir aux cérémonies de réparation. Quant au devin et son assistant, ils sont conduits dans une maison pour la fête. Ils reçoivent des dons et des offrandes que les uns et les autres ont eu à leur offrir lors de la séance de divination. Ils reçoivent également leur honoraire en nature et en argent. La journée se termine par la danse des jeunes, le *kinachung* et des femmes *ichaa*.

Le quatrième jour des funérailles, *tichaan* ou *ndansakpen daal* les invités visitent les maisons. En effet, au petit matin de ce quatrième jour, beaucoup de porcs et de bœufs sont abattus pour accueillir les invités. C'est en réalité un grand jour de fête.

Le cinquième ou le sixième jour selon les clans, au petit matin débute, le dernier rite, *nkpi[18] ou le rite de* purification des veuves[19]. Les veuves et leurs enfants sont conduits dans la ferme de défunt époux et père. Là, les veuves font le tour du champ trois fois et jette trois fois des coups d'œil dans la hutte où sont déposées les ignames. Elles prennent un repos sous un arbre, la

[15] Ces paroles ont plusieurs sens, soit c'est pour chercher plus d'éclaircissement sur les zones d'ombre, soit c'est pour connaitre ce qu'il faut faire pour éviter le pire dans la famille. Autrement dit, quels sont les sacrifices à faire pour épargner la famille de telle circonstance.

[16] Oubaghaba N'sonibi, 80 ans, cultivateur, entretien à N'sandjabou, le 21 juin 2021.

[17] Ce rite est très important chez les Bikpakpaam. C'est cette séance qui permet aux anciens de dissiper leur doute sur certaines paroles prononcées par le devin. Comme l'on peut le constater sur la photo, les anciens se retrouvent avec l'assistant du devin et à base de trois ou quatre bâtons, ils passent à la vérification en déposant les bâtons pêle-mêle. Après avoir fini de déposer les bâtons, l'assistant appel le devin qui est à une distance raisonnable de venir dire la vérité. Ce dernier vient avec son bâton fourchu et indique le bâton qu'il faut prendre. Cela se répète plusieurs fois jusqu'à ce que les anciens soient satisfaits.

[18] Ce rite concerne uniquement les veuves.

[19] Nous n'avons pas décrit dans ce texte le rituel du veuvage. Il dure presqu'une année chez les femmes et quelques jours chez les hommes.

plupart du temps le néré, exécutant des chansons de morts, *ikpélan*, puis reprennent le chemin de la maison avec chacune un tubercule d'igname à la main.

On peut se poser la question, pourquoi l'igname est au centre de ce rituel et non les autres tubercules ou céréales. En effet, le Kpakpaamba (pl. Bikpakpaam) est un grand producteur d'ignames. L'igname est l'un des principaux aliments après le sorgho des Bikpakpaam. Une cérémonie festive est d'ailleurs organisée chaque année pour les nouvelles ignames. C'est une culture antérieure aux autres cultures et est historiquement révélatrice. Comme le souligne J-P. Chrétien (1984, p. 149) : « La hiérarchie des plantes dépend davantage de leur ancienneté que de leur qualité nutritive ». Cette ancienneté est attestée par la tradition orale : quand on interroge les Bikpakpaam sur leur passé cultural, ils citent l'igname, le sorgho comme les plantes les plus anciennes.

Ce rite de purification se termine par les dons que les gens leurs offrent ; les potentiels prétendants profitent de cette occasion pour exprimer leurs intentions aux veuves par leurs gestes. En effet, avant les dernières funérailles, les veuves ne doivent en aucun cas entretenir des relations sexuelles. Les prétendants le savent et respectent ce principe. Cependant, après les dernières funérailles, la veuve est libre de tout acte sexuel ; elle choisit l'homme qui lui plaît et c'est celui qu'elle accepte d'épouser qui est habilité à couper la ficelle blanche qui était attachée à son cou durant la période du veuvage. Le nouveau mari est forcément du clan de son défunt mari car la femme est un bien qu'on n'abandonne jamais.

Le dernier rite de l'*ubua*, est *lipil* ou *kiplin*. C'est le rituel de la chasse ou de la guerre.

Le rite consiste à attacher un coq à une tige par un devin guérisseur venu généralement du village de l'oncle du défunt. Trois personnes sont désignées pour abattre le coq, d'abord le fils aîné du défunt, une autre personne du clan et un oncle du défunt. Lorsqu'ils ne parviennent pas à tuer le coq, le reste des personnes avec des fusils et des arcs sont alors autorisées à tirer également dessus. On pense que seule la personne la plus virile ou courageuse comme le défunt peut tuer le coq. Il est intéressant de voir les gens tirer au plus près, mais rater la cible. (J.J. Nsuibaan, 2018, p. 124).

Ce rite ne se pratique que pendant les funérailles d'un doyen de clan, d'un chasseur ou d'un guerrier émérite qui auraient fait ses preuves lors des vendettas, tués des animaux féroces comme des lions, des léopards, des buffles, etc. Dans le Gulmu par exemple, la grande chasse, l*'Okpog-Tchiam,* est organisée en l'honneur de ce genre de personne ou à la mort d'un chef de clan de chasseurs (B. Tcham, 2003, p. 247).

D'après H. Zimon (2008, p. 222), avant que le coq ne soit attaché pour les tirs, le doyen de lignage fait trois tours de la concession du défunt avant de l'amener à l'endroit de tirs. A la fin de ce rituel de chasse, les biens du défunt, *lifaal*, sont partagés entre les membres de sa famille.

Conclusion

De ce qui précède, l'on retiendra que les Bikpakpaam croient à l'immortalité de l'âme et à la vie de l'au-delà. C'est ce qui explique leur attachement aux différents rites après le décès d'une personne. Il s'est agi d'abord de l'annonce de la mauvaise nouvelle ; du rituel de l'interrogatoire, une étape très importante avant la sépulture et la sortie de d'deuil. En effet, la sortie de deuil, qui semble clôturer tout le processus, est un moment important dans cette communauté. C'est au cours de cette période que la grande fête est organisée en l'honneur des défunts, c'est également au cours de cette période que l'histoire sociale, économique et

religieuse du pays *bikpakpaam* se répète et permet aux différentes générations de se réapproprier leur histoire.

Au total, l'objectif de ces différents rites vise à préparer les défunts à l'au-delà afin de l'initier à la terre des ancêtres. Ce sont ces rites qui déterminent l'introduction ou non du défunt dans le monde des Ancêtres.

Sources et Bibliographie

1. Sources orales : liste des informateurs

- Bilayé Wakame, né en 1941, ancien secrétaire du chef canton Dalaré, entretien à Nawaré, le 24 décembre 2020.

- Djatchoula Nakodja, né en 1958, chef village, entretien à Djatchoulado, le 06 avril 2021

- Jawol Bisunna Titus, né en 1979 ans, président National de KOYA (Konkomba Younth Association), entretien à Saboba, le 23 mars 2024.

- N'Gui Amadou, né en 1959, chef de village, entretien à Djampil, le 9 avril 2024.

- Naboune Nimoik, né en1954, cultivateur, entretien à Gbangbalé, le 04 mai 2024.

- Oubaghaba N'sonibi, né en 1941, cultivateur, entretien à N'sandjabou, le 21 juin 2021.

2. Bibliographie

- Chrétien Jean-Pierre. (1984). "Agronomie, consommation et travail dans l'agriculture du Burundi du XVIIIe au XXe siècle" in Cartier Michel, *Le travail et ses représentations*, Paris, 123 p.
- Dipo Ilaboti. (2013). "Les véhicules des traditions orales dans la société dyè-ngangam", in Nicoué Lodjou Gayibor, Dominique Juhé-Beaulaton et Moustapha Gomgnimbou, *L'écriture de l'histoire en Afrique : l'oralité toujours en question*, Paris : éditions Karthala, pp. 205-222.
- Froelich Jean-Claude. (1954). *La tribu konkomba du nord-Togo*, Dakar, IFAN, 253 p.

  1963, *Les populations du Nord-Togo*, Paris : PUF, 199 p.
- Gonnin Gilbert. (1989). "Une lecture de l'histoire à travers les manifestations Tura", in Claude-Hélène Perrot, *Sources orales de l'histoire de l'Afrique*, Paris : Editions du CNRS, p. 85-93.
- Kotchire Ditime Christian. (1999). *Les symboles et les rites funéraires chez les Konkomba de Nampoch du Nord-Togo*, mémoire de fin de cycle de philosophie, Maison Don Bosco, 30 p.
- MBiti John. (1975). *Introduction to African Religion*, Heinemann Education, 211 p.
- Nsuibaan, Jacob Jagri. (2018). *Inculturation: the wah to a more relevant and authentic Christian experience in Africa, konkomba eschatological concept in perspective*, Gavoss Education PLC LTD – Accra, 296 p.
- Tcham Badjow. (2003). *Le bassin de l'Oti du XVIIIe siècle à 1914*, Thèse de doctorat d'Etat en Histoire, Université de Lomé, 837 p.
- Zimon Henryk. (2008). "Burial Rituals among the Konkomba People of Northern Ghana", in *Český* lid, 94, p. 43-58.