

MANUAL PARA INICIADOS PALO MAYOMBE

Índice

- 1- Palo Mayombe
- 2- Historia de las tradiciones dentro del Palo Kimbiza
- 3- Reglas de Palo Mayombe
- 4- Mitología Palera
- 5- Mitología Mayombera
- 6- Objetos de Adoración
- 7- La Ceniza y su Importancia en La Regla de Palo Mayombe
- 8- El Collar de Bandera o Collar de Palo
- 9- El dueño del Monte
- 10- Tributo al Monte
- 11- Iniciación
- 12- Trabajando con los espíritus
- 13- Algunos kutuguangos de Palo Mayombe
- 14- Juramento a Tata
- 15- Pacto con el Muerto
- 16- Pacto con el muerto en campo santo
- 17- Ceremonias en el templo
- 18- El brindis y la comida
- 19- Petición al Muerto
- 20- Ceremonia de rayamiento (general)
- 21- Llanto del Kimbisero
- 22- Itiambo (Ituto al Palero)
- 23- Como se jala Un Nfumbe (Muerto)

- 24- Para preparar un Lucero
- 25- Lucero de protección
- 26- Hacer un Lucero para hacer Daño
- 27- Días de Gobernar
- 28- Preparar un Omiero
- 29- Numero de Mataris según el Ángel de la Guarda
- 30- Carga de Palos
- 31- Carga de Tierras
- 32- Collares según la entidad 2
- 33- Ngangas de Fundamentos
- 34- Como se montan las ngangas explicado por cada una del fundamento
- 35- Tratado de Gurunfinda
- 36- cómo se monta el Osain de palo
- 37- Firmas de palo para todos los tratados explicadas
- 38- Firmas madres
- 39- Macutos
- 40- Cambio de vida
- 41- Resguardos
- 42- Guardieros
- 43- Dar urea a la Prenda
- 44- La Chamba
- 45- Numeración de la entidad por fecha de nacimiento
- 46- Tratado Vudú
- 47- Limpieza de una casa
- 48- Amarres
- 49- Bautismo Congo

Palo Mayombe

El Palo Monte es oriundo de los pueblos Bantúes, llamados Congos, estos proceden de la parte sureste de África, una de las regiones más extensas de este gran continente africano. Esta regla fue el resultado de la transculturación de los credos bantúes, en ella existieron distintos grupos étnicos con diferentes grados de evolución y niveles culturales. Estos grupos llegaron a toda la América, Haití, Cuba, Venezuela y las Islas Caribeñas, en donde con la iniciación del criollo surgieron otras vertientes aparte del Mayombe como fue Briyumba y Kimbiza del Santo Cristo del Buen Viaje. Todas las ordenes de Palo Monte tienen un elemento importante que lo constituye que es un fundamento, ese fundamento se llama Nganga, recipiente donde se reúnen los más variados objetos y sustancias orgánicas y minerales así como el alma de un muerto o un espíritu seleccionado a través de un método de adivinación y sometido a la voluntad del iniciado a través de un pacto, que lleva el nombre de Rayamiento o Nkimba, en donde el futuro Palero

es consagrado con su prenda. Esta Nganga lleva en el fondo del recipiente un círculo, este círculo representa lo cósmico a partir del centro solar y los campos y puntos cardinales se corresponde con las fuerzas llamadas Nsambi. Se debe destacar el uso de estos símbolos sagrados llamados Firmas, que sirven para identificar al fundamento, a los espíritus, antepasados a los que se les solicita el permiso para realizar los diferentes rituales, en esas firmas están representados los poderes sobrenaturales y la efectividad de la labor realizada. Cada Nganga tiene nombre y característica, tiene cantos, fecha y conmemoración; tiene dueño y ahijados. Tan pronto una persona adquiere Nganga, forma Munanso o casa de fundamento.

4

Historia de las tradiciones dentro del Palo Kimbiza.

Los orígenes de los Palos Mayombe y Kimbiza se encuentran en algunos países africanos tales como el Zaire, Angola, Congo, Zambia, Namibia y en todos los países donde se hallan las tribus bantúes. La religión de Palo se desarrolló en Cuba, Haití y otras partes del Caribe. A mediados de 1841, el primer grupo de personas procedentes de diferentes zonas de Nigeria y de las tribus bantú, el pueblo de Calabar fundó una sociedad. Esta sociedad se llama la sociedad Abakuá. La sociedad Abakuá da origen a los linajes de Palo Mayombe y de Palo Kimbiza. Mientras que el Palo Mayombe fue muy fuerte en Cuba, al mismo tiempo el vudú Mayombe y Kimbiza se estaban desarrollando y creciendo en Haití. La tradición Kimbiza fue traída a Cuba por Andrés Petit : Alto sacerdote y fundador que ostentaba el título de Tata Nganga Nkisi Malongo. Es una figura muy controvertida porque no sólo sacó adelante la primera casa Kimbiza sino que, también, fundó la

primera sociedad de blancos en el linaje Abakuá. Fundó estas sociedades en 1863 en la ciudad de Guanabacoa, Cuba. A Andrés Petit se le llamó el Cristo de los Dolores Mayombara Kimbiza Nuncatesia. Lo cual significa que actúo en contra de los mayores de Mayombe al iniciar a los blancos en las tradiciones Abakuá y Kimbiza. Por ello, fue condenado y marginado, pero su legado dejó un millar de templos Kimbiza en la Cuba de aquel tiempo. Kimbiza quiere decir superar. Kimbiza quiere decir que si tenemos fe en Dios y utilizamos todo lo que procede de la tradición y de la palabra de Dios y de las antiguas enseñanzas de los pueblos Congo y bantú, que aprendieron a respetar a la Madre Naturaleza y a todos sus atributos, todas estas enseñanzas juntas forman un gran cúmulo de conocimientos. Kimbiza toma todo esto de las diferentes religiones espirituales que provienen de Dios para superar al mal en la vida. Al tener fe en el Todopoderoso y al creer en ti mismo, respetando las enseñanzas de tus antepasados y aplicando todas esas enseñanzas a tu vida diaria, te salvas a ti mismo, alcanzas la iluminación y además, salvas a los demás y los ayudas a encontrarse a sí mismos en esta jungla de asfalto a la que llamamos el nuevo mundo.

5

En África, esta tradición no se conoce como Palo. Esta tradición se conoce como Yimbola. Es la práctica de los chamanes africanos sólo porque en muchos de esos países, la clase dirigente es musulmana. Es por esto que los rangos en esas tradiciones, así como los saludos tales como : Sala Maleco, Maleco Sala pertenecen a las costumbres musulmanas. Éste es un saludo utilizado por los paleros de las tradiciones Kimbiza y Mayombe. La diferencia entre Mayombe y Kimbiza es que Mayombe es estrictamente Congo y no está mezclado con creencias esotéricas ni espiritualismo ni catolicismo ni Ocha. Es una religión congoleza pura que venera a los antepasados mediante el caldero. Kimbiza, por otra parte, tiene mucho de Mayombe, vudú, espiritualismo, esoterismo, chamanismo, catolicismo y Ocha. Aunque Kimbiza está mucho más cerca de Ocha que de Mayombe.

Conocimiento Sobre la Nganga

Por asociación se llama Nganga, Nkiso o Prenda al recipiente mismo en que se guardan las fuerzas sobrenaturales que le sirven al ngangulero, concentradas en los komgome (huesos), los troncos, las plantas, las tierras, las piedras y los animales. A este grupo de materiales, viene el espíritu, en cuanto se le llama, en todas las Ngangas hay también una materia (piedra) de preferencia una piedra de rayo ode centella, a la que se le da sangre (menga) por separado y que después con todo los demás vuelve a beber menga. Nganga quiere decir muerto (Nfumbe). Nganga es lo mismo que “Nkiso” espíritu del otro mundo. Y para que un hombre pueda llamado brujo de verdad, tiene que ir al monte y al cementerio, tiene que ser dueño de una Nganga o mejor dicho de un muerto, y debe ante todo saber invocarlos (llamarlos) ya que el muerto cierra un pacto con el vivo y hace todo lo que el vivo le mande.

6En el cementerio están los restos de los Nfumbe (muertos) y en el monte está el espíritu con que se pactan para poder montar una Nganga. Cementerio y monte son equivalentes y se complementan el uno con el otro, tanto como en el cementerio y el monte están los Nfumbe y las fuerzas que serán los invisibles ejecutores de las obras, buenas o malas que acometa el ngangulero. El Ngangulero se adueña del espíritu de un Nfumbe apoderándose de sus komgome (huesos), la kiyumba (cabeza) lo máspreciado para el brujo se halla la sustancia espiritual del difunto. Para entrar en relaciones con un muerto, basta poseer una falange (ósea un dedo

meñique) o cualquier parte del esqueleto; un pedacito que representa y vale por la totalidad del cuerpo. El hueso se coge para que sea el apoyo del espíritu “el muerto tiene querencia por sus restos” y en la piedra también se fija el muerto.

Reglas de Palo.

Las Reglas Congas son principalmente cuatro: Mayombe o Palo Monte, Malongo, Briyumba y Regla Kimbiza del Santo Cristo del Buen Viaje. Para poder practicar la religión de Palo Mayombe se debe tener en cuenta esto: 1. Hay que oficiar o trabajar siempre descalzo y si es mujer no andar en sayasino en pantalones. A zarabanda y a siete rayos no le gustan las sayas. 2. No se puede dejar rastro de ningún dibujo simbólico con el que se trabaja. Si se hacen hay que borrarlos en señal de que el culto termino. 3. Siempre se utilizara la luz de una vela para que alumbre el camino del muerto.

7

En el cementerio están los restos de los Nfumbe (muertos) y en el monte está el espíritu con que se pactan para poder montar una Nganga. Cementerio y monte son equivalentes y se complementan el uno con el otro, tanto como en el cementerio y el monte están los Nfumbe y las fuerzas que serán los invisibles ejecutores de las obras, buenas o malas que acometa el ngangulero. El Ngangulero se adueña del espíritu de un Nfumbe apoderándose de sus komgome (huesos), la kiyumba (cabeza) lo máspreciado para el brujo se halla la sustancia espiritual del difunto. Para entrar en relaciones con un muerto, basta poseer una falange (ósea un dedo meñique) o cualquier parte del esqueleto; un pedacito que representa y vale por la totalidad del cuerpo. El hueso se coge para que sea el apoyo del espíritu “el muerto tiene querencia por sus restos” y en la piedra también se fija el muerto.

Reglas de Palo.

Las Reglas Congas son principalmente cuatro: Mayombe o Palo Monte, Malongo, Briyumba y Regla Kimbiza del Santo Cristo del Buen Viaje. Para poder practicar la religión de Palo Mayombe se debe tener en cuenta esto: 1. Hay que oficiar o trabajar siempre descalzo y si es mujer no andar en sayasino en pantalones. A zarabanda y a siete rayos no le gustan las sayas. 2. No se puede dejar rastro de ningún dibujo simbólico con el que se trabaja. Si se hacen hay que borrarlos en señal de que el culto termino. 3. Siempre se utilizara la luz de una vela para que alumbre el camino del muerto.

7

4. Se le dará de comer a la Nganga una vez al año. Puede ser un gallo o un chivo cuando se trata de Ngangas que trabajan para el bien y si trabajan para el mal se le da de comer un gato, un perro o una lechuga. Para el ngangulero todos los cuerpos tienen radiaciones, ya estén vivos o muertos, tienen radiaciones las tierras, los huesos de los muertos, los palos y hierbas. Estas vibraciones son las fuerzas, que mueven la Nganga, su fortaleza. La primera idea que debe tener quien se propone iniciarse en la Religión Palo Monte, sea cual fuera la rama que escoja, es saber que ha de contraer un compromiso. No es un juego. El camino que ha de recorrer es duro y pedregoso, hasta lograr con tesón, el aprendizaje de un buen palero

Regla de Palo-Monte o Mayombe.

Conga o Bruja, la forma de religiosidad popular generada por los hombres y mujeres que fueron llevados como esclavos y que pertenecían a la amplia familia africana de los pueblos de lengua bantú, motivando la aparición de las variantes actuales Palo Mayombe: Caracterizada por el empleo de dos Ngangas, una para el bien y otra para hacer daño.

Palo Ndoke:

Definido por el uso exclusivo de Ngangas para el mal.

Palo Kimbiza:

En oposición al anterior, únicamente emplea Ngangas para el bien. Análisis del sistema religioso.

Finalidad:

El dominio de las fuerzas de la naturaleza o nkisisismo. Componentes: Utilización especialmente de la cazuela de hierbas y huesos llamada Nganga.

Orden jerárquico dentro de la regla de Palo

Nguelle

(hijo): Toda persona que haya pasado por la ceremonia de iniciación ante la prenda, es decir el Rayamiento.

8

Bakonfula

(Mayordomo): Dentro del Munanso tiene la función de llamar al Nfumbe para trabajar o para orientar a los munanguelles y fuera del Munanso se encarga de buscar los distintos palos, tierras, hierbas, bichos y distintos materiales con que trabaja el tata, como se puede observar para ser mayordomo se debe de tener amplio conocimiento de los palos, tierras, hierbas, gran variedad de elementos necesarios con que trabaja el muerto y además de saber despachar a un perro de Nganga.

Tata

(Padre): Una vez que el mayordomo recibe kiyumba, forma Munanso y puede tener ahijados, realizar amarres, rapamientos pues su tronco es fuerte para cualquier juego de palo. En la mujer también existe este grado sacerdotal, con la única diferencia que no podrá rayar hasta que su menstruación se haya retirado con los años, su prenda podrá tener ahijados, pero contará con la presencia de uno o varios padres para realizar el Rayamiento.

Tata Nganga o Tata Nkiso

(Padre de Prenda): Es el sumo grado sacerdotal que se adquiere en Mayombe y está facultado para realizar todas las consagraciones anteriores, ceremonias fúnebres, sacrificios, preparar la vista de los ngombes y padres para vaticinar con el vititi mensu, también podrá retirarle el poder en caso de alguna arbitrariedad, traición, Es el dueño de la Nganga Madre de la que se han derivado las otras. Tiene prestigio reconocido para iniciar neófitos en la práctica de esta religión, así como construir otras Ngangas. Posee la facultad de la adivinación. El grado de TATA, es el producto de la experiencia y constante observación y dominio de los distintos elementos y fenómenos naturales, del estudio y aprendizaje y de los duros golpes que conllevan a la experiencia y sabiduría.

Yaya Nganga

(Madre de Prenda): Mujer poseedora de una Nganga madre y con prestigio para ayudar a los Tatas en las liturgias. Yayi (madrina): Ayudantes de los Tatas en los rituales, sobre todo en las rayaduras o iniciaciones.

9

Mitología palera.

Al igual que el resto de las transculturaciones africanas existentes, para los paleros existe un Dios Supremo, fuerza máxima creadora del Universo, a la que llaman Sambí, Zambia o Mayimbe, del cual emana la fuerza de los Mpungos o fuerzas mágicas. Estos Mpungos solo y únicamente son fuerzas, seres incorpóreos que nunca devienen en antropomórficos como los Orishas, Foldunes, Santos o vudúes, aunque en el Occidente de Cuba por la influencia de la Santería, se les sincretiza con los Orishas y los santos católicos. Mandamientos Congos 1-Ser buen hijo. 2-Ser buen padre. 3-Ser buen esposo. 4-Ser buen amigo. 5-No traicionar los juramentos hechos en la consagración. 6-No tesiar (dar para atrás). 7 Respetar a los mayores tanto los de su religión como las personas mayores. 8No levantar falsos testimonios contra ninguna persona. 9-Ser justo y reconocer los errores. 10-No estar haciendo trabajos para malo sin una causa justa. . 11-No estar en estado de embriagues en lugares públicos. 12- No estar enredado en chismes ni asuntos que incluyan terceras personas. 13-No abusar de las facultades recibidas solo usarlas para ayudar a los demás. 14-Estar bien consiente del paso que das al consagrarse y si no estás seguro no lo des.

Mitología Mayombero.

Después del Dios Supremo, Nsambi, máximo creador del Universo, se encuentran, en la jerarquía los Mpungos (poderes mágicos) y los Nfuiris (Muertos). Los Mpungos son fuerzas o seres incorpóreos que utiliza el supremo para realizar su labor y comunicación con los mortales y solo poseen a sus hijos a través de la nuca de ahí viene la frase de Caballo Mpungo.

Los principales Mpungos son

: Lucero Mundo (El niño Jesús). Fuerza benéfica del viento que recorre los caminos.

10

Zarabanda son Briyumba (San Juan Bautista, San Pedro). Fuerza del fuego y de los metales. Sobayende, Cobayende (San Lázaro). Fuerza de las enfermedades. Gurunfinda. Fuerza de la vegetación. Tiembla Tierra (Virgen de las Mercedes). Fuerza de la paz y la concordia. Siete Rayos Punto Firme (Santa Bárbara). Fuerza del Rayo. Madre de Agua (Virgen de Regla). Fuerza del agua y de la maternidad. Chola Unwemwe (Virgen de la Caridad). Fuerza de las riquezas y del amor carnal. Centella Ndoke (Santa Teresa de Jesús). Fuerza de la muerte. Cobre Monte protector de los que tienen problemas con la justicia, brujo y hechicero. Cabo de Guerra Es el encargado del transporte de las almas entre la vida y la muerte.

Objetos de Adoración

.El objeto de adoración más importante en la religión es la Prenda (También se dice Nganga y fundamento). La Prenda es una cazuela de hierro o barro en que un poco de todos los elementos del mundo está en él. La Prenda es un mundo pequeño. Es con esto que trabaja un palero

, esto es uno de los puntos de conexión entre este mundo y las fuerzas de la naturaleza y los ancestros. Sobre este objeto se inicia personas, se jura, se resuelve problemas, se vive y se

muere.

11

Todo mundo no puede tener una Prenda. Es una responsabilidad y a la misma vez un título. Para recibir una Prenda, uno tiene que demostrar conocimiento a sus mayores y también buen carácter. Así ellos saben que la Prenda va a estar en buenas manos y el dueño va a ser responsable con ella. El otro centro de adoración es la naturaleza misma. El concepto que salvación se encuentra solo en un edificio no es parte de la religión Congo. Uno puede pedir al espíritu de su abuelo o abuela al pie de un árbol, al río, o donde quiera que la naturaleza exista. Esto es abierto a todo mundo y no hace falta ningún tipo de iniciación.

Algunos Castigos dentro de Palo Kimbiza

Dicen los viejos mayomberos: "Ojo malo no me mira, boca mala no me habla, pie malo no me brinca, mano mala no me toca, espina mala no me hinca". Cuando se deciden a consagrar un nuevo gajo en una casa de prestigio, se investiga y evalúa su comportamiento individual familiar para decidir su entrada a la casa y no verse obligados después a lamentar haberlo iniciado y tener que castigarlo severamente. Estos castigos van desde una reprimenda privada ante sus padrinos o pública ante los demás cofrades, hasta los castigos corporales y espirituales. Ejemplos de esto hemos visto en casas de prestigio, como la de Madioma Ca, por rebeldía y desorden moral durante una ceremonia de respeto. En silencio, se acostó boca abajo al ngueyo en el suelo ante la prenda donde nació y ante sus padrinos y, con la parte plana del machete, se le propinaron 21 planazos en la espalda. Esto lo enseñó que con la casa en la que fue rayado e iniciado, no se juega. Aunque siempre es advertido con sabios consejos por el Taita o la Yayi, si la falta es muy grave y el ngueyo no responde y sigue haciendo de las suyas, se le incapacita por medio de distintas ceremonias de tener vista, o sea, de ejercer la adivinación por medio de la mpaka mensu o el vititi mensu.

12

Como los iniciados "nacen" de la casa de sus padrinos, llevan en sus prendas elementos de las prendas de aquellos. Por lo tanto, pueden obrar invocando a sunfumbe para que las controle. Por esto, observar el código de conducta que rige los vínculos padrino/ahijado es tan importante. Un ngueyo desobediente o ambicioso puede dejar sin fuerzas a las prendas de sus mayores y controlarlas a través de las firmas: los trazos mágicos que se les enseña a los iniciados como Padre y Madres a la hora de la íntima comunión con el espíritu de su prenda, que lo protegerá de por vida.

La Ceniza y su Importancia en la Regla de Palo Mayombe:

La ceniza, la casera y cotidiana que se recoge en el fogón, es por sus muchas virtudes y aplicaciones mágicas, una sustancia precisa para el ngangulero y el alasé. El ngangulero se purifica antes de manipular su Nkiso, si ha tenido antes contacto sexual se purificará siempre con ceniza que disuelva las peores máculas. Cuando en un juego de palo, una mujer que está menstruando penetra temerariamente en el cuatro de la Nganga, el yimbi no tardará en entonar un mambo cuya que advierte al ngangulero la presencia ímproba y peligrosa de aquella mujer, que debe marcharse cuanto antes: El mfumo se apresura entonces a derramar cenizas para purificar el pambito y el suelo de su templo profanado, exactamente hará el Oruro y el Babaloshá. El menstuo es tabú en todas las religiones y las mujeres, durante su período no pueden aproximarse a nada sagrado, muchos menos penetrar en el igbodú o Nso Nganga. Con ceniza (mpolo banzo

menfure) se traza el signo de firmeza sobre el cual se afianza mágicamente el Nkiso o la sùgu, para que no resbalen ninguna de las obras que acomete el brujo, y con cenizas se deshacen las brujerías que otros, disimuladamente lanzan a su paso.

13

El Collar de Bandera o Collar de Palo (Dimbri)

El collar bandera es un atributo de la Rama de Palo Mayombe (Paleros) una de su labor o función es la de proteger a su portador contra toda maldad y daño, es una gran fuerza contra las adversidades que pueden acaecer a su dueño. Dándole fuerzas para salir triunfante en cualquier empresa o situación. También son usados e indispensables por todos aquellos que hacen trabajos de magia y ensaras dándole poder adicional a sus hechizos y aun para aquellas personas que hacen trabajos de limpias y recogimientos así como todos los trabajos fuertes en palo, en las misas espirituales evita que espíritus demoníacos o malévolos nos sorprendan y pasen por nosotros. En él se representan los diferentes Muertos, Ngangos, Ngangas, Mpungos y Fuerzas Naturales. Quienes lo portan son los iniciados en Palo Mayombe y cualquier otra persona a la que se le haya entregado como resguardo o protección. Representa realmente los poderes del Palo Mayumbero y como tal es usado para tener mando y control sobre los espíritus y en cualquier obra de magia, es muy poderoso. El collar de bandera o collar de palo, que es largo y se utiliza cruzado, los Hombres lo deben utilizar desde el hombro izquierdo cayendo en la cadera derecha si vemos de frente sería así (/) y las mujeres lo contrario sería así (\).El Collar Bandera aplica a cualquier Ngango o Nganga por tener todos los caminos incluidos de esta rama. Este collar puede ser usado por el hombre o la mujer para ayudar a lograr sus metas.

El Cajón Espiritual y El Cajón de Muerto

.Este es un tema de suma importancia ya que realmente no se podría hacer ninguna ceremonia sin los respectivos canticos claro está que cada cantico tiene su función predeterminada y especifica casi el total de los canticos que se entonan so para dar regocijos a las deidades y para hacer los llamados

14

correspondientes eso nos da como mayomberos mayor fuerza en la moyugba y a la ceremonia que se está realizando en ese momento hay cánticos para toda ocasión para rayados para hacer baños para comer para nsalas para darle de comer a la prenda al lucero y a otros para guerrear para refrescar para apaciguaren si son muy diversos. Recordemos antes que nada que los cajones o tambores fue lo único que los congós podían tener abiertamente la música tanto en el palo Mayombe como en la yoruba podían cantar sin restricción alguna eso fue hasta que los amos cedieron cuenta para que era y para que servían esos canticos En Venezuela existen varios grupos dedicados al toque del cajón para el muerto y el cajón espiritual las diferencias radican en el tipo de canto y culto específico al que se le está dando la música y la similitud radica en que esas mismas entidades fundamentadas o no mantienen relación directa o indirecta con raíces africanas.

QUE ES EL CAJON ESPIRITUAL:

Son los cantos que se hacen en honor a los espíritus de las deidades corrientes (africanos indios chamarreros etc.) para agradecer un favor para resolver una situación y también como celebración no deberían llamarse cajón si no mas bien toques espirituales pues la caja como tal pertenece al conjunto de instrumentos de la percusión conga o bantú.

A QUIEN SE LE PREGUNTA PARA DAR CAJON:

Se le pregunta a la prenda del padrino a orumila al santo o al espíritu dependiendo de la corriente en donde se encuentra la persona.

A QUIEN SE LE DA EL TOQUE ESPIRITUAL:

Se le da a los difuntos que no están fundamentados familiares espíritus de la corte negra o blanca india medica chamarrera etc. y en general a cualquier

15

entidad protectora siempre y cuando no constituya un fundamento de palo en estos casos se toca al ritmo del guaguancó rumba sangreo o al ritmo correspondiente de la región originaria de la entidad y no solo con el cajón también puede ser tocado con instrumentos propios de la cultura.

QUE SE NECESITA PARA DAR UN CAJON ESPIRITUAL:

Después de convocada la ceremonia antes de comenzar el dueño del portal o bóveda pide permiso a sus entidades prepara una mezcla de flores agua florida cascarilla etc. que coloca al pie del altar o bóveda y en ella todos los asistentes a la reunión se lavan las manos para limpiarse de impurezas energéticas se ponen flores frutas dulces y las comidas que le gustaban a los difuntos ron cocuy aguardiente anís vino y las foto e imágenes de los difuntos.

COMO SE DESARROLA UN TOQUE

Comienza después de la limpieza y se canta en castellano se empieza con canciones para el santísimo y se sigue con cantos a las diferentes cortes se hacen llamadas o puyas y se espera a que bajen los espíritus y además el espíritu principal a quien se le está haciendo la fiesta etc.....luego se hace un brindis en honor a las entidades este brindis se hace con la bebida propias del altar después cuando ya se han retirado las personas van nuevamente a limpiarse con la mezcla.

EL CAJON DE PALO:

El cajón de palo se convoca para ceremonias iniciadoras rayamientos fundamentaciones celebraciones y funerarias de los sacerdotes y entidades de la regla de palo.

EL TATA

es la única persona quien tiene la potestad de hacer la convocatoria para el cajón y cuando esa obligación se la impone la entidad a un iniciado menor o cualquier persona que no sea tata deberá darlo a la prenda de su padrino mayor, el tata como dueño del munanzo organizara lo correspondiente a la ceremonia y del saldrán las directrices a seguir el cajón se le da a cualquier

16

fundamento de palo no importa su tamaño o jerarquía y que ello puede ser desde un lucero hasta una zarabanda etc.....

QUE SE LE OFRECE A LA PRENDA PARA DARLE UN CAJON:

Un día antes se le da sacrificio de animales de pluma o 4 patas al día siguiente se ofrecen bastante flores hierbas palos comidas variadas especialmente un mambabisi (ajiaco) especie de hervido de verdura y cabeza de cochino la prenda come antes del toque al día siguiente se le hace un trono o especie de choza decorado con montes de cují mango plátano guayaba etc.....en donde se le coloca las ofrendas flores frutas dulces comidas cabeza de cochino caraotas preparadas con carne de cochino verduras las comidas que le gusten a la entidad malafo y chamba la bebida propia del palero.

COMO SE DESARROLA EL TOQUE DEL CAJON:

Al llegar los tatas y yayas invitados se saludan entre ellos y saludan al nfumbiluego los cajoneros también saludan e inician el toque pidiendo licencia a las entidades para invitas que haya choques energéticos entre las propias y las que viven en la casa en donde se está haciendo la ofrenda hay cantos lentos que luego van acelerando su ritmo y entonces con ello se hace la puya o llamada sien algún momento un perro de prenda recibe a un Nfumbe la música o tambor de palo no puede pararse hasta que esté bien incorporado porque se corre con el riesgo de que dañe a la materia para despedirse también existen canciones y solo debe hacerse la despedida cuando el muerto manifiesta su deseo de irse.

EXISTE ALGUNA REGULACION QUE DEBA OBSERVAR ELCAJONERO CUANDO VAYA A REALIZAR UN TOQUE ESPIRITUAL ODE CAJON

Por lo menos 72 horas antes de ir a tocar debe abstenerse de relaciones sexuales y debe hacerse limpiezas.

17

UN MUSICO REQUIERE DE ALGUNA CEREMONIA PARA PODER TENER LA AUTORIZACION PARA TOCAR EL CAJON DE MUERTO

Debe estar rayado desde luego tener conocimientos de percusión y conocer los distintos cantos y rezos para llamar a las entidades formalmente no existe ninguna ceremonia de consagración para el cajón ni tampoco una ceremonia en donde se laven las manos para poder tocarlo basta con por lo menos estar rayado y contar con el permiso del muerto.

Que significa Nsala Malekun Salam alaikum”:

“Que la paz sea contigo”. Este tradicional saludo árabe, hoy bastante conocido en Occidente, tiene su núcleo significativo en el “Salam” inicial, término que denota una paz profunda, una quietud concentrada en sí misma, el silencio de las mezquitas y de los desiertos árabigos. Evoca un universo de atemporalidad, esa atmósfera intemporal tan característica del Islam. En tal atmósfera, la paz se identifica con la detención del tiempo, con la cristalización del devenir, con la sujeción periódica a los ritos que prescribe la religión islámica (en particular, las cinco oraciones diarias). “Salam” está emparentado con el “Shalom” hebreo de “Jerusalén”. Shalom, Salam: con estas palabras, diríase que recobramos el sentido sagrado y trascendente de eso que llamamos “paz”, hoy tan a menudo confundida con la mera ausencia de conflicto visible, con la tensión domesticada y soterrada. Intuitivamente, comprendemos que la paz como Shalom/Salam pertenece a un orden ontológico superior (los Congos) relacionaron Malekun con una palabra que significa manos y Nsala la relacionan con movimiento, por lo que el significado de la frasecita es (muevo mis manos, y la contestación es tú las mueves conmigo) y se usa como un símbolo de fraternidad entre paleros!

Los Egos

Los muertos (ikús) o espíritus que nos rodean (egguns) deben de estar atendidos y conformes, por lo cual se les respeta tanto como a los SANTOS (Orishas). La reverencia a los antepasados es uno de los pilares de las religiones

18

africanas. En la religión Yoruba el muerto pare al santo (ikú lobi Ocha) y antes de invocar y pedir permiso (moyugbar) y saludar a los Orishas hay que invocar a los muertos. Esto se debe a que

todos los Orishas fueron seres vivos originalmente como los santos católicos y después de muertos se les da el título de santo por la vida que supieron llevar aquí en la tierra, tal es el caso del orisha Changó que fue cuarto rey de Oyó (ile Ife) la actual Nigeria. Los Egguns comen antes que Elegguá y separados de los Orishas. En determinadas ceremonias se les ofrenda una vela (ataná), coco (obi) en nueve pedacitos que es la marca del muerto, agua fresca (omi tutu), aguardiente (otí), café (omi bona), tabaco (achá), pimienta de guinea (ataré), y se utiliza la cascarilla (efún). Esta ofrenda se sitúa en el piso fuera de la casa o en un vertedero o caño interior de no existir patio y se dispone dentro de un círculo o rectángulo (atena) dibujado con cascarilla en cuyo interior se dibujan signos y firmas. La ceremonia se inicia con la moyugba correspondiente y la declaración del sentido de la ofrenda. Esto se puede realizar mientras se les brinda coco fresco a los muertos lo cual se hace en pequeños pedazos que se tiran hacia el interior de la figura trazada en el piso diciendo alfabá ikú, alafaba ano..... Esta ofrenda es obligatoria cuando se va a sacrificar un animal de dos o cuatro patas. Al terminar se preguntará a los egguns o egun si recibieron la ofrenda, si dan su conformidad y hacia donde se llevan los residuos. Esto se hará con cuatro pedazos de coco fresco según las reglas para la lectura del coco y uno de testigo por si se rompe alguno de los pedazos que se tiran y se hace de espalda al eggun. Otros religiosos plantean que los muertos no deben comer en el interior de las casas por lo que su comida se les servirá en el patio y lejos de la vivienda. A los muertos se les puede ofrecer agua, pan, bebida, tabaco y alimentos cocinados sin sal lo cual puede ser la comida que prefería el difunto si la ofrenda es para un muerto determinado. Todo esto se sitúa en un plato roto y se encenderá una vela; al día siguiente se hace la moyugba y se pregunta mediante los cocos el que camino coge la comida, esto puede ser en la manigua o monte (nigüe), en la basura (ikún), en una loma (ilé oké), en el río (ilé oshún), y así sucesivamente.

19

Los presentes en estas ceremonias con los muertos deben ser marcados con una cruz de cascarilla en la frente como protección. Las flores constituyen una ofrenda que algunos oficiantes (olochas) emplean debido a la esencia que es un fluido espiritual explícito en el oddun irete juan juan. Cuando el alma de un difunto, a pesar de estar bien atendido, ofrece su presencia continuamente, Oyá-Yansa (dueña y portera del cementerio) ordena que se haga una hoguera en el patio porque el fuego asusta a los muertos y los aleja aunque no los quema. En el espiritismo o parte espiritual el tratamiento que se le brinda a los espíritus es distinto, varía de acuerdo a que sea espiritismo puro o influido por Ocha, el Palo, u otra religión. En algunos casos los espíritus se atienden con una bóveda espiritual que se montan más o menos compleja según lo requiera el cuadro espiritual de la persona. En una de las copas de agua que conforman la bóveda se colocará un crucifijo. Un espiritista será quien determine la conformación definitiva de la bóveda y la podrá abrir en una sesión espiritual que se realizará en el lugar. La bóveda espiritual contribuye a fortalecer a los guías y protectores de la persona, que pueden ser conocidos o no y entre los cuales se incluyen sus familiares muertos. Cuando un creyente desconoce su cuadro espiritual puede invocar a sus protecciones con nombres temporalmente asignados hasta investigar. Una atención a los espíritus está constituida por el vaso o copa de agua o "asistencia" que se les dedica. En estos vasos no se deben colocar flores aunque algunos olochas lo hacen. En el espiritismo más puro, la ceremonia de invocación se hace mediante oraciones y cantos. Son muy utilizadas las oraciones al Ángel de la

Guardia, a los guías y protectores según los preceptos Cardecianos. En el espiritismo practicado en Ocha se utiliza el vaso de agua, el agua bendita, perfume, velas, flores y determinadas hierbas para despojos. También se puede emplear la cascarilla como filtro protector así como el tabaco y el aguardiente según los gustos del muerto. En algunas sesiones espirituales a las personas que se les incorporan entidades espirituales se les llama instrumentos o caballos, o

2

sea, pasan o montan muertos, piden tabaco y aguardiente al ser poseídas los cuales habrá de tenerse a mano. En el campo espiritual también se emplean la misa espiritual y la misa católica en la iglesia. Ambas formas se emplean para darle luz a los muertos y elevarlos. Si hay daño por un muerto oscuro o uno enviado desde un "caldero de palos Mayombe", este debe ser eliminado primero en su aspecto espiritual mediante recogimientos, despojos, pasar el muerto, misas, etc. y después hacer el rompimiento en el campo material con ebbos, purificaciones, baños y paraldos. La relación entre el espiritismo y la religión Yoruba y lucumi es muy estrecha porque sin la atención a los muertos nada sale bien pues el muerto es primero.

El dueño del Monte.

Osain es el dueño del monte y de las hierbas, es un Orisha, que no tiene padre ni madre, él apareció, no nació, Osain salió de la tierra igual que la hierba, no es hijo de nadie. Todos los santos son hierberos, pero el dueño es Osain, este santo no posee mas que un solo pie el derecho, un brazo el izquierdo, un ojo, una oreja grande, es tan sensible que percibe hasta los ruidos más apagados y distantes, él camina en saltos. Ebbó para conocer a un enemigo: Se coge 12 mechas de algodón encendidas y doce adduará (piedra de rayo). No se debe de silbar de noche para no provocar a Lucero, debido a que él es dueño de silbido de noche. A las 12 p.m. y de la noche es recomendable recogerse porque tienen costumbres rondar por las calles los Ikú (muertos), Ano (enfermedad), Ofo (venganza), Eyo (tragedia) y Araye (problemas). Siempre se debe colocar un recipiente con agua para las ánimas de los muertos buenos o malos por si entran a las casas sedientas. Toda las personas al

21

levantarse debe de echar un poco de agua en el suelo para poder dormir tranquilo, también se puede poner un vaso con agua en la cabecera de la cama con manteca de cacao. Se debe de colocar un poco de comida o sobras para los Eshus o espíritus de las esquinas, esto se hace para que nunca falte el sustento en las casas y a esta comida se le echa un poco de agua esta misma ofrenda se pone en las raíces de los árboles y se dice ahí tienes tu comida Eshu. Cuando se le da comida a Eshu se debe de tener en cuenta que cuando se acerca un perro en la ceremonia se le da de comer para que no surja ningún conflicto con Eshu, recuerde los Luceros resguardan las esquinas, las encrucijadas, es el portero del monte, la sabana, está en la entrada y la salida él domina con gran sabiduría los cuatro (4) vientos, él tiene en sus manos el poder de perder o de salvar a quien le dé la gana. A Lucero cuando se quiere algo muy grande de él se le da un ratón, los peores daños o bienes se hacen con un ratón. Para que un Lucerito sea resguardo de una casa nunca se le tiene corto de comida para que él esté a gusto con ella y no se vaya a buscar lo que le falta en la calle y la deje abandonada o le cierre las puertas de la suerte y se las abra de las calamidades para vengarse, aunque tampoco se debe tenerlo lleno porque se achanta es muy aficionado al malafo y muy comelón.

Para que un Lucero trabaje y abra las puertas o caminos se le puede dar un pollo negro.

Cuando se entrega una Nganga siempre se le entrega un Lucero o un Nkiso que es el Guardiero de la Nganga nunca debe el tata prescindir de un Lucero y lleva una flecha de metal en la frente. A Lucero siempre se le ofrece un pollito, manteca de corajo, jutia, pescado ahumado, coco, malafo, tabaco, vela y maíz.

Tributo al Monte

.Lo primero que se hace al entrar en el monte a saludar y pagarle atributo al dueño de las hierbas, a los muertos, palos de la tierra, el

palero

cuando se

22

adentra, dice en voz alta: buenos días Nfinda solicito su consentimiento para tomar unas hojas, raíces, que necesito, le explica los motivos de su visita claramente y los fines que propone alcanzar con las plantas bien sea para causar un bien o un mal y, que con la licencia de Nsambi le ha indicado su Nganga. Ya puede confesarle que busca un palo para virar mundo o para ayudar a su Mpangui y, el dueño del monte le tiene sin cuidado con virtudes efectivas buenas o malas, convine precisarle lo que se va hacer con los palos y las hierbas que uno se lleva porque el monte debe enterrarse bien lo que se quiere y facilitarle la obra por eso se le paga su tributo. El tributo que se le suele pagar es la moneda acompañado con el malafo, tabaco, maíz, vela y, por lo general siempre se deposita en las raíces del primer árbol que se encuentre al entrar en el monte, una vez cumplido este requisito el tata tiene derecho y queda en libertad para cortar cuanto necesita y si no se paga el tributo, el tata no puede llevarse ninguna rama ni hierba porque no tiene el permiso de su dueño. Cuando ya ha pagado se le recuerda: Yo ya pague en la entrada debajo de aquel árbol. También al entrar en el cementerio se deja en cada esquina un grano de maíz y una moneda al entrar y se debe de identificar el

palero

o mayombero diciendo: Ceiba es mi madre, Jagüey Macho es mi padre, lo Campo Santo es mi Madrina y, el monte o cementerio lo reconoce ante sus misterios. También se le puede presentar con la moyugba y pedir lo que necesita y así centella ndoki que es la que abre las puertas del monte o del cementerio. En las encrucijadas, en las cuatro (4) esquinas pasan los santos y los muertos quizás es más peligroso rendirle atributo es estos sitios que hablar en el mismo cementerio. También se le canta al monte para recoger alguna hierba o palo o matari o tierra y esta hierba, palo se recoge por lo general antes de las 7 a.m.

(. CANTO.CASIMBA YERÉ CASIMBANGÓ (BIS). YO SALÍ DE MI CASA CASIMBANGÓ YO SALÍ DE MI TIERRA CASIMBANGÓ YO VENGO A

23

BUSCAR UNA HIERBA, PALO, MATARI, BICHO.....CASIMBANGÓ HE DAME SOMBRA CEIBITA CEIBA Y DA SOMBRA DAME SOMBRA PALO CUABA PALO CUABA YO DA SOMBRA DAME SOMBRA PALO YABA PALO YABA YO DA SOMBRA DAME SOMBRA PALO CAJA PALO CAJA YO DA SOMBRA Y SESIGUE MENCIONANDO PALOS YO VINE A BUSCAR.....TENGUE YAYA.

..... Antes de las 12 del mediodía el

palero

ya ha terminado de recoger los vititinda con el sol naciente y en luna creciente cuando la acompañan dos luceros. Los árboles tienen virtudes en la madrugada, sirven para hacer daño y tienen Nfumbe malo a las 12 del día a las 6 p.m. y a las 12 de la noche por lo general se debe de cortar las hierbas en las primeras horas de la mañana que es la fuerza buena.

Iniciación.

Todas las iniciaciones y trabajos de Palo son secretos y solo los iniciados deben saber sobre estos. Al iniciarse, un individuo es mas en contacto con la naturaleza y el también es más una parte del otro mundo. Ellos tienen acceso a los ancestros primordiales que son los mpungo o ngando. Los mpungo son del universo y en ello hay una espiritualidad inmenso y también poder incalculable en cual un porción pertenece al ser humano se lo busca. Unos de los conceptos más importantes en el Palo Mayombe es la idea de respeto, unión y la sociedad de uno. Una casa o munanzo de Palo bien formado tiene una heirarchia (jerarquía) que todo mundo reconoce y respeten. Esta heirarchia empieza por los mayores que son los sabios y que han preservado las leyes y costumbres de la fe. Ellos son encargado en mantener el orden en la casa y repartir el conocimiento a los demás y también hacer los trabajos espirituales a todo que viene. Después de ello viene la congregación general. Esto son gente que se han iniciado y participan en los ritos religiosos pero todavía no han llegado tener título. Después viene la población general que pueden participar

24

en las fiestas de Palo, y también ir a un

Palero

para que les resuelva los problemas pero no puede participar en los ritos.

Las almas de los muertos:

Pueden comer en el excusado de los baños, en patios, en los huecos que deforman en las raíces de los árboles, se le pone agua, pan, malafo (ron), cigarro, tabaco y alimento sin sal, recuerde el fuego asusta a los muertos y los aleja, el 2 de Noviembre se le ofrenda a los muertos y recomendable hacerle misas.

Trabajando con los espíritus.

Para trabajar con los espíritus, los Mpungos, hay que aprender mucho. Hay que saber los nombres y propiedades de muchas hierbas y otros materiales que vienen de la tierra. Para curar un enfermo, hay que saber las hierbas específicas que cura la enfermedad que tiene la persona, hay que saber los rezos y cantos apropiado para la situación y también hay que saber firmas, que va a ser el próximo punto de estudio. Las firmas son los dibujos sagrados con que trabaja el

Palero

. Regularmente se dibuja en el piso adelante una prenda con tiza blanca pero también hay otras formas de hacerlo. Cada firma está compuesto de diferentes elementos que junto forma un mensaje. Hay miles de firmas, cada uno tiene su significado y poder para manipular el universo al orden del

Palero

sabio. Firmas no son solo para trabajos si no también identificación. Cada

Palero

tiene su firma que indica quien es. También cada prenda tiene una firma que lo identifica. Así es como el universo conoce al

Palero

, por su nombre de iniciación y también por su firma. Rayamiento Es la primera iniciación que se le hace a la persona, lo primero que se marca es la piel. Se cree que la piel es la frontera entre los mundos interiores del individuo el consciente, el subconsciente, y el inconsciente - el mundo de los sueños, las emociones, la sexualidad y las creencias y, el mundo exterior, la

25

sociedad en la que se vive. El modo de marcar la piel, con cuchillo, espolón de gallo, e incluso a través del astral del ponto realizado con las pinturas rituales, el propósito es el mismo; se trata de un talismán, el lenguaje grafico de los signos, que protegen contra los espíritus maléficos, y que gana el favor de los dioses y del fumbi. Representa la muerte del individuo, que da lugar al renacimiento, aun estado diferente, marcado por un rito de pasaje. Es un emblema (una indicación visual del dolor soportado en el momento demarcar la piel, un recordatorio constante de las enseñanzas recibidas y del conocimiento adquirido durante la iniciación. Señala la pertenencia del iniciado a una determinada familia, clan o sociedad.

Esta ceremonia el Rayamiento lleva primero ceremonias previas:

Presentaciones para un iniciado en Palo Mayombe Nkisi Malongo1 Mar 2 Río 3 Monte 4 (4)

esquinas 5 Cementerio 6 Plaza 7 Loma Nota: cuando se presenta la misma persona recoge sus tierras que ese es su secreto. También a veces varía un poco la manera y lugar, dependiendo de las ramas. Algunas ramas empiezan en una Iglesia. Se presenta a la persona y se le da coco a cada zona para sacarle un oddún de coco y saber cómo esta espiritualidad natural recibe a este nuevo iniciado y saber si puede trabajar con sus guerreros en dichos sitios. Una vez la persona ya presentado ante la naturaleza. Se procede a su preparación para el rayamiento. Se hace una firma de rompimiento en el sitio donde se va a bañar. Se coloca a la persona sobre la firma. Se baña con Kimbiza. Se le fuma nsunga.

26

Se le rompe la ropa Se viste a la persona de blanco con los ojos tapados (algodón y encima un pañuelo blanco)Se pone a la persona a pagar penitencia por una hora En el momento que la persona está pagando la penitencia se le dan de comer a las prendas a nacer según lo marcado para su nacimiento (Lucero y Zarabanda), junto con sus collares de palo, ya previamente el tata ha preparado las prendas, luego se procede a llevar a la persona para el cuarto de famba para sacarle su nombre en palo y sacarle un signo de cómo el muerto del tata recibe a este nkuyo para el juramento dentro de la regla y si falta algo antes de juramentar, una vez hecho esto si marca una obra se le hace, sino se deja pagando su penitencia. El mayordomo previamente le ha rogado la cabeza y le ha dado la moyugba en palo a la persona y esta se la ha aprendido para poder jurarse y decir su nombre en palo para poder tocar a la puerta del muerto, cuando el kuano ya está listo se procede: Toca la puerta donde está el muerto y el padre en Nganga se da el acceso. Se le empieza a dar el yorye es decir, la marcación con las ramas de cayena por la espalda en forma cruzada para

quitarle todo el Osorbo que tiene del mundo mundano donde viene. Cada acto que se realiza dentro del cuarto es cantado para avivar la fuerza del muerto. Se empieza el rayamiento: se marca una cruz en cada pie, una cruz en cada mano, una cruz en cada pectoral con tres rayitas a los laterales de la misma y por ultimo una en la base de la nuca(los guindavelas rayan con firmas) Se hace el embozo que es el sellado de las heridas con manteca de corajo, cascarilla y es untado con la Mpaka del tata, la Menga que corre se recoge con algodón y se mete en un recipiente en donde significa el juramento ante la Prenda Mayor.

27

Las heridas de los pies se sellan con las dos velas que previamente los paleros tienen a los laterales de la persona mientras esta el juramento. Se le da a la persona el Corazón del gallo junto con 7 granos de pimienta de guinea, Omiero, con la sangre de los animales que comieron las prendas, manteca de corajo para el pacto final. Este acto ceremonial es con los ojos cerrados para el ruano. Se procede a quitarle la venda y se le entregan sus collares que deberán recogerlos de la estera con la boca y el tata se los colocará con la Mpaka.

Mboma Ñoca o Conocida como Maja

.Muchos paleros descendientes directos de las etnias del reino del Manikongo, y de las de origen arará, trabajan con majaes. Históricamente, la serpiente ha sido considerada como un animal sagrado. En el Apocalipsis aparece como el Diablo, como Satanás en su lucha contra el poder divino. Es también atributo de Santa Margarita y de Santa María, de quienes se dice lucharon contra ella y la vencieron. Aparece en forma de dragón junto al Apóstol Felipe y con San Silvestre; el Arcángel Miguel puso su pie sobre la cabeza de ese ofidio en señal de victoria. Para la Iglesia Católica representa el poder maligno, la causa de la derrota del hombre, redimido por Cristo. Sin embargo, los paleros utilizan almaja -sustituto cubano de la serpiente- en sus ngangas, donde vive para realizar diferentes trabajos, todos ellos de beneficio para el hombre. Conocemos a través de Teodoro Díaz Fabelo" que el majá del Tata Juan José, oriundo del pueblo de Abreu, trabajaba como una prenda: el ofidio mismo era una prenda, llamada María Dolores, muy respetada y querida por los ahijados y seguidores del Tata. En Yaguajay, el Congo musundi Ta Benito, tenía dos majaes educados, a los cuales usaba, entre otras cosas, para despojar de espíritus oscuros o de cualquier otro problema a los creyentes que se consultaban con él. Los dos majaes obedecían a los agudos silbidos de Ta Benito. En varias casas congas en los pueblos de Remedios, Placetas, Sancti Spiritus, Cifuentes,

28

Matanzas, La Habana y Pinar del Río hubo majaes conocidos como prendas, que llegaron a ser famosos por sus acertados encantamientos. Actualmente, en casa de los Tatas Pedro y José, en el municipio habanero de Marianao, pudimos ver dos grandes ñocas viviendo en sus ngangas. Y comodato curioso, en la ciudad de La Habana, en casa de una mujer dedicada a los ritos de la mayombería, viven tres grandes majaes que se pasean libremente por las zonas aledañas. Esos majaes responden a los apelativos de Guille, Guillermo y Guillermina. La Madre o Yayi explica que ellos depuran constantemente el ambiente con sus vibraciones positivas, logrando que las malas influencias no entren a su nso Nganga. Para conjuros mágicos, se emplea la grasa de estos animales, así como su piel, sus dientes y sus vibraciones, que son tenidas como inmejorables para

lograr cualquier objetivo.

29

KUTUNGUANGOS (HISTORIAS)

30

Mambe.

En la tierra de Brullumba nació

Mambe

hijo de

Muraban da

, de tierra Enkita. En Brullumba vivía la tribu lumboma. Murabanda cazador y leñador, recorría con su hijo el monte, enseñándole todos los secretos de su faena, ya que se encontraba viejo y alguien debería ocupar su lugar de brujo en la tribu. Pensando en Mambe lo preparaba para el futuro, enseñándole la naturaleza y sus secretos, cosa que aprendió de su difunto abuelo

Mambele

, en memoria a este bautizó a su hijo con el nombre de Mambe. Otro hijo tenía, del cual no se sabía su rumbo ni paradero, se decía que este hijo llamado

Barabanda

vivía errante en el monte, debido a que le gustaba la soledad. Barabanda era guerrero fuerte y en combate dentro de su tribu dio muerte a

Mayiquiri,

también guerrero y esposo de

Mariwanza,

que a escondidas tenía amoríos con Barabanda cuando murió Mayiquiri. Una junta de ancianos y guerreros formó un tribunal, para juzgar a Barabanda. El conociendo el peligro huyó a la selva sin dejar rastros, repitiendo estos homicidios cada vez que alguien lo encontraba en la selva, mataba para que nadie delatara su paradero. Cada vez que su tribu combatía con caníbales, él peleaba a su lado vistiendo piel de leopardo, cosa que lo hacía irreconocible para la gente de su tribu.

Peleaba duro y no podían contra él ya que poseía la empaka del difunto Mambele su abuelo por medio de la misma podía orientarse y conocer lo que ocurría además de protegerse. La alimentaba con sangre de leopardo, animal que cazaba con frecuencia. Murabanda, su padre, utilizaba diferentes claves en toques de tambor para localizar a cada uno de sus hijos, pero desgraciadamente había olvidado la clave de Barabanda, lo que hacía imposible su comunicación. Esta clave de los sonidos la tenía Lowanda, Marocuto y Gangalawga que se hallaban en misión, para el sacrificio y ofrenda de Ngo (tigre) de un prisionero blanco. El difunto Mambele, cuando joven encontró bajo una tormenta de rayos al pequeño Ngo que yacía tiritando de frío al lado del cuerpo exánime de su madre muerta por la descarga de un rayo. Mambele recogió a Ngo y lo crio en su cueva

31

donde creció a su lado. Ngo era su predilección a la cual adoraba, atribuyéndole la protección de la tribu ante los fenómenos de la naturaleza. En la cueva de Mambele, Ngo se relacionó con Murabanda al cual nunca atacó. Siempre recibía de ello un buen trato y en las ofrendas anuales en

tiempo de cuaresma, se le ofrendaban seres humanos. Nadie podía ver esta ceremonia porque era de sumo secreto. El rugido de Ngo se escuchaba en la tribu con gran potencia y claridad, causando un enorme pavor entre sus integrantes, pero a partir de un día se empezó a percibir con menos fuerza y rigor. Mambele que estaba muy enfermo y que sabía que moriría irremisiblemente de un momento a otro, urgió a su hijo Murabanda que reuniera a los más sabios de la comunidad para acudir ante Ngo pues presentía que algo terrible le estaba sucediendo. Murabanda llamo a Mbako, Sakilanbe, Enkarime, Wariani, Entumbirona y a Mambe, el cual ya era un hombre fuerte, así participaría de la investigación. Se entendía que si algo le pasaba a Ngo, la tribu podía tener problemas. Redirigieron a la cueva y encontraron a Ngo en estado moribundo. Allí rezaron: NGO NDUANA NPUNGO NTARE LUMBOMA MUNI KIAMBOTOMUTAMBRE MUNA MUNALONGO NGO KIMBANZA KIMBANZA KIMPUNGUELE KIMPUNGUELE BACUNANCHECHE FUIRI NPAMBIA MIOKA KATUKANDO NFINDA KARIRE NKELE LUTETE NKULIOTAMAKUENDA AKUTARA LUMBOMA NGO BRILLUMBA y prosiguieron cantando: MUNFINDA NGO MAYIMBE Mayimbe conociendo su estado en antesala de la muerte, daba vueltas en el aire haciendo su ceremonia fúnebre, para después comer la carne putrefacta de Ngo.

BONA MAYIMBE MASIMENE TEVERINA SIMANGOLLA NGO KELEBONGA NKATIQUE GANGA
SUALO NSULO LEMBA SAURA URIA

32

NSULO YALULA GUALLALA MI MAYIMBE SUAMBEKO NGOKINDIAME YATANSO NDIAME MPUNGO
TONDELE SANGARA LONGO NGO BRILLUMBA

Prepararon KUNALONGO, brebaje para dárselo al tigre que desde cachorro adoraban y continuaron cantando sus tratados para salvar a Ngo:

WA KUNANGONGO NTANGO MUINI NPUNGO MALONGOMUYAMBE KIMBANZA YAMTUBA YARI
YARI NGO MANFINDA KUNALONGO NKANSA NFUNA KARIRE YAMBONGO NKATIKEMPUNGO
WANSO ANABATU NFINDA MAMBA WA KUNANGONDONSULO TENDUNDO KIMPIM NGUELE
MUMBA BRILLUMBA.

Y cantaron:

BRILLUMBA NGO MOILE MOILE.

Pero todo fue en vano y aquel adorado animal murió al igual que Mambele. Entonces Murabanda decidió no dejar rastro ni carroña de los restos de Ngo, el cual decapitaron, la cabeza, el corazón, las patas y la piel la guardaron de reliquias. Las vísceras fueron introducidas en una caña brava, el hígado y la hiel fueron dadas a Mayimbe, así Mayimbe estuvo complacida ya que tendría su YAMULENKE, que era el derecho de Mayimbe por haber participado del velorio de Ngo.

Depositaron los restos de Ngo en un güiro o calabaza y lo taparon con una piedra. Ngo había muerto pero debería seguir siendo adorado para la prosperidad lo que demostraría la fidelidad de ellos a la naturaleza y a su gran hijo. Para lograr esto debería hacerle una ofrenda muy valiosa de uno de los presentes que perpetúa: la vigencia de Ngo.

33

El más joven y fuerte era Mambe, que comprendió y voluntariamente se ofreció, aun así se realizó el sorteo, fueron al río y trajeron siete piedras, el portador del que tuviera la piedra que más se pareciera a la lengua de Ngo sería la víctima. La que llevo Mambe fue la que se eligió por ser la

más parecida, Murabanda su padre le vendo los ojos y fue

Ntubiona

el verdugo al que designaron para ejecutar el sacrificio,

Nbako

se opuso por ser amigo inseparable de Mambe, él no quería que muriera su amigo, su ruego no fue escuchado, Malongo quería a Mambe y Mambe. Por lo que había que hacer Nkisi.

Enkarime

y

Guariere

cuidarían el camino para que nadie interrumpiera la ceremonia, ya que en la tribu desconocían lo que se iba a efectuar.

Skilande

hizo los trazos, para situar a Mambe y rezara

Malongo

que harían Nkisi así se realizan tres trazos de sacrificios, vida y muerte de Mambe. Skilande el cual era el mensajero, trajo el palo de ébano que endureció al fuego. Los derechos serian

ENTUBIRONA

que consiste en una cabeza de caimán, cera, agua de manantial, miel, pájaro RUMANDIO (canto divino), cocos, 21corojo, el matari Nsasi, 7 piedras de río, el palo encendido que haría las veces de velas (RUÑAN KUNIA), una ñoca de mayimbe, un huevo de mayimbe, los tres tambores (símbolo de alegría y voluntad), las armas del guerrero, las conchas de caracol marino (dinero), agua de mar como símbolo de grandeza y misterio, agua de pozo como símbolo de profundidad y seno de la tierra, ñames, maíz, plátanos, estos fueron los 21 derechos que presentó

Mbako,

luego lo rezo por el amigo inseparable de la infancia.

34

Rezo de la Ejecución.

SIMBIRIKO KIMBANZA KIMBANZA SIMBIRIKONUMALO ENSE MI BRILLUMBA MONIKIAMBOTO MUMBA.KUTENQUERE MUNALONGOKONYOSE BRILLUMBA MAMBEENTIMA KUNAKONGO ATERERE NODOKE SABRABANUEMDEMBO ENTULO SENSENUOSIKI LLANGAMA WANSASIMBIRI WANSA SIMBANDANDO MANGA KULANGA-KAGUETO MAMBEMAMBE NKANO MONIKIAMBOTOSESE NKISI MALONGOSESE SONGOROKO MSIMENEENDIAME SANGARA KINDIAMESINBIRILOÑO MUTAMBREFUIRE ENGOMBO URIA MUYAMBE TEVERINA NSARA KIMPESO SUAMEBO MUNIOZUFIAN KANUMALONGO ALULA NGOBRIYUMBA YALULA MAMBE. Después de Nbako pronunció esto, Murubanda procede a hacer una limpieza en el cuerpo de Mambe para que fuera purificado al reino de Munalongo. Sakilanbe busco Jurubbona, yerba que significa vida eterna y con ella Murabanda dijo :KUSUMA BITITI ENGOMBOKIMBANZA KOSUMA ENDEMBO NUMAYANTIMA

35

KIANKO-NSILA-ÑOKA TENDUNDOKIMPUNGUELE-ENTUBIRONA SAKILANDE-MBAKO-AGUARIENEENKARIME-MURABANDA NDIMBO MAMBE MUANA BAKUNANCHECHE BROKOMONEMBONGO KUENDA NGO KUENDA MALONGO.ENTARE BANGO-LUMBOMA BRIYUMBA

NKISI MPAGUETAKONE-NARIGUALLARO NFUMA BOTOTO BANGO. Diciendo esto arranco un mechón de pelo de la cabeza de su hijo para guardarlo de recuerdo y le presento todos los derechos y dijo :MAMBE YAMULEMBE-MAMBEGANDO NDUANA SESE SESEMAYIMBE ENKANVILLAMA VILLAMA MAGAMBA MAMBE WANZA MATARI MATARI NSASI NKUMA MAYAMBE MAMBA KALUNGA ENTUMA SALAMANTUMA MAYIQUIRI ENSILANBAMZA NDINGA NSUSO LEMBA RUMIA NSILA ÑOKA GUARIENE MINGONGOECHECHE SAMBRIKOMASANGO MASANGORIA MAKONDO MAMNEMURANDE NDMBO NDINGA YAMULEMBE NSIME ERO MAMFINDA ENGOMA GUAGUARA BAFIOTE

36

SIMBIRIKOLLO. Se apartó de Murabanda y Entumbirona

hizo su entrada portando unos bejucos para ligar a Mambe y así mitigar su dolor, este comenzó el ligamento diciendo: KATUKANDO-EMPABIA KUKAMBA TONDELE ATEREREMURABANDA ATEREMUNALONGO SENSEKUKUANI NIOCO ENTUBIRONA YARI KIBONDA NGOMAMBELE KUBONDA MABE SESE NUMA NKISI MALONGO EMPUNGOENFUA FUIRI NFUMBEMASIMONE PAGUAMEMAMBE KUTARA BANGO YALULA MONIKIAMBOTO YANTANSO YIMBULA BANGO BRIYUMBA GUANGUARA. Comenzó la ligadura y terminada. Entumbirona pidió a Nbako para la ejecución que sería estrangulado por los bejucos y decapitado por la Nkunia (Mambele) y cantaron: NKISI MAMBE EROMABELE NTUBIRONA ERO-MAMBELE KUBONDA MENGA KIANGANA KISIA ENYILA ENKANGRE NFUA MUANA CHECHE KUAMEZUFIAKANU YAFIAKANOSIRIKI MAMBELE NKUNIA YAMULEMBE MISI MUYAMBE

37

MUNALONGO YAMULEMBENGO GUARANDOYA ENDEMBOKRIYUMBA ORUMBO NKERE VENO VENO NERO MENGABEDUN DUN NKUNIA MAMBE WANSA KALUNGA BALUANDETENDA NSULO-NGOROKUNASANDI SINATO KISINDIAKOENDEMBO. Lentamente la sangre fue fluyendo, las primeras 7 gotas de sangre cayeron en la tierra, para que la madre naturaleza tuviera derecho primero que nadie y cantaron: ENKANDIA SIKIRI MAMBELEFIOTO MENGA-MUMBA NSARA (CANTO) HO YAYA MAMBELE MALEMBHOHO YAYA NFUMBE NSAURENGO NTIE Kiyumba MAMBEKUMA. Estos cantos NAINGAS le expresaban a la madre naturaleza lo que se estaba realizando y a su vez le estaban comunicando que no eran ellos culpables de lo que se estaba realizando, sino que los bejucos fueron los que estrangularon y la Nkunia lo decapito. Después de la ceremonia de ejecución, Entumbirona con la ayuda de Guarieri decapito el cuerpo sin vida de Mambe. Separaron la cabeza del resto del cuerpo. Sacaron el corazón, los genitales, los pies, las manos, las tibias y las chocozuelas. El hígado y parte de las tripas se le entrego a Sakilanbe, para que lo pusiera en un lugar donde Mayimbe comiera, así le pagaban el derecho por participar en esta ceremonia. Como desde que Ngo presento síntomas de muerte, Mayimbe siempre rondo el lugar, era necesario

38

esconder el cuerpo del tigre muerto y darle de comer a Mayimbe fuera de allí para que se alejara y no descubriera el lugar con su presencia. La cabeza o Kiyumba la tomaron todos en las manos envueltas previamente en miel y tierra, así no serían manchadas de sangre. Solo las manos de

Ntumbirona y Guaraní Ntumbirona Rezo: NTUBIRONA KRIYUMBA YA NSAURE ERO KONYOSEGUARIRIONGA, NSULOMAYIMBE KARIRE, ZUTETECHIQUIRIMATO, KARAIRE KUTENGUEREENTIE AHULLEREMAMBE KISENGUERE LIFAN KULEKIGUAGUA, ENSISAURIA MAYIMBE, GANDO ENTIMA MENGA YAMULEMBE. Depositaron la cabeza junto a la de Ngo, que yacía en el güiro que fue envuelto en cera, junto al huevo de mayimbe que también fue sacrificado para que pagara un derecho por su presencia inoportuna y el huevo como símbolo de la vida y nacimiento. Sus vísceras van dentro de la caña brava junto con las de Ngo, y la otra parte en la Nkunia que ahora será un atributo sagrado pues sirvió como tal. En la decapitación de Mambe y la muerte de Ngo, las lenguas fueron adjudicadas al tambor la de Ngo, para que Brame y Ruja y la de Mambe a las conchas marinas las cuales servirían para conversar (CHAMALONGOS), cuando fueran consagrados con la lengua y la cabeza del GLEN GLEN (pájaro hablador) Los pies de Mambe fueron enterrados por Sakilanbe al pie de la piedra donde descansa en güiro con la Kiyumba de Ngo junto a la de Mambe. Entubaron a corto las puntas de los dedos de los pies y se los entregó a Sakilanbe para que los

39

leva a enterrar a distintos caminos en relación con los cuatro vientos y cantaron:
DUN DUN KANGRA NSILA.....

Así se amarro por vez primera, para que nadie llegara al lugar donde se había sacrificado Mambe y a su vez el espíritu caminaría en cualquiera de los cuatro vientos, las tibias o KISENGUERE se cargaron y puesto en cruz para que alnfumbe del hombre tigre caminara solo cuando le fuera autorizado, puesto que con ellas en cruz tendría los pies enredados y no podría caminar.

REZO PARA EL AMARRE DE LOS CUATRO VIENTOS

ENTUKIAKO NTULA NUMALO KUENDA YAMPEMO NSILA ENDULAKO NDUMBA MUANA TONDELE VICA VIOCO ENSESAUKENDE.SARABANU BITITI MUNALONGOMUANA NTANDA SIQUIRI NKISIMUMBA FINDA VENO NFUMBKUNANSO NSAURE NTARESIMANGOLLA AGUARUERE MILEMBO MURAMBE WA KUNANKONGOKANGRA NDUMBA KANGRA MUANA MAMBELE NFIOTO ENTUBIRONA KI BONDA GUARI NBOVA DINGA MALENSONKISI MAMBE NGO BRIYUMBA.LUMBOMA MUMBA TEVERINA TEVERINA NKISI TEVERINA YAYA.

40

y cantaron:

TEVERINA NKISI TEVERINA YAYA.

Con un pedazo del corazón del difunto los demás derechos se prepararon un ANKUTA, se le dieron de comer al caimán y a la ñoka. Como el caimán no habla y la ñoka no duerme, guardarían el secreto elementalmente del fundamento, que ya estaba formado y que se llamó:

NIKISI MAMBE NGO BRILLUMBA TEVERINO.

El caimán también cuidaría y guardaría el secreto ya que cuando Sakilande fue al río que estaba manchado de sangre, así comería el secreto y no lo divulgaría pues no tiene lengua. También fue ofrendado como acompañante del sacrificio, porque es NGANDO NDUANA NGANDO BATALLA y prehistórico, el primer Ngando de ofrenda que por antigüedad reservada y fuerza, además de ser dueños del río y primer Ngando, porque cercano se fue a buscar los derechos para el sacrificio. Había que pagarle a la tierra y a la naturaleza, preparando un escolta para que el más tarde sería sacrificado, eran veintiuno los derechos entregados y Nbako estaba cansado de caminar y al

primero que vio y capturo fue al caimán, no continuó buscando los otros derechos y regreso, cuando llego Guariere que custodiaba el camino de los derechos a lo que Nbako contesto: YASINA NGANDO NDUANA.(no hay más Ngando que batalla) Cuando ya todo estaba prácticamente concluido, se unieron las seis restantes y con la sangre juraron no contar a nadie sobre la suerte que Mambe había corrido y lo que había realizado, así se hizo el primer SIMBIRICULLO con juramento de sangre de la tribu, habían salido siete y ahora regresaban solamente cinco. Mambe murió y

Guariere

y

Nbarime

se quedaron cuidando

41

el lugar, hasta que Murabanda regresara de la tribu y dijera lo que se realizaría cuando llegaran a la tribu. Mariwanga quiso saber que había sido de Mambe y Guariere y Enkaríme, nada le dijeron... pero ella presentía algo, Nsasi un guerrero que vestía piel de león también se interesó.... nada supieron, el tiempo transcurría y nada se sabía de Barabanda, hijo de Murabanda y hermano de Mambe.

Mariwanga

.Se cuenta que en el ingenio La Diana de Soler vivía una esclava llamada Mariwanga , mujer " de carne y hueso " , fuerte , a quien mucho temían los mayores , pues su fama de bruja corría de boca en boca por toda la zona , y por entonces se decía que " cuando una mujer dice a ser bruja como Mariwanga , que se amarre el Taita el pantalón . Son el diablo , y todas tienen madera de brujas " .En Cuba y principalmente en la zona de Matanzas , el nombre de Mariwanga está relacionado con la orisha Oyá , pero también en las Reglas de Palo Monte existen muchas ngangas que llevan su nombre... ... Mariwanga vino a América con dos hermanas suyas . Estas fueron a Santo Domingo o a Puerto Rico. A Mariwanga le tocó venir a Cuba. Pero al llegar a La Diana le advirtió al Contramayoral que el día que le sonara la musinga (el cuero) en las costillas ,no la vería más . Y ese día llegó .Ella se escondió en la letrina y de allí volvió al África volando.... ... Mariwanga se entretenía en tirarle kimbamba (brujería) a los congos de Soler y de los alrededores, pero todos creían que quien arremetía contra ellos era un hombre. Tan seria se puso la situación que un nkisa de los mayores y de

42

vista muy clara , buscando quién era el enemigo , vio al fin en el espejo la figura de una persona acostada en el suelo :-Ya tá - dijo - Aquí tá uno con cabeza pa bajo conversando con cazuela . ¡Ah!, pero é tiene nalgatorio grandísimo. ¡Matako mandunga! Ese culo gordo no parece de hombre. Fueron siguiendo al yimbi (médium) que los llevó a gatas , olfateando el suelo , siguiendo el rastro hasta el bohío que era el de Mariwanga . Ella abrió la puerta. ¡Yo misma soy Mariwanga! ¡Yo tengo siete sayas! Y se fue quitando las siete sayas y tirándoselas una a una alMbua, al que la había descubierto. Luego les cerró la puerta.--

Historia de Centella Ndoki.

-- En un desolado territorio del congo, donde se dividen dos ríos, apareció un remolino en plena

gran batalla, una tribu de pocos hombres, pintados de rojo sangre, guerreaba ferozmente contra un innumerable ejército que ya los tenía casi vencidos, este remolino que tocaba el cielo los envolvió y los pinto de marrón con su barro, no dejándolos ver por sus enemigos y diezmado en cada una de sus vueltas el enorme ejército que tenían en frente. Días después, aun en las celebraciones de la victoria de esa batalla, llega una mujer, de tez negra como el ébano, con un báculo de donde guindaban varias kiyumbas y envueltas en linajes marrones y morados.--El rey de la tribu, quien era NKULU sentó a la viajera en el círculo de la fogata, donde deberían estar las mujeres: en medio de la noche, el rey llamo a la visitante y le pregunto quién era y de donde venía, a lo que la misma le respondió: -"Soy la plegaria de tus hombre soy quien siempre ha estado a tu lado, soy quien por ti se escapa, soy la misma noche sin luna y sin estrellas, soy la reina con ejército que jamás podrás ver, pero en cada batalla tuya, mi ejército crece. Soy la muerte hecha mujer". Dichas estas palabras, el rey se retiró a su choza y a la mañana siguiente, al ver que la viajera todavía estaba de pie en el mismo sitio donde el la había dejado; le pregunto, ¿que quieres de mí y de mi pueblo? y ella respondió:-

43

- "De ti; te quiero a ti, porque me enamore, por tu fiereza, por tú inteligencia, por tu sagacidad, por tu lealtad a la tribu, por tu lealtad a la religión, por tu valor y por tu sabiduría en la justicia; y de tu tribu, quiero aprender cómo ser tan fiel a ti como ellos, quiero saber los secretos que ellos tienen para no temer a su partida o a la llegada a mi reino, quiero aprender que es la felicidad y la alegría".--NKULU, preso de una gran tribulación que ocasionaron las palabras que esa mujer le había dicho, decidió tomarla como esposa, sería su novena esposa y la más joven de todas, a los 9 días de su decisión, al sonido de una centella, aparecieron 9 montones de riquezas que simbolizarían la dote de esta reina.-- Fue el momento más pleno de esa tribu, la novena esposa le daría al rey nueve hijos, 4 hembras y 5 varones, siendo el primero de sexo masculino y quien heredaría el reinado en la partida de su padre, (esa tribu históricamente se llamó los ZULU). CENTELLA NDOKI, como esa tribu la llamo, debido a la centella en donde apareció la riqueza y NDOKI a su reinado, aprendió a ser tan fiera, tan guerrera tan audaz, como lo era su rey utilizando sabiamente la centella en batallas y su remolino de nfumbis en las mismas, para cubrir a su pueblo.--Nueve días después de la partida de NKULU, Centella Ndoki, fue desprestigiada por las otras esposas del rey, y poniéndola en contra con la tribu, después de ser la más querida, fue la más olvidada; un buen día separo en la puerta de CAMPO FINDA y les dijo a la tribu: He aprendido mucho de su rey y de ustedes, sobre todo la traición de la que he sido presa en estos días; aquí donde me ven, siempre estaré, me voy, pero no para dejarlos, si no para unirme a quien de jamás me he de separar, uno a uno se unirán a mí, y será mi voz la única que escuchen, ya que seré yo quien los acepte o no. Mientras daba la vuelta para darle la espalda y entrar, fue envuelta en un remolino de NFUMBIS y en una centella desapareció. Desde esos días hasta hoy .CENTELLA NDOKI ha sido venerada y sus atenciones son en el cementerio como dueña de los NFUMBIS y de la puerta de CAMPO FINDA. Algunos dicen que esta deidad se podría dividir en tres

44

etapas CENTELLITA: la joven y exuberante mujer, llena de riquezas y de apego a sus principios
CENTELLA: La mujer madre y guerrera, desafiante y sin temor a cualquier guerrera, llena de una

ambición de aprender a ser humana CENTELLA NDOKI: La mujer traicionada por su pueblo, que por amor, se unió nuevamente a quien ama, haciendo el sacrificio de dejarlo todo por seguirlo a él, dando de ella todo sin esperar nada.--

Como Nsambi Creo El Mundo.

-

Nzambi kutanina nyonso kanda nene

,-Aquí les relato una historia que guarda en si el secreto de la Creación del universo de Nzambi mpungu y que a su vez deja entrever grandes secretos religiosos: " De la oscuridad Nzambi mpungu decidió crear

Ntetembwa

(las estrellas y Astros). Conformo rápidamente una gran tribu (kandanene

), que llamo Zulú o

Nzulu

(cielo o bóveda celestial). Pronto Nzambimostro cierta preferencia hacia dos de sus hijos, Ntangu (El Sol) y

Ntoto

(La Tierra). Ntangu era el más bravo de los guerreros, mientras que Ntotoera la más hermosa de todas sus hijas. En ese mismo instante, proclamo que ambos se casarían organizando una gran celebración. Al poco tiempo nacieron cuatro hijos de esta unión: Ngonda (la Luna),

Tiya

(El Fuego), Ntembo (El Viento) y Maza (El Agua). Tiya representaba la materia volátil, Ntembo representaba lo gaseoso, Maza lo liquido. Rápidamente Tiya y Ngonda se desposaron. De esta unión nacieron dos hijos:

Lufwa

(muerte) y

Mbi

(El Mal). Ngonda quien rápidamente se desentendió de sus obligaciones maternas, abandono su esposo y sus hijos. Al poco tiempo Ntangu, padre de Ngonda, se enteró de la situación y partió en busca de su hija para darle muerte. Cuando la encontró, a punto de arrebatarle la vida, su madre Ntoto intercedió, tapándola por completo ante Ntangu. Tiya viendo lo que sucedía, y aun enamorado de su esposa Ngonda, desafió Ntangu a un combate a muerte. Rápidamente Ntangu comenzó a reír sabiendo que Tiya no tendría ninguna posibilidad contra él. Tiya avergonzado por la burla de su padre, lo insulto. En ese instante, Ntanguce dio a la provocación de su hijo, golpeándolo violentamente. Tiya a punto

45

de morir imploro a su madre Ntoto, que intercediera nuevamente por él. Ntoto le ofreció entonces refugio a su hijo Tiya, en sus entrañas.--A raíz de esta situación, Mbi y Lufwa quedaron huérfanos, ya que su madre Ngonda, desapareció y su padre Tiya, se refugió para siempre en las entrañas de su madre Ntoto. Huérfanos, los parientes astros decidieron tomar cargo de la custodia de ambos infantes. Estos, sufrieron durante toda su infancia, la crítica y los malos tratos que

recibían por parte de sus familiares Astros. Al llegar a edad suficiente, ambos decidieron retirarse delkanda nene, para vivir en paz alejados de las críticas que los perseguían. Lufwa y Mbi, decidieron desposarse y de esta unión nace

Nkadi ampemba

. Este bebe nació con la particularidad de absorber todo el odio y el rencor de sus padres, por lo que se considera que es la representación de las fuerzas malevolas del universo, el diablo congo.

En paralelo a estos acontecimientos, los otros dos hijos de Ntangu y Ntoto, Ntembo y

Maza, también se desposaron, y de esta unión nacen dos hijos :

Moyo o Luzingu

(vida o aliento vital) y

Tadi

(piedra, solidez). Ambos hijos se desposan y de ellos nace una hija :

Lufwanesu,

quien representa el equilibrio del universo. Lufwanesu es la hija prodigo nacida de una relación firme y estable. Con el tiempo, Lufwanesu, se convierte en una hermosa mujer. Pronto esta, llamo la atención de Nkadi a Mpemba, quien la observaba constantemente, pues la deseaba y envidiaba al mismo tiempo. Un día, Lufwanesu paseaba por los jardines de Ntoto, cuando Nkadi a Mpemba la sorprendió, y la violó. De esta violación nace un hijo :

Biawonsono

, quien representa el mundo visible. Este bebe nace con las características de sus progenitores, por parte de la madre hereda todas las cualidades referentes al equilibrio universal, pero por parte de su padre, hereda todos los defectos. Estas cualidades fueron a su vez transpasadas a su reino, el mundo visible. --Nzambi, quien observaba la evolución de su creación, decidió tomar medidas radicales para reestablecer el equilibrio y la paz. Para ello decidió destruir Biawonsono, quien estaba de manera indirecta contaminando la materia tangible. Biawonsono fue así decapitado y esparcido en todo el universo. De los restos de Biawonsono brotaron

Mensu

(lo que vemos),

46

Nsunu

(lo que olemos),

Vova

(los sonidos),

Matu

(lo que oímos) y

Mboma

(lo que precibimos). Nzambi decidió en ese tiempo ir a visitar su hija Maza, a quien le obsequio mbizi a

maza (los peces). Posteriormente fue a ver a su hijo Ntembo, a quien le regalo

Nuni

(los pajaros). Reservo su última visita para su hija predilecta Ntoto, a quien le regalo dos hijos :

Bulu y Bifietete

, los animales e insectos. Tras su última visita, Nzambi decidió que era tiempo de retirarse a la montaña más elevada (Mungo). Más tarde Moyo se enamoró de Bulu con quien tuvo dos hijos :

N'kento

(mujer) y

Bakala

(hombre). Así N'kento y Bakala crean el

kanda

.--

La familia. Kutuguango resumido de cómo Nzambi creó el Mundo.

-- Narra que Nzambi vivía solo en

munansulo

(cielo) y decidió un día crearla tierra y los

Bantu

(seres humanos). Para estar comunicados estos dos planos o mundos creó el sagrado árbol: Nkunia-Ungundu

(Ceiba),

la cual usaba a modo de escalera tanto el como los humanos, a los cuales comunico que ese era un palo sagrado. Cuidenlo y usándolo como escalera les permitiré subir a mi morada, hasta ese momento no existía el mal en el mundo, todo era felicidad y armonía, pero el hombre -que no lo es por gusto- se aburrió y Nzambi entonces le enseñó participando el mismo: el canto y el baile, dándole como instrumento musical el Ngoma (tambor). Sobre el tamaño y calidad del mismo fueron las primeras disputas. Las mujeres alegaban que debían hacerse mayores y poderosas, y los hombres lo intentaban, pero sin resultado aprobatorio por la parte femenina. Hasta que ellas propusieron se hiciera con la madera de la Ungundu, a lo que ellos accedieron talando el ilustre árbol y el resultado fue un tambor gigante que con sus sonidos hacía retumbar la tierra hasta arrugarse y conformar las actuales montañas, lo cual despertó la curiosidad de Nzambi, quien mandó a Mayimbe (Tiñosa) a que le trajera el instrumento obtenido del acto sacrilego de talar la Ceiba, le hizo sonar produciendo los truenos. A partir de entonces los hombres no pueden subir a la morada de Nzambi, pues notaban el modo de hacerlo, el mismo Nzambi resolvió no bajar más a la tierra y se alejó definitivamente por la desobediencia de estos, con la

47

consecuente pérdida de privilegios para los humanos, aparición de las enfermedades, la muerte, el calor, el frío y la obligación de trabajar para obtener el sustento. La distancia de Nzambi fue la peor de las maldiciones para los humanos, enfrentándose al mal que campea por el mundo.--

Otro Kutuguango de cómo Nzambi creó el mundo "

-- Nzambia hizo el primer hombre que hubo en el mundo y la primera mujer. Como es natural, la pareja nueva se acopló y tuvieron un hijo: se lo enseñaron a Nzambia y él les dijo que si a los siete días se les moría, que no fuesen a enterrarlo sino que lo pusieran entre los bejucos y lo taparan para que no lo cogiera la tierra. Resultó que el hijo se les murió en los días señalados; y en vez de

dejarlo en la bejuquera, como él les había dicho, abrieron un hoyo y lo enterraron igual que una semilla. Esperaron unos días y fueron a contarle a Nzambia que el niño se había muerto y que no resucitaba. Pero como Nzambia todo lo ve, ya conocía que le habían desobedecido. - ¿Pero yo no les dije lo que tenían que hacer?-- ¡

Antela bila bulu wámbo yayéndale! Brutos, que no saben! Ahora , todos los que sigan naciendo morirán; ni uno solo va a resucitar...por no haberme hecho caso. De esta pareja descendemos todos; y por ello, nadie cuando muere resucita.-- "Fue cuando en la Tierra no había más que un solo hombre... Junto al marse elevaba la loma Cheché-Kalunga. Kalunga se llamaba el mar. El hombre se llamaba Yácará. La Tierra se llamaba Entoto. Cuando salía el Sol, Cheché-Kalunga veía el hombre abajo, escarbando afanosamente con sus manos en la Tierra. Un día Cheché-Kalunga-Loma Grande le habló a Ntoto: -¿Quién es ese que veo a mis plantas, que te hiere, te revuelve, devora tus hijos y luego canta? -Es Yácará, el enviado de Zambia. - Entonces habló el Mar: -Que note engañe. Yácará; nunca podrá más que yo, ni puede más que tú!- Y el hombre oyó lo que hablaron el Mar, la Montaña y el Llano. Se acercó al Mar y le dijo: -Soy el enviado de Nzambia.- El Mar le respondió furioso: -No reconozco a ningún ser.- Y le escupió el rostro. Cuando el hombre, como era

48

su costumbre, quiso continuar abriendo agujeros y hurgando en el suelo, la Tierra le preguntó: - ¿Por qué tomas lo que es mío?-Soy el enviado de Nzambia.- Volvió a repetir el Hombre. Pero esta vez la Tierra se endureció y se cerró y no pudo obtener nada de ella. Entonces Yácará se volvió a Cheché-Kalunga y le pidió permiso para escalar su cima y hablarle a Nzambia. Cheché-Kalunga le dijo: -Sube.- Y Yácará llamó a Nzambia y hablaron: -La Tierra no quiere darme nada de lo que tiene.-Allí ella, contestó Nzambia- arreglen ese asunto entre los dos. El hombre bajó y dijo a la Tierra: -Nzambia dice que nos pongamos de acuerdo.- Le pidió que le proporcionara cuanto necesitaba para vivir y la Tierra respondió: -Bien; tedaré a comer mis hijos. Ellos te alimentarán a ti y a toda tu descendencia. Veamos qué me ofreces a cambio.-No sé dijo Yácará-. No poseo nada. ¿Qué quieres? -Te quiero a ti. - Yácará aceptó obligado por el hambre que empezaba a torturarlo. - Así será dijo-. Mas con una condición. Me sustentaré con tus hijos día a día, y yo al fin, te pagaré con mi cuerpo, que devorarás cuando Nzambia, nuestro padre, te autorice y sea quien me entregue a ti al tiempo que juzgue conveniente. Llamaron a Nzambia que halló justo el arreglo, y quedó cerrado el trato entre el Hombre y la Tierra. Más tarde el Hombre se entendió con el Fuego; hizo trato con los Espíritus, con las bestias, con la Montaña y el Río; pero jamás pudo pactar nada seguro con el Mar ni con el Viento.--

Kutugango de la muerte

...--La Muerte (una vieja vestida de negro) se le escapó a Nzambia y éste salió a buscarla con los dos perros que cuidan la entrada del cielo. A punto de ser apresada, la Muerte tocó en una casa:-- Tun, tun.--¿Quién es?--Soy yo, la Muerte. No temas, no vengo a llevarte. Me persiguen. Déjame esconderme en tu casa y te regalaré esta cadena de oro que le quité a Mama Chola.

49

--¡Ay, que cadena tan bella! Dámela acá. La mujer se puso la cadena y mirándose al espejo le dijo a

la Muerte: -Trato aceptado. Y la escondió en la cocina.-Al poco rato se apareció Nsambia con sus perros.--Tun, tun.--¿Quién es? -Soy yo, Nsambia. -¡Nsambia! Dichosos los ojos que te ven ¿Qué haces por aquí? -Ando buscando a la Muerte, que se me escapó del cielo.¿No la has visto? - No, señor. Si la veo, enseguida te lo aviso.--Después de buscarla por todas partes, Nsambia -que tenía muchas cosas que hacer decidió volver sin ella al cielo. Y así, por culpa de esa mujer vanidosa sigue la Muerte haciendo de las suyas sobre la tierra.--

Kutunguango de la muerte es:

--Cuando los seres humanos comenzaron a morir, aterrados enviaron a Nsambia una súplica con su mensajero Búa, el perro. "No queremos perecer", le decían. Pero el Ser Supremo contestó, inexorable: "Se nació para morir." Ante la insistencia de Buá, Nsambia hizo una concesión: "Regresa y diles a los hombres que de todos modos tienen que morir, pero que me pidan una gracia que les haga la muerte más aceptable. Me traes la respuesta mañana al primer rayo de sol. Si llegas un segundo más tarde no les doy absolutamente nada..."--Después de pensarlo mucho, el hombre encuentra una solución a su grave problema: "Está bien, moriremos. Pero déjanos resucitar."-- Y envían ese mensaje con Búa al Señor de los Señores. Sucedió, sin embargo, que Búa tenía un enemigo: el Alacrán, la envidia, que se moría de envidia porque no lo habían hecho mensajero. Aliado con el gusano, que necesitaba muertos para vivir, elaboraron una treta: colocaron a lo largo del camino varios huesos de buey. Búa parte con la rapidez de la centella. Sensiente tentado por los primeros huesos que encuentra en el camino, pero ansioso de cumplir con su misión, sigue corriendo a toda velocidad. Los

50

gallos lo estimulan con sus cantos mientras atraviesa las constelaciones. Los huesos siguen apareciendo. La tentación vence. Búa se detiene a roer. La lechuza le grita: "¡Déjalo! ¡Sigue!" Todo es inútil.-Búa roe un hueso y luego otro y otro.--Al reanudar, por fin, su carrera era demasiado tarde. Había salido el sol cuando llegó, jadeante, ante los pies de Nsambi. "¡Resucítalos, Señor!" Pero Nsambi no lo quiso, inflexible. Y quien se muere en la tierra, se muere para siempre. Sin resurrección.-Sin rejuvenecimiento. Por la envidia del Alacrán.-Por la avaricia del Gusano.-Por la desobediencia del Perro.--

Otro Kutunguango congo

-- Dicen que un día, un kongo de una de las tribus que ya no existen, volvía desacar el zumo a unas palmeras que había más allá del límite de las tierras de su tribu, dentro de una zona delimitada para uso religioso. Aunque tenía el permiso de sus mayores para entrar y explotar lo que había allí, se atrevió, sabiendo que como nadie tocaba esas palmeras, estarían-- rebozando de zumo y serían fáciles de cosechar.-- Cargado con jarras llenas, se sentó un momento al lado de un río que pasaba por allí para saciar su sed. Y sentado así, pensando en las ganancias que iba a hacer, de repente vio un par de--ojos salir del agua:--"QUIEN SE ACERCA A BEBER DE MI AGUA"--Le preguntó el cocodrilo que había aparecido a menos de un metro.-- "Soy solo un trabajador cansado. No sabía que el agua era suya"

51

-Le respondió nuestro amigo.-- "SI QUE LO ES. Y ESO QUE LLEVAS AHI, DE DONDE LO COGISTE?--"

Le volvió a preguntar el cocodrilo.---"De las palmeras que hay cerca de aquí - no me diga que también son suyas?" Le respondió el hombre, ya con la piel pálida y los ojos hinchados de miedo.-- "TODO LO QUE TIENES ME PERTENCE; SABES PORQUE?"--Como el hombre ya ni pudo responder del miedo que tenía, el cocodrilo le explicó:---"PORQUE SOY MÁS GRANDE, MÁS RÁPIDO, MÁS FUERTE Y MUCHO MÁS PELIGROSO QUE TÚ. Y PORQUE HAS TENIDO LA MALÍSIMA SUERTE DE ENCONTRARTE CONMIGO."--Diciendo eso, el cocodrilo cerró sus ojos, abrió su boca enorme y le arrancó la cabeza de un bocado. Y tras consumir medio cuerpo, se tragó el zumo dulce de las palmeras de postre, antes de volver a su alberque en las profundidades del río...--Paso bastante tiempo y ya como fantasma, vagabundeando por la orilla de ese río, nuestro amigo se dio cuenta de algo que le habría sido más beneficioso apreciar cuando aún tenía vida:-- El que roba de la religión, tarde o temprano, será devorado por su propia avaricia. No tendrá salvación. Ese cocodrilo no llora por nadie.

52

-

Mariwanga

-- Se cuenta que en el ingenio La Diana de Soler vivía una esclava llamada Mariwanga, mujer "de carne y hueso", fuerte, a quien mucho temían los mayores, pues su fama de bruja corría de boca en boca por toda la zona, y por entonces se decía que "cuando una mujer dice a ser bruja como Mariwanga, que se amarre el Taita el pantalón. Son el diablo, y todos tienen madera de brujas". --En Cuba y principalmente en la zona de Matanzas, el nombre de Mariwanga está relacionado con la orisha Oyá, pero también en las Reglas de Palo Monte existen muchas ngangas que llevan su nombre. --... Mariwanga vino a América con dos hermanas suyas. Estas fueron a Santo Domingo o a Puerto. --A Mariwanga le tocó venir a Cuba. Pero al llegar a La Diana le advirtió al Contramayoral que el día que le sonara la musinga (el cuero) en las costillas, no la vería más. Y ese día llegó. --Ella se escondió en la letrina y de allí volvió al África volando. --... Mariwanga se entretenía en tirarle kimbamba (brujería) a los congos de Soler y de los alrededores, pero todos creían que quien arremetía contra ellos era un hombre. Tan seria se puso la situación que un nkisa de los mayores y de vista muy clara, buscando quién era el enemigo, vio al fin en el espejo la figura de una persona acostada en el suelo:-- Ya tá - dijo - Aquí tá uno con cabeza pa' bajo conversando con cazuela. ¡ Ah !, pero é tiene nalgatorio grandísimo. ¡ Matako mandunga ! Ese culogordo no parece de hombre. --Fueron siguiendo al yimbi (médium) que los llevó a gatas, olfateando el suelo, siguiendo el rastro hasta el abrió bohío que la era el de Mariwanga

53

-Ella abrió la puerta. -- ¡ Yo misma soy Mariwanga ! ¡ Yo tengo siete sayas ! Y se fue quitando las siete sayas y tirándoselas una a una al Mbua, al que la había descubierto. Luego les cerró la puerta. --

Kutunguango de ODUKA

-- Fue en el ingenio San Ignacio, allá en Matanzas. Había una conga muy hermosa llamada Teresita, aunque su nombre congo era Oduká, de la tierra vrillumba. Era la hija de un jefe hechicero, de un

nfumo llamado Tsento. Yade niña se sabía que había nacido hechicera pues jugaba con las serpientes y con los alacranes.--Un día, mientras jugaba junto a un río, llegaron unos negreros y la metieron en un barco. Así la pobre niña fue separada de su padre y de su tierra y fue llevada a Cuba, siendo luego vendida en Matanzas al dueño del ingenio San Ignacio. El amo resultó ser un hombre muy bueno y la crió en su propia casa junto a sus hijas. La niña creció y se hizo una mujer muy hermosa. Todo el mundo la quería. Y se convirtió en cocinera y planchadora.--El amo pensaba darle carta de libertad, pero murió. Y el hijo de este buen hombre que era un tremendísimo sinvergüenza, se convirtió en el nuevo amo. Continuamente asediaba a Oduká, la hija de Tsento, jefe vrillumba. Cansada de que la persiguiera su amo, un día hizo un hechizo con un sapo, invocó a Nkuyu-Nfinda (Lucero Mundo) y logró escapar del ingenio sin ser vista de nadie. Luego, anduvo varios días por la manigua convertida en negra cimarrona. Su amo se enfureció y contrató a una partida de rancheaderos, que inmediatamente partieron en su búsqueda con unos terribles perros. --Tras andar buscando y buscando, los rancheaderos encontraron a Oduká escondida detrás de una ceiba. Oduká hizo frente a los primeros perros con un machete y según iban viniendo los partía en dos, machetazo va y machetazo viene; y cuando ya le estaban faltando las fuerzas, la brava

54

Oduká decidió subir a la ceiba. Según iba subiendo, las espinas de madre ceiba le destrozaron el vestido y sus pies sangraban; pero a pesar del dolor y de la sangre que por el tronco de este árbol tan sagrado, seguía subiendo para lograr su libertad.--Una vez arriba, los perros supervivientes ladraban rabiosos, incapaces de morderla; y los rancheadores discutían si subir a la ceiba para capturarla viva o batirla a tiros y entregarla muerta al amo, el dueño de San Ignacio. Pero Oduká, la hija de Tsento, jefe vrillumba africano, invocó a la madre ceiba y pidió protección:--"Sikirimato monu mboba, guandi Ungundu. Munde kuenda kiaro, mbarimunu malala. Munu kuenda kakuisa nsulu Ntoto-Güini, ntantandomutamba Tsento". ("Escucha, madre ceiba. Los rancheadores blancos desean mi muerte. Llévame volando al África, junto a mi padre el jefe Tsento") Y así fue...-- La madre ceiba escuchó la plegaria de Oduká y un viento huracanado se formó sobre este árbol tan sagrado, misterioso y poderoso. Los rancheadores huyeron espantados cuando vieron tal prodigio, y sus perros tan fieros y terribles, se escondieron con el rabo entre las patas y las orejas muy gachas. Oduká fue arrebatada por aquel viento y llevada a su tierra natal...--Cuando el anciano Tsento, el gran taita-nfumo (sacerdote hechicero) y mutamba (jefe) vrillumba vio a su querida hija, no daba crédito a sus ojos:--Pero... y tú ¿qué haces por aquí, hija mía?---Pues ya lo ves, padre mío. Madre ceiba me trajo aquí a mi tierra y a tu lado, para no tener que sufrir más injusticias y vejaciones, y para ser libre para siempre."

55

-

Kutunguango de Tama Kuende Yaya

-- Se trata del San Antonio africano, rarísima talla de madera negra, de 37 centímetros de alto.-- Sus devotos lo han vestido con finas ropas blancas o moradas, cubriendo su cabeza con un turbante. Carece de ojos, en cuyo lugar, el escultor hizo dos pequeños agujeros. Su nariz es más bien alargada. Una vez al año -en la madrugada del 13 de junio- un devoto lo baña con aceite.--Que

se sepa, esta tarea nunca ha sido realizada por una mujer a pesar de que han sido mujeres las que tradicionalmente han cuidado el templo y de que sobre todo una, María Pedro, puso extraordinario empeño en "cristianizar", por así decirlo, a este santo africano no canonizado por la Iglesia Católica, y por extender su culto, cosa que logró sin mucho esfuerzo, pues la imagen venía acompañada de antaño por las anécdotas de sus numerosos milagros.-- La capilla dedicada a él fue edificada a finales de los años 50, en virtud del esfuerzo del pueblo de Quiebra Hacha. El trabajo de construcción duró casi un año. Cientos de peregrinos de todo el país concurrían a ella el 13 de junio.- Especialmente bien recibidos eran los niños, a quienes agasajaban con todo género de regalos. Ese mismo día, se servía la que llegó a conocerse popularmente como la comida de San Antonio, colocada sobre hojas de plátano en el piso de la capilla. Los niños, privilegiados por el favor de este santo negro, comían primero; los adultos se servían de lo que sobraba. Todos los platos eran cocidos o fritos en aceite. El arroz no figuraba entre ellos, sustituyéndolo la harina de maíz.-- Ese mismo día se efectuaba también una imponente procesión, que salía de la capilla con la imagen en andas, acompañada del estandarte de San Antonio de Padua, santo franciscano cuya devoción llevaron consigo los portugueses que colonizaron el reino del Manikongo, cuya identificación con esta talla de ébano María Pedro se encargó de reforzar tras visitar Roma

56

y entrevistarse, según dicen las crónicas de Quiebra Hacha, con el Papa Pío XII, a quien mostró una foto de la pequeña escultura. A todas luces, la señora Pedro realizó indagaciones sobre el santo católico con los frailes de la orden franciscana que fuera la que emprendió la misión evangelizadora en aquellas tierras. Los frailes convencieron a la piadosa mujer de que, al marcharse los misioneros, sus catequizados congos decidieron sincretizar al personaje del Santoral católico con un dios propio, llamado Ta Makuende Yaya, y tallaron la imagen surgida de su imaginación. El relato contado a la señora Pedro permite suponer que la estatuilla fue esculpida en el Congo, y esto debe haber ocurrido forzosamente antes de la prohibición de la trata en Cuba. En los años 40, Don Fernando Ortiz, después de examinarla minuciosamente, gracias a la gentileza de María Pedro, pudo comprobar que la talla era de una antigüedad asombrosa. ¿Cómo fue trasladada entonces a la isla por aquellos hombres que viajaban sin equipaje? Ese es un dato que tal vez nunca sea esclarecido, pero los ancianos descendientes de esclavos congos y ngolas relatan que, en época de la trata, fueron atrapados y embarcados hacia Cuba siete congos reales y sus séquitos. Durante la larga travesía, enfermos de mareo y nostalgia, pidieron a Nsambi el castigo para quienes se dedicaban a tan cruel comercio.-- Su rey, llamado Taino, cayó al agua en el transcurso de una tormenta y murió. Las mareas se contorsionaron y los rayos se proyectaron sobre la proa del barco, sembrando el pánico entre la tripulación.-- Los otros congos reales: Babusa, Saluma, Botambi, Sunambiser, Tasinillen y Bakuende, lograron llegar a Cuba con vida y fueron vendidos a diversas familias, casi todas de la zona de Pinar del Río. Al morir, cada una de sus brillumbas se utilizaron para montar prestigiosas ngangas, que todavía se veneran y dan mucho que hacer en el mundo sacromágico cubano.-- Los informantes de la zona afirman que ya en 1800, en el antiguo ingenio de "Las Mercedes", también conocido como "Menocal", apellido de sus dueños Don Francisco y Don Pedro García Menocal, la imagen tenía su propio "templo" -una pequeña construcción de cujes y guano revestida de arcilla

blanca- y una pléyade de devotos: los esclavos congos (mayoritarios en la dotación del ingenio), que venían a buscar consuelo y a llorar sus desventuras ante Ta Makuende Yaya, Cuenta la tradición oral de la zona que al ser abolida la esclavitud en Cuba, los congos fueron a refugiarse en lo que después se conoció como el Pueblo Viejo de Quiebra Hacha, llevándose consigo su imagen. La casa 195 de la antigua calle Maceo fue su nuevo hogar, donde permaneció hasta la edificación de la capilla en que ahora reside.--

Kutunguango de Nsasi y Coballende

-- Cuenta otra leyenda (en congo, cuento o leyenda se dice munika-munika) que en el barracón del ingenio "Balbanera", fundado en 1800 y propiedad del Conde de Villanueva, en las tierras del pueblo o caserío de Quiebra Hacha, vivió un negro, de estatura considerable y fortaleza inigualable, procedente del Congo. Se llamaba Coballende. Este hombre sin escrúpulos convivía a escondidas con mujeres de toda la gama cromática y esto lo enfermó de la sangre y de la piel. Los viejos le daban sus sabios consejos. Pero Coballende, airado, se hacía el sordo. Y llegó el buen día en que con sumisa humana contaminó a muchos en el barracón. El dueño del ingenio lo expulsó de sus propiedades cuando prácticamente estaba ya a las puertas de la muerte. Abochornado, se retiró a la sierra que ahora se conoce como De Los Condenados (bautizada en recuerdo de este caso) cerca del Mogote de la Jagua, y se tendió a la sombra de un frondoso laurel. Con el cansancio de las noches en vela, de las caminatas interminables y de los dolores de sus llagas, quedó adormecido. Su sueño, intranquilo y apesadumbrado, lo llevó a imaginarse encuentros con los ancestros de su misma etnia, dejados en su lejana África. Allí, entre rayos, centellas y truenos que estremecían los cielos y las nubes encapotadas, se le apareció su dueño y señor: Nsasi, su hermano, que había desaparecido en una tormenta. Dulcemente le habló, y le dijo que se limpiara con laurel, maíz, álamo y siempre viva para que todos sus males acabaran. Al despertarse, Coballende hizo lo que le orientó su hermano y rápidamente, después de un baño en el río Caiguanabo, donde semecían los nenúfares y lirios entre el murmullo de sus aguas cristalinas,

58

renació a la vida. Se coronó como rey de estos parajes y vivió muchos años. Viejos y jóvenes acudían a oír sus sabios consejos, a curarse y a festejar. Ejede numerosas leyendas, se escucha su voz en las montañas y en las ruinas del "Balbanera", increpando a su amo que lo abandonó a su destino.--

Kutunguango de Nsasi y la Ceiba

--Alrededor del ingenio " San Ramón " había una arboleda de frondosas y verdes ceibas nacaradas: ngunda naribé, que así se llama a estos árboles en congo. Cuando el trabajo agotador daba un pequeño receso a los sufridos negros de la dotación, éstos con gusto oían al que más tarde sería conocido como "Manca Perro", cimarrón de alto voltaje, rebelde bozalón negro, cuya gran capacidad narrativa lo convertía en el relator por excelencia de cuentos de su Congo lejano, de su tierra que vería cuando, según decía, volara al encuentro de su cultura a la hora de la muerte.-- Narraba que la ceiba --árbol sagrado que sustituyera al baobab africano-- adquirió un valor inigualable en una guerra entre Nsasi y los brujos de una temida tribu de las selvas de Mayombe.

Nsasi corría o, por mejor decir, volaba en su haz de luz, en un rayo, huyendo despavorido de los mpolos(polvos) que sus enemigos venían soplando sobre él sin descanso. ¿Quéhabía hecho nuestro héroe? Le había robado un carnero a su rey, elManikongo, y éste, sin siquiera reflexionar sobre el asunto, había mandadoa un ejército de nkuyos para que lo atraparan. Las ceibas, que veían a Nsasicon mucha simpatía, decidieron rápidamente y sin contradicciones darlecobija. Una de ellas rugió, abriendo su tronco de espinas para que Nsasi serefugiara en él, salvando su vida. Cuando los nkuyos se acercaron, cayeronsiete rayos fulminantes y ellos, asustados, se alejaron corriendo eimplorando piedad. Por eso a las prendas, además de llamarlas Nsasi, lesdicen también Siete Rayos en recuerdo de esa escabrosa situación.----

59

-

Kutuguango de Nsambi.

--Los congos creen en un Dios Supremo, omnipotente y omnisciente pero queno recibe culto especial. Su nombre kongo, en África, es Nzambi Mpungu.En Cuba es conocido como-Nsambi, Nsambi Mpungu, Sambi o Sambia.-- Nsambi es el primero y ante todo el Creador. De su mano proviene todo loque existe y existirá. "Es obra de Sambi desde lo más chiquito a lo másgrande; lo más duro, lo más blando, y lo que no se agarra, el aire, el fuego, elpensamiento. Cuanto hay aquí en la tierra, mares, ríos, montañas, árboles,hierbas, animales, bichos, y allá arriba en el cielo, el sol, las nubes, la luna,las estrellas. Todo eso y lo que no se ve y lo que no se sabe, lo hizo Sambi".La conformación del cuerpo humano procede directamente de las manos deSambi, quien además los enseñó a reproducirse, a alimentarse y a practicarla magia, tanto la buena como la mala. "Sambia preparó la menga - la sangre- que corre por las venas y mueve los cuerpos, les da vida, y por nkutu - porla oreja-- les sopló la inteligencia para comprender".--Nsambi vive en el cielo y cuando truena se dice que está hablando. Es undios ocioso, un dios desde su morada rige absolutamente todo lo que existe.-- "Insambi, después de realizada su obra inconmensurable, se retiró delmundo. No quiso que sus criaturas lo importunasen y se fue lejísimos, a loúltimo del cielo, donde nadie pudiera encontrarlo. Donde no llegan losaviones. Así quedaron cortadas todas las comunicaciones entre cielo y tierra, y establecida la distancia infinita que ahora los separa y que antes noexistía a juzgar por muchos relatos. Distante, desprendido de su creación,sólo aparentemente ajeno a ella, Insambi no ha cesado de regirlo todo y continúa ordenando lo más insignificante, 'el aire no se atreve a mover unahoja, ni vuela una mosca, ni pasa nada aquí o en las kimbandas, sin que élno lo disponga". Es incomprensible, inaccesible e invisible, pues nadie lo ha visto desde que se jubiló; él sí lo ve todo, y como dice el refrán congo,

60

-percibe una hormiga en la noche- y no nos quita el ojos de encima. Sabetodos nuestros secretos ".--Ni en África ni en Cuba es el Dios supremo de los congos objeto de culto especial. Tampoco se le sacrifica: Nsambi "no come". Pero sí se le invoca conrespeto, se le saluda y se solicita su protección. En realidad el alejamiento deNsambi dista mucho de ser absoluto.--Las reglas congas de Cuba ven a su Dios como garantía final del orden y la vida en la naturaleza. Y están convencidas de que si éstos se vieranamenazados por las fuerzas maléficas, Nsambia intervendría para

garantizar el equilibrio. El Dios Congo permite la lucha entre el bien y el mal en el universo, pero no el predominio definitivo del segundo sobre el primero. Nsambia es, pues, el Salvador, la Divina Providencia, el "último recurso de emergencia" al que puede apelarse en caso inminente de desastre. --Del Dios Congo se dice "Nsambi arriba, Nsambi abajo- Nsambi a los cuatro costados". Movidos por el sincretismo cristiano, los practicantes de las reglas Congas tienden a interpretar esa enseñanza como una indicación de la Trinidad Divina. Y así "Nsambi arriba" es Nsambi-nsulu o el Dios del cielo. "Nsambi abajo" es Nsambi-ntoto o el Dios de la tierra. Y "Nsambi a los cuatro costados" corresponde a Nsambi-nsaso o el Dios del Universo, es decir, el Dios que está en todas partes. Tres manifestaciones de un solo Dios verdadero. Nsambi es el dueño de la vida y la muerte. Nsambi, finalmente, cumple la función de juez. Tanto en la tierra como después de la muerte "...castiga a los malvados, reprueba la traición, la mentira, las faltas que se cometen con los mayores, y nos lleva la cuenta, de nuestras buenas y malas acciones". En la cultura Kongo se considera al mundo dividido en dos mitades: la tierra de los vivos (Ntoto) y la tierra de los muertos (Mpemba), separadas por el mar (Kalunga). En Mpemba la vida continúa, aunque de un modo diferente. Los buenos --es decir, los compasivos, los cumplidores de la ley, aquellos que han auxiliado a los miembros de su familia y particularmente a los huérfanos-- son recibidos en la puerta por sus familiares y coterráneos con muestras de regocijo y grandes festejos. A los

61

malos, a aquellos que han sido egoístas y que han violado las prescripciones, no los aguarda nadie y hallan el umbral desierto. En el otro mundo el malvado siendo igual, ya que no existe arrepentimiento posible, y esos espíritus maléficos regresan a la tierra para causar sufrimientos. Los justos, por su parte, también visitan sus antiguas moradas, y lo hacen sobre todo para proteger a sus seres queridos. --

Ceremonia de Rayamiento (generalizada).

--

Una ceremonia de rayamiento es el paso más importante que un pinonuevo va a dar por lo tanto se necesita primero que este conciente de que este paso es bien importante y debe ser bien seguro por eso antes de iniciarlo el tata está en la obligación de decirle las reglas que un mayombero debe tener para dar este paso. Regularmente se reúnen algunos tatas y estos le dan los consejos y se le dice las reglas pertinentes para iniciarse al final de esta reunión se le pregunta delante de la nganga madre si está de acuerdo con todo lo dicho el iniciado debe responder si pero en caso contrario no se debe consagrar a esa persona. Entrando ya en materia, se debe hacer al menos tres misas espirituales de reconocimiento para las entidades espirituales del iniciado y así darle conocimiento de lo que se le va a hacer seguido esto viene la ceremonia de ver por donde se va a rayar la persona esto lo puede sacar con el chamalongo preguntando a lucero por encima de esa persona una guía para saber por donde se debe rayar es bueno utilizar la tabla de: (8-Numeración de la entidad por fecha de nacimiento) las preguntas que debe hacer y no puede faltar es 1- esta persona fulano de tal sale de nguello? si dice lucero que si pues si, si dice que no es lo contrario sale de tata directo. ya sabiendo por donde sale la persona entonces se procede a la ceremonia de rayamiento que esta debería ser al otro día. para eso el número uno esa misma noche se prepara el

humero de palo(este debe ser hervido) con las 21 hierbas fuertes se sazona con manteca de corajo, manteca de cacao. 21 pimientas de guinea, aguardiente, cascarilla etc. esto se pone esa noche a que le de la influencia de los astros y se recoge antes que salga el sol al otro día.-

62

-Personas que se necesitan para el rayamiento 1-Tata nganga (el que va a rayar) 2-Tata de espalda (el que cuida la espalda del iniciado este le pone sumano derecha en el hombro) 3-Tata ayudante (el que ayuda al tata nganga en el procedimiento) 4-Yayi o Yaya (esta será la madrina que tiene que ser madre nkisi) pueden haber muchas personas consagradas en palo monte como usted estime pero al menos esas 4 mencionadas no pueden faltar.--el humero de palo se pone en un recipiente donde según vayan llegando los tatas de la ceremonia van escupiendo dentro de este para darle el bajo de suashe. ahora el tata debe montar un plante el muerto fuera en el patio para ponerle la atención al muerto y darle coco para que diga si todo ya está bacheche y está de acuerdo en empezar, al muerto se le pone ajiaco congo y demás cosas regulares. luego que ya todo esté listo y que el plante del muerto dio letra buena (ver el libro del chamalongo) se procede a amarrar las esquinas de la siguiente forma se recoge tierra de las 4 esquinas esta se pone delante de la prenda dentro de una paja de maíz que lleve hierba kimbiza (pata de gallina) se cierra y se hace forma makuto pone cada makuto en cada punta de una firma de lucero 4 vientos y al lado de cada makuto se pone un montoncito de fula (pólvora), y con una vela encendida se le deja caer esperma para que selle la fula si en este proceso se prende la fula quiere decir que las esquinas no están amarradas y se van cambiando de posición en la firma de lucero 4 vientos. y se procede de igual forma con la fula y la vela hasta que esta selle y no se prenda ya de esta forma quedan amarradas las 4 esquinas ahora se procede a hacer el rompimiento del que se va a consagrar se le rompe las ropas y se le baña con un poco de humero que ya se preparó y se le pone ropa blanca y se pone en la penitencia sentado en un lugar solo y de frente a una pared. luego se procede a la entrada al cuarto de palo primero entra el tata nganga que está presidiendo la ceremonia es bueno recordarles que en cuanto se abra la puerta del cuarto de palo se pone una paloma amarrada por las patas arriba de la puerta para que está bayalimpiando la cual se suelta al final de toda la ceremonia. después entran los demás que estarán en la ceremonia tocando en la puerta y diciendo su nombre en palo y lo que pregunte el tata para darle cuenta dentro del cuarto.

63

--luego ya dentro se procede a arrear al nfumbe se le canta al menos 21 cantos los demás que siguen ya es ceremonia por cada casa de palo en específico que si usted está consagrado ya debe saber hasta aquí lo que se debe hacer generalmente para que un rayamiento salga bien. Como comprenderá lo que continúa ya es secreto de cada casa de palo en el cual no me gustaría opinar lo cual usted debe proceder según su casa de palo. ceremonias después del rayamiento 1- si sale de tata directo al menos debe salir con lucero mundo 2- si está reafirmando a un nguello de igual forma se procede y debe recibir lucero también 3- a los 7 días el iniciado ay que llevarlo al monte, cementerio, loma, sabana. 4 esquinas, hospital, funeraria etc y ahí presentarlo como palero 4- a los 14 días se levanta esto es de la siguiente forma se pone en el piso del cuarto de palo al iniciado boca abajo y de frente a las prendas ahí se le da nbele es decir con un machete de la nganga

se le daplanazos 21 por cada tata.en los pies,en la espalda ,en los hombros luego eltata que lo rayo lo levanta del piso y se canta nsala male male nsala malemaleku nsala. 5- ceremonia de 21 días ya aquí el palero esta listo paraemprender su camino si quiere puede hacer una fiesta o simplemente elpadrino le entrega o le da los secretos que el cree que debe conocer. esto son los procedimientos generales para un rayamiento los que se hace dentro del cuarto con el pino nuevo es secreto de cada casa y de cada nfumbe lo cual usted debe de proceder según su casa.--
Juramento a Tata.

--

Este juramento es el más importante dentro de la regla del palo, porque es el verdadero pacto con el muerto, donde hay pacto de sangre con él.--Pacto con el Muerto El poder de los congos, esta basado en el poder del Mpungo, de los palos, los bichos y el Nfumbe (muerto), al cual esclaviza o pacta con él.--Lleva a la persona que se va a iniciar, entran en el cementerio, pidiendo permiso a Centella Ndoki, consultara con el oráculo, si el Mpungo (dios),
64

dice si, entrara en el busca una tumba de mas de siete años, si es anterior y el brujo es un inexperto, podría tener problemas al no saber dominar al espíritu. Se pondrá frente a una tumba, y consultara con el coco o caracol, si el muerto quiere venirse con él.--Si es así, la persona que se va a iniciar, se acuesta encima, le vendan los ojos, y se echa malafo encima de él en forma de cruz, y una vela a su cabeza.--El muerto tomara posesión del iniciado, hablando por él, así se llegará a un acuerdo. El muerto dirá si se coge un poco de tierra, o el cuerpo del difunto. Según lo que dictamine, así se actúa. en ese momento el muerto deja desposeer el cuerpo. . Se paga el derecho al cementerio.--También se puede consultar con el oráculo, no es totalmente necesaria la posesión, pero es una medida atemorizadora para los escépticos que quieran verlo.--Hay paleros que escogen en vida a sus víctimas, las matan a través de la brujería, y toman su espíritu para esclavizarlo.--

Ceremonias anteriores al pacto

--Antes de ir por el muerto al cementerio, el hechicero en su templo debe de realizar ciertas ceremonias, y tomar ciertas precauciones, para que los espíritus de los muertos no actúen contra él.--Primeramente deberá hacerse un palido rompimiento, es decir una limpieza para no llevar ningún tipo de energía ajena al cementerio. Debe llevar los cuatro chamalongos (cocos), un ramo de flores, este para depositarlo en la tumba más pobre, para que Centella Ndoky le dé toda su protección y, los muertos oscuros y demás entidades espirituales no le ataquen.--Llevará los collares consagrados, de sacerdote.

65

-

Pacto con el muerto en el cementerio.

--

Derecho del Muerto.

--Al muerto hay que pagarle su derecho, en el cementerio, este consiste en nueve monedas que se

tiran sobre la tumba, un poco de malafo soplado, y maíz tostado y pescado ahumado, se fuma tabaco, se empieza a llamarechándole malafo y con velas desde los pies hasta llegar a la cabeza para que cuando se levante, se levante de una vez, si el espíritu de ese hombre quiere ir con usted vera que la tierra donde hecho malafo se quiebra, lléveselos huesos y el ira detrás de usted.-

-El muerto cierra un pacto con el vivo y hace todo lo que el vivo le mande, Nganga quiere decir muerto, espíritu, misterio, para que un hombre sellame brujo de verdad debe de jurarse a tata y, hacer las cosas que hacen los brujos, tiene que ir al monte, cementerio: tiene que hacerse dueño de un muerto y debe ante todo saber llamarlo e invocarlo.--En el cementerio están los restos y al monte, árboles, va el espíritu del desencarnado, cementerio y monte son equivalentes y se complementan, en uno y con el otro están los Nfumbis, y las fuerzas que serán los invisibles ejecutores de las obras, buenas o malas que comete el hechicero. La Nganga que puede ser heredada o que recibe del padrino después de rayado (iniciado), y tras varios años de aprendizaje es construida y cargada por el brujo, con: muerto, kiyumba, palos del monte, bejucos, hierbas, tierras y animales, por asociación se llama Nganga, Prenda o Nkiso, al recipiente mismo en que este guarda las fuerzas sobre naturales que le sirven, concentradas en los huesos, troncos, las plantas, las tierras, las piedras y los animales. A esto de materias diversas viene el espíritu en cuanto se le llama Vive ahí, en toda Nganga hay mataris dependiendo de la entidad, a la que se le da sangre por separado y que después con todo lo demás vuelve a beber sangre.-

66

-Para hacer una Nganga debe tener lugar en luna llena o nueva; en último menguante no, ya que todo propende a la muerte en la naturaleza y las energías vitales cuando la luna esta cayendo disminuyen esencialmente.--Cuando un brujo se adueña del espíritu de un muerto apoderándose de sus huesos, el alma queda apegada al cuerpo, vapor costumbre a buscar lo suyo, todo el tiempo que susciten los restos, y en el cráneo es lo mas preciado para el brujo en el se halla la sustancia espiritual del difunto, La Inteligencia, Para entrar en relación con el muerto basta con solo poseer una falange, o parte de su esqueleto, un fragmento que representa y vale por toda la totalidad del cuerpo, el hueso se coge para que sea apoyo del espíritu, (el muerto tiene querencia por sus restos) y en la piedra también se fija el muerto.--Una vez en el cementerio el padre realiza lo debido y regando aguardiente sobre la tumba en forma de cruz sobre la sepultura se llevará si puede, la cabeza, dedos de las manos, pies, costillas y canillas para que corra, envueltos estos en un paño negro, tierra de los 4 puntos cardinales de la tumba (norte, sur, este, oeste), un matari cerca de la tumba, luego se marchara a su casa para hacer el trato, el ahijado a jurarse setapa con una sabana blanca y se le pregunta al muerto en dos formas o se monta al muerto o se pregunta con los chamalongs, también el muerto puede responder por medio de la pólvora sobre una hoja de machete. Se dispone de 7 montoncitos, si todos explotan de una vez el muerto acepta el trato y esta de acuerdo con todo lo que el brujo le propone, estos pactos no deben hacerse más que con un solo muerto, ni deben de llevarse tierras de otras sepulturas porque ello dará a futuras confusiones, porque si se tienen varios muertos dentro de un caldero estos se pelean por trabajar entonces ningunosale y le trae problemas al tata.--

Ceremonias en el templo

-- Al llegar al templo, el sacerdote realizará una limpieza de todos los que fueron al cementerio,

para que las energías negativas desaparezcan.

67

- Realizara una ceremonia para darle de comer al espíritu del muerto, finalizada esta, con el oráculo consultara para saber, cuales son las intenciones de este espíritu, y formalizara el final del pacto. Se le pone comida, flores, velas, bebida de aguardiente, tabaco, etc.--Se pregunta si esa persona es un palero o no, si quiere un garabato si vacargado y con que si el va montado en un caldero y con que santo trabaja para esto previamente se la sacado en Ángel de la Guarda en palo dándole de comer al muerto dos nkiko y si sientas dos tatas a bajar el Ángel preguntado pos cada entidad es, Lucero, Zarabando, 7 Rayos etc.--Una vez averiguado el Ángel se pregunta si va montado en una cazuela de barro, caldero, tronco de árbol, etc.--Se averigua cual es su firma, para eso se trazan una serie de símbolos, rayas, figuras en el suelo y de diferentes cosas que lleguen a la mente y en cada una se pregunta si esa va, si dice que no se borra y se continua hasta que diga que si, las firmas se conforman por un sin números de garabatos o figuras o en cada ocasión en que se vaya determinando en la firma se pregunta si falta algún símbolo o figura mas hasta que diga que es suficiente. Luego se averigua donde van los secretos del tata o espíritu del palero que se tiene, estos pueden ir en: Una taparita, caracol, coco chico, una pepa de zamuro, espuela de gallo, o de chivo, cacho de chivo o de vanado, un muñeco de madera, en una piedra, más o menos chica, un canuto de bambú, un tronco chico de palo al que se le hace un abertura para echarle lo que pida el muerto, nunca en nada plástico, esto es el secreto del muerto igual que la firma y no se le puede decir a nadie, se le pregunta que cosa lleva el o los secretos, estos puede ser varios aunque generalmente es un solo, lleva no menos de 7 tierras, polvos de palos que se preguntan cuales así como otra cosa que se le ocurra que pueda querer el muerto.--Para hablar con el muerto no usa perfume, se usa mucha caña clara, que se sesopla alrededor donde esta, una vaso de agua y aguardiente.-

68

-

Como se fundamenta una prenda

-- Primero el brujo escribe el nombre y apellido del muerto, se traza con pintura blanca una cruz en el fondo del caldero o cazuela nueva, se colocan 5 monedas 1 en el medio y los restantes en los 4 extremos de la cruz, el precio de su venta, después deposita los huesos y la tierra de la fosa, luego se corta el dedo y deja caer una gota de sangre sobre el caldero (cráneo) para que beba el espíritu, pero lo mas recomendable es sacrificarle un gallo para que el muerto no se obsesione del tata por su sangre.--Le agrego polvo de yeso, esperma de vela, cenizas de tabaco, al lado le pongoun caña brava con agua de mar, río, azogue, y se tapa con cera de vela para que la prenda siempre este viva como el azogue y sea ligera y me mueva como el mar que no reposa, una cabeza de perro macho para que olfatee, siga rastro entero y bien reseco, se asienta esta sobre la cazuela con la firma, junto al perro un matari correspondiente, que beberá sangre antes por separado, se encaja en la cabeza del perro la quijada del muerto y alrededor los dedos de las manos, pies, las costillas, se le coloca encima tierra de bachacos y alrededor los palos, y encima las hierbas de las plantas de lomero, y sobre todos los palos tierra de comegen, después de estar formado este

fundamento se echa ají, pimienta, ajo, jengibre, cebolla blanca, canela, piñón, todo esto se remata con las cabezas de diversas aves, bichos, insectos, ya montada la Nganga si se quiere cristiana se le echa un buen chorro de agua bendita que se coge el sábado de gloria, si se quiere cristiana y judía nose le echa agua bendita, a la Nganga montada se lleva para el campo santo para que pase tres viernes allí enterrada y luego la monte a pasar tres Viernes debajo de una Ceiba o Jagüey mas que son 21 días en totales, cuando se levanta la prenda no se le da la espalda al árbol y se le da la sangre de un gallo, con chamba, Monedas, recuerde las Ngangas se enseñana trabajar enterrándolas en un bachaquero.--

Preguntas que se debe de hacer para una representación.

-

69

- Si es hombre para el hombre Si es mujer para la mujer Si tenía prenda de palo Si quiere prenda de palo Si la quiere en caldero, cazuela o güira Si la quiere en tronco de palma, en una tinaja Si la quiere en un jolongo, en un canuto de bambú Si la quiere en un caracol grande Conque santo o santo trabaja Si son varios los secretos Donde van los secretos En un atotuma, coco, caracol (determinar el tamaño y tipo) En un cráneo de gato, perro o chivo En una pepa de zamuro En una casita de barro, madera En un envoltorio de tela, o paja o encerado todo Si los secretos llevan 21 tierras, cuantas y cuales Si los secretos llevan 21 palos, cuantos y cuales Si van enteros, astillas, partidos o molidos Si los secretos llevan cabezas de aves o animales (pollo, gallo, paloma, gato, perro, mono, jutía, ratón, zamuro, gavilán, lechuga, etc.) Si los secretos llevan corazones, patas, uñas, carapachos de animales Si los secretos llevan 21 peonías, matas, pimientas de guinea Si los secretos llevan polvos de plumas de aves, cuales y cuantas Las herramientas del Ángel de la Guarda.-- Si lleva las hierbas correspondientes al Ángel de la Guarda Se preguntan con cuales firmas el trabaja y cuantas lleva.--

El brindis y la comida

--En hora de la tarde se procede a relajarse el Ita y la marcación si las prendas estarán enterradas por un tiempo y cada una en sus sitios, además de sacarle el nombre a cada prenda.--

Rayamiento para una mujer

-- Se le debe de hacer todas las presentaciones correspondientes a los Mpungos del cual sea el Ángel de su Guarda. Aparte de las presentaciones se deben de hacer 3 más.-- Darle coco a un hospital y sacarle su signo, luego meterla y pasearla a dentro para sacarla.-

70

-Presentarla en la ceiba sin espinas-- Hacerle su Ebbó en la loma con dos gallinas y dársela al jorjoro para sacarle un signo de muerte. Se llevan dos juegos de bandera azul y blanca, donde una se queda en el mar y la otra se queda el padrino.-- Después de rayarla se le pone una corona de espinas de ceiba.--

Petición al Muerto

-- Eggún,..... Nombre, te pido en el nombre de Nsambia, me des salud espiritual y corporal, que las obras que yo emprenda, siempre salga triunfante, que me libres de lazos de justicia, hechizos y maldiciones, tentaciones, brujerías u obras malas, que el mal que me deseen a

mi, mi malse lleve, que me libres de heridas de armas de fuego y armas blancas, queme libres de accidentes en la tierra, mar y aire, que me avises de todas las cosas de día y de noche, y en cualquier parte del mundo donde yo me encuentre, que en todo lo que yo comience no haya nadie que pueda contrami, que todo lo que yo desee lo obtenga, que el que ojos malos tenga que no me vea, que el que pie malo tenga no me alcance, que el que manos malas tenga no me toque, tu vences, tu imperas, y tu de todo mal me defiendes, tu conmigo yo contigo. Nsala malekun.--

Llanto del Kimbisero Bendicion

--Santo Cristo kuenda. Primero Nzambi que todas las cosas. Por la señal de la Santa Cruz Sambia manda que yo reza. Wiriko Bantu!--La ceremonia del "Llanto" del Quimbisero es una de las ceremonias hermosas que existen. Aparte de la ceremonia clásica que se le hace al mayombero muerto con las cepas de platano etc., el Quimbisero del Santo Cristo del Buen Viaje, se entierra en su ataúd consagrado a Centella Ndoki, el barco para el viaje eterno, se viste entonces con sus trajes sacerdotales,

71

con su mpaka menso como almohada eterna, se le ponen secretos en la boca, las manos y los pies.--Su pecho y corazón se consagran con unas firmas especiales para que sudiantimate queme ardiendo como el sagrado corazón de Jesucristo en el cielo (bilocuenda nchila isa nsulo mbote mbote pandilanga nsala). El difunto mpangui de la Regla Quimbisa, se entierra con el Cristo Crucificado de la Nganga Mayor (Pandilanga Abasi) que tiene para que pueda bendecir también después de la muerte y servir la Orden Kimbisa hasta el final de los siglos, y se le cubre el rostro con un pañuelo especial y unas firmas. El mpangui difunto gozará entonces de la vista eterna de Dios para la Eternidad. El Santísimo Sacramento, Kunankuiza Nganga lo cuidará para siempre según la Tradición de la Krillumba sagrada que reposa a los pies de la Cruz del Redentor de los Pecados y Justo Juez. Por eso cuando bajan las divinas inspiraciones de la Regla Kimbisa, el medium, el Ngombe Ngangatoma en la mano un crucifijo y una mpemba.-- Es una ceremonia increíblemente hermosa.--El verdadero Quimbisero del Santo Cristo Buen Viaje es un hombre sagrado que la Institución toma en sus legiones celestiales como se toma a un Santo.--La Regla Kimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje, en linaje directo de Andrés Petit y las Ordenes fundadas por él desde la Primera consagrada a Santa María Orizaba, tiene sus secretos sincreticos con el Cristianismo y los Caballeros del Templo de Jerusalem, la Masonería y los Abakwa.--Creo que esto haya sido la primera cosa semipública que se haya escrito sobre ese tema.--Creo que ahora entiendan de como la Kimbisa, sea una Regla entera aparte con sus rituales para nada parecidos a las otras Ramas y que sea algo mas que simple brujería o sincretismo.-

72

-Como dice el muerto mio, Palo Monte e' cosa grande, viene de lo infinito--

ITIAMBO: El Ituto del Palero

.--

QUE NOMBRE RECIBE ESTA CEREMONIA?

--El nombre es ITIAMBO.--

QUIEN PUEDE PARTICIPAR EN ELLA ?

--Los ahijados padrinos hermanos y amistades religiosas del difunto que pertenezca a la misma casa y familiares cercanos como la madre el padre esposa e hijos.--

QUIEN DIRIGE ESTA CEREMONIA?

--Siempre y cuando la sepa dirigir puede ser un tata nkisi malongo un tatanganga o padre nganga--

QUE CONSECUENCIA PUEDE HABER SI EL QUIEN DIRIGE LA CEREMONIA NO ESTA FACULTADO?

--Le puede traer problemas tanto espirituales como terrenales ya que el ñanfuiri o difunto lo perturbaria y lo dejara tranquilo hasta conseguir su camino tanto asi que el muerto crearia perturbacion en los fundamentos confusion espiritual y saliera a relucir hasta que se hiciese una misa espiritual y el muerto digiese lo que ocurrio con el por haberle creado una atadura en este plano.--

QUE CONSECUENCIAS LE TRAERIA AL ÑANFUIRI POR HACERLE UNA CEREMONIA MAL HECHA ?

-- Se crearia una atadura para el trancandole su evolucion espiritual obligandolo a buscarla como a de lugar

73

-

QUE PREPARACION LLEVA ESTA CEREMONIA?

--El que va dirigir esta ceremonia debe dar conocimientos a su fundamentos y sin divulgar detalles de quien era el ñanfuiri que fundamentos poseia y cualera su jerarquia luego se limpia todo muy bien debe hacerse el tratado de MONON'FUA y dirigirse al sitio del velatorio y reunirse todos los yamencionados para dar inicio a dicha ceremonia--

CUAL DEBERIA SER EL ORDEN DEL CEREMONIAL SI EL DIFUNTO ADEMAS DEL PALO ESTA EN LA OCHA E IFA?

--Si el ñanfuiri era solo un ngueyo o tata se haria entre paleros y si era un nguyo y tenia collares de santo tendria que llarse al padrino o madrina para que hiciese su parte y si era un ngueyo y tenia santo coronado primero deberia ir al ituto y luego el itiambo y si era un tata lo del palo va primero y despues lo de ocha e ifa--

EXISTEN CEREMONIAS POSTERIORES AL ITIAMBO?

--Si a los 21 dias debe hacerse la ceremonia de ÑAN'GUDU al año debe hacerse la ceremonia de la carnera y a los 7 años debe hacerse la ceremonia de MAMBE.--

DESPUES DEL FALLECIMIENTO DEL PALERO CUAL SERIA EL DESTINO DE LOS FUNDAMENTOS?

--Eso es desicion del ñanfuiri ya fuera en vida o despues de muerto las prendas acataran las ordenes del palero inclusive despues de la separacion del alma del mismo y corroboran su desicion a su debido momento de darsela comunicacion por medio de un perro nganga el ñanfuiri decidira el destino de las mismas.--

74

-

CUAL DEBE SER EL USO Y EL DESTINO DE LOS FUNDAMENTOS EN LAS MANOS DE LOS HEREDEROS ?

--Se seguira la regla y quedara como objeto de atencion y canal para comunicarse el ñanfuiri puede residir en su fundamento y si un antiguo dueño determina que se puede jugar palo con lo heredado se podra hacer tambien el ñanfuiri en su partida podra determinar que se haga tal

ocualquier cosa bien sea la montura o la entrega de un resguardo tal limpiezatales cuidados.--

AL CUMPLIRSE BIEN EL ITIAMBO QUE LE ESPERA AL PALERO EN EL MAS ALLA ?

--El ñanfuiri llegara limpio al mas alla ira con un salvo conducto que determine su posicion queda de parte del tata que oficie la ceremonia el que quede las cuentas claras y saldadas en este plano para que no tengan nada que pagar en el otro asi con el tiempo puede llegar a ser un espiritu deluz o guia del munanzo.--

Como se jala Muerto en Palo

--Al comenzar toda ceremonia, todo palero debe dar 3 golpes en el piso que es la señal que indica al muerto que se debe activar. En ese mismo momento se prende una velita blanca que es la luz que guie a los muertos y a las personas que piden a estas energias. Señores la chamba no debe faltar, ya que esta es una bebida espirituosa que jala nfumbi, luego se reza la moyumba para darle conocimientos a los muertos y a toda esencia que nos administra o forma parte de nuestro cuadro. Esta moyumba abre las puertas para uno comunicarse con el inframundo, algunos paleros llaman a sus muertos dandose golpes en el pecho, esto simboliza la reafirmacion la humillacion que los unen con la entidad, otros paleros silvan a sus muertos para evitar que el muerto se les pierda, algunos trazan su firma que es el sello del pacto y la identificacion del palero frente a su fundamento. Los atuendos no se deben lavar ya que los muertos los reconocen por medio de

75

los olores. Otra forma de que el nfumbi venga es por medio de un vaso con agua otros le ponen la firma en un papel o en la tierra o en el piso todo es cuestion de apreciacion o costumbre, hay algunos que se hinca frente a su fundamento y jalan al muerto con la tibia del mismo esta debe estar preparada. Es muy pero muy importante que cada iniciado sea mujer o hombre sepa como le hala a su muerto en la caída del chamalongo, que tome lo que le gusta, estas son algunas claves que el palero debe ir descubriendo de su fundamento. Algunos de mis hermanos paleros sostienen que los muertos a la hora de arriarse se le deben dar directrices donde no se debe escapar ni un detalle se les debe indicar desde bajar una escalera hasta el camino que debe seguir esto hara que el trabajo que se le ordena sea mas efectivo. Despues de que el trabajo esta listo y hay el camino para que el bilongo surja efecto se le debe arriar con nfula que puede ser 3, 7, 9 hasta 21 puntos de nfula es muy importante que la polvora se quemé toda ya que es la confirmacion de que el muerto ha recibido la encomienda y que de hecho se va a cumplir esta polvora debe ser quemada con un tabaco (NSUNGA) este tabaco debe ser moyumbado y pasado por todo el cuerpo para que lleven nuestra esencia este ritual es una firma aurica que da excelentes resultados. Señores.

AL MUERTO NO SE LE PIDE AL MUERTO SE LE MANDA

tampoco hay que gritarle si no hablarle con caracter y no dudar nunca del muerto si ustedes le hacen una pregunta y les dice que si. Creanle nunca duden de el pero tambien tomen muy en cuenta que cuando le hagan una pregunta hagala concreta. Nunca pero nunca le pregunte a su muerto ¿usted esta aqui?--

Para preparar un Lucero

--Tierra de una encrucijada, de cuatro (4) esquinas, de hormiga, Bachacos, de la inglesa, de la plaza, de la cárcel, del jurado, de un hospital, panadería, etc. tres hierbas, 7 palos de esta entidad, 1 cabeza de jicotea, 1 piedra de sabana, 1 otán de Elegguá, ñame en polvo, 29 monedas de varias

denominaciones, reales, pesetas, vida, hueso de muerto y laboratorio.-Un Lucero siempre se hace de cemento y se moldea la cara de esta entidad.-

76

-Cuando se va a construir un Lucero hay que tener en cuenta o saber que si es un Lucero se carga por la parte de abajo y si es un Nkisi se carga por la cabeza, después que se carga se entierra en una encrucijada o en cuatro (4) caminos para que este reciba a su dueño en las piedras y las fuerzas de la naturaleza, se le pregunta a esta entidad o a la Nganga cuantos días va enterrado en este sitio, pasado estos días se va a buscarlo y para tapar el hueco se lleva gallos, hojas de plátano, malafo, vela, tabaco, maíz y se le hace la ceremonia correspondiente, después de esto este Lucerito vuelve de los cuatro vientos con el espíritu vivo y cuando entra en la casa déle de comer un chivo, o un ratón, 1 gallo negro, 1 pollo o una jutía, no se le ofrece palomas ni gallinas. Antes de darle de comer se le reza un Bizambulu Nzambi (Plegaria a dios) y la mayugba en Palo Monte.--
Lucero de protección

--Palo Santo Tomas, erún, obi, semillas sagradas del África, carapacho de jicotea, tierra de 4 caminos, de una sepultura, de la cabeza y los pies cuyo nombre empiece con la letra E y termine con A, 1 moneda de plata, uncuchillo, limadura de oro, 3 corales, tres caracoles, pluma de loro y aderezo--

Preparación:

-- El palo santo Tomas, la tierra de los cuatro (4) caminos, tierra del banco se colocan en la base del lucero, con las monedas de plata, los tres corales y la tierra de la sepultura tomada de los pies del nfumbe, se coloca en los pies del lucero, la tierra de la cabeza del nfumbe va en la cabeza del Elegguá, con la demás carga, con los tres caracoles se simulan los ojos y boca y también se le puede hacer la nariz y las orejas, en la cabeza se le coloca la cuchilla, pluma de loro, después que se carga se entierra y se le hace la misma ceremonia del Lucero anterior para sacarlo y se dice cuando se saca saca un arma para que me defienda y luego se le ofrece un chivo, gallo, coco, malafo y vela.--

77

-

Hacer un Lucero para hacer Daño:

--Lo primero que lleva la carga, es la hierba pastillo, cangrejo, ratón, culebra, gato y el laboratorio, este Lucerito no se lava y vive enterrado debajo de una caña de azúcar o mata de lechosa y no se mira sino cuando se le da de comer, se tiene solo para hacer daño, este vuelve al revés a la gente.--

Días de Gobernar:

--Los días en que gobiernan los Mpungos, Lucero son todos los Lunes de cadames; Zarabanda, los Martes; Pata en Laga, los Miércoles; Tiembra Tierra, los Jueves; 7 Rayos y Centella Ndoky, los Viernes; Mama Kalunga y Mama Chola, los Sábados y los Domingos, Todos los Mpungos.--Cuando se le van a dar de comer a las entidades siempre se le lavan las patas y el pico al animal, para contentar al Lucero después de ponerlo a trabajar a la puesta del sol de 7 a 9 a.m., se le frota maíz y se le ofrenda tres cabezas de arenque cocinadas al horno con verdolaga, bledo y hojas de guayaba, estas cabezas se dejan por tres días y encima de se le sacrifica un pollito.--Cuando Lucero es recompensado por un bien recibido o para implorar su protección se le da un chivo de color

negro y cuando se mata el animal de 4 patas se dice Yo no fui fue Oggún, cuando a alguna entidad se le ofrenda comida se le dice en voz alta lo que se le va dando para que oiga bien.--Un Eshu es un Lucero dispuesto a hacer mas que daño, es el que asesina por la espalda, vive en lo oscuro ha de tener siempre un cuchillo, un Eshu son los 21 Elegguá, es el de la vida y la muerte, es el rey de la maldad.--El Nkiso es el mensajero de la Nganga y de su representante junto con Gurunfinda, este fundamento es una entidad importante debido a que esta en todos lados y el ñame y el coco siempre lo acompañan ellos están difundidos en todas partes son una red y se comunican entre sí.-

78

-Osain es el que recibe el secreto de todas las hierbas y es el que conoce los misterios de cada una de ellas, cuando se hace un Osain volador se le sopla polvo de ñame y se le canta: Eeegúro, egúero savé éreo, esta entidad descubre y da la hierba que hace falta para lo que sea para asentar, sanar o enfermar.--Un Osain habla metido en un Güiro y vive ahí, solo lo preparan los tatas y awos (babalawos), este fundamento habla como nosotros y es muy chismoso porque de todo se entera y no ignora ninguna cosa, de todo oye y se le cuenta a su dueño.--

Preparar un Omiero:

--El omiero que se hace para los que se van a iniciar en la Regla del Palo Mayombe se hace con agua de lluvia, de río, de mar, se le añaden las plantas de los diferentes Mpungos es decir, solo se le añaden las hojas, sin ramas, niraíces, se añade, miel, malafo, cascarilla, corajo, tabaco, cacao, pimienta de guinea, una brasa de carbón encendida en hoja Inmortal, esta salvia se concentran en este liquido y es con que se purifica al neófito y lo vigoriza ante alguna ceremonia de consagración, con este mismo omiero se lava, se santigua todos los mataris de las entidades del Mpungo a fundamentarse, los palos, a los palos se le da de comer un pollo en el monte junto con Una firma para luego volver a comer dentro de la prenda, los collares, caracoles, herramientas, resguardos, reliquias entre otros y por ultimo se añade la sangre de unos de los animales sacrificados ante la Nganga por dar comienzo a esta ceremonia tan especial en Palo Monte.-- Después de lavar y consagrar todas las herramientas de las entidades a fundamentarse se colocan en un plato blanco donde comen solos y se deja un día para el otro tapado con hojas de plátano y luego se le quita esa Menga con las hierbas que le correspondan a esos Mpungo dejándolo de reposo por unas horas antes de colocarlo en su respectivo recipiente a fundamentar, ejemplo del numero de hierbas es a cada entidad: Lucero, 3 hierbas; Mama Chola, 5 hierbas; Zarabanda y Mama Kalunga, 7 yerbas;

79

Tiembla Tierra, 8 hierbas, 7 Rayos y Cabo e Guerra, 6 hierbas, Centella Ndoki, 9 hierbas, Orisha-Oko, 6 yerbas; Coballende, 17 hierbas y a Gurunfinda, todas las yerbas 18, 17, 21 etc. Hierbas de cada Entidad.--

Numero de Mataris según el Ángel de la Guarda

--Tiembla tierra 8- 7 Rayos- 6 Zarabanda 3 ó 7-Cobayende 7, 17, 21-Kalunga 7-Centella Ndoky 9-Chola 5-Lucero 1 ó 3--

Carga de Palos.

-- Ceiba, Mamón, Guayaba, Tapara, Limón, Naranja, Jobo, Jabillo, Amansaguapo, Abrecamino,

Rabo de Ratón, Tamarindo, Guanabana, Samán, Caimito, Cayena, Cereza, Ciruela, Aguacate, Cuji, Uva de Playa, Fisco, Flamboyán, Bambu (donde come).--

Carga de Tierras.

--Loma (cima y pie), cementerio, de cárcel, de 4 esquinas, monte, bachacos, trilla, casa, hospital, mar, río, remolino, cueva, Ceiba, palma, frente a una iglesia (12 a.m. y 12 p.m.), montaña, fango, de un pozo, jagüey, comegen, caña brava, jabillo, arado, ferrocarril, volcán.-- Toda persona rayada en palo por la regla Nkisy Malongo siempre se le entregará un lucero mundo y zarabanda como sus primeros guerreros, para luego prepararlo con el tiempo a jurarse a tata que es el pacto final con un muerto.-

80

-

Collares según la entidad.

--

Lucero Mundo:

--Carga y preparación del collar; lleva 7 palos (guayaba, caimito, abre-camino, limón, jobo, mamón y cuji), 7 azabaches, 9 peonías, 4 chamalongos, 3 ojos de buey, 2 espuelas de gallo, 7 ikinés, 3 dientes de perro y va cruzado por la izquierda, este tipo de collar se hacen dos (uno para el iniciado y el otro para el lucero en forma de carga, estando ya armado).--

Zarabanda:

--Carga y preparación del collar; lleva 3 palos (Ceiba, fisco, jabillo), 7 ikinés, 3 caracoles, 1 machete pequeño, 3 llaves, 1 diente de perro, muela de ganado, casco de ganado, 3 espuelas de gallo, 3 clavos de herradura, cadena de plata, cuencas verdes y negras, este tipo de collar se hacen dos (uno para el iniciado y el otro para el lucero en forma de carga, estando ya armado). Mazo del tata.--

Carga y preparación del collar; este tipo de collar se entrega cuando la persona ya tiene corona de muerto y el camino de mismo de saca según la entidad a fundamentar en el caldero grande (número de peonías y mataris), lleva 16 palos (Ceiba, guayaba, tapara, jabillo, abre-camino, rabo de ratón, tamarindo, guanabana, samán, aguacate, cuji, uva de playa, cayena, cereza, ciruela, flamboyán), 8 chamalongos, dos (2) dientes del muerto, lleva 1 cauri intercalado entre cada palo, se comienza el mazo con un diente y se cierra igual, lleva una cadena de abrir y cerrar el mazo, el mazo se hará de 3 hilos, lleva mataris dependiendo de la entidad, lleva 4 caracoles intercalados con las cuencas del color de la entidad en hilo, en otro hilo va cadena y el tercer hilo de 8 chamalongos 4 de ellos van de la misma manera que los 4 caracoles, si le falta carga el día de ser armado se le pregunta al muerto junto a la persona.-

81

-Una vez que la persona ha marcado todo lo que necesita ese muerto que se va a fundamentar, tómese en cuenta que cuando un muerto va a nacer existen dos maneras para su preparación:--1.- Preguntándole al mismo muerto con tus caracoles de tata--2.- Que ese muerto lo haya montado un perro Nganga--Luego ese muerto se deja con comida, luz y bebida mientras se buscan las cargas adicionales para su preparación que son las preguntas que uno el tata le hace cuando lo trae del cementerio al Munso, cuando se va armar un aprendiz bien sea Mpungo o Nganga se le da coco

a la Gurunfinda para saber cual palo de los ya mencionados será su bastón.--A cada muerto a fundamentar se les hace una presentación igual que cuando uno va a rayar a un kuano, dependiendo de la entidad a fundar, existe una presentación, es decir, en la regla Nkisy Malongo se diferencia de la demás porque nosotros montamos una Nganga con KiriYumba o Briyumba que es la cabeza, la demás partes también nos las llevamos para otros usos con el mismo muerto, según la entidad a representar este muerto se le hace una presentación en lugares distintos dándole coco y sacando oddún en cada sitio para conocer más al muerto dentro de la naturaleza, todos esos signos se anotan y se guardan, porque las presentaciones son para que cuando el muerto salga a trabajar sea conocido en todos los lugares de la tierra. En una de estas secciones verá como se arma una Nganga y Prenda (Mpungo).--Ya cuando la Nganga está armada se le roga la cabeza al nuevo tata que está naciendo sobre ella, al palero se lleva para la Ceiba que es la última presentación que se le hace y se le da un gallo a la Ceiba macho la que tiene espinas, al nuevo tata se presenta ante ella de la siguiente manera.--Que su cabeza toque el tronco con los ojos cerrados.--El palero está sin camisa y en shorts.

82

--Se le rinde atributo a la Ceiba.--Se le da coco a la Ceiba de cómo recibí a este nuevo tata El coco se le da a la espalda del mismo.--Se saca un signo de cómo nace en la Ceiba ire, osorbo.-- Se quema fula detrás del palero para y se le canta para que los poderes de los muertos lo reciban.--Se le pega con dos machetes en forma de cruz sobre la espalda, muchas veces la fula se quema sobre los machetes encima de la espalda del palero.--Se le sopla chamba y humo de tabaco Y se le paga el derecho a la Ceiba Se retira del mismo sin darle la espalda a la Ceiba.-- Se baña al palero con Kimbanza y se le hace rompimiento.-- Se pone a pagar penitencia con sus ojos vendados igual que al rayamiento--Ante de bañarlo, el chivo que se le dará a la prenda se viste con bandera y firma y el nuevo tata canta y lo pasea por toda la casa--El padrino empieza a darle de comer a la Nganga lo ya marcado--De último se deja al chivo.-- Se lleva al nuevo tata ya vendado para el cuarto de famba Tocala puerta y dice su nombre el palo en ese momento el padrino le da coco al muerto para saber con que signo entra el nuevo tata si es ire o osorbo Entre canto se empieza el yorye en forma cruzada por la espalda y piernas.-

83

- El nuevo tata se pone en 4 patas frente a su muerto empiezan a cantarle y tocarle a su muerto con el bastón a los laterales, se le sopla chamba, malafo, funga, vela derretida en la espalda Ojo cuando se está armando cualquier prenda se le mete un papel previamente escrito con todo lo que se quiere de ella.-- En esta ceremonia es cuando verdaderamente existe un pacto directo con un muerto, de le corta el dedo del corazón al nuevo tata y esa menga la come el muerto directo a su cabeza con cada sus plegarias y el pacto culmina.-- Cuando se ha cantado lo suficiente se agarra el caldero y se le monta a tatanaciente en el hombro izquierdo y se baila y se canta y luego se pasa al hombro derecho esta es la ceremonia más importante la del bailar al muerto. Se para al nuevo tata y se le da el corazón de un gallo que haya comida la prenda junto con todo cuando se raya.--Se le da el chivo al muerto y a sus chamalongos y de esta misma menga junto con el omiero el tata beberá.--Ya la ceremonia ha culminado y se le entre al tata un cuerno del muerto y sumazo de

tata, toda persona que pasa por cualquier ceremonia de juramento duerme al pie de los suyos dentro del Munanso. Eses mismo día o el día anterior se le hacen el ITA al tata, se le saca el nombre al muerto y se le pregunta dónde se entierra, en cuantos lugares y por cuantos días este ita se realiza con los caracoles del nuevo tata para que sea su mismo muerto el que habla y diga, recuerde que cuando el muerto come 4 patas y los caracoles, chamalongo ellos ya pueden hablar. El hecho de enterrar a las prendas es para que se activen y recobran las cargas de energías de la naturaleza y aprendan a trabajar, lo principal es enterrarla al pie de una Ceiba macho si es hombre y si es mujer en una Ceiba hembra y luego en los demás lugares donde el muerto marque con los caracoles.

84

-

Ngangas de Fundamentos.

-- Tiembla Tierra 7 Rayos Zarabanda Centella Ndoki Kalunga Mama Chola Cubayende Lucero
Mundo Gurunfinda Cobre Monte .--

Tratado de las Ngangas

--

Tiembla Tierra

--El espíritu de la paz y la protección, Muy respetada en la Regala mayombe, posee la virtud de la balanza entre el bien y el mal es el padre de los feroces zarabanda y siete rayos, y dominador de las alturas, lomas y montañas, sucólera es incontenible ante cualquier agravio cometido por alguno de los fieles de esta mpungo, fundamento que gobierna el centro de la tierra y del mundo, gira en torno a todos los fundamentos de Palo Mayombe, aquí supoder esta en la loma con sus secretos mostrados por ñañingos, tatas, paleros, mayomberos de la regla, Tiembla Tierra.--En cada camino hay una forma, un secreto y ritual que se sigue dependiendo del Mpungo a fundamentarse, y se hace lo siguiente. Presentación al pie de: Ukano Bencosi (ceiba macho iroko sin espinas), Ukano Membra (palma real albita), Ossain, Cholá, Kalunga, Sambia, Kuna Lemba, Camino Largo, Bachaquero, Kobayende, La Loma, Autopista, Kuna Finda (esquina de un cementerio).--

Kalunga

--Espíritu de los siete mares, paz y la fertilidad, yaya nganga de muchos mpungos y muchos kuanos.--En cada camino hay una forma, un secreto y ritual que se sigue dependiendo del Mpungo a fundamentarse, y se hace lo siguiente:-

85

-Presentación al pie de: Ukano Bencosi (Ceiba macho sin espinas iroko), Ukano Membra (Palma real albita), Cholá, Sambia, Kuna Lemba, Camino Largo, Tualano de Kalunga (La noche en el mar lodesconocido de Olokun), una Plaza, la Loma, Autopista, Kuna Finda (mercado). Preguntar cuantos guardieros lleva, Butansake (ceiba hembra con espinas araba).--

Mama Chola

--Diosa de lo desconocido, aura tiñosa, capaz de destruir a quien engaña a su mismo sexo, bruja, temida en todas las religiones, capaz de dominar con el ñiñi, la miel puede amansar a cualquier

tipo de animal y ser humano que se recita de su maleficio, esconde muchos misterios en el Mayombe.--En cada camino hay una forma, un secreto y ritual que se sigue dependiendo del Mpungo a fundamentarse, y se hace lo siguiente.--Presentación al pie de: un Caño (pozo de río), la Casa de Guatiriamba (cárcel), un Tronco Nganga de Jobo, un Parque, Casa en Ruinas, Bote de Basura, la Casa de Kadiempembe Casa de Nfinda (Mercado), Monte Oscuro, Nsulú (luna), Moana Tuanga (Noche en el monte), Chola Dengue, Kuana Finda (esquina de un cementerio), Ukano Bencosi (Ceiba hembra con espinas), Kuna Lemba, Ukano Membra (palma real).--

7 Rayos

--Nsambia del poder de dominar todas las tormentas, los truenos la lluvia, tornados el poder de la divinidad mujer y hombre dentro, la fuerza oculta del kadiembre, voddu y el bilongo cuando la misma historia dice el bailarín, el místico, adivino, hechicero, mujeriego, y temido por otras tribus, este fundamento se le guarda respeto en la regla. El fuego arma con la que ataca a sus enemigos los cuales mueren en incendios aparentemente casuales o suicidios de personas por medio de este.-

86

--En cada camino hay una forma, un secreto y ritual que se sigue dependiendo del Mpungo a fundamentarse, y se hace lo siguiente.--Presentación al pie de: la Casa de Nfinda (Mercado), Kalunga, Chola Dengue, Kuana Finda, Ukano Bencosi (ceiba hembra con espinas), Ukano Membra (palma), la Loma, Nsambia, Camino Largo, Butansake (Ceiba macho sin espinas).--Su secreto está en Ukano membra y tronco Ceiba, allí hay que tener una determinación en el momento del ritual y levantamiento del matar y, antes que se oculte ntango.--Su otro secreto se busca en Ukano membra aquí se hace otro tipo de presentación dando conocimiento a otros Mpungos, por su iniciación dentro de la regla, aquí se le da juria menga con otro animal sagrado donde este termina de fundamentar la Nganga del iniciado o Nkiso del kuano.--Este ritual va a la media noche con albita para dar conocimiento de su poder dentro de la regla, aquí se recoge otro secreto que es desconocido por otros tatas.--Sus mataris principales son 6 y su fuerza vive en un matari de 7 rayos y también al pie de Ukano bencosi.--

Lucero Mundo

--Guardiero portero dentro de la religión, cierra las puertas del mal y abre las puertas de bien, como hoy puede ser tu amigo, mañana también, si no se atiende como es, es agresivo cuando tocan a sus hijos.-- En cada camino hay una forma, un secreto y ritual que se sigue dependiendo del Mpungo a fundamentarse, y se hace lo siguiente:-

87

-

Presentación:

Al pie de La Loma, Ukano Bencosi (ceiba hembra), Ukano membra (palma), Butansake (ceiba macho), Sholá, Kalunga, Sambia, Camino Largo, Mercado, Kuana Finda, 4 esquinas, Autopista, Plaza, Redoma, Kobayende, Sendero (en la pata de un cerro).--Su secreto está dentro de los caminos, dentro del monte, y otras cosas desconocidas, los sacerdotes no dan sus secretos de este ser tan pequeño, porque tiene gran poder en el mundo y cierra un resguardo.--Este es un ser muy impresionante, está facultado para abrir y cerrar los caminos del bien y del mal, puede

transmitir sudilanga en cualquier idioma como puede también estar en cualquier parte del mundo, es el mensajero de Olofi, y se conoce en la religión yoruba como Eshu, y en Palo Monte como Lucero, el mensajero de Nsambia. Este fundamento nace con tres gogio munde, jabaos, nsuomunde, nsuso nkiko, su amigo principal es el ratón, las limpias casas y otros roedores.--

Lucero mundo nace de:

-- UNA CARA; DOS CARAS; TRES CARAS; CUATRO CARAS; CINCO CARAS.--Cada una tiene una carga distinta, dentro de cada camino hay un secreto guardado por los propios tatas.--Los animales principales para juria menga, dentro de la regla del Palo Mayombe son: nsusos, jio jio y 4 patas, hay otros Luceros que se pueden virar para el camino del bien y del mal, todos necesitan mucho respeto.--El matari de Lucero se levanta en un camino o en 4 Nsila, su Musi Nganga es el guayabo, Musi nganga jagüey.---

88

-

Zarabanda.

--Dios del metal, la guerra, la serpiente, oscuro, lo místico, lo desconocido, vengador, Representante del monte y los metales, su fuerza lo ahcen un mpungo temible dentro de la regla palo monte o mayombe. este fundamento guarda mucho respeto y es muy temido por su poder, conocedor del Palo Mayombe, fuerte como la serpiente, hay que tener mucho cuidado con este mpungo.-En cada camino hay una forma, un secreto y ritual que se sigue dependiendo del Mpungo a fundamentarse, y se hace lo siguiente.-Presentación: Al pie de la Casa de Nfinda (Mercado), Kuna Lemba, la loma, ukano bencosi, ukano membra, butansaké, Sholá, Kalunga, Nsambia, Camino Largo, mercado, kuana finda.--

Centella Ndoki

--Madre del cementerio, vigilante de las fosas que igual manera que Patanyaga, como carretero del cementerio y quien recibe a los nfumbis para que descansan en paz. Diosa muy temida dentro del mayombe ya que posee el dominio del cementerio, los muertos y la tempestad, centella Ndoki fundi plaza liri ntoto chamalongo yanza furi llandoki como la llaman los mayomberos es de naturaleza soberbia y revoltosa.--Carga es igual a la de la Gurunfinda de tierra pero principalmente lleva en el fondo ewes de cementerio y tierra, llevando una Kiri yumba con Ndokis--En cada camino hay una forma, un secreto y ritual que se sigue dependiendo del Mpungo a fundamentarse, y se hace lo siguiente.--Presentación: Al pie de Kobayende, Mercado (preguntar cuantos), Ukano Bencosi, Ukano Membra, Sambia, Kalunga, Butansake, Autopista, Camino Largo, Kuana finda, una plaza, Kuna Lemba.--

89

-

Cabo e Guerra

--En cada camino hay una forma, un secreto y ritual que se sigue dependiendo del Mpungo a fundamentarse, y se hace lo siguiente.--Este fundamento se busca cuando empieza la salida del niango, para buscar el horizonte, este Mpungo tiene un misterioso ritual, para desconocer donde nace cabo e guerra, en la Regla de Mayombe, su historia fue que luchó contra Ndoki.--Hay que

tener un conocimiento profundo sobre este legado congo de PaloMonte. Su secreto es poco conocido por los conocedores de este Mpungo, esde mucho poder, aquí hay que buscar un paraje o sitio donde aparezca el arco iris para buscar su salida y cuando se oculta.--Cabo e Guerra: lo oculto, lo desconocido, lo místico, lo que no muestran muchos ñañingos, bilongueros, kimbiseros, tatas, que saben de este legado, que por respeto no se dilanga de los Mpungos, nadie en Palo da su secreto, ni lo escribe, porque se ha perdido el respeto de la consagración.--Presentación al Pie: La loma, Cholá, Ukano Bencosi, Ukanomembra, Butansake, Sambia, Camino largo, Mercado, Kuna Lemba, Kobayende, Kalunga, Horizonte, Kuana Finda

.

--

Cobayende

--El nómada caminante, sanador de la lepra, sarna y llagas, yllagas puestas, como una calma milagrosa para aliviar estos fenómenos de enfermedad cuales desconocido para cualquier sesobre natural, también conocedor con virtud y adivinación para las cosas buenas de salud dentro de Mayombe.--En cada camino hay una forma, un secreto y ritual que se sigue dependiendo del Mpungo a fundamentarse, y se hace lo siguiente.-

90

--Presentación: Al pie de Kobayende (3 Inle), Mercado, Basurero, Kuna Lemba, Ukano Bencosi, Ukano Membra, Sambia, La Loma, Kalunga, Chola, Albita, Caño, Butansake, Autopista, Camino Largo.--

Tratado de Gurunfinda

--

Amuleto de Osain

--Carapacho de Jicotea, plumas de aura tiñosa, espinas de zarza y cambia voces para huir de la policía y otra carga.--A la Gurunfinda se le canta OILÉ ILE SAI-SAI BABÁ LOGUO OILE SAI-SAI, a este fundamento se le sacrifican chivos, jicotea, gallos, palomas, pollos, codorniz entre otros, se dice que sino se atienden a las prendas de palo se desvirtúan y abandonan la espiritualidad.--Las mujeres no pueden tener un Osain de palo porque es muy fuerte, ninguna mujer debe acercarse a un Osain volador porque puede quedarse estéril, no solo las mujeres sino nadie, las mujeres pueden tener un Osain después que se les ha pasado la menstruación, un Osain volador de una mujer lleva una carga incompleta y se guinda a una altura menor que el del hombre y no se le ponen plumas y este vive fuera de la casa, en el patio, en un rincón, el de un hombre en el techo.--Cuando se prepara un Osain volador de un hombre este se marca con pintura en el fondo, es decir, se le hacen los signos y firmas y se alimenta de un gallo negro y lleva adentro monedas de plata para que no se vaya el Osain cuando trabaje en el suelo lo hace dentro de carapacho de jicotea, no tiene que ser siempre el babalawo quien lo prepare. Un osainista, quien puede estar o no asentado, lo puede preparar y, por lo general quien lo prepara son los hijos de Shangó, habiendo sido Shangó el primero en tener uno de estos Güiros y lo puede preparar (Consagrar) hay que tener en cuenta que sin Osain no hay consagración, trabajo, magia y no hay remedio ni medicinas.

91

-

Mpungos y Sus hierbas:

--

LUCERO:

--Grama de Caballo, Lengua de Vaca, Espartillo, Abre Camino, Pastillo, Hierba Fina, Hierba Hedionda, Itamo Real, Meloncillo, Albahaca, Piñón de Botija e Yamao.--

SARABANDA Y CUBRE MONTE:

--Caña Santa, Pata de Gallina, Hierba de la Sangre, Hierba Mora, Pegaso, Huevo de Gallo, Adormidera, Siempre Viva, Anamú, Romerillo, Rompezaragüey, Albahaca Morada, Palo Ébano.--

7 RAYOS Y CABO E GUERRA

--Bledo blanco, atipola, boria, platanillo de cuba, zarzaparrilla, paraíso, álamo, jobo. Ceiba. etc....--

CENTELLA NDOKY

--Yuca, Ciruela, Boria, Palo Caja, Guasimilla, Mazorquilla, etc.... --

KALUNGA y CHOLA

--Lechuguilla, hierba Añil, Verbena, Prodigiosa, Flor de Agua, Helecho, Berro, Lechuga, hierba Buena, Albahaca Morada, Guasima, Botón de Oro, hierba de la Niña, Marilope, Huevo de Gallo, Helecho de Río, Hierba Mora, Corazón de Paloma, Canela, etc.--

TIEMBLA TIERRA

--Bledo, Sauco, Campana, Corquesa, Algodón, Aguinaldo Blanco, Higuiereta, Almendrán, Guanábana, Hinojo, etc....

92

--

COBALLENDE

--Cundiamor, Sargazo, Alacrancillo, Escoba Amarga, Pasote, Ateje, Piñón de Botija, Caisimón, Yaya, Tengue, etc....----

93

-

Macutos.

-- Los macutos son regularmente todo lo que se trabaja en el palo en esto están los secretos que se les pone al bilongo (trabajo)--Un macuto se le dice a todo lo que esta sellado que como ya se dijo están los secretos del trabajo y distintas formas de hacer un macuto una de ellas es: En un trabajo de amarre se habla con el muerto o entidad de la ngangacuales son los materiales que se usaran en dicho trabajo. se comienza por los palos estos deben preguntarse palos fuertes para estos trabajos como por Ej. Amansa guapo, adormidera, yo puedo mas que tu, jala jala etc. estas preguntas se hacen con el chamalongo o el coco según como trabaje sumuerto. ej de una pregunta seria. Fulano de tal (el muerto que usted trabaja) en el bilongo que hacemos para tal persona necesita palo amansa guapo por Ej. si contesta si se aparta arriba de un algodón y si dice que no se pone allugar donde lo guarda siempre. Así va preguntado al nfumbe de la ngangatodos los materiales que van llevando dicho trabajo. Les recordamos que todos los trabajos que se hacen en el palo son a lo que el muerto dice no hay trabajos específicos (cada brujo tiene su propio

secreto por que maña vale bombo) al no ser ceremonias primordiales que se Irán diciendo si el caso así lo pide. Luego que usted tenga todos los materiales ya escogidos y el muerto ya dijo que si a todo y que con lo que tiene es lo que va a resolver la personase pasa a la ceremonia de cerrar. Esto se hace con hilo se van juntando todos los materiales empezando por los palos y se entizan con hilo. luego se cubre esto con la firma del trabajo que es la que ya el muerto dijo según usted le pregunte anteriormente luego todo esto se cubre con algodón en caso que sea para bueno y con tela negra en caso que sea para malo. Esto se entiza con hilo del color que ya le dijo el nfumbe de su nganga luego se sella con esperma de vela que quede como plastificado y listo.-Usted debe preguntar a su nfumbe cuantos días esto debe permanecer en el ngando y que camino cojera si es enterrado o para donde va. mire recomendación personal mantenerlo al menos tres días en la nganga después que ya este comido. esto es los pasos generales para hacer un macuto que aplica para todos.

94

--

Cambio de Vida

--Un cambio de vida como la palabra lo dice es cambiar la vida de una persona. ya sea por enfermedad regularmente. Se busca o se hace un muñeco de trapo según el sexo de la persona que se hace el trabajo se hace el muñeco. este muñeco llevara dentro nombre y apellidos de la persona, pelo de la cabeza, fecha de nacimiento y algo que le indique su muerto de langanga. este muñeco va dentro de una jícara grande o que solo quepa el muñeco bien amplio, luego se consiguen dos pollones cantones y se pone la jícara delante de las prendas o de la entidad que esta encargada de este bilongo se sacrifican los pollones con la persona arrodillada delante de las prendas y de la jícara que la cabeza le quede arriba de la jícara y la prenda el primer pollon se le da a la prenda y la jícara y con el segundo le das a la prenda la jícara con el muñeco y en la nuca de la persona. y cuando esto suceda se dice que le quite lo que tiene la persona y le de una vida nueva. después con agua de humero de palo se le echa en la nuca de la persona con miel de abejas. luego se hace un rompimiento de la persona es decir romperle unas ropas viejas sudadas por la persona con anterioridad regularmente esto se entierra en el cementerio (el muñeco) pero se le pregunta a la prenda si va al cementerio si dice que no, preguntarle a donde va.--

Resguardo de Palo

--En un palito de cedro se entiza con hilo blanco nfumbe desactivado luego esto se envuelve en una hoja de siempre viva y se entiza con hilo blanco luego en 7 palos fuertes que pueden ser Cuaba, laurel, yo puedo mas que tu, Ceiba etc. esto tienen que preguntarle al nfumbe que palos va a usar para un resguardo en específico. después que este entizado, todo esto se cubre con un papel de traza con la firma de la entidad de palo que esta protegiendo a la persona, esto se entiza con hilo blanco luego en un algodón se pone dentro y se le riega cascarilla y se cierra y también lo entizan con hilo blanco bien cubierto. luego con un hilo del color de la entidad que

95

protege a la persona se cubre un pedacito del resguardo en una punta esto se sella con esperma de vela hasta que queda plastificado. se pone en una jícara se le da un gallo y se deja 72 horas en la

prenda o el tiempo quemar que el nfumbe de la prenda.-

ACLARACION.

--Los resguardos que van por mama chola llevan dentro canela Cuando se le entrega a la persona se le dice que lo ponga en una bolsita de color rojo con granos de maíz dentro pueden ser 7. se atiende los viernes rociándolo con aguardiente y humo de tabaco y cada 6 meses máximo se le da un pollon para fortalecerlo y no puede tocarlo nadie menos una mujer con su menstruación Nota: los materiales del resguardo deben ser lo más chiquito que pueda para que no quede tan grande y sea más manejable ya que esto va con la persona a todas partes.--

Guardieros

--Un guardiero como la palabra lo dice es un nfumbe cargado y preparado que hace el papel de proteger regularmente las puertas de las casas aunque pueden proteger otros lugares. la carga que lleva es la misma del resguardo con la diferencia que esta va en un clavo de línea es decir, entizan esta carga debajo de donde está la cabeza del clavo y igualmente la sellan con esperma. Estos guardieros a diferencia de un resguardo personal llevan una firma de sarabanda o en el caso de que el nfumbe de la prenda ponga otra se cambia mientras tanto quedará así con sarabanda. esto se pone en una jícara y se le da a comer 4 patas y dos gallos y se deja mínimo 7 días en la prenda máximo 21 días. Nota: deben ser dos guardieros uno en cada lado de la puerta Después de estos días que pasen en la prenda se entierran delante de la puerta de la persona y se le dan dos pollones a la puerta donde está enterrado. esto se atiende los viernes se le rosea humo de tabaco y aguardiente.

96

-

Dar urea (comer) a la Prenda

--Estos son unos pasos muy sencillos pero rigurosos. Primero que nada se prepara la entidad que se le va a dar de comer en un lugar cómodo. y siguen estos pasos 1-Se coje el animal y se le rosea humo de tabaco y aguardiente en el pico debajo de las alas y en las patas 2-Se pone la posición con la cabeza encima de la entidad se agarra con una mano la cabeza y con la otra que tiene el cuchillo se le arrancan una pluma del cuello y se canta quiquiriquí mi nganga va urear* 3-Se mete el cuchillo y el animal a una separación de la prenda como de una cuarta de una mano y se canta Menga va a correr* cuando ya salió toda la menga se corta la cabeza y se pone dentro de la prenda que se le dio de comer y el animal se pone en el piso delante de la prenda. 4-Todas las personas que estuvieron en esa ceremonia arrancan una pluma del animal y las tiran encima de la nganga y se canta *cubre mi nganga cúbrelo, como sambia te manda cúbrelo 5-Se deja el animal en el piso y todas las personas que estén lo aprietan con las dos manos contra el piso tres veces y se canta quiquiriquí nsunzo canto* 6-Luego el tata que dio de comer se para delante de la prenda con los pies abiertos y va jalando el animal para atrás y lo pasa por debajo de sus pies cantando nsunzu va a salir como sale nsunzu.-- Cuando se da de comer 4 patas son los mismos procedimientos se da de comer 4 patas y cuando se está dando se canta *Chivo dice ve carnero muere y calla* y de todas maneras se da plumas después de un 4 patas.-- Después de terminada la ceremonia de la urea se debe dejar 72 horas sin tocar la prenda para que repose. pero si necesita seguir trabajando no se hace el paso de cubrir la Nganga. Esta ceremonia es la misma siempre que se da urea a la nganga

o entidad de palo.--

La Chamba

-La preparación de la chamba es de la siguiente forma : Se consigue una botella de aguardiente de caña y dentro se la va a poner una nueznoscada, una cebollita chiquita morada o blanca, 7 dientes de ajo todos los

97

ajises picantes que pueda ,ajimjible, rozadura de tarro de venao, rayadura de 21 palos, nfumbe, Nfula, jengibre, pimienta de guinea machacada, pimintade bodega machacada, hierva buena, mejorana, menta, palos fuertes paraíso, laurel, ceiba, cuaba, parami, pierde el rumbo, yo puedo mas quetu. raíces chinas. Esto se coje y se pone en la prenda por 7 días luego se entierra en un monte por 7 días y otros 7 días en un cementerio de no poder hacerlo en un cementerio buscar tierra del cementerio y enterrarla frente de la nganga. después de esto ya esta lista la chamba.-- Numeración por la fecha de Nacimiento.

--Bien todos sabemos que no se puede sacar por donde se ira la persona en un rayamiento sin antes consultarlo con el nfumbe. Este cálculo es solo para tener una guía por quien preguntar a la hora de definir por donde será iniciada la persona. Imaginemos que tenemos una fecha de nacimiento mes y día que es lo que se utiliza día-4 mes-12 esto sería $4+12=16$ tenemos el 16 como número de la suma esto sería $16=6$ por que solo se cuenta una cifra en este caso la ultima si fuera un número de una sola cifra del 1 al 9 sería el que corresponde cuando es un número compuesto por Ej. Este mismo 16 se cuenta el último que sería 6 quedamos que sería 6 el número entonces. Quedaría así 5-6-7 se le resta 1 al número calculado y se le suma 1 esto sería por preguntar por machola- 7 rayos- madre de agua cada número está representado por una entidad esto quedaría de la siguiente forma. 1-lucero 2-sarabanda 3-cabo ronda 4-mariquilla 5-mama chola 6-7 rayos 7-madre de agua 8-tiembra tierra 9-centella 0-coba llende se empieza preguntando en el orden que quedo mirando el del Ej sería 5-6-7--

Trado Vudu

--Este tratado Vudu es el principio de la religión Vudu aplicable al regla de palo--o monte en sus principios, esto se puede utilizar en cualquier trabajo para bueno o para malo (el autor no se hace responsable del mal uso de este). este tratado se comienza de la siguiente forma que es el secreto del budo que

98

como todos sabemos se trabaja con muñecos, se cree que se puede tomar una persona mediante su Espiritud y este convertirlo en esclavo de una nganga o entidad. después de preparado el muñeco que se hace según el sexo de la persona que se va hacer el trabajo. se puede hacer de esperma de vela o bien de trapo primero que nada usted debe dar conocimiento a la nganga de lo que se va hacer y como funciona este tratado para que el nfumbe este convencido que se hace. el secreto budo es tan simple y lógico como 123 como ya se dijo después de preparado el muñeco que este si tiene dentro rastro de la persona que se le hace el trabajo mejor aun lo que si no puede faltarle es el nombre de la persona y fecha de nacimiento. y daarle conocimiento a la nganga con el muñeco delante de la nganga y este se bautiza con agua bendita por Ej. se dice el nombre de la

entidad por la cual esta haciendo el tratado y se dice esta representación que tengo en mis manos es la persona fulano de tal y que se llamaba fulano de tal pero ahora se llamara. (un nombre que usted le ponga) y a partir de este momento todo su espíritu me pertenece en el nombre de nsambi y a partir de ahora estará bajo mis ordenes por que así lo quiero yo y lo quiere usted. mientras se dice esto se le va echando agua bendita por la cabeza del muñeco . a partir de ahí usted ya trabaja con su nganga como siempre. usted puede usar esto para malo o para bueno en un cambio de vida por Ej., o para matar (el autor no se hace responsable del mal uso de este). continuación un Ej. de un tratado que puede hacer.-Usted se disfraza como pintar su cara etc cosa que no lo reconozcan cuando este en su cuarto de palo quiere decir que si hay algún nfumbe curioso que no lo reconozca. pero antes ya usted tendrá preparado el muñeco como es lógico una cajita de muerto chiquita, 4 velas negras, 7 alfileres de cabeza negra, (que ira enterrando en las partes débiles del cuerpo del muñeco) aguardiente, tabaco etc etc. Luego que este dentro del cuarto de palo ya disfrazado y haciendo el bautizo vudu usted procede de la siguiente forma pone dentro de la cajita al muñeco las 4 velas alrededor y ahí le ruega langanga y usted va hacer un velorio y un entierro como si se tratara de esa persona misma pero estará velando al muñeco una noche entera al otro día después de ruegos y arrear la nganga contra esa persona usted va al cementerio ahí lo entierra advertencia: después de enterrado el trabajo ya

99

no hay vuelta atrás así que mucho cuidado con esto. Es muy importante saber que trabajos malos no deben hacerse por gusto ni por juegos nosotros aconsejamos que utilice esta sabiduría para hacer el bien.--

Limpieza de una Casa

-- Usted debe tener en cuenta que aunque usted salga de su casa a trabajar siempre sus entidades estarán con usted. Pero se aconseja darle conocimiento antes de salir a trabajar palo. Hay muchas formas de limpiar una casa de las malas influencias por el palo monte. esta considero es la mas buena materiales: 3 cocos seco, aguardiente, velas, tabacos, cascarilla, hiervas fuertes, dos cadenas, alcohol, fula , un pollon y hielo.-- Primero usted pone detrás de la puerta un vaso de agua y una vela y ahí hace un pequeño plante como siempre lo iza pone una cadena en la puerta de atrás y otra delante. las cargas de fula las pone en todas las esquinas de la casa y las prende de atrás adelante. despues con un coco seco y un palo o bastón de muerto lo va rodando por toda la casa detrás adelante y lo pone donde esta el plante en la puerta como punto de descanso las hiervas las pasa por toda la casa y rincones detrás para adelante, no se olvide rociarla con humo de tabaco y aguardiente y como punto de descanso lo pone en el plante de la puerta. El pollon lo das en la puerta de la casa y se pide lo que se quiere luego de dar el pollon se le refresca con agua y miel de abejas donde callo la la sangre luego se limpia la casa con agua con hielo se riega cascarilla y listo debe tener en cuenta limpiar a las personas que viven dentro de la casa (ver limpieza con nbele y fula) se recomienda hacer unos cantos para arrear al nfumbe mientras se esta haciendo la limpieza.--

Amarres

-

Ay distintos tipos de amarres pero para un amarre solo ay que tener cuenta mas por lo que dice el muerto de su nganga pero a continuación les mostrare algunos. como guía 1-

100

-Se necesitan dos fotos, una hoja de laurel y unos pétalos de rosa. Se colocan las dos fotos una frente a otra y se enrollan con una tela de color roja. Se meten las fotos dentro de un melón y este se entiza con una tela del mismo color. se le sacrifica un pollon a la nganga y se deja tres días a continuación se entierra el melón cerca de un río en dirección a la bajada del agua y se añaden monedas.-- 2 En un papel blanco se escribe nuestro nombre propio completo y en otro papel blanco se escribe el nombre completo de la persona que queremos amarrar. Se ponen unos pétalos de rosa natural, un poco de hierba buena y un puñado de azúcar y los papeles se ponen uno frente al otro y se enrollan con hilo rojo.-Se coge un tomate natural, se parte por la mitad y se saca el corazón del fruto con un cuchillo. En ese trozo de tomate que queda hueco se coloca el pequeño envoltorio con los nombres. Se vuelve a poner el tomate junto y se entiza con hilo rojo. le das un pollon a la nganga y en 72 horas lo entierras donde dé el sol y orinas encima.--3 Coge una fotografía de la persona que quieres amarrar, y envuélvela entizándola con una fotografía tuya y todo ello dentro de una hoja de helecho. Se meten en una copa de bebida dulce que tenga alcohol y esa copa se expone a la luna llena durante toda una noche. A la mañana siguiente, se saca de esa copa y se mete en una fruta madura que entizaras con una cinta roja. y se la das a la nganga luego daras un pollon a la nganga y en 72 horas lo puedes sembrar en el fondo de una maceta donde plantarás una planta de flores rojas. si no lo entierras al lado de un río.--Estos pueden ser algunos tipos de amarres que puedes hacer pero si fumes de seguro tendrá la maña necesaria para modificar estos o poner los que el ya sabe.

101

-

Bautismo Congo

--Un bautismo congo regularmente se le hace a los niños o menores de 7 años que no puedan consagrarse. recuerden que no es aconsejable rayar un niño menor de 7 años esto se hace de la siguiente forma : 7 tata nganga dentro del cuarto de palo van hacer un círculo alrededor del bautizado y con agua del matari de la nganga le van echando en la cabeza y cantando y rogándole a las entidades congas por el bautizado para que lo proteja cada tata debe pedir algo bueno para el bautizado mientras se esta en la ceremonia es aconsejable que sean tatas de confianza ya que si alguno pide algo malo se puede dar para toda la vida de la persona que se bautiza cada tata debe llevar un tabaco prendido y a cada rato rosear humo en la cabeza del bautizado y cantando y rogando todo el tiempo alrededor del bautizado. por final se le preguntara a las entidades congas si la persona quedo bacheche arriba ntoto, si dice que si se cierra la ceremonia con dos pollones a lucero.--

Limpieza con Mbele (machete) y Fula (polvora)

--Se planta una firma de lucero 4 vientos en el piso delante de las prendas y se pone la persona arriba se le da a las entidades de palo por esa persona y se cantan 11 cantos congos. se preparan 8 cargas de fula y se pone un mbele en la cabeza en dirección la nganga se pone una fula en la punta

y se prende.luego se sigue en las asilas, en la cintura en la derecha y la izquierda,y en suspartes luego pone una carga de fula en cada esquina de la firma de 4 vientosque esta debajo de la persona y se encienden de izquierda a derecha luego sele da la persona para que se despoje con algún liquido ya sea agua conperfume, agua de florida etc.-----

102

-BILONGOS-(TRABAJO)

103

-
PARA BENDECIR LA CASA

--1 garabato- cinta negra-cinta roja-1 cruz de plata- hojas de tártago- 1 llave pequeña de latón-- Adorne el garabato con las cintas negra y roja.- En el centro del garabato ate la cruz de plata.-En la punta superior, ate la llave de latón.-El garabato va detrás de la puerta para proteger la casa contra la envidia, el mal de ojo y la negatividad.-Una cruz hecha de tártago y unida por cintas roja y negra se pone sobre la puerta--

COBAYENDE

--Una escoba hecha de hojas de palma con el mango envuelto en cintas de 17 colores diferentes y campanas se usa para "alejar barriendo" la negatividad.Ponerla detrás de la puerta. AGUA DE COCO Para alejar el mal y la enfermedad.--

AJO

-- Colgar una ristra de 7 cabezas de ajo junto a la puerta para mantener fuera la negatividad.--

UNA LOCION PARA LAS ARTICULACIONES

--2 Trozos de alcanfor- Aceite mineral-Ginebra

104

-Hojas de menta-- Mezclar estos ingredientes para hacer una locion para las articulaciones y otras zonas doloridas.--

HECHIZOS PARA SEPARAR

--Para atraer la discordia a alguien, tome cinco semillas de peonía, pimienta negra y hojas de una planta de cacahuets, quémelo todo. Sople las cenizas resultantes sobre la puerta de las personas a quienes quiere ver peleándose.-- Para separar a una pareja, tome cinco hojas de calabaza, mézclelas con veintiún granos de pimienta negra, muela la mezcla, y sople el polvo sobre la puerta de la pareja a la que quiere separar.--Para mantener a alguien alejado, tome tierra del fondo de la nganga, las semillas de tres quibombos, polvo de un cruce de caminos, y el nombre de la persona a la que quiere alejada. Ponga estas cosas en una botella lastrada para que se vaya al fondo de un río, en el que la tirará a las doce de la noche.-- -

RESETA PARA COLOCARLA BAJO EL RESPALDO DE TIEMBLA TIERRA

-claridad y la limpieza del alma y la energía--Poner un vaso de agua con cascarilla en el exterior de la casa cada viernes--

RECETAS PARA MAMA CHOLA.

--

PARA LA ATRACCIÓN Y LA FELICIDAD MATRIMONIAL

--1 calabaza de tamaño mediano-miel-clavos (especia)-5 monedas (25cts)

105

-los nombres de las dos personas (los nombres deben estar escritos en untrozo de papel marrón atado alrededor de dos palitos de canela con hiloamarillo)- 1 vela amarilla--Cortar la calabaza por la mitad y quitar bien las semillas .-Rellenar una de las mitades con la miel y el clavo .-Poner los nombres de las dos personas en la mitad de la calabaza .-Cerrar la calabaza con la otra mitad .- Verter la miel y virutas de oro por encima de la calabaza entera--

PARA MANTENER LA ARMONÍA EN EL HOGAR CON YAYA KALUNGA

--1 vela azul-1 vaso de vino seco-miel-melaza-2 platos blancos- 1 sandía-1 cuenco grande-añil azul-agua florida.--Cortar la sandía por la mitad, verter la miel y la melaza sobre ambas mitadesobre los 2 platos blancos.-En un cuenco grande, verter agua fresca y poner una bola de añil azul.Después de 7 días llevar la ofrenda al mar o al bosque. El agua con el añilazul se asperja por fuera del hogar con agua florida--

PARA PROTEGER LA PUERTA CON ZARABANDA

--1 llave grande-

106

- 7 cintas de colores diferentes.-- Envuelva la llave con cada una de las cintas y póngala encima de la puerta.--

PARA ABRIR CAMINO CON LUCERO

--1 coco- ron-Anisete- melaza-miel-1 vela blanca- 1 cigarro puro- 1 plato blanco- 1 vaso--Parta el coco por la mitad y, en cada mitad, vierta la miel, la melaza y el anisete. Ponga ambas mitades sobre el plato blanco. Encienda la vela blanca y el puro y vierta ron y anisete en el vaso. Este ebo debe ponerse delante delucero o de Nkisi

.

--

RECETA BÁSICA I DE TIEMBLA TIERRA

--agua bendita-agua de coco-agua florida-ginebra- leche de cabra- flores blancas-vestirse con ropa blanca- Combinar estos ingredientes para preparar un baño para la armonía, la paz y la limpieza espiritual.

107

-

RECETA BÁSICA I: BRAZO FUERTE

--1 piña- Melaza- miel-1 plato blanco-- Cortar la parte superior de la piña y verter la melaza y la miel por encima.Presentar esta ofrenda a su altar espiritual.--

BAÑO BÁSICO

--arrasa con todo (hierba)- vino tinto-Miel- agua Florida- Perfume Congo-Hierva y cuele la hierba, luego añada el resto para hacer un baño para la buena suerte para casos con la ley (jueces, jurados y otras situacionesrelacionadas).--

BAÑO BÁSICO DE CENTELLA NDOKI

--agua bendita- agua de coco- agua florida- melaza perfume-Pompeya perfume- Congo jarabe de granadina.

108

-MAMBOS

-

(CANCIONES)

109

-

“MAQUINA VAPOR”

- G- Sarabanda tu te llama- C- Maquina a Vapor.....-G- Sarabanda son firmeza- C- Maquina a Vapor.....-G- Sarabanda Corta Lima-C- Maquina a Vapor.....-G- Sarabanda Cosa Mala-C- Maquina a Vapor.....-G- Sarabanda ya te jala-C- Maquina a Vapor.....-G- Tiembla Tierra ya no puede- C- Maquina a Vapor.....-G- Sarabanda ya te llama-C- Maquina a Vapor.....-G- Sarabanda Confianza-C- Maquina a Vapor.....-G- E' Maquina Vapor-C- Maquina a Vapor.....-G- Centellita ya no jala-C- Maquina a Vapor.....-G- Sarabanda se venera-C- Maquina a Vapor.....-G- Sarabanda se respeta-C- Maquina a Vapor.....-G- Sarabanda es quien te jala-C- Maquina a Vapor.....-G- Sarabanda es quien te lleva-C- Maquina a Vapor.....-G- Sarabanda Corta Lima- C- Maquina a Vapor.....-G- Sarabanda Pinta Negra-C- Maquina a Vapor.....-G- Sarabanda Son Guerrero

110

-C- Maquina a Vapor.....-G- Sarabanda ya te busca-C- Maquina a Vapor.....-G- Sarabanda ya te encuentra-C- Maquina a Vapor.....-G- Sarabanda allá en la loma-C- Maquina a Vapor.....-

“LUMBE... LUMBE”

-C- Lumbe, Lumbe... Lumbeya..-Lumberos Kueva an Nganga an Dios.-G- Que Buenas Noches, Pa' Sarabanda-Los Buenas Noches, A N. Muerto Awe-C- ...-G- Lumbe Sarabanda an Dio Lumbe- Si Son Mi Padre an Dio Si Sarabanda-Son Mi Padre Toro Con Toro,-Nunca Topa awe...-C-...-G- Lumbe, Sarabanda awe Lumbe,-Vira Mundo awe No Vira Mundo No,-Sarabanda Lo Rayo Pata, Lo 7 Mundo awe...-C-...-G- Lumbe, Si Yo Me Acuerda an Dio Lumbe,-De Mi Padrino, an Dio Si Yo Me acuerda de Mi Padrino- Yo Me Acuerda, de Sarabanda awe..-C-...-G- Lumbe, Sarabanda awe Lumbe,-Lo (N. Muerto) awe Si Sarabanda esta seré, seré- Lo Casuelita, No gana Premio an Dio- C-...-G- Lumbe, La Santa Cruz an Dio Lumbe,-La Santa Nganga an Dio La Santa Cruz,

111

- La Santa Nganga Esta Cruzada me acompaña an Dio-C-...-G- Lumbe, Sarabanda awe.-Lumbeso a Mi Padre awe Si Sarabanda- Son Mi Padre Toro Con Toro,-Nunca Topa Awe.--C-...Continua C- ...Continua...--“

LA NIÑA ZOILA”

-- C- A la Niña Zoila Se la llevaron anoche-G- Se la llevaron anoche Nganga,-Se la llevaron anoche.-

G- Tanto que yo la quería Nganga,-Se la llevaron anoche.-G- Se la llevaron anoche Nganga,-Se la llevaron anoche.-C- Gan Gan Gan Anoche-Lo Congo quiero Nganga-Ve Gan Gan Gan-G- A Papá Caldero Quiero Nganga ve-G- A N. Muerto Quiero Nganga ve-G- A Juan Candela Quiero Nganga ve-G- A Sarabanda Quiero Nganga ve- G- A Tiembla Tierra Quiero Nganga ve-G- A Cubayende Quiero Nganga ve-G- A Chola Wengue Quiero Nganga ve-G- A Centella Ndoki Quiero Nganga ve-G- A Madre Agua Quiero Nganga ve-G- A Lucero Mundo Quiero Nganga ve-G- Pa'lante lo Congo Quiero Nganga ve

112

-

“LUCERO”

-C- Yaya yayita, buey suelto,-Lucero viene alumbrando, madrugada-G- Yaya yayita, buey suelto,-Lucero viene alumbrando, como e.-G- Yaya yayita, buey suelto,-Lucero viene alumbrando, madrugada-C- Lucero Prima Lucero Madruga-G- Saludando a to los Npungos con Lucero Madruga-G- Saludando a to los Nfumbes con Lucero Madruga-G- Ariva suena bajo el nfumbe con Lucero Madruga-G- Diaca diaka nunca tecia con Lucero Madruga- G- Piango Piango llega lejos con Lucero Madruga-G- Ya recuerda Sacrificio con Lucero Madruga-G- Ya recuerda mi padrino con Lucero Madruga-G- Yaya yayita, buey suelto, Lucero viene alumbrando, como e.-G- Prángana Lucero Prángana-G- Prángana Mi Enfumbe Prángana-G- Buen Suelto Prángana-- “

SARABANDA CUYE”

-C- Sarabanda Cuye...-Nganga Cuye! Sarabanda Cuye;-Yo te Quieron ve.-G- Sarabanda Cuye...-Nganga Cuye! Sarabanda-Son Mi Padre; Te Quieron ve.-G- Sarabanda esta en la Loma;-Te Quieron ve.-C- Sarabanda esta en la Loma;-Te Quieron ve.-G- Sarabanda esta en lo Monte;-Te quieron ve.-C- Sarabanda esta en lo Monte;

113

- Te quieron ve.-G- Sarabanda esta en lo Mundo;- Te quieron ve.-C- Sarabanda esta en lo Mundo;- Te quieron ve.-G- Rayo pata a mi Mundo;-Te quieron ve.- C- Rayo pata a mi Mundo;-Te quieron ve.-G- Sarabanda son los vientos;-Te quieron ve.-C- Sarabanda son los vientos;-Te quieron ve.- G- Sarabanda cosa buena;-Te quieron ve.-C- Sarabanda cosa buena;-Te quieron ve.-G- Sarabanda Cuye.....! Ya Son... las Horas. awe!-G- Sarabanda Cuye.....!-Te Estoy... Llamando. awe!- G- Sarabanda Cuye.....!-Lo rayo pata mundo awe!.-G- Sarabanda Cuye.....!-Tu no... me oyes. awe!-G- Sarabanda Cuye.....!-Te estoy... llamando. awe!-G- Sarabanda Cuye.....!-Ya son... las horas. awe!-C- Sarabanda Cuye...-Nganga Cuye! Sarabanda-Cuye; Yo Te Quieron ve.-G- Sarabanda Cuye...-Nganga Cuye! Sarabanda son-Mi Padre, Te Quieron ve.

114

_-“

MAQUINITA”

--C - Lligui Lligui Máquina Vapo-G - Son las hora-C - Lligui Lligui Máquina Vapo-G - Jura Menga-C - Lligui Lligui Máquina Vapo-G - Jura Empaca-C - Lligui Lligui Máquina Vapo-G - Jura en Palo-C - Lligui Lligui Máquina Vapo-G - Jura en Fumbi-C - Lligui Lligui Máquina Vapo-G - Maquinita-C - Lligui Lligui

Máquina Vapo-G - Jura Enbele-C - Lligui Lligui Máquina Vapo-G - Lucecita.-C - Lligui Lligui Máquina Vapo-G - Jura en Nganga-C - Lligui Lligui Máquina Vapo-G - Maquineta.-C - Lligui Lligui Máquina Vapo- G - Jura en Kisa-C - Lligui Lligui Máquina Vapo-G - Jura Menga-C - Lligui Lligui Máquina Vapo-G - Mambe.-C - Dios.-G - Mambe.-C - Dios.-G - Mambe.-C - Dios,-

115

-

“ YO SUBE PA LA LOMA

--" Yo sube pá la loma, yo sube pá la loma,-Jala y jala, yo jala garabato,-Yo jala garabato, yo jala garabato,-Jala y jala, yo jala garabato,-Yo baja de la loma, yo baja de la loma-Jala y jala, yo jala garabato,-Y corro pá la loma, yo corro pá la loma,-Jala y jala, yo jala garabato-Buscando el fundamento , buscando el fundamento,-Jala y jala, yo jala garabato, Buscando la kinyumba, buscando la kinyumbaJala y jala, yo jala garabato,-Buscando mi palo, buscando mi palo-Jala y jala, yo jala garabato- Buscando a mi padrino, buscando a mi padrino- Jala y jala, yo jala garabato,- Buscando a Viento en Ceiba, buscando a Viento en Ceiba- Jala y jala, yo jala garabato- Buscando a Mala Fama, buscando a-Mala Fama Jala y jala, yo jala garabato,-Buscando a 7 Rayos, buscando a 7 Rayos- Jala y jala, yo jala garabato,-Buscando a Tiembla Tierra , buscando a Tiembla Tierra,- Jala y jala, yo jala garabato,-Buscando a Madre de Agua , buscando a Madre de Agua,-Jala y jala, yo jala garabato,-Buscando a Sholan Guengue , buscando a Sholán Guengue-Jala y jala, yo jala garabato, B-uscando a la cuadrilla , buscando a la cuadrilla-Jala y jala, yo jala garabato,-Buscando al Mayordomo , buscando al Mayordomo,-Jala y jala, yo jala garabato,-Buscando a tó lo empaca , buscando a tó lo empaca,

116

-Jala y jala, yo jala garabato,-Buscando a Manzanero, buscando a Manzanero,-Jala y jala, yo jala garabato, Yo jala garabato, yo jala garabato,-Jala y jala, yo jala garabato,-Buscando a Lucerito, buscando a Lucerito,-Mambe (Dios)-Mambe (Dios)-Mambe (Dios)--

“PALO - MAYIMBE"

--Coro. - Palo Mayimbe, me llevan pa la Loma.-Guía. - Me llevan pa la Loma, me llevan pa la Loma.- Coro. - Palo Mayimbe, me llevan pa la Loma.-Guía. - Yo corro pa la Loma, yo corro pa la Loma.- Coro. - Palo Mayimbe, me llevan pa la Loma.-Guía. - Yo sube pa la Loma, yo sube pa la Loma.-Coro. - Palo Mayimbe, me llevan pa la Loma.-Guía. - Yo soy 7 Rayos, me llevan pa la Loma.-Coro. - Palo Mayimbe, me llevan pa la Loma.-Guía. - Yo soy Tiembla Tierra, me llevan pa la Loma.-Coro. - Palo Mayimbe, me llevan pa la Loma.-Guía. - Yo soy Sholán Guengue, me llevan pa la Loma.-Coro. - Palo Mayimbe, me llevan pa la Loma.-Guía. - Yo soy Madre de Agua, me llevan pa la Loma.- Coro. - Palo Mayimbe, me llevan pa la Loma.-Guía. - Yo sube pa la Loma, yo sube pa la Loma.-Coro. - Palo Mayimbe, me llevan pa la Loma.-Guía. - Yo soy Pata en Llaga, me llevan pa la Loma.-Coro. - Palo Mayimbe, me llevan pa la Loma.-Guía. - Yo soy Centellita, me llevan pa la Loma.- Coro. - Palo Mayimbe, me llevan pa la Loma.-Guía. - Yo soy Lucerito, me llevan pa la Loma.-Coro. - Palo Mayimbe, me llevan pa la Loma.

117

-Guía. - Yo sube pa la Loma, yo sube pa la Loma.-Coro. - Palo Mayimbe, me llevan pa la Loma.-
Guía. - Yo sube pa la Loma, yo sube pa la Loma.-Coro. - Palo Mayimbe, me llevan pa la Loma.-Guía.
- Mambe.-Coro - Dios.-Guía. - Mambe.-Coro - Dios.-Guía. - Mambe.-Coro - Dios.--

"NGANGULERO"

-Guía - Adiós Ngangulero, brisa que el viento me lleva Ague-Coro - Brisa que el viento me lleva
Ague. Brisa que el viento me lleva Ague.-G - Adiós Ngangulero, brisa que el viento me lleva Ague-C -
Brisa que el viento me lleva Ague. Brisa que el viento me lleva Ague.-G - Adiós Ngangulero, brisa
que el viento me lleva Ague- C - Brisa que el viento me lleva Ague. Brisa que el viento me lleva
Ague.-G - Adiós Ngangulero, brisa que el viento me lleva Ague-C - Brisa que el viento, me lleva
Ague. Brisa que el viento me lleva Ague- G - Adiós Ngangulero, brisa que el viento me lleva Ague-C
- Brisa que el viento me lleva Ague. Brisa que el viento me lleva Ague.-G - Adiós Ngangulero, brisa
que el viento me lleva Ague-C - Brisa que el viento me lleva Ague. Brisa que el viento me lleva
Agüe.- G - Adiós Ngangulero, brisa que el viento me lleva Ague-C - Brisa que el viento me lleva
Ague. Brisa que el viento me lleva Ague.- G - Adiós Ngangulero, brisa que el viento me lleva Ague-C
- Brisa que el viento me lleva Ague. Brisa que el viento me lleva Ague.-G - Adiós Ngangulero, brisa
que el viento me lleva Agüe-C - Brisa que el viento me lleva Ague. Brisa que el viento me lleva
Ague.-G - Adiós Ngangulero, brisa que el viento me lleva Ague-C - Brisa que el viento me lleva
Ague. Brisa que el viento me lleva Ague.-G - Adiós Ngangulero, brisa que el viento me lleva Ague
118

-C - Brisa que el viento me lleva Agüe. Brisa que el viento me lleva Agüe-G - Adiós Ngangulero,
brisa que el viento me lleva Agüe-C - Brisa que el viento me lleva Ague. Brisa que el viento me lleva
Ague.- G- Mambe- C - Dios-G-Mambe--"

PA QUE TU ME LLAMAS "

--Coro - Si tú no me conoces pá qué me llamas,-Guía - Pa qué tú me llamas, pá qué tú me llamas,-
Yo soy Lucerito, pá qué tú me llamas,-Coro - Si to no me conoces pá qué tú me llamas,-Guía. - Yo
soy Tiembla Tierra, pá qué tú me llamas,-Si tú no me conoces pá qué tú me llamas,-Yo soy 7 Rayos,
pá qué tú me llamas,-Si tú no me conoces pá qué tú me llamas,-Yo soy Madre de Agua, pá qué tú
me llamas,- Si tú no me conoces pá qué tú me llamas,-Yo soy Sholán Guengue, pá qué tú me
llamas,-Si tú no me conoces pá qué tú me llamas,-Yo soy Pata en Llaga, pá qué tú me llamas,-Si tú
no me conoces pá qué tú me llamas,-Yo soy Centellita, pá qué tú me llamas,-Si tú no me conoces
pá qué tú me llamas,-Yo soy Zarabanda, pá qué tú me llamas,-Si tú no me conoces pá qué tú me
llamas,-Yo soy Palo en Nganga, pá qué tú me llamas,-Si tú no me conoces pá qué tú me llamas,-Yo
soy Tata en Nganga, pá qué tú me llamas, S-i tú no me conoces pá qué tú me llamas,-Yo soy Viento
en Ceiba, pá qué tú me llamas,-Si tú no me conoces pá qué tú me llamas,-Yo soy Manzanero, pá
qué tú me llamas,

119

-Si tú no me conoces pá qué tú me llamas,-Yo soy Limpia piso, pá qué tú me llamas,-Si tú no me
conoces pá qué tú me llamas,-Yo soy Mayordomo, pá qué tú me llamas,-Si tú no me conoces pá
qué tú me llamas,-Yo soy Sigue Rastro, pá qué tú me llamas,-Si tú no me conoces pá qué tú me
llamas,-Yo soy Palo en Nganga, pá qué tú me llamas,-Si tú no me conoces pá qué tú me llamas,-Yo

soy Madre Ceiba, pá qué tú me llamas,-Si tú no me conoces pá qué tú me llamas,-Yo soy Lucerito, pá qué tú me llamas,-Coro - Si tú no me conoces pá qué tú me llamas,-Guía - Mambe (Dios). Mambe (Dios), Mambe (Dios).--

" AHORA VERÁN , AHORA VERÁN ...

--" Guía - Ahora verán, ahora verán,- Repite el coro - A Lucerito en la Palma, ahora verán-Ahora verán, ahora verán,-A Tiembla-Tierra en la Palma, ahora verán-Ahora verán, ahora verán,- A 7 Rayos en la Palma, ahora verán- Ahora verán, ahora verán,-A Madre de Agua en la Palma,-Ahora verán, ahora verán,-A Sholán Guengue en la Palma, ahora verán- Ahora verán, ahora verán,-A Pata en Llaga en la Palma, ahora verán- Ahora verán, ahora verán,- A Centellita en la Palma, ahora verán-Ahora verán, ahora verán,-A Zarabanda en la Palma, ahora verán,-Ahora verán, ahora verán,

120

-Al Tata en Nganga en la Palma, ahora verán,-Ahora verán, ahora verán,-A Viento en Ceiba en la Palma, ahora verán-Ahora verán, ahora verán,-A sigue rastro en la Palma, ahora verán-Ahora verán, ahora verán,-A Manzanero en la Palma, ahora verán,-Ahora verán, ahora verán,-A Limpia Piso en la Palma, ahora verán-Ahora verán, ahora verán,-Al Mayordomo en la Palma, ahora verán-Ahora verán, ahora verán,-Al Padrino en la Palma, ahora verán,-Ahora verán, ahora verán,-A to lo empaca en la Palma, ahora verán-Ahora verán, ahora verán,-A la cuadrilla en la Palma, ahora verán-Ahora verán, ahora verán,-A Lucerito en la Palma, ahora verán-Mambe (Dios),-Mambe (Dios),-Mambe (Dios).--"

DEBAJO DEL LAUREL"

--Debajo del Laurel, yo tengo mi confianza,-Yo tengo mi confianza, yo tengo mi confianza,-Coro - Debajo del Laurel, yo tengo mi confianza,-Guía - Lucero es mi confianza. Lucero es mi confianza- Debajo del Laurel, yo tengo mi confianza,-Tiembla Tierra, es mi confianza, Tiembla Tierra es mi confianza-Debajo del Laurel, yo tengo mi confianza,- 7 Rayos es mi confianza, 7 Rayos es mi confianza,-Debajo del Laurel, yo tengo mi confianza,

121

-Madre de Agua es mi confianza, Madre de Agua es mi confianza- Debajo del Laurel, yo tengo mi confianza,-Sholán Guengue es mi confianza, Sholán Guengue es mi confianza,-Debajo del Laurel, yo tengo mi confianza,-Pata en Llaga es mi confianza, Pata en Llaga es mi confianza-Debajo del Laurel, yo tengo mi confianza,-Centella es mi confianza, Centella es mi confianza,- Debajo del Laurel, yo tengo mi confianza,-Zarabanda es mi confianza, Zarabanda es mi confianza-Debajo del Laurel, yo tengo mi confianza,-Tata en Nganga es mi confianza, Tata en Nganga es mi confianza,- Debajo del Laurel, yo tengo mi confianza,-Palo en Nganga es mi confianza, Palo en Nganga es mi confianza- Debajo del Laurel, yo tengo mi confianza,-Viento en Ceiba, es mi confianza, Viento en Ceiba, es mi confianza-Debajo del Laurel, yo tengo mi confianza,-Manzanero es mi confianza, Manzanero es mi confianza-Debajo del Laurel, yo tengo mi confianza,-Limpia Piso es mi confianza, Limpia Piso es mi confianza-Debajo del Laurel; yo tengo mi confianza,-Sigue Rastro es mi confianza, Sigue Rastro es mi confianza-Debajo del Laurel, yo tengo mi confianza, El Mayordomo es mi confianza,-El Mayordomo es mi confianza-Debajo del Laurel; yo tengo mi confianza, La cuadrilla es mi confianza.- La cuadrilla es mi confianza-Debajo del Laurel, yo tengo mi confianza,-

Lucero es mi confianza, Lucero es mi confianza,-Debajo del Laurel; yo tengo mi confianza,- Mambe (Dios) Mambe (Dios) Mambe (Dios).--"

BUENAS NOCHES

- " Coro - Buenas noches, buenas noches,-Guía - Buenas noches mi Lucerito,-C - Buenas noches, buenas noches,

122

-G - Buenas mi Tiembra Tierra,-C - Buenas noches, buenas noches,-G - Buenas noches, mi 7 Rayos,-C - Buenas noches, buenas noches,-G - Buenas noches mi Madre de Agua,-C - Buenas noches, buenas noches,-G - Buenas noches mi Sholan Guengue,-C - Buenas noches, buenas noches,-G - Buenas noches, mi Pata en Llaga,-C - Buenas noches, buenas noches,-G - Buenas noches mi Centellita,-C - Buenas noches, buenas noches,-G - Buenas noches mi Zarabanda,-C - Buenas noches, buenas noches,-G - Buenas noches tenga mi Nganga,-C - Buenas noches, buenas noches,-G - Buenas noches tenga mi palo,- C - Buenas noches, buenas noches,-G - Buenas noches mi Madre Ceiba,-C - Buenas noches, buenas noches,-G - Buenas noches a Limpia Piso,-C - Buenas noches, buenas noches,-G - Buenas noches mi sigue rastro,-C - Buenas noches, buenas noches,-G - Buenas noches a Mayordomo,-C - Buenas noches, buenas noches,-G - Buenas noches a to lo Empaca,-C - Buenas noches, buenas noches,-G - Buenas noches a la Cuadrilla,-C - Buenas noches, buenas noches,-G - Buenas noches a Manzanero,-C - Buenas noches, buenas noches.

123

-

"ENDUNDO

--" Coro -Endundo, Endundo.-Guía - Misma Palma son Endundo.- C - Endundo, Endundo.- G - Mismo Toto, son Endundo.- C - Endundo, Endundo.-G - Mismo Fumbi, son Endundo.-C - Endundo, Endundo.-G - Misma Nganga, son Endundo.-C - Endundo, Endundo.-G - Misma Tierra, son Endundo.-C - Endundo, Endundo.-G - Mismo Palo, son Endundo.-C - Endundo, Endundo.-G - Misma Kinyumba, son Endundo.-C - Endundo, Endundo.- G - Mambe.- C - Dios.-G - Mambe.-C - Dios.-G - Mambe.-C - Dios.--

"PORQUE"

--Guía - Porque Gallina, no siembra Gallo Porque.-Coro - Porque Gallina, no siembra Gallo Porque.-G - A Chapear Cantero.-C - Porque Gallina, no siembra Gallo Porque.-G - A Chapear Cantero.-C - Porque Gallina, no siembra Gallo Porque.-G - A Chapear Cantero.-C - Porque Gallina, no siembra Gallo Porque.

124

-G - Porque Gallina, no siembra Gallo Porque.-C - Porque Gallina, no siembra Gallo. Porque.-G - A Chapear Cantero.- C - Porque Gallina, no siembra Gallo Porque.-G - A Chapear Cantero.-C - Porque Gallina, no siembra Gallo Porque.-G - A Chapear Cantero.-C - Porque Gallina, no siembra Gallo Porque.-G - A Chapear Cantero.-C - Porque Gallina, no siembra Gallo Porque.-G - A Chapear Cantero.-C - Porque Gallina, no siembra Gallo Porque.-G - Mambe.-C - Dios.-G -

Mambe.-C - Dios.-G - Mambe.-C - Dios.

125