

Regla de Palo Monte.txt

Regla de palo monte.- Natalia Bolívar

PROCEDENCIA DE ESTOS CULTOS

Originarios de la región de los grandes lagos del este de África ecuatorial, muchos pueblos

bantú emigraron hacia otras regiones para escapar de los embates y la influencia de los

pueblos hamitas, empeñados en sus guerras religiosas de conquista y expansión. Tras cruzar

el continente en penosa marcha, una de esas oleadas migratorias bantú se esparció en el

área de forestas tropicales y sabanas que se extendía hasta el estuario del río Congo y las

partes altas de los ríos Cunene, Cubango, Cuito, Chobe y Kasai. Entre esos grupos, estaba

parte de nuestros ancestros africanos, quienes se radicaron, en algún momento de finales

del siglo XIII o principios del XIV, en la región costera de lo que se corresponde aproximadamente con lo que hoy se conoce como Angola, desde el estuario del río Congo hasta

casi llegar a la desembocadura del río Kwanza, y en un pequeño territorio junto al estuario, que abarcaba la franja del actual Zaire con salida al Atlántico y el enclave de

Cabinda, así como una porción de la costa de lo que posteriormente fuera el Congo Brazzaville. Esas comunidades dieron vida a una serie de formaciones estatales embrionarias

las cuales, con el decursar del tiempo, se fundieron bajo una autoridad central, si bien

relativamente laxa: la del Manikongo.

La tradición oral bakongo -nombre genérico de los inmigrantes bantú que se asentaron en esa

zona- cuenta diferentes historias acerca de la constitución de su reino. Una afirma que

nueve de los sobrinos del Manikongo abandonaron el clan de su tío y cruzaron el río Zaire

para asentarse en tierras ribereñas, fundando los nueve clanes descendientes directos del

monarca. Otra, en cambio, dice que Mtinu Wene, el primer Manikongo, después de mucho

guerrear, logró asentarse al sur del río Congo. Entonces distribuyó las tierras

conquistadas entre sus capitanes más corajudos, que eran nueve. Nueve fue a partir de

entonces un número sagrado para esos pueblos. En el momento en que recibían el legado real,

cada uno de ellos describiría así su lealtad al rey y sus hazañas en la guerra y en la paz

Yo soy Ndumbu a Nzinga, planta trepadora que se enrolla en espiral- Mis ramas se anudan

alrededor de todo el país. _ Yo soy Manianga, el que está sentado. Me siento en la silla y

en la estera. Yo he hecho nacer a los Mvemba y a los Niaza. Yo soy Nanga, el cojo, pero voy

muy lejos. Las piedras de mi estufa son cabezas de hombres. Mi cuchara de comer es la

costilla de un gran pez. Yo soy el jefe Mankunku, aquel que todo lo derrumba. Yo acometí a

los ndembo, a los tambores de los poderosos. Que no venga nadie a molestarme ni con el

timbal ngongie ni con el tambor ngoma. Yo soy Ngimbi, aquel que hace crecer abundantemente

todo lo que nutre y alimenta. Las madiadia o falsas cañas de azúcar que se cortan por la

mañana, al metíodía nuevamente se mecen al sol. Yo soy Mbenza, aquel que rompe, que corta,

que hiende. No corto las cabezas de los ratones, sino de los hombres. Yo soy Mpudi a Nzinga,

un gran pez, pero además un halcón que, pese al fuego, caza por encima de la hierba en

llamas. Yo soy Mboma Ndongo, la serpiente jiboia que deja huellas a su paso. Se arrastra por

todo el Congo, por Loango. Madre que hace bien a todos los otros clanes. Yo soy Makaba, el

que reparte las tierras, pero las leyes de esas tierras quedan en mis manos, en mi poder

Desde fines del siglo XVI se trasladan los esclavos siendo el área de mayor entrada en Cuba

por las costas de Santiago de Cuba. Estos esclavos provenían de la zona del África occidental, que comprende desde el sur del Camerún hasta la parte meridional de Angola e

incluye el área de Mozambique, en la costa sureste del continente africano. Desembarcados

por diferentes puntos de Cuba, cientos de congos, ngolas y cabindas fueron destinados a

plantaciones de caña, café y tabaco esparcidas por toda la isla.

ORÍGENES EN CUBA. LA NGANGA

Los esclavos procedentes de África, al llegar a Cuba compusieron, en honor a los nueve

reinos sagrados del dominio del Manikongo, los primeros nueve nkisi, de los cuales nacieron

otros muchos. Estos, a su vez, procrearon los que, junto con aquellas prendas originales,

llegarían a ser los fundamentos de las Reglas de Palo en Cuba. Dos de estas ngangas fueron

hechas en Pinar del Río; una, en La Habana; dos en Matanzas; una, en Santa Clara; otra en

Camagüey, y las dos últimas en Oriente.

Nómbrense las de Pinar del Río:

1. Ndumbo a Nzinga fue compuesta a finales del siglo XIX y pertenecía a Saturnino Gómez,

descendiente de algún esclavo de la dotación del Ingenio Santa Teresa, fundado en 1827, en

el partido de San Diego de Nuñez, Bahía Honda. Con el tiempo el nombre de esta prenda

devino en Ngundu Batalla Sacara Empeño.

2. El nkisi Mananga servía a los esclavos congos de la hacienda "Candelaria" de Don Francisco Javier Pedroso, alrededor de 1806. La hacienda lindaba con la Sierra del Cuzco, y

en sus terrenos, donde hoy se ubica el pueblo de Candelaria, está la loma de Juan Ganga,

famoso cimarrón que montó la prenda. Esta recibió el nombre de Manawanga o Mariwanga, que

corresponde a Oyá, dueña de centellas y remolinos, identificada con la Virgen de la Candelaria.

En La Habana: 3. Mboma Ndongo fue el nkisi compuesto por los bakongo, por el año 1812, en el

antiguo caserío de Guanabo, en Guanabacoa. En esa localidad de la provincia habanera

ocurrió un importante levantamiento de esclavos congo y yoruba de la dotación del ingenio

"Peñas Altas". Casi todos los insumisos fueron masacrados por el mayoral Antonio Orihuela.

El reducido grupo de sobrevivientes pudo escapar llevándose la krillumba de una de sus

Regla de Palo Monte.txt

compañeras asesinadas. Se llamaba ella Regla Ngola. En lengua, Mboma es la Virgen de Regla.

En Matanzas se crearon los nkisi Nanga y Mankunku:4. Nanga recibió el nombre de Mundo

Catalina, Manga o Nanga Nsaya. Su dueña era la familia de los Melgarez, que radicara, a

finales del siglo XIX, junto a la laguna sagrada de San Agustín de Ibañez en Pedro Betancourt. Fue montada por esclavos del ingenio "Diana de Soler", propiedad del potentado

español Juan Soler. El ingenio fue quemado poco después.5. Mankunku se convirtió en Mayimbe

Nkunku Sacara Empeño, y procede de las lomas de Quimbámbilas, en Perico. Fue fundamentada

por cimarrones, huidos del ingenio "Tinguaro" en esa jurisdicción. De esta prenda, famosa

por su movilidad, nacieron otras muchas que, a su vez, se propagaron por toda la isla. Come

gallo negro y hierbas en forma peculiar.

En Santa Clara:6. Makaba, Mbumba Kuaba o Kaba creada por los esclavos cimarrones del

ingenio "Buena Vista" propiedad de Justo Germán Cantero, los que prepararon una prenda con

el nombre de Makaba, Mbumba Kuaba o Kaba. Esos cimarrones deambulaban por las montañas de

Trinidad y las Alturas del Muerto, hasta el río Ay de los Negros, e identificaban su

fundamento en la Ocha con Yewá. Makaba es una prenda de extrema sensibilidad, hecha con la

krillumba de una joven negra que fuera atacada y descuartizada por las jaurías de los

rancheros durante su fuga.

De Camagüey es oriunda7. Ngumbi o Nkindi, quien encierra el espíritu de Ngumbi, nombrado en

vida Ciríaco. Era éste un negro bozal cuyo cimarronaje tuvo como escenario la periferia del

poblado camagüeyano de Santa Cruz del Sur. Los negros entrados por las costas de esa

provincia aún después de suprimida la trata, pronto formaron grupos cimarrones los cuales,

según las crónicas de la época, atacaron a Santa Cruz varias veces en el año 1851, ocasionando nada desdeñables pérdidas humanas y materiales.

Regla de Palo Monte.txt

de Oriente, antigua provincia cubana:8. Una responde al nombre de Mbudi Yamboaki Nzinga,

preparada en el pueblo de Yara. La importancia histórica de esa localidad radica, entre

otros hechos no menos trascendentes, en que allí se asentó el cacicazgo indio de Macaca,

donde fue quemado vivo el indio Hatuey el 10 de octubre de 1513. Yara fue fundada alrededor

de 1730. Para 1871, su población no blanca estaba integrada por 182 libres de color y 44

esclavos. El esclavo dueño de esta prenda era Baltasar Yamboaki, de quien se dice era así

llamado porque su prenda contenía la krillumba de un yamboaki, que en congo significa

indio.

9. La otra nganga creada fue Mbenza-Bana, en el punto conocido por Peralejo, situado entre

Manzanillo y Bayamo, donde se libró una de las más cruentas batallas de la guerra de 1895-

98. Allí fue emboscado por las fuerzas mambisas al mando de Antonio Maceo la columna del

Brigadier Fidel Alonso de Santocildes, quien escoltaba al general en jefe del ejército

español en Cuba, Capitán General Arsenio Martínez Campos. Este logró a duras penas romper

el cerco insurrecto y dirigirse hacia Bayamo, dejando pertrechos y heridos en poder de los

mambises. Pero Santocildes y muchos de sus hombres cayeron en combate. En reconocimiento al

coraje de las huestas españolas, mambises descendientes de congos y ngolas que blandieron

sus machetes en esa batalla, fundamentaron sus prendas, a fines del siglo XIX, nombradas

Mbenza-Bana por su guía, en recuerdo de Santocildes y sus hombres. Otras ngangas famosas en Cuba son: Lucero-Mundo, Camposanto-Medianoche, Centella-Monte

Oscuro, Luna Nueva, Ta Makuende Yaya, entre otras muchas.

El concepto religioso central de los descendientes cubanos de las Reglas de Palo es el

culto a los espíritus de los muertos y el control místico de estas fuerzas sobrenaturales

mediante la confección de objetos mágicos, conocidos con el nombre de Nganga o Prenda,

Regla de Palo Monte.txt

receptáculo donde están encerrados todos los misterios y fuerzas. Es el concepto de microcosmos: Universo en miniatura, ancestros y elementos de la naturaleza guiados por

Sambia. Sambia es el Dios Supremo en las Reglas de Palo que habita en el cielo, no baja a la tierra y no es objeto de culto. Según las leyendas, los hombres fueron creados por Sambia en el cielo y luego bajaron a la tierra por un hilo tejido por una araña. Se dice que la escritura de la vida del hombre, Sambia la plasmó en las líneas de las manos, mientras que en la columna vertebral nos plasmó el escrito de los misteriosos caminos por los que debemos atravesar. Muchos ancianos mayomberos opinan que: "'Sambia preparó la sangre para dar vida y mover los cuerpos, y por las orejas, le sopló al hombre la inteligencia para comprender". Es por ello que en las Reglas de Palo, los astros y la naturaleza poseen poderes y atributos propios dados por Sambia.

VERTIENTES DE LAS REGLAS DE PALO

MAYOMBE: La palabra mayombe significa Magistrado, jefe superior, gobernador. Es un título honorífico. La Mayombería es la práctica que se conserva más pura, es también la más primitiva. Se basa en el trato directo con el nfumbe. Se habla a la prenda en lengua y se la canta en susurro, tanto para venerarla como para despertarla y exigirle algún trabajo que el Tata o la Yaya indiquen. Es la íntima comunicación entre el espíritu encerrado en la nganga y la mente de su dueño.

BRILLUMBA: La Brillumba es el trato del nfumbe con la Regla de Ocha o Santería. Ambas se unen en un solo receptáculo que contendrá al nfumbe y a los fundamentos de la Ocha. Se trabaja de forma muy semejante a la mayombería, con la diferencia de que las prendas mayombes -llamadas Sarabanda (Oggún en Ocha), Tiembra Tierra (Obatalá), Madre del Agua (Yemayá), Chola Guengue (Ochún), Centella Ndoki (Oyá) y así sucesivamente, hasta

Regla de Palo Monte.txt

abarcar a

todos los orishas-comen de acuerdo a las deidades con las cuales se identifican. Las preguntas que se les formulan con las conchas o chamalongo en número de 7, 14 o 21, se leen

según caigan: boca arriba o boca abajo. Las prendas, al contrario de las de Mayombe, son

grandes calderos de hierro o tinajas de barro con firmas y atributos alegóricos de los

orishas que representan. • Su influencia con la regla de Ocha. Interrelación de ambas. • Sus

marcas, receptáculos. La importancia de Zarabanda. • Sacrificios. Interrelación Orisha-

Nganga • Sistema adivinatorio: los de mayombe, chamalongos

XIAN MALONGO O MALONGO: La Regla de Malongo o Chamalongo es una creación de la imaginería

de los cubanos descendientes de africanos. Su guía espiritual es un espíritu de gran

complejidad mística: fuerte e irresistible, pero sociable. Su nombre se descompone en

Xiomo: muy fuerte, y Longo: oriundo de la tierra Loango. Hay muchas casas de religiosos en

La Habana cuyas raíces están en la tierra de Loango, que es asociada con la Regla de Ocha

por su forma de trabajar, y también con el espiritismo, pues su especial interés es la

solución de los problemas mundanos. Concepto: Xian, espíritu de gran complejidad y fortaleza, espontáneo, directo y emprendedor; Malongo, de la tierra de ese nombre. En Cuba

es simbiosis de la Ocha y el espiritismo. Trabajos a base de hierbas, despojos y

rogaciones. Objetivo: dar servicio por módicos precios, trabajando

espiritualmente. Brincamiento: explicación de su significado. No contiene nfumbe. Su sustitución por el matari que aportan las vibraciones de los poderes de donde provienen. Ceremonias.

REGLA KIMBISA DEL SANTO CRISTO DEL BUEN VIAJE

A diferencia del Mayombe y la Brillumba, la Regla Kimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje

fue fundada en La Habana (1843) a mediados del siglo XIX por Andrés Facundo de los Dolores

Petit, Terciario de la Orden de San Francisco en Guanabacoa, Isué de Bakokó Efor de

Regla de Palo Monte.txt

la

Sociedad Secreta Abakuá, y Padre Nkisi de la Regla fundada por él mismo. Esta regla se

distingue de las anteriores, además, porque abraza todas las creencias y prácticas de las

manifestaciones religiosas africanas enraizadas en Cuba, así como del catolicismo y el

espiritismo. Es decir, que se adora a los nkisi, a los orishas, al santoral de la Iglesia

Católica y a los espíritus que no han cumplido su misión en la tierra. Las deidades que se

adoran en las distintas casas son: Dios/Sambia; el Santísimo Sacramento/Kunankisi o Nkisi;

San Pablo/Nkuyo; San Pedro/Sarabanda (en algunos templos se incluye a los guerreros); San

Francisco/Nsambia Munalembe; San Norberto/Nkuyo Watariamba; San Roque/Cachimba; San Lázaro/Tata Nfumbe; Santa Bárbara/Nsasi, Siete Rayos, Muile; la Virgen de Regla/Mama Umbo,

Baluande; la Virgen de la Caridad del Cobre/Choya wengue, Mama Choya; la Virgen de la

Candelaria/Centella Ndoki, Mariwanga. Sus ceremonias más importantes son las siguientes:

iniciación o jubileo de Padres, que se celebra el 5 de septiembre, coincidiendo con la

fiesta del Santo Cristo del Buen Viaje; las fiestas de su patrono y guía, San Luis Beltrán,

el 9 de octubre; la despedida del Año Viejo y el advenimiento del Año Nuevo, ocasión en la

cual se da a comer a los difuntos que han pertenecido a la casa y al fundador de la Regla,

Andrés Petit.

JERARQUÍA

Los seguidores de esta Regla se integran alrededor de una autoridad máxima Tata (Padre) o

Yayi (Madre), que son quienes interpretan a su leal saber y entender la tradición religiosa

congá, en ellas prima la democracia y los problemas prácticos se resuelven mediante discusión y la decisión colectiva. En cada Nso-Nganga hay un mayordomo para servir de

acólitos en las ceremonias. Las máximas autoridades dentro del Nso-Nganga son:

- Padre o madre (Tata o Yayi): rige el templo, orienta a los iniciados.

Regla de Palo Monte.txt

- Primer capacitado: cuida el fundamento
- Bakonfula o mayordomo: vela por la pureza de los ritos y de los iniciados.
- Segundo capacitado: auxilia al primero
- Barresuelos: conserva la limpieza del templo

En las Reglas de Palo, como en la Ocha, los templos son las casas de los Sacerdotes, quienes atesoran la Nganga. El recinto donde se guarda la Nganga es muy sencillo y se

ornamenta en forma rudimentaria, sin altares e imágenes, aunque se puede ver un crucifijo,

un taburete, un espejo, velas, tabaco, güiro para la Chamba o bebida sagrada confeccionada

a base de aguardiente. Esta bebida sagrada está compuesta por; aguardiente, pólvora, pimienta, nuez moscada, clavo, ají, ajo, canela y otras sustancias que el mayombero utiliza

para fortalecer su Prenda.

PURIFICACIÓN E INICIACIÓN

Es la fase preliminar, donde se hacen unos baños por 7 días con plantas que el Padrino

selecciona para la purificación del neófito y así eliminar todas las impurezas de su vida

anterior que acaban para siempre luego de los baños; además deberá beber un omierio para

así "limpiarse por dentro". En algunos casos se le vendan los ojos al iniciado para cerrar

una vida anterior. Esta ceguera temporal simboliza el comienzo de un nuevo proceso. Durante

estas ceremonias de 7 días, el neófito deberá dormir en casa del Padrino, junto a la

Nganga, de esta forma se pasará a la iniciación o transición. Los sacrificios que se ofrecen

tienen un doble propósito: alimentar y honrar a las deidades y espíritus, y comunicar la

bendición y la fuerza de los seres sobrenaturales a los donantes, quienes quedan purificados y fuertes. Para finalizar, con los animales sacrificados, se realiza un gran

banquete místico o "Combite Saura", una especie de comunión, con los asistentes, todos

sentados en el suelo, mientras el akpuón va cantando los platos que el resto degustará.

Regla de Palo Monte.txt

COMIDAS RITUALES

Para el día del nacimiento de un nuevo gajo, o sea, de un ngueyo o iniciado, se prepara de

antemano una buena chamba destinada al brindis del Tata o la Yaya y a invitados de otras

casas. La chamba de los mayomberos tiene como base al malafo y entre otros ingredientes,

lleva ají guaguao, ají picante, ajo, pimienta de guinea, jengibre, ralladura de los palos

fuertes que se utilizan en las prendas, fulas y ralladura del hueso del nfumbe. Los

Brillumberos y Chamalongos echan también en su chamba vino seco y dulce, cognac, canela,

albahaca, guano bendito, incienso y algunos otros ingredientes, según las costumbres de sus

respectivos templos. A la chamba preparada por los kimbiseros se le agrega la sangre de los

animales de pluma y pelo sacrificados en honor de la nganga, ralladura de vela, un poquito

de tabaco y trocitos de la cascarilla, la pemba o el yeso usados en todos los ritos por el

Dimanga, para plasmar la comunicación directa con el nfumbe y los espíritus de los mayores

que no se encuentran ya ntoto7. Se brinda con la chamba después de los ritos sacramágicos.

SISTEMAS ADIVINATORIOS DE LAS REGLAS DE PALO

Las distintas manifestaciones de las Reglas de Palo tienen sus propias formas de predecir

el futuro, de aconsejar al iniciado cuál debe ser su comportamiento y de qué manera puede

resolver sus más complejos e íntimos problemas. Examinemos pues las similitudes y diferencias de cada uno de esos oráculos, nacidos todos de la Regla de Mayombe, cuyos

seguidores no admiten la intromisión de otras manifestaciones religiosas. En Mayombe, la

comunicación con el espíritu del nfumbe se establece en forma directa: el dueño de la

prenda habla, reflexiona, consulta, en estrecha unión espiritual con la fuerza sobrenatural

de la cual es poseedor. Sus instrumentos para la adivinación son: la mpaka mensu, la

fula

directa o con nkulo (güira), el plato blanco y el trance mediúmnico, que ocurre cuando el

perro de prenda es poseído por el espíritu que habita en la nganga. Pasemos a explicar.El

registro con la mpaka mensu (el tarro de res o chivo) o el vititi mensu (el tarro sellado

con un espejo), "cargado" mágicamente como si fuera una prenda, sostenido por el Padre

Nganga, es la forma más directa de apreciar las vibraciones que emanan del nfumbe que

encierran. En una forma sencilla y reflexiva, con la videncia propia de todos los seguidores de estas manifestaciones, le hablará al consultado y le hará las recomendaciones

que requiere su futuro desarrollo.Cuando son preguntas sencillas para las cuales se desea

una respuesta inmediata, se traza la firma de la nganga, y sobre ella se colocan 7 montoncitos de fula. Se sopla sobre la prenda humo de tabaco y se la rocía con aguardiente,

tras lo cual se procede a formular la pregunta pidiéndole que queme tres de esos montoncitos o que haga arder tres, salte uno, y queme los otros tres. Si se quisiera hacer

una demostración más difícil, uno o varios montoncitos de fula se taparán con una güirita o

nkulo. Después de llamar al espíritu de la nganga con rezos susurrados en lengua, se

prenderá la fula, pero la llama no tocará los nkulo, respondiendo en esa forma.Otra forma

muy popular de adivinar entre Padres y Madres Nganga es la siguiente:cuando se celebra una

sesión o juego, se pone de pie a la persona que se quiere registrar. El Tata toca con un

plato blanco la cabeza, los hombros, el pecho, y las piernas de la persona, y después de

mostrarlo a los cuatro vientos y a los cuatro puntos cardinales, lo pasa sobre la llama de

una vela encendida al pie de la nganga para ahumarlo. En el plato irán apareciendo diversas

figuras que el Padre interpretará y, a partir de esa interpretación, formulará sus recomendaciones.Cuando se prepara a un ngueyo cuyas dotes extrasensoriales para comunicarse

Regla de Palo Monte.txt

con el espíritu del nfumbe de la prenda de su padrino resultan evidentes, se le somete a

ciertos ritos de prueba verdaderamente complejos ante el conjunto de los ahijados más

allegados. Si al cabo de ellos se entiende qué el iniciado está apto para esta transición

posesional, se le entrena para fungir como "perro de prenda". Puede darse el caso de

ahijados de una casa, quienes tienen su propia prenda, pero "pasan el muerto" del padrino;

y también ocurre que un ngueyo únicamente pase el espíritu de la nganga de la casa a que

pertenece. Cuando estas posesiones ocurren en presencia de un investigador, éste puede

realmente quedar satisfecho, pues sólo excepcionalmente pueden presenciarse estos trances.

El espíritu se posesiona del perro y éste pierde el contacto con el mundo que lo rodea,

llegando a cometer actos de una increíble fiereza contra su propio cuerpo, que se retuerce,

se engarrota, se deforma. No es inusual que el poseso se hiera y en fin, cometa actos de

rebeldía propios de un preso: de ese nfumbe esclavo capaz de cualquier cosa por obtener la

libertad y pasar al mundo de la tranquilidad y de la paz. En estos trances, los iniciados

llegan a la adivinación de una forma violenta; hablan y suplican, teniendo siempre a

alguien que los ayude a salir de ese trance y a controlarse para no llegar a provocarse la

muerte. La Bríllumba utiliza los mismos métodos de adivinación que Mayombe, pero además

interpreta los presagios por medio de los nkobos o shamalongos. A los creyentes de la rama

Brülumba les gusta emplearlos, pues dan respuestas rápidas. Pero los verdaderos hijos de

Mayombe no los utilizan. Los nkobos son conchas abiertas que, en número de 7, 14 o 21, se

leen igual que tradicionalmente se hace con los cauris. Los nkobos son preparados ritualmente antes de que puedan ser empleados. La prenda tiene que dar su consentimiento

para que el Tata o la Yayi se dediquen a la adivinación. Llegados aquí hay que apuntar que

el caracol o la concha son el medio de enlace con el nfumbe de la prenda, pues ellos, como

tal, son mudos. A modo de ilustración, si se tiran 7 nkobos y uno cae boca arriba, significa

muerte por problemas personales, y envidia o celos si son dos los que caen en esa posición.

El nfumbe de la nganga pide entonces el rayamiento inmediato del consultante y, si éste

está ya iniciado, es necesario que se le entregue un resguardo o un gajo de la prenda de su

padrino. Si son tres nkobos los que caen boca arriba, el consultante está perseguido por la

justicia y hay que actuar con premura para evitar malas consecuencias. Si son 4, no hay

firmeza en el creyente y se le deben dar pruebas para su confirmación. Si son 5, hay dudas

sobre la persona, e inestabilidad; si 6, debe darle comida a la prenda de su padrino para

que logre desenvolvimiento. Siete nkobos boca arriba significan que el devoto debe

registrarse con un babalawo, pues es un orisha quien lo reclama; se investiga si debe

hacerse santo o recibir una prenda "brincada" con Ocha. Si ninguno de los nkobo cae boca

arriba, hay que actuar con premura para tratar de romper la letra que indica desgracia y

muerte. Según la cantidad de nkobos que caigan boca arriba en el acto de adivinación, se

sabrán quién habla por ellos, Ejemplificamos: 0: Centella o Mañunga; 1: Coballende; 2: Mamá

Chola; 3: Nsasi 7 Rayos; 4: Nsasi en su camino de paz; 5: Madre de Agua (Batalundi); 6:

Preso (Ochosi) y 7: Tiembla Tierra: no tiene problemas. Muchas casas o nso nganga

interpretan la tirada de los nkobos según el significado que le da la Ocha, y también de

acuerdo con los espíritus que se posesionan de quien efectúa el registro. Para leer el

oráculo, los seguidores de la tierra Malongo o Shamalongo utilizan la mpaka colgada de un

hilo. Al entrar en trance de comunicación con su nfumbe, éste hará que la mpaka gire. Por

Regla de Palo Monte.txt

sus vibraciones y por la extrema sensibilidad del Padre o la Madre, el nfumbe
logrará

trasmitir las recomendaciones y los mensajes dirigidos al consultante. Recordamos al
lector

que la Regla de Malongo o Shamalongo tiende hacia el esplritualismo. Por ello sus
prendas

contienen oraciones, crucifijos, matari (indispensable en todas las ngangas), y sus
trabajos se hacen a base de hierbas, flores, incienso, perfumes; son despojos que
alejarán

las malas influencias, limpiezas que traerán la luz y las vibraciones positivas a
los

creyentes. Los seguidores de la Regla Kimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje,
verdadero

ejemplo de sincretismo religioso, se dedican a curar, limpiar y exorcizar,
preparando todo

tipo de fórmulas exclusivas para cada caso. En estado de trance, se poseionan de
ellos

espíritus tan elevados como su guía espiritual: San Luis Beltrán, vírgenes,
arcángeles,

santos católicos, orishas yorubas, nkisi y, según cuentan sus iniciados, también el
diablo

que adopta todo tipo de "disfraces" tratando de engañar al poseso y desvirtuar la
labor que

se esté realizando. Entre sus sistemas adivinatorios están los cocos, que emplean de
la

misma manera que en la Regla de Ocha, obteniendo respuestas simples y directas según
la

forma en que caigan. Por ejemplo, en Alafia, hablan San Francisco y Santa Bárbara; en
Otawe,

Santa Bárbara, la Virgen de Regla y San Norberto; en Okana, San Lázaro, los Eggun y
Santa

Bárbara , y en Oyekun, la Candelaria (Yanzá), y Santa Bárbara. Los kimbiseros también

utilizan los nkobos o conchas, después de "iniciarlos" lavándolos con omiero y

ofreciéndoles sangre para que vibren y tengan la vititi necesaria. Se hace la tirada
de

nkobos después de invocar a los espíritus, santos, arcángeles, etcétera. Los nkobos
"hablan" de acuerdo con las marcas: si caen más boca arriba en la primera tirada que
en la

segunda, se pide la mano derecha de quien se consulta. Por el contrario, si en la
primera

Regla de Palo Monte.txt

tirada caen más nkobos boca abajo que en la segunda, se le pide la mano izquierda. Este

sistema es sumamente complejo. Por ello trataremos de simplificarlo a través del ejemplo más

sencillo: Si uno solo de los nkobos de la tirada cae boca arriba, es una letra mala. Por lo

tanto no se lee y se le da un tratamiento a los nkobos igual que se da al diloggún. Si caen

dos boca arriba, hablan los Ibeyi, San Pedro y Nkuyo; entonces se pide vista a Santa Lucía,

a San Roque y a San Pablo. Si son tres los que caen boca arriba, habla San Pedro -Oggún-;

si cuatro. Santa Bárbara, los Ibeyi y los Cuatro Vientos. Cinco nkobos boca arriba son la

palabra de Chola Wengue, la Caridad del Cobre, mientras que seis lo son de Santa Bárbara -

Nsasi- y los Cuatro Vientos, siete la de Baluande -Yemayá-, ocho la de Mama Kengue Qas

Mercedes); nueve, Mariwanga y San Lázaro; diez, Mariwanga y San Lázaro, pero también Chola

Wengue. Por el once hablan Nkuyo (San Pedro), la Caridad del Cobre y Santa Bárbara. Por el

doce, Santa Bárbara y las Mercedes; por el trece San Lázaro, Sarabanda, y Mariwanga: es una

mala letra. Por el catorce habla Centellita; por el quince Chola Wengue y por el dieciséis

Nkisi y las Mercedes. Los kimbiseros registran frente al altar, sentados en esteras sobre

las que colocan un vaso de agua y una ramita de albahaca. Según la casa de la cual "nazca"

a veces pondrá un espejo para que ayude a mirar con claridad. A la usanza de los ritos

católicos, queman incienso para propiciar un buen registro

¿PRENDA JUDIA O PRENDA CRISTIANA?

Nuestros estudios sobre las Reglas de Palo. en Cuba nos han llevado a concluir que, en

realidad, hay una sola clase de nganga, que el Tata o la Yayi emplea para hacer bien o mal.

Que la nganga cumpla con la tarea que se le encomiende sólo depende de que su dueño

o dueña

tenga los conocimientos necesarios para ponerla a "trabajar". Muchos informantes, para

dramatizar el alcance de sus fuerzas espirituales, cuentan de sus prendas leyendas aterradoras. Afirman que están fundamentadas con las krillumbas de asesinos, de muertos por

violencia, de locos, y que por ello les ofrendan gatos negros y las cimbran a medianoche.

Insisten en que sus prendas trabajan con los espíritus buenos o malos que están encerrados

en ellas, según el objetivo que se propongan. Pero en realidad, el espíritu con que se

monta una prenda es uno solo y obedecerá sin discusión el mandato de su dueño sólo si éste

sabe darle las órdenes pertinentes en lengua, usar los cantos adecuados, llamar a sus

padrinos que están nfuiri para que lo ayuden y, en fin, agradecerle por lo que le fuera

concedido a él o a sus ahijados.

NKUYOS, KINI-KINIS Y CHICHEREKUES

Para los congos, ngolas y sus descendientes cubanos, las tallas de madera, de rasgos toscos

pero claramente humanos, en cuya base se coloca la carga mágica que los hace desplazarse en

la noche para cumplir las órdenes de Tatas y Yayis, son temibles personajes que aparecen

una y otra vez en la tradición oral. Para los creyentes de las Reglas de Palo, de tanto

arraigo popular, sobre todo en las provincias de Pinar del Río y Matanzas, esas figuras

fabricadas con ciertas maderas de propiedades especiales son espíritus que infunden pavor. Los kini-kinis de las Reglas de Palo equivalen a los chicherekúes de la Regla de Ocha

o Santería. Su función principal es la de ser los ejecutores certeros de los mandatos de

sus amos, cualesquiera que tales mandatos sean. Y la forma de prepararlos depende de la

casa a la que van a servir. Las maderas que se utilizan para su confección son el cocuyo, el

Regla de Palo Monte.txt

jobo, el matanegro (también llamado bejuco baracoa), el palo moruro, el palo ramón y el

sabicú. Después de hecha la escultura, se la lava con ruda cimarrona, atipóla, ponasí,

rompezaragüey y jobo. Muchos de los dueños de estos muñecos trituran las hojas de esas

plantas en una palangana con agua de coco. Quedan entonces listos para recibir la carga

mágica, que consiste de fragmentos pulverizados del nfumbe de la nganga de su amo, ciempiés, arañas, mancaperos, caballitos del diablo, grillos, bibijagua, camaleones,

iguanas, aura tinsa, lechuza y murciélago. Con esta mezcla se rellena la cavidad que para

ello se dejó en la base de la escultura. De acuerdo con el propósito para el que haya sido

concebido, también se puede lavar la escultura con cocimientos que acentúen determinadas

facultades. Así, la infusión de hojas de jobo le impartirá una fuerza sobrenatural, que

posibilitará su traslado a enormes distancias; el de matanegro o bejuco baracoa les evitará

contratiempos a la hora de desplazarse; el de palo ramón, se emplea para que el espíritu

del nfumbe, que le dará movilidad y vida, quede bien "atrapado". Una vez preparados, se les

ofrece a los kini-kinis la sangre de un gallo y de un carnero, y se procede a adornarlos y

vestirlos, tras lo cual se les sopla aguardiente, la tradicional chamba y humo de tabaco. Ya

están "trabajados" y listos para obedecer los mandatos de sus amos. Atención: los kini-

kinis deben vivir fuera de la habitación donde duermen sus dueños. Como son picaros y

traviosos, pueden provocarles algún que otro susto en los momentos de reposo, haciéndoles

cosquillas en los pies o hablándoles al oído. Y no se puede negar que esto, en la quietud

de la noche, resulta impresionante. Tienen también estos muñecos la mala costumbre de

chiflar y mover muebles; si se trata de sillones, son capaces de mecerse en ellos durante

horas, a toda velocidad. Muchos descendientes de africanos recuerdan que por el año 1916,

los religiosos afrocubanos fueron perseguidos con saña por las autoridades de la pseudorepública. Los dueños de esos entes mágicos los hicieron desaparecer entonces,

escondiéndolos o enterrándolos para que no fueran descubiertos. Cuentan esos informantes

que en los campos, en los solares abandonados, en ciertas zonas y barrios conocidos por su

religiosidad, estas figuras continúan errantes, produciendo pánico en quienes se topan con

ellas. Son aquellos kini-kinis cuyos amos murieron sin advertir de su existencia a familiares o cofrades para que les impidieran seguir deambulando sin que nadie controlara

sus acciones. Numerosos Tatas y Yayis fallecen dejando a estos seres con un objetivo

específico que ellos se empeñan en cumplir. Y así van pasando a poblar las leyendas y

tradiciones de pueblos y campiñas, amedrentando a quienes los encuentran en cualquier noche

oscura, en la soledad de un regreso tardío al hogar. No hay que ofender a estos espíritus,

pues nunca sabemos qué intenciones tienen cuando se cruzan en nuestro camino.

LA GURUNFINDA O NGURUNFINDA: EL OSAIN DE LOS PALEROS

El yimbi o espíritu de la naturaleza que habita en éste receptáculo es parecido al Osain de

los descendientes de yorubas y ararás, y al del Nasakó de la Sociedad Secreta Abakuá, todos

grandes conocedores de las propiedades de la flora y la fauna, de la influencia que ejercen

sobre el hombre las fases de la luna, los fenómenos solares, el movimiento de las mareas,

la potencialidad de los ríos, en fin, el universo en que vivimos. Se le encierra, si es

posible decirlo de esta manera, en su güiro, en un carapacho de jicotea, en la cabeza de

una jutía previamente sometida a procedimientos secretos para evitar su descomposición. A

diferencia del Osain de los santeros, lleva kankoma de nfuiiri. Es una deidad sumamente

especial: sólo los sabios o aquellos a quienes se les considera dignatarios de estos

espíritus pueden dedicarse a su culto. De acuerdo con los caminos que el oficiante le dé,

así habrá una o más entidades que trabajen para su dueño. Para ello se les llama en lengua:

Andudu Yambaka Butanseke. Su forma más natural es la de dos raíces retorcidas, de las cuales

se hace un bastón con el que se baila y se despoja in situ. Este garabato, que así es como

se le llama, debe ser de guayaba o de yamao. Osainistas y hechiceros los agitan para llamar

a las poderosas fuerzas de la naturaleza

LA MUJER EN LAS REGLAS DE PALO

Para la mujer, fuente universal de la vida, eje de la familia, las Reglas de Palo, como

muchas religiones así llamadas primitivas, tienen una serie de reservas y de exclusiones en

sus ritos sacromágicos. Llamadas "ndumbas", y de acuerdo a su jerarquía, Madres, Yayis o

madrinas, ocupan un lugar secundario, no protagonice, en los ritos más importantes: la

elaboración de las prendas o ngangas, las ceremonias de iniciación y la matanza de animales

de cuatro patas. Es éste un fenómeno conocido y sufrido por mujeres de todo el mundo, que

profesan cualquier religión, que parece querer aislar a la mujer de las prácticas que

involucran, en gran medida, al mundo interior, a la espiritualidad. La Madre Nganga o Yayi

llega a poseer prenda sólo cuando deja de menstruar; esta condición es tabú para todas las

mujeres aún en edad de gestar. A las mujeres que han dejado atrás esa época de su

vida,

cuyas casas adquirieran una fama que ya es histórica, y que han tenido múltiples ahijados,

les está prohibida sin embargo la acción de rayar, de iniciar a un aleyo. Esto está reservado para su padrino o, en su defecto, a su Bakonfula (mayordomo). El sacrificio de

animales de cuatro patas (y, en casas ortodoxas, inclusive de animales de plumas) les está

vedado, así como el montaje de una prenda. Ambos ritos les están reservados a los hombres,

y a los mayores de esta manifestación religiosa. Las mujeres a quienes se les llama madrinas son aquellas que aún menstrúan y por ello, aunque estén iniciadas, no deben tener

un íntimo contacto con las prendas, sobre todo en ese momento de cada mes.

Es preciso aclarar que las mujeres no pueden ser, bajo ningún concepto "perro de prenda".

Pueden, en cambio, recibir en un momento dado las vibraciones del nfumbe que habite una

nganga, pero nunca llegarán a pasar o materializar a este espíritu con la fuerza con que

éste se manifiesta cuando los Padres Nganga preparan a un iniciado. En el transcurso de

nuestra investigación de campo, sin embargo, hemos encontrado casas que poseen "perros de

prenda" que se materializan a través de una mujer. Aunque si los mayomberos ortodoxos

realizaran determinadas pruebas, la incapacidad de los padrinos de la casa quedaría demostrada, así como la falta de seriedad de la casa en cuestión. Ya son motivo de leyendas

tres famosas Madres Ngangas: Manga Saya, Ña Filomena y Ña Secundina. La primera fue una

conocida cimarrona de la zona del central "Orozco" y las dos últimas lo fueron en Matanzas,

donde hubo notables concentraciones de esclavos traídos del Congo y Angola. Manga Saya,

esclava de las plantaciones del ingenio "Orozco", fue famosa por su belleza, su porte de

reina, y sus vastos conocimientos de las propiedades curativas de las hierbas. Era

Regla de Palo Monte.txt

codiciada por amos y esclavos. Y el mayoral, quien tampoco la dejaba en paz, decidió darle

un castigo, ya que sus requerimientos amorosos no daban resultado, y la condenó a un

bocabajo público. Los negros quisieron también ser víctimas de este trato injurioso dado a

su preferida, y escondidos, tramaron su huida a las lomas del Cuzco, lugar donde se

refugiaban numerosos apalencados. Manga Saya logró escapar y huir por bosques y montañas,

ríos y arroyuelos y se radicó en el palenque de la Sierra del Cuzco. Allí también había

encontrado santuario un gran cimarrón llamado Juan Ganga, quien dejó su nombre impreso en

esas lomas cerca del pueblo de Candelaria. Ella y Juan Ganga hicieron curas tan milagrosas

por medio de las hierbas preparadas con el agua cristalina de los arroyos, que grande llegó

a ser su fama y popularidad: hasta los rancheadores tenían temor de adentrarse en la zona

de operaciones de ambos. Pero no obstante le remitían enfermos desahuciados, sobre todo a

los que perdían la razón, ya que Manga Saya y Juan Ganga, tenían forma de curarles, valiéndose de las propiedades de las ceibas y los efectos del sol y la luna.

Veamos quiénes eran las no menos famosas Ña Filomena y Ña Secundina. Desde su Congo natal

estas dos robustas mujeres fueron traídas como esclavas al ingenio "Santa Amalia", fundado

en 1853 en el pueblo de Cimarrones, muy famoso por ser sus bosques circundantes amparo para

esclavos huidos. El pueblo de Cimarrones (actual Carlos Rojas en la provincia de Matanzas),

fue fundado en 1765 y desde su fundación, a la orilla del camino real de La Habana a

Santiago de Cuba, se hizo famoso por su población esclava que practicaba curas milagrosas

por medio de las hierbas y hojas recogidas en esta fértil zona. De estas mujeres de

mediados del siglo XIX dicen las leyendas que devolvieron la vida a hombres a quienes se

Regla de Palo Monte.txt

daba por muertos, dedicándoles noches de rezos en lengua, de despojos y de órdenes para hacerlos regresar a la vida terrenal. Estas historias corren de padres a hijos y dan por ciertas las dotes curativas y de resurrección de Ña Filomena y Ña Secundina, dos grandes madres ngangas cuyas prendas fueron elaboradas por ellas mismas, a la usanza de su Congo natal. Rindamos merecido homenaje a estas mujeres que trajeron sus ritos sacromágicos y les dieron raíces en nuestra tierra del Caribe, dejando atrás el resentimiento producido por su condición de esclavas y de mujeres marginadas en las distintas manifestaciones religiosas afrocubanas.

TAMAKÜENDE YAYA

Sin embargo, hay otra deidad en Quiebra Hacha que Peón Márquez no menciona, pero que ocupa un sitio prominente en la devoción popular, y cuenta con su propio lugar de adoración. 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

Regla de Palo Monte.txt

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 sobrara. 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 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 ésto debe haber ocurrido forzosamente antes de la prohibición de la trata en Cuba.

En los años 40, Don Fernando Ortíz, 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. Regla de Palo Monte.txt