

Nkisi Los Fundamentos del Mayombe & Palo Monte

LOS FUNDAMENTOS

La religión **Bantu**, sus deidades fueron materializadas en las llamadas "**Gangas o Prenda** ", dándoles a sus deidades una diversificación espiritual que los hace manifestarse en múltiples de ellas, sin dejar de ser la misma, de ahí el decir de los adeptos a esta religión de que solo hay un **Dios** y una esencia verdadera. Debemos explicar que estas gangas, potencialmente desarrolladas por los espíritus nobles o maléficos que las acompañan, actúan de distintas formas, ya que la ganga debe funcionar de acuerdo con las manifestaciones del carácter de su dueño, sus anhelos y su inteligencia .Los fundamentos de la Regla Mayombe y Palo Monte

Nsambe, Sambia; es Dios es el primero y ante todo el Creador. El nombre en Congo en África es Nzambi Mpungu, en Cuba es Nsambi, Sambia o Sambia. Creador de lo mas grande a lo mas pequeñito y los mas suave a lo mas duro, y lo agarra el aire, el fuego, tierra, montañas, árboles, yerbas, animales, sol, cielo, nubes, lunas, estrellas.

Nfumbe, Muertos; El Espíritus, El Ancestros, El Muerto vivir en la Ganga de la persona.

FUMBI, ESPIRITUS DE MUERTOS - PALO MONTE MAYOMBE

EL PODER DE LOS CONGOS, ESTA BASADO EN EL PODER DEL MPUGO, DE LOS PALOS, LOS BICHOS Y EL FUMBI (MUERTO), AL CUAL ESCLAVIZA O PACTA CON EL.

CUANDO UN HECHICERO O BRUJO BANTU, QUE EN CUBA SE DENOMINAN PALEROS, Y CUYO MAXIMO SACERDOTE, ADEMAS DEL TATA, ES EL QUE TIENE COMO FUNDAMENTO A IGBO-FINDA (OZAIN YORUBA), VA A ENTREGAR UN PODER, O VA A REALIZAR UN MALONGO (BRUJERIA NEGRA), ES DECIR MANDA UNA ENVIACIÓN NEGATIVA A UNA PERSONA.

SI ES PARA MALO, IRA A POR EL MUERTO EL MARTES, JUEVES Y VIERNES, A PARTIR DE LAS DOCE Y CON LUNA LLENA.

SI ES PARA BUENO EL RESTO DE LOS DIAS, Y CON LUNA LLENA.

LLEVARA A LA PERSONA QUE SE VA A INICIAR, ENTRARAN EN EL CEMTENTERIO, PIDIENDO PERMISO A CENTELLA NDOKI, CONSULTARA CON EL ORACULO, SI EL MPUGO (DIOS), DICE SI, ENTRARA EN EL. BUSCARA UNA TUMBA DE MAS DE SIETE AÑOS, SI ES ANTERIOR Y EL BRUJO ES UN INEXPERTO, PODRIA TENER PROBLEMAS AL NO SABER DOMINAR AL ESPIRITU.

SE PONDRÁ FRENTE A UNA TUMBA, Y CONSULTARA CON EL COCO O CARACOL, SI EL MUERTO QUIERE VENIRSE CON EL.

SI ES ASI, LA PERSONA QUE SE VA A INICIAR, SE ACUESTA ENCIMA, LE VENDAN LOS OJOS, Y SE ECHA RON ENCIMA DE EL EN FORMA DE CRUZ, Y UNA VELA A SU CABEZA.

EL MUERTO TOMARA POSESIÓN DEL INICIADO, HABLANDO POR EL, ASI SE LLAGARÁ A UN ACUERDO.

EL MUERTO DIRA SI SE COGE UN POCO DE TIERRA, O EL CUERPO DEL DIFUNTO. SEGUN LO QUE DICTAMINE, ASI SE ACTUA.EN ESE MOMENTO EL MUERTO DEJA DE POSESIONAR EL

CUERPO.

SE PAGA EL DERECHO AL CEMENTERIO.

TAMBIEN SE PUEDE CONSULTAR CON EL ORACULO, NO ES TOTALMENTE NECESARIA LA POSESIÓN, PERO ES UNA MEDIDA ATEMORIZADORA PARA LOS ESCEPTICOS QUE QUIERAN VERLO.

HAY PALEROS QUE ESCOGEN EN VIDA A SUS VICTIMAS, LAS MATAN A TRAVES DE LA BRUJERIA, Y TOMAN SU ESPIRITU PARA ESCLAVIZARLO

Lucero Mundo; el espíritu de las puertas, Las travesías y de La fortuna. Dominador de los cuatro vientos, venerado en la religión mayombe como el dueño de todos los caminos, eh imán poderoso para atraer y rechazar las influencias del bien y del mal. No hay ganga sin Lucero Mundo, pues este es utilizado por ella, como guía de los propósitos que a la ganga sean encargados por el Tata, su función en esta religión es de una importancia tal, que todo se le consulta a el primero que a la nganga, ya que es conocedor por anticipado de los asuntos que llegan al templo .De tan grande magnitud es la obra de esta deidad, que lo primero que posee un mayombero es un Lucero, pues este también hace la función de maestro del futuro Tata, con el se aprende los primeros pasos en los 'trabajos' de mayombe. Se utiliza como a Elegua en la religión yoruba.

Zarabanda; El espíritu de metal, de la guerra, de la destrucción y los accidentes. Representante del monte y los metales, su fuerza y rapidez en los trabajos a el encomendados por el Tata, lo hacen ser preferido por ellos para las causas destructivas, pues este de inclinaciones férreas no deja sin terminar una encomienda. Zarabanda es considerado como el más guerrero conga. Tomado el espíritu de esta por los mayores de la regla Palo Monte para fomentar su primer fundamento, ya que ellos deseaban probar con un espíritu de las características de Oggún, la fuerza y violencia de este se manifestó en esa ganga.

Siete Rayos; El espíritu de relámpago, fuego y del cielo Es uno de los mas poderosos guerreros ,considerado también como el imán superior en cuestiones amorosas ,bullanguero y a la vez peligroso pues su carácter variable lo hace cometer para resolver los problemas a el presentados por sus fieles, actos tan sutiles que no aparentan ser obras de hechicerías. Esto es 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.Siete Rayos es también la representación en yoruba de la conocida por Shango.

Mpungo; Dios de Congo defensor de los antepasados del Bakongo. Mpungo fue el primero del camino Congo. Mpungo es el espíritu de los muertos y trabaja directamente con Dios, Zambia. Este espíritu de la muerte nos servicio en un tiempo a otro.

Madre de Agua; el espíritu de los Siete mares, paz, fertilidad y maternidad.

Mama Shola wengue; El espíritu de amor, El dinero, La seducción, La fama y la fortuna. Mama Shola wengue es el espíritu de los ríos. Dueña de los ríos y protectora de las mujeres. Fue fomentada esta ganga en la religión Palo Monte, como amuleto y protector ya que en ella raras veces se realizan iniciaciones mayombes, su objetivo dentro de la casa del Tata Ganga es de influencia sexual, esta ganga controla la repugnancia que la ganga padre del

templo tiene hacia las mujeres y desarrolla los trabajos de amarre con verdadera facilidad y rapidez.

Centella Ndoki; El espíritu del cementerio y Reina del mundo del Eggun. Diosa conga muy temida dentro de la religión 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 ,los mayomberos prefieren tener esta ganga enterrada en sus casas. Esta ganga posee el espíritu de Oya de los yorubas, y solo es construida en un templo mayombe cuando en el hay demasiado influjo de nfumbes (muertos ya que ella como dominadora de estos, puede controlarlos y así el Tata se vea mas desenvuelto y liberado. Tata Nganga, para sus malos o buenos propósitos, su efectividad para hacer daño.

Tiembla Tierra; El espíritu de la paz y de la protección. Muy respetada en la regla mayombe, posee la virtud de la balanza entre la fuerza del mal y la del bien, es el equilibrio, Padre de los feroces Zarabanda y Siete Rayos, y dominador de las alturas, lomas y montañas .En la religión se utilizado para equilibrar, como lo antes dicho, las fuerzas en contradicciones ,pero esto no lo hace menos peligroso que las demás deidades, ya que su cólera es incontenible ante cualquier agravio cometido por alguno de los fieles de este religión. Obatala deidad yoruba de similares tendencias.

Cabo Rondo; el espíritu de las caza, y el indio y las justicias.

Lukankanse; Es el Diablo

Ozain; El espíritu de las sagradas hierbas y el futuro.

Babalu Aiye; El espíritu de la salud

Introduccion a Palo Mayombe Y Palo Monte

El Palo Monte es una religión muy compleja que no se aprende de un día a otro. Aunque la persona tenga años de rayado, cada día se aprende algo nuevo. Es una religión que toma mucha disciplina, esfuerzo, tiempo y dedicación. Nunca se termina de aprender. Por lo tanto, no importa los años que tengan de rayado, si no se le pone tiempo, sacrificio y esfuerzo para aprenderla. Hay que aprender a dejarse guiar para luego poder ser líder. No se puede sembrar una semilla hoy y mañana recoger el fruto. Trataré de explicar de que se trata esta religión o como la persona llega a ser iniciado/a y llegar de ngello(a), a Tata Nkisi o Yaya Nkisi y que significa esto. El palero es aquel que se ha rayado en un fundamento o nganga. El rayamiento es la ceremonia en esta religión de culto, a los Nkisis o ngangas. Hay diferentes clases de rayamientos, como Bakofula, tata Guancho, Lindero, Mutambre, Marikilla, Guardiero Nganga, Padre Facultativo, Tata Nkiza, Madre, Padre, Madrina Nganga, y Nyayi Giabola. El primer paso a dar es de ngello(a). Este es el comienzo del palero, el cual esta considerado como hijo(a) menor de la nganga. El ngello(a) es aprendiz y discípulo de su padrino.

Es aquí donde nace todo practicante de esta religión. El ngello(a) deberá de empezar por aprender a saludar el fundamento correctamente.

Se aprenderá el nombre y rama de la casa de su padrino y también se aprenderá vocabulario congo, cantos y ciertas yerbas. La persona que vaya a recibir la ceremonia de rayamiento deberá de no tener ningún tipo de relación sexual por siete días antes, esta es una ceremonia de consagración y deberá de entrar limpio. Esta religión está basada totalmente en lo que es la naturaleza, es decir: se trabaja con todo aquello que contiene las fuerzas mágicas de la naturaleza como plantas, yerbas, palos, tierras, piedras y diferentes tipos de aguas, como agua de lluvia, mar, río, lagunas y hasta agua de charcos. También se trabaja con la luna y el sol en sus diferentes estaciones. El palero es un conocedor de la naturaleza. Hay muchos tipos de yerbas y todas sirven para algo distinto. Hay algunas que fortalecen, otras que quitan maldiciones y brujerías, otras que son para hacer encantos o trabajos. Como también hay algunas que destruyen un fundamento y es por esto que un gangulero deberá previamente tener algo de conocimiento sobre las yerbas.

El ngangulero es aquel que trabaja la nganga y por eso se le da ese nombre. Como la persona llega a rayarse o saber si tiene que ser iniciado(a) en la religión? Hay muchas formas por la cual le puede salir a una persona el tener que rayarse o iniciarse en esta religión. Puede ser por medio de una consulta mediante de palo, santoral, o ifa. Hay ciertos signos en Yoruba e ifa que mandan a rayar a la persona por tener que complementar con un muerto que acompañe a la persona. Pero nunca serán estos quienes determinen el rayamiento, ni al pie de que fundamento sería dicha ceremonia.

También el tener que rayarse, puede salir por medio de una misa espiritual, por la que un espíritu haya traído el mensaje a la persona. Siendo así, siempre se tendrá que ir al pie del fundamento para saber si se tiene que rayar o no, si es la casa correcta de palo y al pie de que fundamento sería esta ceremonia. Por lo tanto es la prenda quien tiene la última palabra sobre el rayamiento de la persona. El palero es el único con la facultad de decirle a la persona si ha de dar ese paso y al pie de que fundamento sería su rayamiento. Hay ciertas personas que miran el palo como el lado oscuro de la santería. Esto es un error ya que el palo no tiene nada que ver con la Santería, ni Ifa. El Palo viene de los congos bambú y la Santería, Ifa es el sincretismo de la religión Católica con Yoruba. Pero si hay babalawo, que nunca se rayaron, y cuando le llega a su casa un aleyo ha consultarse, y si le sale oggunda, pero no voy a entrar en detalle, lo primero que le dice el babalawo que tiene que rayarse, y como ese babalawo tiene Ozaín lo primero que le dice es que tiene que rayarse arriba de Ozaín. Si todo el mundo no tenemos la idiosincrasia de ser (Omo Ozaín). Ningún santero(a) ni Babalawo tiene facultad para decir que la persona se raye, primeramente eso no son campo de ellos, solamente el que puede determinar eso es el gangulero, y el fundamento. Porque la Religión de Palo Monte no tiene ningún tipo de parentesco con la santería ni con Ifa. Que pasaría si el gangulero que no tiene santo lo hiciera, o el gangulero que no es babalawo entregara Mano de Orula e Ikofa. No sería el mismo perro, con el mismo collar. Cada cual es una religión tradicional por separado y tienen sus propias reglas, costumbres he idiosincrasias.

Es por esto que para poder determinar su rayamiento sería al pie del fundamento y no con otra religión que no tiene la facultad. Aunque actualmente palo reconoce Yoruba y viceversa. Antiguamente el viejo palero no reconocía la Santería.

Siempre decía; "El candango es lo que funciona."

Por falta de conocimientos se expresaban de esta forma. Con esto quiero decir que en los tiempos antiguos en Cuba el palero no hacia osha. Es muy cierto que en el palo se pueden

hacer ciertos trabajos malos como muchos buenos pero también no es menos cierto que es muy necesario lo malo para contrarrestar las fuerzas maléficas, de hecho hay muchos de los trabajos que se hacen al pie de un fundamento que la única forma efectiva de neutralizarlo sería mediante otro fundamento de palo, en muchas ocasiones ni el santero ni el babalawo podrá romper con efectividad un encantamiento o hechizo de un palero por la sencilla razón que el palero trabaja o encomienda sus trabajos a un muerto al que se le a dado la fuerza de hacer lo encomendado sin importar que tipo de trabajo sea y este llevará acabo su misión a todo lugar, para eso el palero hace pacto y el muerto obedece, el no entiende de bueno o malo solo entiende el mandato de su amo, porque a diferencia de la santería al muerto se le manda y al santo se le pide, nadie tiene la potestad de pararse delante de un santo y gritarle y mandarle a que cumpla una misión en cambio en el palo si se puede hacer esto. Con el tiempo el palero se educa y por el roce aprendió que la religión Yoruba tiene sus cualidades también. Pero no nos olvidemos que el muerto es primero y nada es mayor que el. Una vez la persona tenga la ceremonia de ngello/a se sabrá si tiene pase para una escala superior que es la de tata nkisi o yaya nkisi, dependiendo de si es hombre o mujer.

Una vez mas será el fundamento quien determine si puede dar ese pasó.

Que es tata nkiza o nyaya nkisi?

Tata nkisi (padre nganga) es el padrino o sacerdote de esta religión.

Es el que dirige y ejecuta las ceremonias de rayamientos. También será el que monte prendas, ngangas o fundamentos. También es el único facultado para darle de comer a los fundamentos animales de cuatro patas. Aunque hay ciertos trabajos que todo aquel practicante de esta religión puede hacer, hay muchos que solo le corresponden a un tata o yaya nkisi. La nyaya nkisi es la madrina de esta religión. Ella podrá tener ahijados, solo que tendrá que depender de un tata nkisi que sea quien le haga las ceremonias a sus ahijados. El hombre es quien raya en esta religión.

Ella podrá hacer trabajos siempre y cuando no este menstruando en ese momento. Porque ninguna mujer que este rayada y ninguna que tampoco lo este, podrá entrar en un cuarto donde hay fundamento en esas condiciones.

Actualmente hay casas de palo que hacen esta ceremonia directa sin la persona haber sido iniciada previamente. Esto es algo que tanto yo como muchos paleros nos oponemos, por la razón de que ngello/a significa hijo/a y tata significa padre así como yaya es madre. Nadie puede nacer siendo ni padre, ni madre, deberá de nacer primero como hijo(a). Yo considero que para que una persona ya iniciada de ngello(a) pueda pasar para tata nkisi o yaya nkisi, deberá de estar preparado(a) Quiere decir que tendrá que tener algún conocimiento sobre lo que es palo.

Por ejemplo; como preparar un cuarto de palo, saber algo de yerbas, palos, cantos, vocabularios tradicional congo y firmas, ya que un sacerdote debe de tener el conocimiento requerido. Aunque hay sus excepciones. Por ejemplo; si la persona va a hacer osha y para que no se quede de ngello/a, por un problema de justicia, enfermedad o así sea que rayando la persona de tata nkisi o yaya nkisi se salve de alguna situación, siempre y cuando el fundamento apruebe o mande este pasó. Las prendas o ngangas son los fundamentos del palero. Es aquí donde todo gangulero ejecutara todos sus trabajos y ceremonias. Pues es este el receptáculo mágico que contiene el bien y el mal, la vida y la muerte.

Es por esto que todo ngangulero debe de tener conocimiento de lo que es un fundamento ya que una equivocación arriba de un fundamento le puede costar caro, una prenda o fundamento no perdona. En el fundamento de un palero viven el npungo y el nfumbe. El mpungo es el nkisi, semidiós o Santo como ejemplo en la terminología Católica. El nfumbe es el muerto que ejecutara los trabajos que le pida el ngangulero. Este es el mensajero de la prenda. Todo ngangulero deberá previamente haber hecho pacto con un nfumbe para que le pueda ayudar en sus trabajos así sean buenos o malos, dependiendo del palero y de sus intenciones. Actualmente hay varias ramas de palo. Entre ellas las únicas reconocidas son Mayombe, Briyumba y Kimbisa. De estas salen muchas casas de palo las cuales no todas trabajamos de igual manera, aunque hay cosas que todos hacemos pero de diferentes formas. Reglas y su importancia en las casa de palo. En estas actividades solo podrán participar de ellas las personas que ya tengan estas ceremonias hechas previamente. En el caso de la mujer mientras esté en los días de menstruación no podrá entrar al cuarto de palo, pararse delante de un fundamento, ni participar de estas ceremonias. En el caso que una mujer tenga el día asignado para rayarse y le suceda esto se tendrá que cambiar el día y posponerlo. Es muy importante que siempre haya respeto para su padrino y hermanos de la casa.

El ahijado(a) deberá de tener plena confianza con su padrino de poder plantear cualquier preocupación o problema con el. Consultar con su padrino cualquier paso dentro de la religión. Los ahijados deberán de venir el día del cumpleaños del fundamento sin falta, estos le deberán de traer una botella de aguardiente, vela, vino seco, miel, tabaco y su derecho, en el caso de ngello(a) un gallo y en le caso de una tata o yaya seria un chivo o carnero dependiendo del fundamento con sus gallo correspondientes.

Esto no quiere decir que si la persona por alguna razón no puede cumplir con el fundamento no venga a saludarlo ese día. Cada casa de palo tiene sus propias reglas y costumbres. No todas son iguales, pero todo practicante de la religión tiene que respetar las ya mencionadas, estas reglas le aplican a todas las casas de palo. En el caso de un rayamiento de ngello(a), la persona a iniciarse deberá de traer;

2 gallos, 2 velas jumbo

4 tabacos

2 botellas de aguardiente

1 botella de vino seco sin sal

1 botella de miel

1 pañuelo rojo y el derecho del rayamiento.

En el caso del rayamiento de Tata o Nyaya nkisi las cosas necesarias son;

1 chivo o carnero dependiendo en que fundamento se raye la persona

2 gallos, 2 velas jumbo, 4 tabacos, 2 botellas de aguardiente

1 botella de vino seco sin sal

1 botella de miel y el derecho marcado.

El palo Mayombe es traído por los esclavos a Matanzas, Cuba. El primer alcalde de la casa (TA Clemente, 1868) tenía un Nganga que adentro lleva paño hecho de yute, este Nganga fue nombrada Maria Batalla Tumba Cuatro. El primer ahijado de TA Clemente era José Lázaro, familia de "Los Baro".

Gracias a José Lázaro de los Baro, la Rama continuaron. José Lázaro era el ahijado más fiel. Él era el VERDADERO TRONCO CHECHE de la casa. Él tenía un nganganga nombrada Munda Catalina Manga Saya en una caldera de 3 patas con una trayectoria de

Zarabanda. La segunda prenda llevada de Mundo Catalina Manga Saya fue nombrada habana de Ngola.

La tercera fue nombrada Mundo El Infierno. El habana de Ngola dominó esos dos calderos a excepción de Catalina Manga Saya (quién era el tronco más viejo). Allí del begat Martiato Sayas de Tata Juan O'Farre el grande-abuelo de mi Tata que murió en la ciudad de Diesmero, Cuba. Sus ahijados Amardor Zaporte y Castillo de Parra era el que enseñó al actual Tatandi Tronco cheche Domingo Tejeiro Rodriguez (MI TATA) todo lo que se sabe, que continúa las tradiciones sagradas del Palo Monte.

Su principal culto en la actualidad esta en cuba específicamente en la provincia de matanzas cuna de la religión afrocubana. Aunque está dispersa por toda la isla, esta rama de ese gran árbol que es el Palo Monte en sus últimos tiempos ha tenido un gran crecimiento en cuanto a formación y organización. Teniendo ya en la actualidad un templo reconocido por las organizaciones del estado Cubano.

Esta rama, no por el hecho que sea la mía significa que sea la mejor, ya que considero que todas sus ramas del Mayombe son muy buenas. Pero si puedo testificar sobre los Guindavelas ya que es a la que pertenezco.

Entre los tantos cientos de hermanos que están jurados bajo esta rama, existe un ambiente de ayuda y consideración para con todos, donde sentimientos contrarios al bien como son el chisme, las habladurías, envidias y otros más sentimientos negativos no existen en nuestra rama, ya que como juramento tenemos no traicionar ni hacer nada en contra del bienestar de todos los miembros...

Sambia npungo los acutare por muchos maximene arriba en toto .

Cantos

Los cantos Congos son una mezcla de la lengua bantu acentuado más con el idioma español. Estos se expresan en forma de pulla para el nfumbe (espíritu del caldero) u otras entidades conga. El Tata emite los mambo (cantos) y los otros miembros responden en forma de coros y el gallo (el tata que pidió el canto) continua sobre esos coros ya sea improvisando para dar un mensaje o una pulla específica para el nfumbe.

Los cantos en el Palo son muy importantes ya que estos son los que nos comunican directamente con las entidades y todas las ceremonias precisan de estos.

Existen varias formas de pedir un canto como por Ej:

Mambe DIO

Tres personas y un solo dios----- VERDADERO

Wakundo kune ndundo----- NDUNDO

Wakune kune ntoto----- NTOTO

Santo tomas----- VER PARA CREER

Nsala malekun----- MALEKUN NSALA.....

Diferentes Ramas

Las Reglas Congas son principalmente cuatro: Mayombé o Palo Monte, malongo, brillumba y Regla Kimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje. Por Regla de Palo-Monte, Conga o Bruja es conocida en Cuba 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 Kimbisa: 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.

Adivinación mediante el tarro con vidrio ahumado llamado vititifinda o simplemente mpaka.

Conocimiento amplio de las propiedades de la flora.

Ritos funerarios.

Orden jerárquico

Tata Nganga: También llamado Padre Nganga. 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.

Madre Nganga: Mujer poseedora de una nganga madre y con prestigio para ayudar a los Tatas en las liturgias.

Madrinas: Ayudantes de los Tatas en los rituales, sobre todo en las "rayaduras" o iniciaciones.

**Padrinos: Tienen iguales atribuciones que las madrinas.
Orden Ceremonial.**

Entre las principales celebraciones litúrgicas de la Regla Bruja podemos mencionar las llamadas "rayaduras" o bautismo palero, las iniciaciones o consagraciones, habilitación de nuevas "prendas", mundificaciones,

ofrendas votivas, ritos curativos y ritos luctuosos.

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 Zambi, Nzambia, 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 vodues, aunque en el Occidente de Cuba por la influencia de la Santería, se les sincretiza con los orishas y los santos católicos.

Mientras que en el acto de posesión el orisha toma el control de todo el cuerpo del creyente, el mpungo o fuerza conga solo lo hace de la nuca y cabeza de su devoto, de ahí el nombre de caballo brujo que popularmente se le da al que cae en trance en la Regla de Palo.

Los principales mpungos son:

Remolino Cuatro vientos (Niño de Atocha). La fuerza benéfica del viento.

Viento Malo (Ánima Sola). La fuerza maléfica del viento.

Lucero Mundo (El niño Jesús).

Fuerza benéfica del viento que recorre los caminos.

Sarabanda son Briyumba (San Juan Bautista). Fuerza del fuego y de los metales.

Sebangandó (San Norberto) Fuerza de los animales y el orden.

Sobayende , Obayende cobayende (San Lázaro). Fuerza de las enfermedades.

Kenké (San Silvestre). Fuerza de la vegetación.

Tiembra Tierra (Virgen de las Mercedes). Fuerza de la paz y la

concordia.

Ntala-Nsamba (San Cosme y San Damian). Fuerza de los gemelos.

Siete Rayos Punto Firme (Santa Bárbara). Fuerza del Rayo.

Madre 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

VOCABULARIO CONGO

Del Castellano al Congo.

(A)

Acto sexual: Makate kisongo

Agua Bendita: Lango Zambia

Agua: Lango

Aguardiente: Malafo

Ahijado: Enaboro o Bakuyere

Álzate: Sikama

Arroz: Lozo

(B)

Beba: Karaida

Bebe: Popa

Blanco: Mundele

Boniato: Bala

Botella: Ntombo u Garrafo.

Buenas Noches: Malembe Ngueta

Buenas Tardes: Malembe Yayai

Bueno: Munanfuka

Buenos días: Malembe

Buey: Ngombe

(C)

Caballo: Kumbé

Cabeza de Muerto: Kriyumba

Cabeza: Mulanda

Caimán: Bambi afumato

Calabaza: Malenke

Caliente: Faso

Calle: Nsila

Cama: Kokuyende

Candela: Bansuá

Caña: Musenga
Carnero: Nkuame
Carpintero: Kokó kuantu
Carta: Kanda
Cementerio: Campo Nfinda o Nfinda Kalunga
Cielo: Nsule
Cochino: Nguro
Cocinar: Akotombile
Coco: Komputo
Comer: Urear
Cómo está Usted?: Kindiambo
Compadre: Konkuako
Cuarto: Nsó

Rezos a Ochosi

OCHOSI OLUGA NO GBOGBO NA ODE
ATI ORICHA CHECHE ODE MATA SI MI ATI
GBOGBO OMO NILE FUNCION OKAN ONA ATI KUELURE
OFA DURO GBOGBO BURUKU KIWA NITOSI NI ODUKE BABA MI.

Rezos A Obatala

ORICHANLÁ OKERIN ATI ABINRINI LAIYÉ
ELEDA NI GBOGBO NA DARADARA ART BURUKI
OBA ATI AYABA AFIN OGA NI NA TALA ATI
GBOGBO NA CHECHE BABA ALAI YE ALABO MI
AT MI GBOGBONA EJUN DARADARA, BABA WA AFIN
ALANO KEKUA BADAMI ODUKUE.

Rezos a Oya

OYÁ YEGBE, IYA ME SA O YÓ ORUN AFEFÉ
ICÚ LELE BI OKE AYABA GBOGBO OYÁ
OBINRIN OGA MI ANÓ GBOGBO EGUN ORICHA
NI ABAYA OYU EWA OYÁNSAN OYERI GEKUA
IYA MI OBINRIN NI KIUKO LE FUN O LU GBA
NI OLOFI NI TO SI WA OYÁ BA NIKUA ODUKUE.

Rezos a Oshun

OCHÚN YEYÉ NO GBOGBO,
IBÚ LAYÉ, NIBÚ GBOBO OM ORICHA
LEUWE NI TOSI GBO. OBUKAN NI OMI
DIDUM NITOSI ONI ALAFIATI AYÓ OMIBIRÍ
KUE LU RE CHE WIWOTE RE MA RU ACHÓ GELE
NITOSI GO AYABA EWA KUELÉ RE RERI ATI AYO
SUGBOBE OÍ CHO NITORITI: KO MOU NOGBATÍ WA
EBIMÚ OBIRÍN IKÚ IKÓ I OLOFÍN ADUKÉ.

Rezos a Yemaya

YEMAYÁ OKERE OKÚN OLOMI
KARAGBO OSA YA BIO LEWU EYINTEGBE

AWA SI LEKÚ YEMAYÁ OBINÍ KU WA YO
KUEANA O KUN IYA SA ORI ERE EGBA MIÓ O.

Rezos a Chango

BABA MI CHANGÓ IKAWO ILE
MI FUMI ALAYA TITANCHANI NITOSI
KI KIGBAMU MI ORO NIGBATI WA IBINU KI
KIGBE NI NA ORUN ATI GBOGBO OMO NIJIN
GBOGBOWI KUELE KUOKUO NITOSI DILOWO IKAWO
ILE MI IWO BAGBE. BABA MI KI AWANAKUE NI
OKAN NITOSI KUNLE NI RE ELESE ATI WI CHANGÓ
ALANU OBA LAYO NI NA ILE OGBEO MI ADUKUE.

Rezos a Orunmila

ORUNLA IRAN LOWO KUELÚ RE TITANCHANI
NITON LE RI NA KI ORE EYENI OMO TIWÁ
ILE NI TOBÍ NI GBOGBONI LAIYE ODIKIU
AIKI BABA WA.

¿QUE ES EL PALO?

Palo Monte Mayombe Kimbisa, Palo, Palo Monte, Reglas de Kongo o Congo

¿Que es el Palo? Palo Mayombe, usualmente referida o llamada simplemente como "Palo," es una de las religiones africanas que emigro y se expandió. Como la Santería y EL Candomble, mezcla la religión chamanismo africano con los elementos del espiritismo, de la magia y el catolicismo. Su origen está en la religión África del Congo. Fue traído por los esclavos.

Hay una diferencia importante entre Palo y otras religiones "sincretizadas". Mientras que la Santería, Candomble, etc., se sincretizaron con el Catolicismo para proteger a sus practicantes esclavizados contra la persecución, la Regla de Palo que es sincretizada Kimbisa, era sincretizada en África, cuando el cristianismo fue introducido por los exploradores españoles.

"Palo" simplemente significa, "Árboles." La religión de Palo se descende de la creencia africana antigua, en la cual el mundo es habitado por espíritus, y el nombre se refiere a los árboles sagrados en los cuales los espíritus habitan.

El Número de Creyentes y Practicante es Desconocido. El Palo se practica Mundialmente pero principal en Cuba, el Brasil, y en los Estados Unidos. Hay varias

casas principales del palo, cada uno con sus propias ramas. El más conocidas son: Brillumba, Mayombe, y Kimbisa.

El Clero: Un sacerdote iniciado es llamado Palero o Palera si hembra, especialistas entrenados en magia y adivinación. A El Palero/a también se le llama "Tata" (Papa) o "Yaya" (Mama).

Los Requisitos para ser miembros: Se prohíbe la homosexualidad. Uno se convierte en un Nguey o hijo/a Nkisi, por la iniciación, pero antes de admitirse, se hace una consulta espiritual para determinarse si es aceptado por los espíritus. Entonces, él/ella experimenta, pasara por una ceremonia llamada nkimba "rayamiento", Entrenamientos adicionales se requiere para convertirse en un Tata o Yaya y para poseer una Nganga.

Iglesia/templo: El templo consagrado de un Palero/a se llama un Munanso, o casa. Solamente un Palero completo iniciado/a y en posesión de un Prenda puede abrir un Munanso.

Escrituras: Ninguna. La mayoría de las tradiciones de Palo son orales, y pasado de profesor al iniciado. Hoy en día muchos tatas ha decidido escribir libros para pasar el conocimiento a la posteridad, así que cada maestro tiene su propio libro y estos son imprescindibles.

Enseñanzas y creencia básicas: Se trabaja en las casas de Palo alrededor de una jerarquía de espíritus, llamada Kimpungulo, Mpungos, Nkita, Nkisi. Espíritus elementales de la naturaleza que habitan los árboles, el agua, los etc. los espíritus ancestrales poderosos que se relacionan con el Orishas de Santería. Mucha de las prácticas de Palo se centra alrededor de canalizar el poder de estos espíritus para los propósitos temporales y espirituales. Esto se logra con sacrificios y ofrendas, y la práctica de la magia. La herramienta central de la adoración de Palo es La Prenda, o Nganga. La Prenda es un caldero consagrado del hierro, que contienen el Guia del iniciado. La Prenda se llena de una variedad de cosas que faciliten la comunión con los espíritus: huesos, tierra para los espíritus de los muertos; los árboles y las hierbas sagradas, etc. cosas que algunos han asumido que son

elementos de la “oscuridad” o del mal, son de hecho elementos de prácticas chamanes muy antiguas.

Los espíritus de Palo se comunican con la práctica del espiritismo, o la mediación, y con la adivinación. Todos estos métodos son aprendidos por los iniciados.

Jerarquía espiritual en Palo:

- **Nsambi - La Deidad suprema, El Creador, el dios que rige y gobierna sobre todo los seres y el universo.**
- **Nkitas - Espíritus elementales de los de árboles, de los ríos, del aire, etc.**
- **Mfumbe (Fumbe; Muertos) - fantasmas, espíritus de los muertos; antepasados**
- **Eggun- Espíritus ancestrales de gran poder.**
- **Mpungos – Fuerzas, que son equivalentes a los Orishas de Santería o al Loas de Vodou; y comparten muchos los nombres y características. Éstos también se refieren como “Nkisi.”**

Algunos Mpungos de Palo y su Asociación:

- **Lucero, mensajero de lo Dios y el guarda de los caminos. Como Legba de Vodoun y Elegua de Santería, él es un tramposo, y a menudo infantil e impetuoso. Lucero se retrata a menudo como un diablo cómico, con los calzones y cola; su emblema es un garabato.**
- **Centella, Gobierna los cementerios, vientos, y el mercado. La asocian a la Oya de Santería y a Maman Brigitte de Vodoun.**
- **Zarabanda, Nkisi del hierro, de la sangre, de la guerra, y de la venganza divina. Él es equivalente a Ogoun de Santería y de Vodoun.**
- **Siete Rayos, tiene dominio sobre el relámpago y el fuego. Él es la personificación de la justicia, de la pasión, y de la inspiración, y se relaciona con Chango.**
- **Madre Agua, Gobierna el océano, maternidad, y creatividad. La relacionan con Yemaya/ Iemoja.**
- **Mama Chola, Gobierna los ríos, del amor, y la belleza. La relacionan con**

Erzulie y con Oshun.

- **Tiembla Tierra, creador de la tierra y de la humanidad, rige el universo. Lo relacionan con Oludumare de Santería.**

Observancias requeridas, restricciones: Hay períodos de castidad y ayuno que se requieren en ocasiones. Se prohíbe la homosexualidad.

Clave de la conducta: El sistema ético de Palo es algo único. Se cree que hay dos fuerzas en el universo, y que los desequilibrios en estas fuerzas dan lugar a las injusticias, la desgracia, etc. Los practicantes, usan los espíritus para ajustar estas fuerzas naturales; a veces para el amor o el dinero, para la sabiduría o curar, o vengarse de los enemigos y otras muchas cosas.

Mitos y falsas ideas: Es una asunción común que Palo es una forma de magia negra, porque Palero puede elegir trabajar con el Nfumbes, o de los espíritus “luz”, o con Ndoki, espíritus “oscuros” o fantasmas. Las maldiciones no son tan comunes en la práctica del palo. La principal meta de El Palo, sin embargo, esta relacionada igual que todas las Fe y Religiones, de desarrollo y crecimiento espiritual de luz y progreso. Palo no es magia negra, aunque igual que en cualquier tradición o religión, hay siempre los que explotarán y capitalizarán el miedo natural de las personas a lo desconocido para cultivar poder, asustar a enemigos, o lograr una reputación.

Otra falsa idea y muy común es que Palo forma parte de Santería y es la cara oscura de la santería. Esta confusión puede ser debido a que los iniciados en Santería también persiguen el rayamiento en Palo, y a la tendencia de algunos santeros/a de consultar a los Paleros. Palo, sin embargo, una religión separada, y mientras que es similar de muchas maneras a la Santería, es una Fe separada con un origen diferente.

Tratado de Palo Monte Mayombe Briyumba Congo

Unganga Nzazi Nkita

Nkisi Unganga

Mpungu Sabranu Nzasi Nkita

Tratado de Fundamentos de
Palo Monte Briyumba Malongo
Palo Cruzado

Nzasi Nkita
Divinidad Africana

Las Deidades africanas son la expresión viviente de la naturaleza terrestre. Dentro del comportamiento y comprendimiento humano, se encuentran las fuerzas naturales, que los africanos tienen como dogmas de vida, como necesarias, como Dioses.

Nzasi, más comúnmente conocido como 7 Rayos, es uno de los Mpungos de mayor adoración y jerarquía dentro la Rama de Briyumba y Mayombe. Es Jefe de Nfumbes, guardián de Nzambi Nzulo, Tiembla Tierra, y Kisimba Mpungo. Dios del Kinfuiti Ndinga Sinsingoma, el Tambor. Come al pie de una Palma y recibe ceremonias al pie de Ungundu (la Ceiba).

Junto a Nzasi viven otras deidades dentro del Kindembo, las cuales son para vigorizar su existencia y darle más poder al fundamento. Cada una de ellas tiene su función y su cometido. Una de las más importantes es Ngurufinda. Este es un Fundamento de cuidado que se monta con Nfumbe del mismo Nzasi y se le monta una Mpaka con lo mismo que el Ngurufinda que vive dentro del Nzasi. Esto es para tener constantemente el trabajo activo con Nzasi y Ngurufinda. Ngurufinda confiere el poder de las plantas, palos y demás complementos naturales, imprescindibles para que el Nfumbe camine derecho como manda Nzambi.

Nzamba Ntala Nkisi Watoko: son los jimaguas, más bien es de Marrufina esto, pero es el mismo tratado. Este Mpungo se monta en 2 cocos que se pintan de rojo y se le pone la firma en blanco o directamente con el coco sin pintar. Estos llevan ceremonias antes de meterlos en el kindembo. Representan a los jimaguas y son un fundamento exclusivo para que la Unganga trabaje sin cesar. Estos llevan un tamborcito colgado del cuello, los cuales van cargados. Nzala Ntamba son 2 cocos a la mitad que se consagran y se cargan, luego

llevan 2 cabecitas que representan los espíritus que viven dentro. (Se explicará el tratado en el final).

Lleva un caballito de madera cargado que representa los negocios. Este es el salvador de Nzasi, así como representa a su espíritu.

En el centro Nzasi debe de llevar una cabeza de madera o terracota de aspecto oriental, que representa su verdadero origen y espiritualidad como brujo, ya que el hechicero de Nzasi es un Nfumbe Filani (chino, japonés, coreano). Este lleva la cabeza rematada por un símbolo que es el rayo, la centella, y el tambor. Todo esto se remata con un Matari Nzasi, que se consagra primero junto con la cabeza. Lleva corona de caracoles.

Nzasi come en la raíz de la palma como decíamos anteriormente, y esto forma parte de las ceremonias primordiales y obligatorias para la consagración del fundamento. Las mataris y el nfumbe tienen su tratado.

Nzasi Nkita nace en el fondo del mar, por eso tiene tratado directo con Kalunga. En ese tratado recibe por los Arará el nombre de Akaró Nzasi. De ahí que su ngando del fondo sea en un carapacho de jicotea que se le da antes a todo lo que al fundamento como tal se refiere. (mataris, Nfumbe y semillas principales).

Nzasi lleva un tratado con la regla de Kisimba Mpungo (Ifá), en el que se debe de poner su símbolo en el Kindembo, ya que Nzasi, Kisimba y Kadiempembe son la misma cosa pero por distintos caminos. Este lleva sus símbolos en el kindembo como símbolo de su transformación en los momentos necesarios a tal extremo.

Kisimba Mpungu: Se representa por 7 semillas de ikines de los cuales 1 se carga con nfumbe de la Unganga y se sella probándolo posteriormente para que no quede ngongo (ofo o que flote). Cada ikín lleva un signo de Ifá pintado de la forma que detallaremos en el apartado de firmas al igual que lo llevan las mataris. Este signo debe de ser el de las mataris Obbara Meyi. Lleva un Okuele o cahuete.
Firmas (Obbara Melli, Otura Niko...).

Kandiempembe: Este se representa por una güira, que se carga principalmente con la cabeza de un gato y lleva cementado encima un muñeco tipo vampiro o diablo con alas. Esto se amarra con una cadena y se le pintan a la güira 4 cruces de cascarilla por fuera para tenerlo suave, de lo contrario es muy fuerte y descontrola al nfumbe de la prenda centrándolo en el mal solamente. Se carga con el mismo Nfumbe de la Unganga.

Nzasi Nkita: Este es el dueño del Kindembo, pero debe de estar principalmente representado dentro del mismo como máxima autoridad. Se representa por un palo de ceiba, que se ahueca y se carga con un poco de todas las tierras y del cementerio de la tumba del Nfumbe de la Unganga. Luego lleva Nfumbe en polvo y se entiza con cuentas blancas y rojas. Esto vive sobre el hueso principal de la misma. Es la representación del Palo Mayor, que es la Ceiba. (Carga detallada y ceremonia más adelante).

Coyumbe: Este es el espíritu primero de Nzasi, ya que recibe este nombre y se apoda posteriormente por 7 Rayos, dada la historia en la que lo tratan de coger para matarlo y el se sube a una Ceiba y de ahí lanza 7 Rayos que fulminan a sus enemigos. Esto está representado en las 6 mataris Nzasi, y la que le falta es de Kalunga. Coyumbe se

representa por un muñeco que se carga y ceremonia en conjunto con las primeras ceremonias de la palma y las matari.

Tintillero: El secreto del fuego y la candela, lo posee este Unganga dentro de un tintillero. Este cuelga sobre la Unganga y se le ponen 4 plumas de mayimbe. Este es el símbolo de su padrinage con Ozain, el cual se lo preparó por ser su ahijado.

Para fundamentar una Unganga de Nzasi, se debe de tener todo preparado, ya que no es conveniente dejar a medias este fundamento. Para ello, se dará una lista de lo ideal para fundamentarlo de forma fuerte, efectivo y de los que dan "" pruebas "".

Carga de Nzasi Nkita:

6 matari nzasi (se le pinta el Oddún Obbara Meyi), 7 ojos de buey, 7 mates rojos, 7 mates grises, 7 ikines, 12 mataris pequeñas de color blanco, 1 o 6 semillas de mamey, 4 anzuelos, 1 carapacho de jicotea, maíz tostado, jutia y pescado ahumado, pólvora, marfil, comején, ntu de Ayacuá, de akukó, de codorniz, de carnero, de guinea, de paloma, de 21 pájaros, de caimán, de lagarto o camaleón, de murciélago, de susundamba, colmillos de animales feroces, raíces de jagüey, palmera, ceiba, laurel, araña peluda, alacrán, caballito del diablo, hormigas bravas, 21 pimientas de las que se tengan principalmente de las de guinea, 7 metales o limallas de metales, oro, plata, 1 matari de imán, 21 peonías, mpolo de tarros de buey, ciervo, etc, mucho azogue, 1 huevo de gallina con la firma de la vida, 1 espejito cuadrado o redondo, polvo de los palos que van al kindembo, ntoto de todos los lugares que se consigan, mati mati (caña brava cargada), piel de tigre para sellar el secreto, de león, de mono.

Ceremonias necesarias para fundamentar un Nzasi Nkita Siete Rayos.

Lo primero necesario para poder hacer este proceso es tener de antemano el Nfumbe Filani. Después de eso, se prepara todo de acuerdo a lo siguiente:

Esta ceremonia se hace a lo largo de un día entero. Se trata de la ceremonia casi más importante de la ceremonia de una Unganga de fundamento.

En esto, se tarda un día entero, ya que se hace en un proceso de 4 ceremonias en cuestión de 24 horas. La primera es a las 12 del día, la segunda a las 6 de la tarde, a las 12 de la noche y a las 6 de la mañana. Posteriormente, que da consagrada o montada la primera parte de la Unganga a las 12 de la noche.

Esto tiene mucho que ver con los 4 vientos, ya que en cada una de las horas que se mencionan, tienen una deidad y un viento distinto, ya que siempre a esas horas reinan vientos distintos. Por lo cual, se usan 4 ceremonias distintas, 4 firmas distintas y una firma doble de dentro del kindembo y fuera, que es la que representa a la Deidad junto con la interior, que es la Deidad.

Arreo del 1º Viento. (Ceja Monte)

Ahora bien la primera vez que se va a buscar estas deidades, se comienza por llevar el caldero vacío y judío al monte a las 12 de la noche en la que se llama al primer viento. Para ello se hace de la forma siguiente:

Se colocan mirando al Oeste 2 o 4 Tatas con una mpemba encendida y un baso de agua en la mano, mientras se va colocando la firma de arreo de las 12 de la noche. Se sobre entiende que esto se hace antes de las 12 para tener todo preparado. Se colocan plumas de la Unganga dentro con la firma pintada en un papel y la petición de la Unganga. Es importante que si es un Nzasi se haga esto al pie de una palma. Terminado de colocar la patipemba en la tabla, se coloca sobre la misma el caldero y se le coloca dentro todo lo demás.

Carga del caldero: Plumaz de la Unganga principal, la firma del 1º Viento pintada en un papel, 7 pimientas de guinea.

Esto se coloca todo en el centro y se comienza a las 12 en punto a moyugbar y se procede con lo siguiente:

Se moyugba bien a todas las Deidades:

Va con Licencia Nzambi Mpungo, Licencia Nzulo, Licencia Ntoto, Licencia Ntangu Licencia Ngonda Ochukuan, Licencia Monte Oscuro, Licencia enkatikié, katimosi, Licencia Lumbembe, Licencia Carire, Va con Licencia vuelta arriba, Licencia vuelta abajo, Licencia parte dentro, Licencia parte fuera, Va con Licencia Guariao kongo, va con Licencia simbiako Kumba siete Briyumba endianda cuava, va con Licencia Oficio Kongo, va con Licencia Tronco Unganga Munanfinda, Licencia simoyambré, Licencia todo Tata kuenda Nfuiiri bacheche, Licencia yo mismo cheche kuenda Ntoto, nkombo (nombre suyo de Tata), Licencia to lo Nfumbes Kuenda Unganga Cabildo batalla Cuava Sácara Mpeño arriba Mundo, Licencia mi tata (xxxxxxx)

Tata: mambé..

Coro: Yooooooo

Tata: mambé..

Coro: yooooooo

Tata: Juro en Dios...

Coro: Juro..

Tata: Arriba Unganga...

Coro: Juro..

Tata: Taba con él, tacó sincero...

Coro: Taba con él..

Tata: Mi perro Unganga...

Coro: Taba con él..

Tata: Nzasi Unganga..

Coro: Taba con él..taco sincero..

Tata: Taba con el..

Mientras se moyugba se va echando Luz brillante o alcohol dentro del kindembo donde está toda la carga anterior. Al terminar la moyugba, se le da candela y se comienza a cantar llamando a todos los poderes del mundo de la Oscuridad.

Terminado esto, se cubre con un paño negro que tiene pintada con tiza la misma firma que se puso debajo en la tabla, y se da chamalongo para ver si bacheche los Nkisis dentro del Kindembo. Si da cheche, se sopla malafo bastante sobre ese kindembo. Se apagan las mpembas sin soplarlas

y se guardan. Una de ellas se le prende delante cuando llegue a la casa y la otra es tratado por lo que se guarda.

Nota: no se usa fula en esta ceremonia ni se usa animales, solo alcohol. Firma del 1º Viento al final del tratado.

Arreo del 2º Viento.

(Viento madrugá)

A las 6 de la mañana, se hace lo mismo, solo que sin la carga, se le quita el paño de arriba, se coloca sobre la 2ª firma de los vientos y se prepara para moyugbar de igual manera. Se le sopla malafo, chamba y nsunga, y se le da candela de igual forma con alcohol. Se moyugba y se le canta igual que el anterior. Se prende una mpemba y se hace como la anterior que se guarda.

Así se va llamando al fenómeno. Al terminar esto se hace lo mismo que el anterior.

Arreo del 3º Viento.

A las 12 del día se hace lo mismo sobre la 3ª firma, y a esa hora es para agarrar dentro a todo ese mundo maléfico que nos servirá para bien. Para ello se le rocía malafo, chamba y nsunga. Se le da candela igual y se le canta:

Tata: Cuando en mi tierra no hay sol, yo brinco al lado allá, yo quemo guano seco candela colorá.

Coro: Repite.

Tata: Nzasi Nkisi tu quema guano seco, candela colorá...

Así se va llamando al fenómeno. Al terminar esto se hace lo mismo que en todas las demás. Se tapa con la tela negra con la firma encima y se guarda la mpemba.

Arreo del 4º Viento.

A las 6 de la tarde, se hace la misma operación, sobre la firma del 4º viento. Luego de arrearlo se le saca la firma del sello de la Unganga que vivirá dentro y la que vivirá afuera en el frente. Una es de emblema del Mpungo y el otro de la Unganga. La firma de dentro es siempre el que identifica a la deidad que vive y rige ese kindembo, y la de fuera es la que representa a la Unganga como tal. Es para engañar a la gente.

Al terminar de saber quien es la firma o cual es la firma/as, se pintan en el fondo y se le hace igual que la anterior, se le rocía malafo, chamba y nsunga. Se colocan las matari dentro si es de Nzasi y se arrea con alcohol. Para ello se le canta:

Tata: Andió Saulembe, quien ta llevarse mayimbeee..

Coro: Andió Saulembe..

Tata: Mi Unganga son mayimbe...

Coro: Andió Saulembe..

Tata: Nzasi Unganga son Saulembe...

Coro: Andió Saulembe....

De esa forma se va llamando bien al Mpungo Nzasi. Terminado eso, se coge el caldero entre todos los que están en la ceremonia y se levanta al cielo y se le llama bien diciendo lo siguiente:

Tata: Munio Mboba lu, va con Licencia Mala vianda, Licencia Ntago Isa Nzulo, va con Licencia Cuatro Vientos basura Monte, Licencia guariao Kongo, va con Licencia to los tata Nsabilongo que tan kuenda Kampofinda Kalunga, Kampofinda Nabutú, va con licencia to lo Nkisi de 4 Vientos cheche arriba Unganga Nzasi, va con Licencia mi Padrino, Madrina Unganga, va con Licencia todos los Nfumbes que ma acompañan, va con licencia Tata Malongo...va con licencia Nkisi Unganga mi...

Ahora se coloca en el suelo y se le canta una Mpemba que se coloca en el centro del caldero dentro, y sobre la firma y las mataris alrededor.

Tata: Mpema carire alumbra yo, mpemba carire alumbra yo, como manda Nzambi alumbra yo.

Coro: Repite.

Tata: Nzasi mi Unganga alumbra yo...

Coro: Mpemba carire alumbra yo...

Tata: Yaya mpemba, Yaya empembaró....Yaya mpemba, como alumbra yo....

Coro: Yaya mpemba, Yaya empembaró....

Tata: Como alumbra yo.....

Coro: Yaya mpemba, Yaya empembaró....

Tata: Yaya mpemba, Yaya empembaró....hay Yaya mpemba para una vez na más....

Coro: Yaya mpemba, Yaya empembaró....

Ahora se deja hasta el día siguiente que es cuando en la mañana temprano antes de terminar el día se tiene que terminar de montar el sello canasta y la Unganga posteriormente. La mpemba ha de ser grande o en su defecto se unen varias. Esto se deja en la casa, es decir el arreo último se hace en la casa si se quiere, pero lo ideal es al pie de una palmera. Tanto el primero como el último arreo, ya que es donde vive Nzasi.

***** O *****

Pasos primordiales para montar la Unganga:

Nzasi Unganga

Todo se canta y todo se moyugba para que tome vida antes de meter dentro del caldero nada. Para comenzar con la confección básica de la Unganga lo primero que se hace es tener bastantes hojas de ceiba para lavar Nzasi en este caso. La ceiba cuando se recoge bien es de noche a la cual se le paga de antemano para coger sus hojas. Para ello recogemos 7 manojos bien gordos con los que haremos la mamba ndiambila para lavar posteriormente todo. Esto se coloca dentro de una pileta con agua y duerme al pie de la Unganga principal. Esto de recoger las hojas de Ceiba, se hace posterior a dejar el último paso de los arreos terminados.

A la mañana siguiente, se comienza por tener aguas de todo tipo para hacer una buena mamba ndiambila, la cual se hace solamente de ceiba y se sazona con lo sabido. Para realizar la mamba se hace entre 2 tatas o entre 2 ngueyos y un tata que dirige. Para ello se procede de la forma siguiente:

Bakonfula, Ngueyo o Tata presente que pide bendición al mayor dice: tata, Licencia Nsará nkunifinda, nsará nfumbe, mamba ndiambila.

Tata: Nsara Ngo.

Ripiando la nfinda:

Tata: Nsara Unganga, como nsara nfinda como nsara ngo...

Coro: Nsara Unganga.

Tata: Como nsara mi Unganga como nsara ngo...

Coro: Nsara Unganga.

Tata: Kowayende Nkisi como Nsara ngo...

Coro: Nsara Unganga.

Tata: Lucerito Unganga como Nsara ngo...

Coro: Nsara Unganga.

Tata: Tata nkisi Unganga como nsara ngo...

Coro: Nsara Unganga.

Tata: Como nsara nfinda como nsara ngo...

Coro: Nsara Unganga.

Tata: Arriba Ntoto como nsara ngo...

Coro: Nsara Unganga.

Tata: Briyumbero kongo como nsara ngo...

Coro: Nsara Unganga.

Etc, etc, etc.

Esto se hace sonando una maraca y una campanita.

Cuando esté casi terminado se llama a los nfumbes grandes y se les canta:

Tata: Vititi ngo, Nfumbe kuenda acá...

Coro: Kuenda Nfumbe, briyumbero kongo.

Tata: Briyumba ngo, nfumbe kuenda acá...

Coro: Kuenda Nfumbe, briyumbero Kongo.

Etc, etc, etc.

Terminado esto se deja de ripiar y se sacan las hierbas, luego comienza el nzambu para sazonar:

Tata:

Engo yaya lumba lumba, engo yaya cueva Unganga

Simuana finda butongo guasereré,

Kongo loguako guazimenso,

Coyaya engo, coyaya canguán.

Kongo lo viejo caimán, Nzasi suelta rayo pa la loma,

Coyaya ngo, coyaya andilé.

Ahora se procede a sazonar esto con los siguientes ingredientes:

Sazón de la 1ª mamba ndiambila: maíz tostado, jutia y pescado ahumados, 7 pimientas de guinea, corajo, melao de caña, malafo mamputo, chamba, bunké.

Se pregunta si se le da 1 guinea a esa mamba o animales. De decir que si, se da guinea, si no coge se pregunta por este orden: jicotea, codorniz, paloma.

Terminado esto en caso de que lo coja, se pregunta si está cheche y si es así, se deja hasta que se termine la vela de consumir, pero antes se le dejan caer unas gotas de cera de la pemba

encendida dentro de la mamba. Esta vela es para que las cosas tengan buena fuerza y que los seres que llamamos cojan esa luz. Esto se debe de hacer bien temprano ya que la mpemba ha de terminarse de consumir.

Al terminarse, se procede a lavar el caldero, sacando siempre agua de la canasta de mamaba y que esta caiga en otro recipiente. Nunca se mete dentro nada.

Nota: Antes de lavar el caldero, se sella bien la firma con lo siguiente:

Sobre la firma se añade polvo del Nfumbe principal. Esto se cubre con cera virgen de forma que la firma no se borre nunca.

Ahora se lava el caldero, los palos y todo lo material relacionado con el caldero.

El siguiente paso es colocar el caldero arriba de una firma de fundamento que es la misma que tiene dentro este, o se le pone sobre de la Firma de Nzambi Mundo que es donde nacen todos los Mpungos. Se le prenden los 4 cabos de mpembas de las ceremonias de los 4 vientos y se procede a montar el fondo canasta que tiene 2 formas de hacerse. Para esto se procede de la forma siguiente:

1ª Forma: Si es kiyumba lo que se tiene, dentro de la misma se carga con todo lo que tiene la Unganga y en la parte de arriba de la kiyumba se pinta la firma de estabilidad (ver firmas). Luego se sella bien y se lava con bastante mamba y se enjuaga con aguardiente y al final con longo Nzambi. Luego, se coloca dentro del caldero y se le coloca en el centro una matari Nzasi. Ahí se le da 1 jicotea y 2 codornices de forma que al terminar con la mano se restriega bien por toda la kiyumba esa menga. No se le da agua al terminar, sino vino seco. Luego se le colocan alrededor 7 palos de Ceiba con 7 gajos del mismo y se le amarran con una cinta de algodón de color rojo, a modo de corona. Se deja así asentado con una mpemba encima de la kiyumba encendido y al terminarse esto, se procede a dar carga alrededor de la misma kiyumba. Al terminar eso se le dan 6 jicoteas pequeñas. Todos los cuerpos se dejan dentro alrededor de la kiyumba. Las cabecitas de las jicoteas y de las codornices se usarán para cargar el agborán que vive encima de la kiyumba.

2ª Forma: si es un trocito del Nfumbe, se cogen 7 palitos de ceiba, 7 gajitos de ceiba y se entizan con cuentas blancas y rojas alrededor, se coloca en el fondo y se le dan los mismos animales. En este caso no se restriega nada sino que se dejan los cuerpos dentro de la misma. Ahora alrededor se añaden los materiales mas necesarios que componen el fondo canasta. Terminado eso se le dan 6 jicoteas pequeñas. Todo se deja dentro. En esas ocasiones lo ideal es hacer esto al pie de una palmera con 6 mpembas encendidas.

Para jurar el fundamento principal, es importante lavar primero las piezas inclusive el nfumbe que de antemano se consagra y se bautiza. Para esto se hace de la forma siguiente:

Para jurar la Kiyumba antes de meterla en el kindembo:

Se pinta la firma de Nzambi mundo sobre una tabla y dentro la firma de estabilizar el nfumbe. Se le prenden 4 mpembas. Se lava con mamba de Ceiba, luego con malafo y por último se enjuaga en longo Nzambi. Se le pinta si es kiyumba la firma de estabilidad sobre ella misma, se le coloca mpolo de acheses de Ocha. Luego se le coloca 7 hojas de ceiba alrededor sobre la kiyumba y se procede a moyugbar bien y a darle conocimiento a Nzambi de que ese Nfumbe viene para lo bueno, etc....

Si es huesito, se le hacen 9 rayitas de cascarilla luego de lavarlo, y se procede igual que en la forma de la kiyumba.

Ya puesto el huesito o la kiyumba sobre la firma de estabilidad dentro de la de Nzambi, para jurar el tratado del pacto que se hizo en el momento en que se vino con nosotros, se procede a dar una nsusu Nzambi (paloma). La cabeza y el corazón se guarda para colocar en el secreto. Ya está lista para asentarla dentro del kindembo.

El segundo paso es de colocar los materiales mas preciados para la confección de un buen Nzasi, y terminado esto, antes de colocar las tierras y los palos, se le dan 4 pollitos, llamando a los 4 vientos. Las cabezas se dejan cada una en un punto cardinal.

Esto es la denominada Canasta Unganga que es el secreto principal y el cual se monta de la forma siguiente:

Lo primero que se monta sobre la firma ya jurada es un espejito que mira hacia arriba. Sobre ello el huesito o la kiyumba y alrededor las matari Nzasi. Luego procederemos con las semillas y las sazones y todo lo restante. Por último se le da comida de 4 nsusu y se le colocan las cabezas mas las que se tenga de otros animales. Luego se colocan los demás palos en polvo Se sigue con el sello de cera virgen y antes de enfriarse se hunden las puntas de los palos comenzando con los que están atados. Con esto se sella el secreto para proseguir de la forma siguiente:

Se prosigue cargando la Unganga y se comienzan a añadir el resto de los ngandos muertos que son las cabezas de los animales y cuerpos de las codornices, las cuales se aguantan en las manos y se presentan al cielo mientras se reza lo siguiente, igual que las anteriores:

Tata: Tendundu kimpunguele mani, Malongo ensilambaza, sinkayoko, sinkayembe, sese mayé.

Se añaden dentro. Luego se comienza con los metales y resto de los materiales mientras se reza:

Tata: Saragüey y sara nganga, vamo pa mariel, yo recuerda ngo cabana mi Unganga, vamo pa mariel.

Coro: Saragüey y sara nganga.

Tata: Saragüey y sara nganga, vamo pa mariel, yo recuerda ngo cabana mi Unganga, vamo pa mariel.

Coro: Saragüey y sara nganga.

Tata: andió minelba, andió minelba, mundo nuevo carire ndiambola, andió minelba...

Coro: andió minelba, andió minelba.

Tata: Unganga carire ndiambola...

Coro: andió minelba, andió minelba

Tata: Nzasi Unganga ndiambola...

Coro: andió minelba, andió minelba.

Ahora se amarran los palos siguientes: yaya con guayacán y vencedor con vence batalla. Estos representan al matrimonio kongo. Ahora los palos que no pueden faltar son los siguientes:

Para mi, yamao, amansa guapo, ákana, carbonero, caña brava, espuela caballero, malambo, varía, moruro, cambia voz, pierde rumbo, palo hueso, yo puedo mas que tu, siguaraya y laurel. De ahí

para arriba todos los que queramos. Ahora se presentan los palos todos en la mano a los astros y se dice:

Tata: Licencia enkatikié, katimosi, Licencia Lumbembe, Licencia Tronco Unganga, Va con Licencia vuelta arriba, Licencia vuelta abajo, Licencia parte dentro, Licencia parte fuera, Va con Licencia Oficio Kongo, Licencia Monte Oscuro, Licencia Nyayi gabiola, Licencia quita manankita Lucero Briyumba Kongo, Licencia mi padrino, madrina Unganga, Licencia nkunia nfinda, Nzambi Mpungu Unganga cheche.....

Se comienzan a colocar al sentido contrario a las agujas del reloj, ya que la tierra jira en contra al sentido del reloj.

Tata: Así como ntoto gira ntango, gira mi Unganga todo lo bueno para mi.....

Ahora si hay una yaya se le brinda de todo nsunga, malafo y se le pregunta de puya:

Tata: Yaya Nkisi, Ngombe está suelto en la sabana....

Ahora ella va delante del fundamento mayor y dice en voz alta:

Madre Nkisi: el que lo amarra está dentro del nso Unganga....

Ahora ella sale del mismo para seguir la confección del secreto.

Terminado esto, se procede con las tierras las cuales se coloca la primera la del cementerio, lo cual se reza antes:

Tata: Licencia 7 puertas, Licencia Kowayende, Licencia Lucero Pitilanga, Licencia Vititi Kongo, Licencia las 7 Marías, Licencia Mariata Ponde, Licencia Catilemba sabana ngombe, Licencia Centella Ndoki kiribamba media noche, Licencia Briyumba Kongo, Licencia Mariquilla, Licencia bakonfula munangando, Licencia Mutambre nsara Nfumbe, Licencia todos los Tatas que están en Campolemba, Licencia memoria por allá, Licencia mi Padrino Unganga, Licencia los Nfumbes que me acompañan.....

Se colocan las tierras y la última es alguna que esté consagrada de alguna Unganga, que es la principal del cabildo o en su defecto de cualquier Unganga mayor.

Se termina esto y se procede a amarar con una tela roja el borde del caldero, mientras se le canta:

Tata: Siete Rayo Nzasi, Cabán kiriyo, Nzasi Nkita verdugo nfinda.... awé son awé.

Ya lo que sigue es soplarle su malafo, nsunga y chamba al kindembo y presentarle los 2 akukó coloraos para dárselos en el momento con un cuchillo nuevo que vivirá en la Unganga.

Tata: Licencia Nzambi Mpungu, Licencia Nzulo, Licencia Ngonda, Licencia Carire, Licencia cuarilla Kongo, Licencia ntoto nani, Licencia munafuca, Licencia kunayanda, Licencia kunambanza, , Licencia todo los difuntos..

Abricuto wirindignga Unganga, nsuso va kuenda ndingabolombo, mukango munante ñoca, kikiribacó nsuso canta como campana. Se le dan los akukó.

Ahora se le presentan 2 palomas y se le reza:

Tata: munio kuenda Tata Nkisi, júrele guaririonga, masaraño mbongo, agúemene, teremene, tocan gunga simbran Ndoki, nacen cientos, mueren cientos.....ahora se le dan 2 nsusu Nzambi. (paloma).

Luego se procede con las o la guinea, de la forma siguiente: se pinta delante de la Unganga la firma de Viento Malo y se reza:

Tata: Licencia enyayio gabiola, Licencia Sabranu Nzasi, Licencia escribano....

Se presentan las o la guinea en la firma sobre el piso y se canta:

Tata: Monte tiene garabato, verán verán, si monte tiene garabato, verán verán.

Coro: Monte tiene garabato...

Tata: Nzasi tiene garabato verán verán...

Coro: Monte tiene garabato.

Al terminar se rocían las o la Unganga con malafo mamputo, malafo sesé, chamba, nsunga y bunké. Ahora se cubren con las plumas y se corona la Unganga. Esto se hace con las plumas del akukó de las alas y cola. Las cabezas se dejan dentro.

Terminado esto, se le tiene 12 días seguidos con atención, pues representa a las 12 Lunas o 12 meses del año. Luego se le prepara una teja para colocarle la firma que el quiera, que por lo generales de la misma del Mpungo.

Lo ideal es darle al término de estos días un carnerito al pie de una palmera, junto con una jicotea, sus codornices y su akukó nsusu.

Coyumbe: este es el guardián del mismo Nzasi o la representación del Mpungo de Nzasi. Para ello se busca un muñeco de madera que tenga apariencia de joven, el cual se ceremonia en el mismo momento que la kiyumba y luego se carga con:

Carga de Coyumbe: Mpolo de ntu de toro, de carnero, de jicotea, de akuaro, de gallina, de gallareta, de ensusu kowayende, de nsusu Nzambi, maíz tostado, jutía y pescado ahumado, corajo, cacao, cascarilla, babosa, oro, plata, colmillo de leopardo, raíz de palma, de ceiba, de ortiguilla, obi kola, osun, eru, orogbo, aira, 16 pimientas de guinea, bunké, vino seco, vino tinto, palo vencedor, cenizo, moruro, ayúa, dominador, amansa guapo, vence batalla.

Se carga y se lleva al pie de una ceiba o palma y ahí se hace un hueco. Luego se coloca a Nzasi o su Mpaka a un lado y se le dan 1 jicotea y 1 nsuso Nzambi a ambos cantándole. Las lerí se llevan y los cuerpos se dejan dentro. Al llegar a la casa se lava en mamba y se le da un gallo dentro de la Unganga. Luego se pregunta dónde vivirá.

Nzamba Ntala Nkisi Watoko: son los jimaguas, mas bien es de Marrufina esto pero es el mismo tratado. Este Mpungo se monta en 2 cocos que se pintan de rojo y se le pone la firma en blanco o directamente con el coco sin pintar. Estos llevan ceremonias antes de meterlos en el kindembo.

Representan a los jimaguas y son un fundamento exclusivo para que la Unganga trabaje sin cesar. Estos llevan un tamborcito colgado del cuello, los cuales van cargados.

Nzamba Ntala son 2 cocos a la mitad que se consagran y se cargan, luego llevan 2 cabecitas que representan los espíritus que viven dentro y asoman por fuera del cemento sellado de los cocos. Para montar este fundamento se hace de la forma siguiente:

Carga de Nzamba Ntala: 2 cocos medianitos, 8 mataris alargados blancos y 8 mataris redondos negros, ambos que sean pequeños, 101 palos, 101 hierbas, 21 pimientas de guinea cada uno, oro plata cada uno, 2 tamborcitos para cargar, 2 jicoteas pequeñas, 2 codornices, 2 palomas, ntoto de todos sitios, de palmas jimaguas, 42 monedas, 4 imanes 2 machos y 2 hembras, azogue, ntoto de 7 cementerios, acheses de Ocha, raíz de palma y de ceiba, maíz tostado, jutía y pescado ahumado, bunké, malafo sese, chamba y malafo mamputo, nsunga, corajo.

Montaje: Se cortan 2 cocos algo por encima de la mitad, y sin quitarle la masa del coco, se carga de la forma y con los ingredientes. Se lavan en omiero las matari y se asientan 4 en el fondo de cada uno, se añade algo de carga ligada por completo y se le dan las 2 jicoteas compartidas. Se deja la cabeza dentro. En cada coco se deja una. Luego se dan las codornices y se hace lo mismo con las ntu. Luego se termina de cargar y se da el resto de los animales dejando las cabezas dentro. En todo momento se da de comer a las 2 cabecitas de madera que se cargan con aché de Ocha simplemente.

Esto no lleva hueso sino que se monta como Ozain del mismo. Al colocarlo en la prenda es suficiente para que trabaje Nzasi con este fundamento.

Al terminar con la carga se cementa y se le centran las cabecitas. Luego de seco todo se lava de nuevo en omiero y se le pinta la firma por fuera. Este fundamento no lleva firma dentro, sino por fuera. Luego se trenza una pita de cuerda, y se pasa por arriba del muñeco o la cabeza de la prenda que es de madera. Cada coco cuelga por los lados de la prenda. Para colocarlo se le da conocimiento a Nzasi y se le da un akukó nsuso.

Kinfuiti Ndinga Sinsingoma: Este fundamento es un Ozain, para que tu voz siempre sea escuchada y te puedas imponer. Es el Mpungo dueño del tambor, la fiesta y el baile.

Carga (boca ancha): Oro y plata con 21 monedas y 21 caracoles y un espejo también lleva una campanita chiquita adentro, palos de todo tipo, tierras de todos los lugares, corajo, Nfumbe de la Unganga, 7 flechitas, raíz de ceiba y de palma, maíz tostado, jutía y pescado ahumado, picadillo de nsunga. Ntu de 21 pájaros o pájaros cantores, 5 piedras de imán, 5 anzuelos, cenizas de un papel con las Nzambu secretas para hechizar y amarrar con la palabra, un rayito metálico.

Fondo del tambor (boca pequeña): El fondo es un lucero, lleva un poco de todo lo de arriba, mas tierra de 4 caminos.

Para jurarlo se le da codornices y 1 gallo dentro. Luego se sella y se pintan las firmas por los cueros. Se le da una jicotea y con las manos se ha de restregar la menga a la vez que se va moyugbando y golpeando. Esto vive sobre la Unganga. Se toca con palo llamao para llamar lo bueno.

Mpaka Kongo: esta es ciega y es para trabajar como la misma Unganga. Lleva de todo lo que lleva la Unganga entra. Se le ponen 16 caracoles y lleva un matari en la boca.

Carga: de todo lo que tiene la Unganga como fundamento, mas 6 mataris pequeñas alargadas, 1 matari nzasi, 6 mates rojos, 21 pimientas de guinea. (Medidas del miembro del dueño, uñas y pelo del mismo). Esto último es muy importante.

Mpaka Mensu: esta es utilizada para adivinar y trabajar con los sistemas de adivinación. Es un Irofá similar al del babalawo. Vive en la Unganga a un lado y con la punta hacia abajo. Representa una parte de la inteligencia.

Carga: 6 mataris de río, 1 matari nzasi, azogue, palo cocuyo, cabeza de susundamba, nfumbe de la Unganga, 7 ikines de Orúmila, 1 Okuele pequeño, 21 caracoles, 1 ojo de la providencia de metal, piedra alumbre, y carga de la Unganga.

Ambas para jurarlas se hace con un gallo. Luego se lavan, se firman y se colocan en la Unganga para jurarla con un gallo igualmente. En estas se colocan las mpembas para alumbrar a las Ungangas realmente.

Las demás Mpakas se usan para tener Nfumbes trabajando para la Unganga y llevan la carga de la primera. Estos se pueden tener también en calabazas guindadas de los palos de la Unganga o de la cinta roja que la bordea. Para ello se montan con los espíritus solamente, no llevan hueso. Cada calabaza lleva una firma por fuera. Dentro se le ponen los siguientes ingredientes:

Carga de las calabacitas para tener a un nfumbe trabajando para nosotros.

Maíz tostado, jutía y pescado ahumado, obbi tuto, obbi, osun, ero, cola, ntoto de la cabeza y los pies de la sepultura, el nombre y apellidos en papel de estraza, corajo, 7 monedas, malafo, bunké, 9 atarés, 9 ewereyeye, sacu sacu y hierba bruja, nsunga al terminar. Se le da 1 nsuso Nzambi.

Para realizar esto se hace de la forma siguiente:

A las 12 de la noche o después de las 12, se va al cementerio con la Mpaka de la Unganga de la que tenemos el hueso, la cual va dentro de una cazuela de color negro, y si es Awó quien lo hace, se llevan en una jícara grande que dentro lleva pintado los Oddún principales de Eggún, y con ella 1 calabacita lavada y firmada. Esto es para llevarnos a un nfumbe. Entonces, se va para una tumba que nos llame la atención y allí, se prende una vela o mejor dicho un cabo de vela, y por la cabeza de la tumba se coloca la Mpaka. Con coco fresco se moyugba y se le pregunta al llegar si este Nfumbe viene con nosotros para trabajar con nzasi para bueno, malo o para lo que lo necesitemos, etc. Si dice que sí, se pone ntoto de los pies y cabezas de la tumba, el nombre y apellidos y sobre esto la carga anterior. Se coloca la calabacita en la cabeza de la tumba con la firma para levantarlo dentro de la cazuela o jícara y junto a la Mpaka. Ahora sobre esto dentro de la calabacita, se le da un nsuso Nzambi junto a la Mpaka. A esto se le echa malafo mamputo y nsunga, el nkombo de la paloma se deja en la tumba y la ntu y kokán se coloca dentro de la calabacita sobre toda la carga. En caso de que la ntu no quepa, se coloca el kokán solo y la ntu se lleva para la casa. Ahora se amarra con hilos de 7 colores moyugbando y llamando a ese Nfumbe, 7 palitos de; dominador, yo puedo mas que tu, ceiba, ayúa, vencedor, vence batalla, abre camino.

La ntu representa al Nfumbe y el kokán, es con la voluntad con la que el viene, es decir se viene con nosotros de kokán (corazón). Esto se pone para que nunca se valla ni tercié su palabra. Al terminar se coloca por la cabecera de la tumba y se le da coco de nuevo para saber si todo está

cheche o hay que hacerle algo. De decir que no se le pregunta si quiere agua, malafo, etc, hasta que de que sí.

Al terminar, se coge el macuto y se mete dentro de la cazuela con la Mpaka, se sopla malafo y nsunga, y se dice:

Centella Mariwanga, gracias por el nfumbe que de corazón viene conmigo y que tu me vendes para poder consagrar a Ngurufinda. Aquí está su simbo.

Se apaga la vela y se une a la calabacita.

Al salir se le deja como pago a Oyá también en la puerta, 9 monedas y una pucha de flores dentro de la capilla, dedicada a ella.

Ceremonias varias de Nzasi Nkita.

Para que Nzasi nunca dañe a la persona que lo recibe y le quite todo el fuego que quema espiritualmente, se le hace la ceremonia a los Nfumbes de la palmera. Estos en la regla de Ifá equivalen a Oroniyán y a Orannifé. Para realizar esto se prosigue de la forma siguiente:

Se va con la prenda al pie de una palma real. Ahí se coloca un tablero con la firma de nacimiento de la Unganga y delante una cazuela de barro con 12 círculos rojos y la firma de Nzasi dentro. Ahora se colocan en el suelo al lado de la Unganga las 2 mpakas y sobre cada una una matari blanca y una matari negra sobre la otra. A cada una se le hace una firma de nzasi. Terminado de colocar esto se le prenden delante 2 mpembas una a cada lado de la Mpaka. Ahora se llama bien a nzasi y se presentan 2 akukó nsusu a la persona que lo recibe. Estos son uno blanco y otro negro. Al darlos se le da candela primero a la cazuela con los colores delante de la Unganga con 12 tiras de algodón prendidas dentro. Ahora el akukó negro se le da a la matari blanca y a la Unganga, y al terminar se le da el akukó blanco al matari negro y a la Unganga. Las cabezas se dejan dentro de la Unganga.

Terminado esto los cuerpos se dejan al lada de la palma real. Uno al oriente y el otro al poniente. Las matari se meten dentro de la Unganga de igual forma, una al oriente y la otra al poniente.

A los 7 días se vuelve a la palmera o mejor a otra y por el lado en que sale el sol se hacen 6 círculos de harina de maíz y dentro se coloca a la Unganga con todo dentro, las matari etc. Se le coloca encima una jícara con maíz finado, leche y jengibre bien batido y llamando al fenómeno se le da una jicotea. La cabeza se deja dentro. La jícara se le deja ahí. Luego al llegar a la casa se ahuma la jicotea y se le deja dentro de la Unganga para moanas y demás ceremonias.

Nota: si esta ceremonia es para montar una Unganga, se sube al techo de la casa, se pinta la firma de Nzambi y se le prende una vela, se le pone una cazuela con 12 círculos rojos y se le da ahí a Nzambi un akukó para que sepa lo que se está haciendo.

Güiro de Nzasi. Se busca una güira en la que se pinta la firma de nzasi por fuera y la del monte por dentro. Este se carga con los siguientes ingredientes:

Carga: 1 matari de Lucero, 1 matari blanca de Nsasi, carapacho jicotea, cabeza y patas de la misma, cabeza y patas de codorniz, palos; yaya, yo puedo mas que tú, abre camino, cambia voz, ayúa, guayaba, yamao, quita maldición, machuquillo de 21 hierbas de nzasi, ntoto de; 4 esquinas y puerta de la casa de quien lo recibe, cementerio, 4 esquinas, monte, palmera jimagua, hormiguero bravo, bibijagua, río, 6 pimientas de guinea, pescado jutía y maíz tostado, corajo, miel, vino seco, 6 caracolutos, cabeza de paloma, de zun zun, de guinea, azogue, oro, plata, 6 peonías, 1 matari nzasi pequeño.

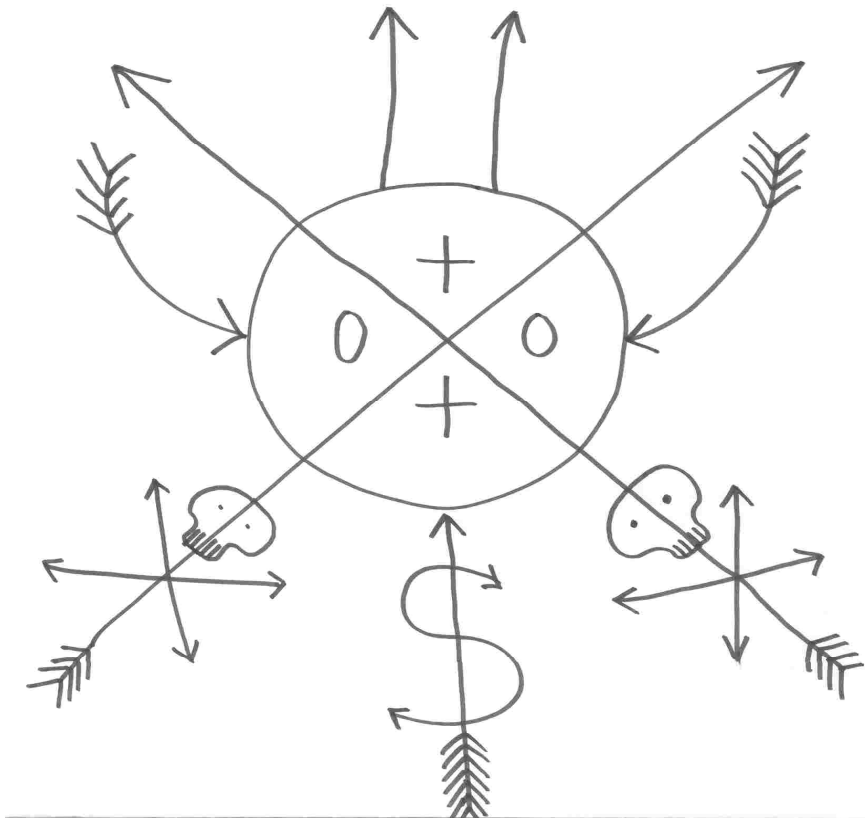
Esto se coloca sobre la Unganga Nzasi y se le da 1 jicotea, 1 codorniz y 1 akukó colorao. Es bueno que coma así cada 6 o 7 meses. Este Ozain es para iré para cosa buena.

Nzasi a lo largo de la vida se le añaden 200 mataris blancas para darle la corona. Estas representan los 200 carneros que recibió en ofrenda para ser Rey absoluto.

***** O *****

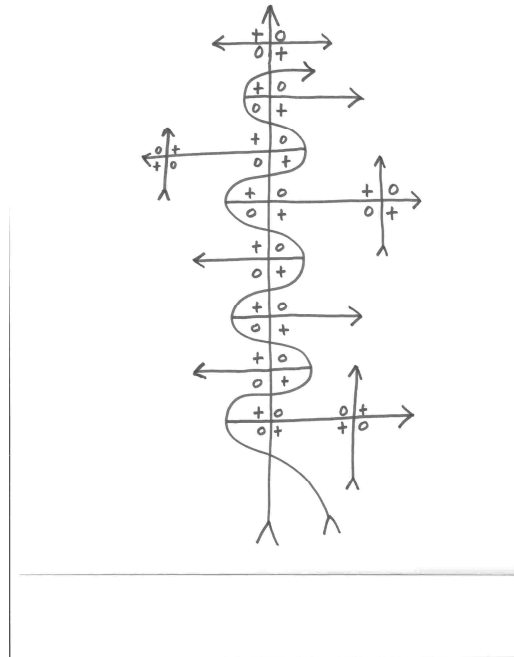
Tratado de las firmas

Firma para arrear al 1º Viento.

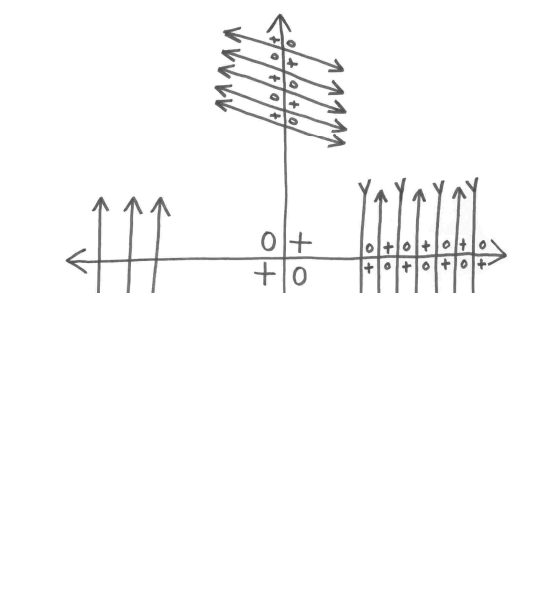
Esta firma se pinta en una tabla de cedro y sobre ella se coloca el caldero para arrearlo. Lleva 1 mpemba encendida en la punta a la hora de llamarla.

Firma para arrear al 2º viento.

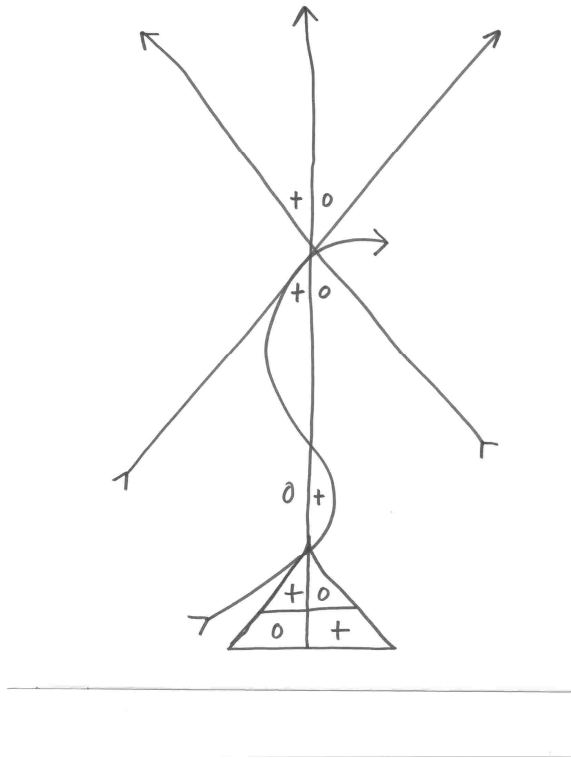
Esta firma se pinta en una tabla de cedro y sobre ella se coloca el caldero para arrearlo. Lleva 1 mecha encendida en la punta a la hora de llamarla. Igual que la anterior.

Firma para arrear al 3º Viento.

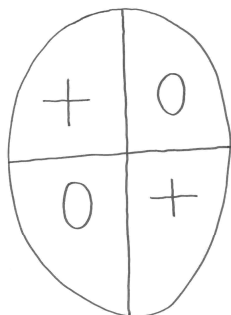
Esta firma se pinta en una tabla de cedro y sobre ella se coloca el caldero para arrearlo. Lleva 1 mpemba encendida en la punta a la hora de llamarla. Igual que la anterior.

Firma para arrear al 4º Viento.

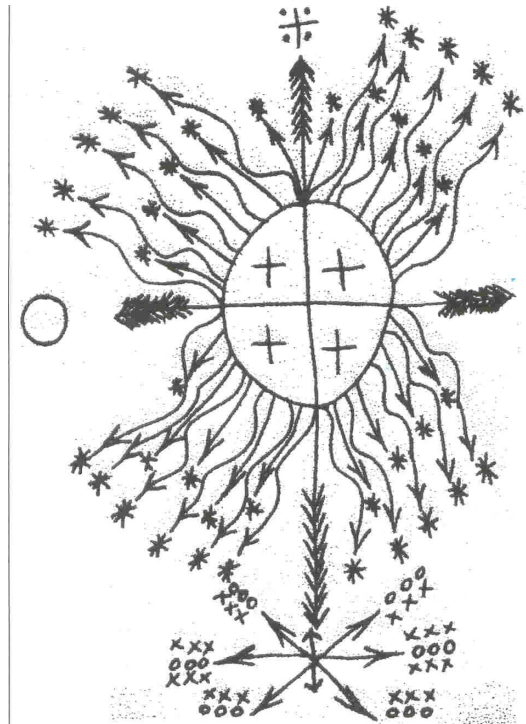

Esta firma se pinta en una tabla de cedro y sobre ella se coloca el caldero para arrearlo. Lleva 1 mpemba encendida en la punta a la hora de llamarla. Igual que la anterior.

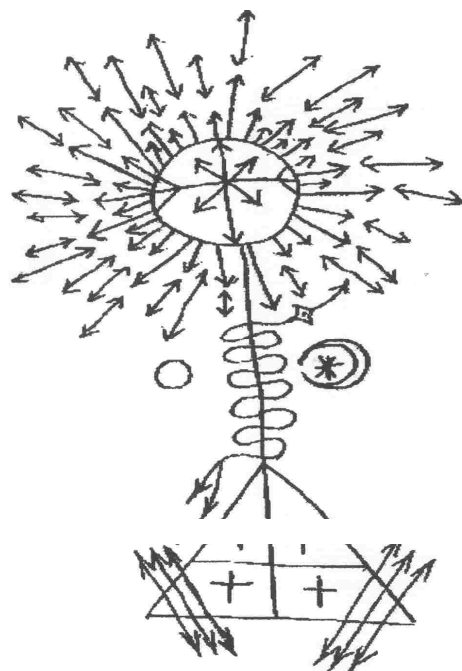
Firma para asentar Kiyumba Nfumbe.

Firma presente con asistencia para la consagración en un Oficio Kongo, montar Fundamento etc.

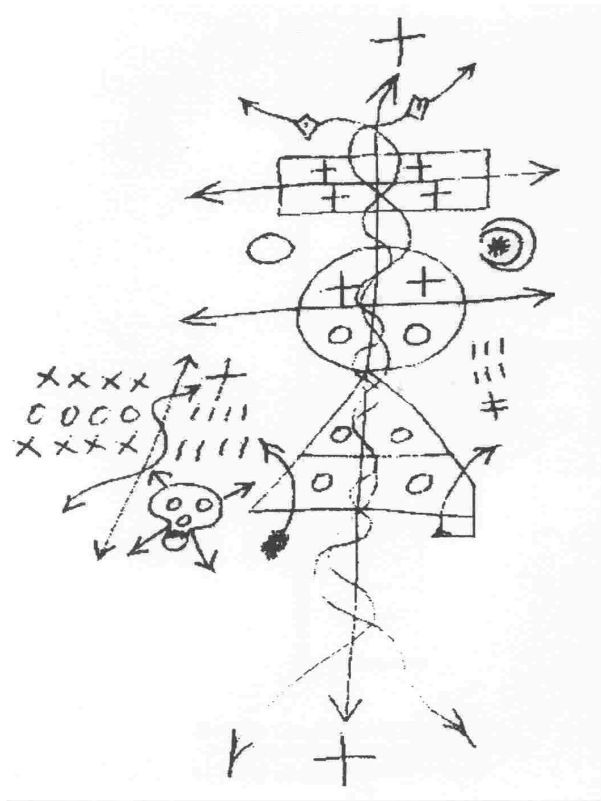
Firma presente con asistencia para la consagración en un Oficio Kongo, montar Fundamento etc.

Esta firma es el testigo de Nzambi que determina que se está fundamentando. Es el que da la energía de la vida al fundamento. Representa la creación. En el centro del círculo se prende una

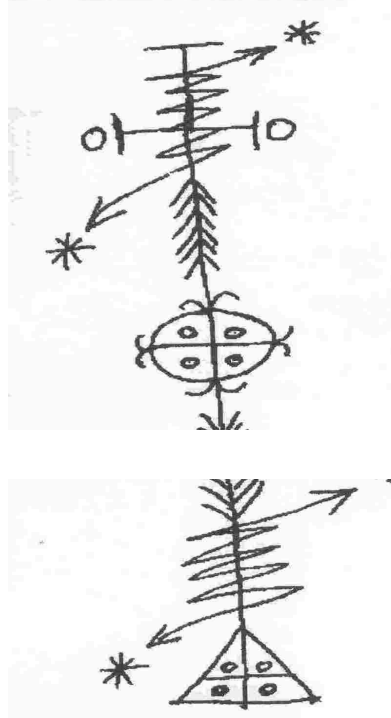
mpemba y en el triángulo se coloca un vaso o jícara con agua de río. Se pinta a la izquierda de la Unganga cuando se comienza a fundamentar el kindembo.

Firma presente que representa al mayor de las jerarquías de tata. Tata Nsabilongo.

El tata que está fundamentando la Unganga, se sentará en una sillita pequeña bajo la c encuentra pintada esta firma. De esta forma se faculta para officiar este Fundamento.

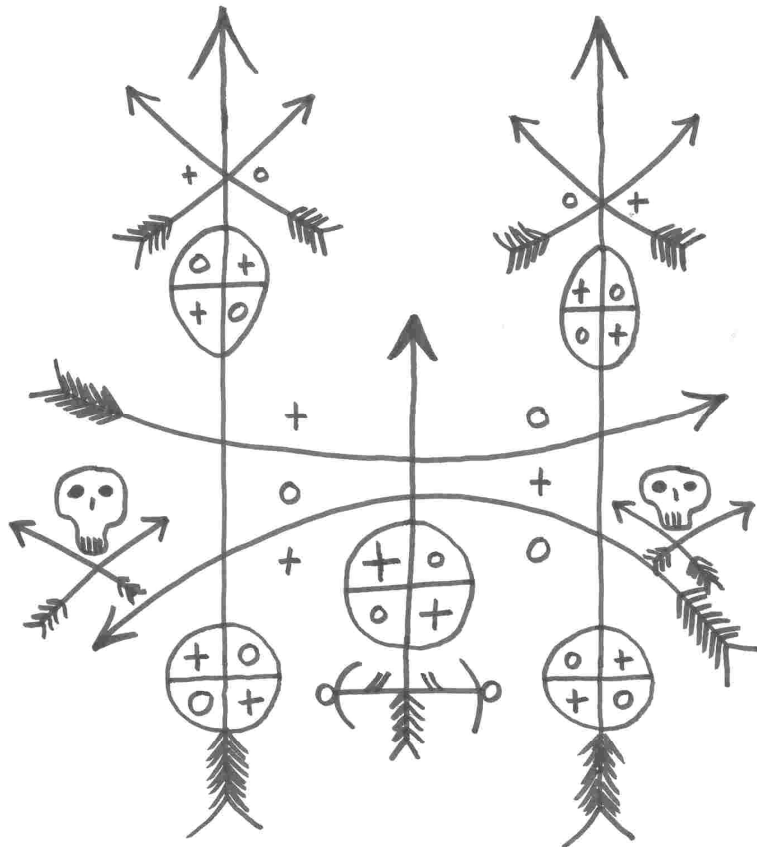
Representación de Nzasi Nkita Mpungo. Sirve para ceremonias y para fuera del kindembo

Esta firma representa la deidad de Nzasi, la palmera y su poblador. Es el fenómeno que representa al rayo, fuego y al relámpago. El rayo es su rapidez y eficacia. El fuego su poder. El relámpago es su sagaz eficacia y el trueno su voz oído en todo el mundo.

Se pinta por el frente del kindembo y es firma para engañar al que mira.

Firma de cada uno de los cocos de Nzala Ntamba.

Esta firma se pinta en el suelo y se colocan los cocos para cargarlos y cerrarlos. Luego se le pinta por fuera de los cocos a cada uno esta firma. Representan la dualidad de las cosas y la vida misma. Es el símbolo del agotamiento y el cansancio, pues cuando uno se cansa, toma el relevo el otro, es lo incesante.