

Derechos Reservados © 2003
Bayo ® Editorial

Prohibida la reproducción total o parcial de este documento a través de cualquier medio sin la autorización expresa de su autor.

AGRADECIMIENTOS

A todas las Entidades de Umbanda...
Por su paciencia, luz y sabiduría

A todos mis discípulos de Umbanda...
Por su permanencia y ganas de seguir adelante

A mis Entidades de Umbanda...
Por todo lo que me han enseñado

A Todos aquellos que se
preocupan por aprender y enseñar...

Porque son mi fuente de inspiración

Saravá para todos!

Surgimiento de la Umbanda Cruzada o “Linha Cruzada”

La Umbanda Cruzada es el tipo de culto que permite que los Caboclos, Pretos, Crianzas, Exu y demás Entidades propias de la Umbanda puedan convivir en el mismo templo junto a los òrisà de Nación, cuyo culto no admite mezcla, pero que sí permite que algunos iniciados puedan incorporar Entidades y ofrecer sus cuerpos a las mismas sin perjudicar sus consagraciones en òrisà ni crear conflictos. La mayoría de los terreiros de Rio Grande do Sul practican este tipo de Umbanda (la cruzada) cuyos rituales fueron modificados en cierta manera para que fueran compatibles con el culto al òrisà. Es decir, que no se adaptó el culto de òrisà al de umbanda, sino todo lo contrario, siempre considerando que òrisà es supremo, sus practicantes adoptaron seguir los lineamientos de òrisà para “someter” o adaptar la umbanda.

La primera casa de umbanda tradicional (sin mezcla) se instaló en Rio Grande do Sul en 1926, fundada por Otacilio Charão y su nombre era “Reino de São Jorge”.

La Umbanda apareció defendiendo las buenas costumbres, sin embargo en sus principios, como cualquier otro culto afro-brasileño, no escapó a la represión policial, por tal motivo muchos terreiros eran ambulantes, un mes funcionaban en un lugar y al siguiente en otro lado.

Aparecieron luego otros terreiros de umbanda en Rio Grande do Sul, que fueron fundados por personas provenientes de Rio de Janeiro.

Con el crecimiento popular que tuvo la umbanda, muchos que hacían Nación, para atraer mayor número de fieles, optaron también por hacer umbanda, al mismo tiempo que otros que sólo hacían umbanda, buscando un reconocimiento mayor o tener un status más importante entre la sociedad religiosa, se iniciaron también en Nación, surgiendo de este modo la Umbanda Cruzada.

Ceremonias Principales de Umbanda

La Umbanda no tiene una organización ritual o ceremonial propia y al tratarse de un culto surgido a partir de otras creencias, toma prestados algunos preceptos de éstas. De tal modo, podemos clasificar la Umbanda de acuerdo a la influencia mayoritaria que posea gracias a quien la practica:

Umbanda Tradicional (de Zélio) – Con mayor influencia espiritista, pues surge en una mesa kardecista.

Umbanda Cruzada – Con mayor influencia africanista, es el cruzamiento con los òrìsà.

Umbanda de Caritas – Con mayor influencia católica.

Umbanda de Caboclos – Con mayor influencia indígena.

Umbanda de Pretos Velhos – Con mayor influencia bantú.

Como aquí nos compete únicamente la Umbanda Cruzada, nos extenderemos en sus ceremonias y sólo mencionaremos algunas diferencias con respecto a las demás corrientes umbandistas.

Los tipos de ceremonias generales son:

Bautismo (1º año en el que hará rodado)

Iniciación (2º año)

Cruzamiento del 3º año

Cruzamiento del 4º año

Cruzamiento del 5 año

Confirmación (6 año)

Cacicado (7º año)

Acruzamiento (ceremonia fúnebre)

BAUTISMO

al MédiuM (lavado de cabeza)

En la Umbanda Cruzada el “bautismo” y el resto de las ceremonias están basados en rituales africanistas, donde el candomblé bahiano es el principal modelo a seguir.

Siguiendo entonces la creencia africanista de que todas las cabezas pertenecen a *Òsà-nlá*, el cacique umbandista hace un lavado de cabeza con un *amaci* preparado con hierbas correspondientes a este *òrisà*, donde este tipo de lavado se considera “de protección”. Es de notar, que en Umbanda nunca se entrega la cabeza a ningún *òrisà* específico y la persona nunca sabrá cual es su *òrisà* de cabeza a menos que se haga un registro con un *babalórisà* o una *iyalórisà* en el culto de Nación o en Candomblé, los cuales son en realidad las religiones de los *òrisà*. Igualmente, para quien practica solo umbanda no tiene mayor importancia cual es su *òrisà* de cabeza, puesto que en esta religión no se le rinde culto directo a los *òrisà* sino que se hace culto a las Entidades.

En el lavado de cabeza umbandista, como ya se expresara, no se le dice a la persona que se le lavó la cabeza para tal o cual *òrisà*, sino que se le dice que está “bautizado en la Umbanda”.

Únicamente con una participación activa en la “gira” y una vez que reciba a sus Entidades Guías, la persona podrá tener conocimiento sobre cual es su “corona”. La “corona” (*coroa-* en portugués) es el conjunto de Entidades que protegen a una persona, le lleguen o no. Dentro de la *corona*, existe además el “jefe de Corona”, que será quien comande, dirija y tenga cierto grado de importancia en la vida de la persona, esto es, será la Entidad encargada de castigar o premiar al médium umbandista de acuerdo con su proceder en la vida mundana y religiosa.

Debemos ahora también diferenciar entre el **cacique de umbanda** que es quien hace sólo umbanda y el *babalórisà* que puede hacer *umbanda cruzada*, porque el

proceder en éste segundo caso es distinto cuando se trata del *bautismo*.

En el caso del *babalòrisà* o una *iyalòrisà* que también hacen *umbanda*, ellos no pueden bajo ningún concepto lavar la cabeza en *umbanda*, porque tal cual lo indica su título sacerdotal son: padre-del-secreto-de-orixá (o madre). Por eso cuando tienen que “bautizar” a alguien, lo primero que harán será “jogarle buzios” para saber cual es su *òrisà* de cabeza y luego proceder a lavarla para ese *òrisà* determinado, porque en *umbanda* cruzada, el bautismo se hace para el *òrisà* y en *òrisà*, porque la *umbanda* cruzada está sometida a *òrisà* y porque además quien dirige la *umbanda* cruzada es un sacerdote del culto de *òrisà*.

Esto trae como consecuencia que todo aquel que practique *umbanda* cruzada, tenga obligación de hacer *òrisà*.

Además, el *babalòrisà* o *iyalòrisà* no pueden “lavar cabezas en *umbanda*”, porque ellos al tener buzios tienen la obligación de entregar la cabeza al *òrisà* que le pertenece, pues es su culto.

Siendo así, en *umbanda* cruzada, cada persona tiene un tipo de corona que se corresponde con su *òrisà* de cabeza, estando además esas Entidades subordinadas y orientadas a trabajar para ese *òrisà*.

De este modo, existen algunas correspondencias generales entre *umbanda* y *òrisà* que determinan las Entidades que están subordinadas a cada *òrisà*. Esto además hace que el hijo de determinado *òrisà*, tenga como coroa Entidades que trabajan al servicio del mismo. La regla para obtener este tipo de información se basa en la “morada” a la que pertenece la Entidad; de acuerdo con esto, esa Entidad trabajará al servicio del o los *òrisà* dueños de ese lugar. Un hijo de *Òsun* (por ejemplo) tendrá una coroa formada por Entidades que trabajan en la orilla de un río, sin embargo, este tipo de conclusión puede ser más compleja cuando se sabe que tipo de *Òsun* es la que tiene, pues cada tipo específico de *òrisà*, tiene un local de regencia que puede ser distinto con el que se

lo relaciona en su forma general. Pues a pesar de que Òsun está asociada a los ríos, en cada camino tiene una locación específica dentro del río o incluso fuera de éste: barro, fuente de agua mineral, pozo, estuario, cascada, pedrera cerca del agua, piedra dentro del agua, arena cerca del agua, laguna, lago, etc.

AMACI DE UMBANDA para ceremonias

Se prepara usando las hierbas correspondientes a los òrisà de umbanda: *Ogum*, *Oxossi*, *Xangó*, *Omulú*, *Yemanjá*, *ibeji* y *Oxalá*. Lleva además un poco de bebida correspondiente a cada uno de éstos òrisà y *pemba* blanca rallada. Las hierbas se deben recoger siempre temprano en la mañana y se dejan dentro de un recipiente con agua frente al *congá* hasta el momento en que se vaya a preparar el *amaci*. El total del número de hierbas a ser usadas debe ser 21, existiendo la posibilidad de usar un mínimo de 7. No pueden haber hierbas cuya energía provoque choques o atraiga una carga negativa hacia el *amaci*. Por tal motivo quien prepare el *amaci* debe ser un sacerdote experimentado y conocedor de las virtudes de las plantas, debiendo tener en claro cuales son las hierbas correspondientes a cada òrisà en umbanda (que son distintas a las que se usan para òrisà en Nación o en Candomblé)

INICIACIÓN

(7 HORAS)

Antes que nada se debe tener la certeza de que la persona a ser iniciada es médium, por eso no conviene iniciar a nadie que no haya pasado primero por una etapa de “rodado” (por lo menos 7 meses). Luego de tener certeza de que la mediunidad de la persona es lo suficientemente aceptable como para entrar realmente en la umbanda, se procede a la iniciación.

En la iniciación, no se usa sangre o por lo menos no se debería hacer, pues a la persona todavía no le llegan las Entidades, o si le llegan, las mismas no están confirmadas (no se tiene certeza de cuales son realmente).

Toda ceremonia siempre deberá ser hecha en la ley de umbanda bajo la mano de una Entidad, es decir, el sacerdote deberá incorporarse con alguno de sus Guías para ejecutar la ceremonia, puesto que en Umbanda el *babalórissà* no tiene “filhos” quienes “hacen filhos” son los Guías de Umbanda, por eso antes de iniciarse, a la persona se le pregunta de que Entidad de las que llegan en su jefe se quiere hacer “filha”.

Aquí la persona muere simbólicamente y vuelve a renacer como un nuevo ser, que ahora libre de su pasado comenzará a transitar el camino religioso umbandista. Siendo así, se usa la estera, que representa la “cama” donde se acostará la persona boca arriba para “velarla”. Se consagra un botijo de barro (*quartinha*) para la “coroa” de la persona y también se le cruzarán con amaci las guías correspondientes a las Líneas de Umbanda, en esta instancia las guías son sencillas y de un solo hilo, siendo un total de 9 guías: *Ogum; Oxossi; Xangô; Almas (Preto Velho y Africano); Crianças; Senhoras (Yemoja); Oxalá y Exu*. Se encienden alrededor de la persona velas para todas estas Entidades, al lado de cada vela se coloca también la bebida correspondiente, algunos también agregan flores. Deben estar frente al congala las comidas sagradas representativas de cada *orixá* de umbanda,

sumando un total de 9 (pues *Exu* no debe faltar). Debe también haber *ecó* de umbanda.

Dependiendo del tipo de Entidad que efectúe la ceremonia, esta puede tener pequeñas variaciones, pero en esencia es siempre la misma.

Se coloca en el *amaci*, un poco de sangre para bañar al médium y así iniciarlo sin necesidad de derramar sangre fuera de la vasija en la cual se está ofrendando la *menga* (sangre). Para efectuar esta ceremonia, basta con sacrificar un ave correspondiente al òrisà de cabeza de la persona, para que dicho òrisà permita que sus caboclos subordinados lleguen sin inconvenientes, al tiempo que se establece un “pacto” para que únicamente lleguen Entidades de la falange de ese òrisà en ese cuerpo. Se evita de este modo la participación de Espíritus no deseados en la “gira”, algo muy frecuente cuando el médium no está “iniciado”. Antes de hacer el sacrificio para el orixá de cabeza en una vasija (nunca en la propia cabeza), se hace un sacrificio para Exu, que puede ser de dos maneras:

a) Un sacrificio de aves (gallo y gallina) en el “reino” con una ofrenda de comida, para el Exu y la Pombagira de la persona. Esto conviene cuando la persona ya está iniciada en kimbanda.

b) El sacrificio de un pollo para Exu en una vasija en la Casa de Exu. Esto cuando se hace también kimbanda; en caso de los que hacen solo umbanda (con sangre), se hará el sacrificio para Exu de umbanda en la Tronqueira.

A quien se está iniciando se le da un baño con el *amaci* y se lo deja acostado velándolo mientras se entonan *kurimbas* de umbanda para atraer sus Guías, pues deberá manifestarse por lo menos uno de ellos para confirmar el éxito de la ceremonia y además para saber cual de todos los Guías que tiene la persona será el jefe de coroa. Hay también un cruzamiento con *pemba* en el cuerpo del médium, para cerrar sus chakras a Entidades no deseadas.

En caso de que no se manifieste ningún Guía es sinónimo de que algo no salió bien o de que la persona

tiene muy poca mediunidad, por lo que deberá desenvolverla en sucesivas sesiones, para volver a repetir este paso de modo que se manifieste algún Guía reclamando la jefatura de la coroa.

En esta etapa la persona recibe el grado de médium-iniciado, deberá desenvolver su mediunidad y tratar de afirmar sus Guías.

Durante esta ceremonia no se entregan imágenes, sólo se hace entrega de la *quartinha* correspondiente a la coroa y una guía de cada línea de un hilo. Esta obligación ayudará a que el médium tenga mejor desenvolvimiento y que sus Guías se afirmen, pudiendo entonces pasar a la siguiente etapa.

Al otro día se hace una fiesta de umbanda, donde se hará saber públicamente el tipo de grado que recibió la persona.

CRUZAMIENTO

(Cruzamento)

Esta ceremonia recibe este nombre en umbanda cruzada, porque se trata justamente de “cruzar” con sangre al médium, para que los Caboclos que le llegan terminen de adaptarse y alinearse con su Òrisà.

Habitualmente se hace al año de haber hecho la Iniciación o las 7 horas.

Al igual que en el ritual anterior y en todo tipo de ceremonia consagratoria que se vaya a efectuar, no debe faltar el “ecó” de umbanda y las comidas votivas de las Entidades de Umbanda.

Se coloca únicamente sangre del cuello hacia abajo, nunca debiendo en umbanda cruzada o en kimbanda poner sangre en la cabeza de la persona, pues la cabeza siempre es del òrisà. Para cumplimentar con el Òrisà de la persona, el Guía jefe que está haciendo la ceremonia puede pintar con su dedo índice manchado con sangre un punto en la frente de la persona.

En el caso de que la persona estuviera en trance con alguno de sus Guías (generalmente el jefe de Coroa) o si le llegara en el momento del sacrificio, el jefe aprovechará para poner un poco de sangre en la boca de la Entidad manifestada.

Antes que nada se procede a realizar un baño con el *amaci de umbanda*, luego hay que preparar los centros energéticos de la persona con miel y/o dendé, dependiendo del orixá de cabeza de la persona, pues los Caboclos subordinados al orixá tendrán la misma afinidad que éste por la miel, por el dendé o por ambos. En el caso de que el médium sea hijo de Oxalá, bajo ningún concepto se le podrá poner dendé en el cuerpo, a pesar de que reciba Caboclos que usualmente gusten del dendé.

En este tipo de ceremonia se puede proceder de dos maneras distintas y ambas están correctas:

1) Puede sacrificarse un pollo para Exu y un ave para el orixá dueño de la cabeza de la persona (**nunca en la cabeza, porque aquí estamos en la umbanda y queremos alimentar los Caboclos**). En este caso se le pone sangre sólo del ave perteneciente al òrisà en el cuerpo de la persona, llamando a su “coroa”, es decir a todos sus Caboclos para que vengan a “comer” – se supone que estando subordinados al òrisà, comerán lo mismo que éste, compartiendo sus prohibiciones.

Aquí se hace únicamente dos amací, uno para todos los Guías en conjunto y otro para Exu.

2) O se puede sacrificar de la siguiente manera, que aunque más costosa nos parece más específica:

- 1 pollo para Exu y una polla para Pomba-Gira.
- 1 pollo para el Caboclo de Ogum
- 1 pollo para el Caboclo de Oxossi
- 1 pollo para el Africano (polla si es Bahiana o Africana)
- 1 gallo para el Preto-Velho (gallina si es Preta)
- 1 gallo para el Caboclo de Xangó
- 1 pollito bebé para la Crianza
- 1 gallina para la Cabocla de Yemanjá
- 1 gallina blanca para Oxalá

En caso de usar ésta última opción, el ritual de amací se hace por separado para cada Línea siempre que el jefe entregue imagen representativa de cada una, en caso de no ser así, el amací se hace para las imágenes que se vayan a entregar, debiendo además hacer un amací de umbanda (con 21 hierbas) para bañar al iniciado y lavar la quartinha de su “coroa”.

En esta etapa se entrega:

a) Imágenes correspondientes a los Guías que le llegan a la persona.

b) Imagen del exu que le corresponde en Umbanda (ésta se cruza dentro de la Casa de Exu), con su *quartinha*, punteras y tridente.

Aquí la persona se considera “cruzada” en umbanda, por lo que deberá ahora esforzarse en afianzar su mediunidad, para que sus Guías puedan pasar a la siguiente etapa.

Al año de esta obligación, se acostumbra a practicar un segundo cruzamiento, para que los Guías se sigan afirmando y desarrollando.

La persona recibe el título de *médium cruzado*.

SEGUNDO CRUZAMIENTO

Exactamente igual a lo narrado anteriormente, pero aquí se le entrega una cuchilla para su Exu, con la cual la persona podrá hacer trabajos espirituales, limpiezas, servicios, siempre bajo la dirección y supervisión de su jefe.

También se le pueden completar las imágenes de otros Guías que le lleguen ahora o sencillamente completar las imágenes que le falten para formar las siete líneas (una por línea como mínimo)

Aquí pasa a ser *médium pronto de segundo grado*.

TERCER CRUZAMIENTO

Se repiten los rituales de Cruzamiento, pero se le entrega ahora la cuchilla de umbanda, con la cual podrá hacer más adelante sacrificios a los Guías de Umbanda. También se le hace entrega de las armas para cada uno de sus Guías, las que deberán Ellos mismos haber reclamado con el tiempo: punteras, tijeras, lanza, espada, hacha, etc.

Recibe el título de *Médium pronto de primer grado*.

Aquí el médium debe recibir además la *Guía imperial* de su *jefe de Coroa*; lo que estará indicando que posee este grado.

CONFIRMACIÓN

Esta es una ceremonia que únicamente se puede efectuar en un monte, pues allí está la verdadera energía que se necesita para que los Guías puedan demostrar su poder y también que son, quienes dicen ser.

Se necesita de tambor, ofrendas para todas las Líneas y además se improvisará un altar, debiendo llevar aves para montar el mismo y otras en honor a los Guías que serán confirmados.

El altar siempre se hace al pie de un gran árbol, al que se le darán ofrendas varias para que aporte su axé y para que los Espíritus de ese lugar estén dispuestos a colaborar con los rituales, aportando su magia y energía a los médiums que allí están.

Únicamente después de que una Entidad pasa por las pruebas de la confirmación es que se puede considerar apta para dar consejos o hacer trabajos, porque ha demostrado ser quien dice ser.

Se trata de un ritual donde los Guías manifestados en sus “cavalos” pasarán pruebas de dominio:

Domino del fuego; dominio del agua; de la videncia; del conocimiento de plantas; etc.

Aquí lo que el jefe entrega al Guía que pasa las pruebas es el permiso para que pueda comenzar a trabajar en las sesiones con el público dando consejos, haciendo videncias y trabajos a quienes se acercan a pedir su caridad.

De esta experiencia quedarán para el médium determinados objetos (especie de amuletos) que terminarán siendo una prueba incontestable de que sus Entidades pasaron por la Confirmación.

Aquí el médium recibe el grado de *Sub-jefe* o “*médium pronto confirmado*”.

Dentro de la Confirmación existen dos divisiones que son: *Mata* y *Playa*. Esto se debe a que las Senhoras (sereías) y algunas Caboclas y Caboclos, únicamente

pueden ser confirmados a la orilla de una playa, la cual puede ser de río o de mar, dependiendo de la clase específica de Caboclo a ser confirmado y si en el lugar existen los requerimientos mínimos necesarios como para que pueda pasar las pruebas. A veces una prueba puede ser nadar largas distancias, tal cual lo hacían los caboclos en vida, para demostrar su habilidad en el agua.

En algunos lugares, los distintos tipos de médiuns son distinguidos por su vestimenta: los prontos usan una camisola de mangas largas y lo que no lo están usan camisetas de manga corta.

CACICADO

Es el ritual mediante el que finalmente el médium es considerado pronto como para tener su propio templo, pudiendo tener “hijos” en Umbanda y dirigir sesiones.

Se hace sacrificios al estilo del cruzamiento, con una “coronación” con palomas, cuyos rituales culminan con una gran fiesta, donde se le entrega el título de Jefe o Cacique al iniciado.

Algunos que creen en el sincretismo, en cruzamientos anteriores van entregando además los siete orixás de umbanda representados por sus imágenes sincréticas:

Jesús (Oxalá)

Ogum (San Jorge)

Oxossi (San Sebastián)

Xangó (San Jerónimo- San Juan – San Miguel)

Omolu (San Roque)

Yemanjá (Sta. Estela Maris)

Ibeji (San Cosme y San Damián)

En algunos lugares se acostumbra a entregar en esta ocasión un cocar de plumas especial, que le da la categoría de cacique al médium, con cierto número de plumas e incrustaciones de cuentas especiales que representan las Siete Líneas. En otros lados se entrega una Guía imperial de Umbanda de 7 hilos que reúne los pasajes de todas las líneas, con el colorido según las Entidades que recibe la persona (por ejemplo, en lugar de celeste y blanco para *Sereias*, si tiene *Oxum* le coloca Amarillo y blanco).

EL CONGÁ DE UMBANDA

La palabra “congá” o “congal” proviene de “congada” – reunión o aglomeración de congos (naturales del congo). Congo era una forma de referirse en general a los negros esclavos de origen bantú. Decir antiguamente “congá” era entonces querer expresar que en determinado lugar existía un altar que contenía gran cantidad de imágenes representativas de negros esclavos del congo. Este tipo de altares eran montados por los descendientes de esos esclavos, en un culto primitivo que se denominaba Culto de las Almas o Línea de las Almas, donde colocaban ofrendas de tabaco, café y alimentos a las Almas de sus familiares muertos. Más tarde, este culto fue asimilado totalmente por la Macumba primitiva, dando origen en la Umbanda a la Línea de las Almas jefiada por Omolu, donde justamente llegan los Pretos-Velhos o Negros Congos, quienes la mayor parte del tiempo son denominados con “Padre”, “Madre”, “Tío”, “Tía” “Abuelo” “Abuela”, una clara alusión a los lazos familiares que existían en el Culto de las Almas.

De acuerdo a la organización jerárquica que tienen los orixá y según el concepto sincrético, el congá de umbanda siempre debería ser armado en escalera, debiendo quedar Oxalá-Jesús en la cima y después el resto en orden decreciente, hacia abajo:

Oxalá-Jesús

Yemanjá

Oxum – la virgen; Ibeji

Ogum – San Jorge

Xangó – San Jerónimo

Oxossi – San Sebastián

Omulú

Bará – San Antonio (o San Onofre)

Luego las imágenes de Caboclos y Pretos, son colocadas debajo de cada “Orixá” de umbanda, de acuerdo con la Línea que integran.

Existe además lo que se conoce como el “axé” del Congal, que es una bandera que tendrá dibujado el ponto riscado de la Entidad Jefa de la Casa o la que dio origen a ese congal, porque hay que tener en cuenta que muchas veces los templos se heredan y pasan de generación en generación, quedando muchas veces el congal bajo la dirección de Entidades que nada tienen que ver con la primera que lo fundó, sin embargo, estará presente su ponto riscado en esa bandera, insignia de la fuerza de aquella primera Entidad que trabajó allí, la que será recordada además en pontos cantados en su homenaje antes de abrir cada gira.

En verdad el ponto riscado en un trozo de tela, según nuestro punto de vista, no sería más que una alusión al ponto riscado hecho en hierro que se usa para asentar a la Entidad en los Candomblé de Caboclo, un método para seguir recordando algo que tal vez los propios Congos y Caboclos que hoy llegan en estas umbandas, hacían en una época, pero que ahora llevado de la mano de algunos umbandistas, la fuerza del ponto riscado en hierro con sus cruzamientos se hace de modo simbólico sobre la tela, apuntando más a la umbanda sin sacrificios de animales de cuatro patas, yendo rumbo hacia la magia gestual antes que a la magia sacrificial.

LAS IMÁGENES

Las imágenes en Umbanda ameritan toda una preparación y una serie de rituales para que realmente se pueda decir que tienen un determinado axé o fuerza que nos ligue con las Entidades espirituales.

Toda imagen, se carga durante el paso del tiempo de energías de todo tipo mientras está en una vidriera de una santería o en un estante a la venta. Todo el proceso por el que pasó dicha imagen, desde su creación, pasando por los viajes que la llevaron hasta el punto final, que es estar en manos de un umbandista para que la consagre para colocarla en un altar, hace que tengamos especial cuidado en prepararla para que nos sirva de algo.

Lo primero que se debe hacer con la imagen es descargarla. Para tal fin hay que lavarla con agua con tres gotas de amoníaco. De este modo le estamos sacando todas las vibraciones que se hayan prendido a la imagen durante el tiempo en que estuvo a la venta.

El segundo paso es lavarla para atraer el fluido de la Entidad hacia la imagen, esto es usando el amacé específico para dicha Entidad.

Finalmente, para instaurar el axé en dicha imagen, se perfora la misma por su base con la cuchilla de umbanda, un pequeño agujero de unos dos centímetros, luego allí colocaremos la “carga” vibratoria correspondiente a la Entidad que representará esa imagen, terminando de “asentarla” con el debido cruzamiento con menga.

RITUAL DE LA PEMBA

A la pamba se le canta para consagrarla, pero también se usa molida para hacer polvos mágicos, pociones y para consagrar amacís; algunas Entidades se pintan con ella recordando sus días en la tierra, cuando también lucían sus pinturas y diseños tribales y mágicos sobre la piel.

Soplada al aire sobre una persona, aleja sus negatividades. En una Nzimba (ponto riscado) su poder se duplica, pues allí además de estar presente la pamba, está la acción mágica que ejercen los distintos símbolos y dibujos que representan ideas y sucesos que son leídos en el plano astral por los Espíritus.

La pamba es uno de los útiles de trabajo más usados y de mayor eficacia dentro de la Umbanda toda, por eso es también instrumento de adoración y culto, al que se le rinde homenaje cantándole por lo menos un ponto al comienzo o al final de cada sesión. Su importancia, también es destacada, cuando a los hijos de umbanda se les llama “Filhos de Pamba”, queriendo de algún modo exaltar su poder e importancia, significando de alguna manera, que el polvo de pamba blanca es la propia esencia de Oxalá manifestada en el mundo.

Uno de los rituales más comunes al final de la iniciación, es cruzar con pamba a la persona, para que cualquier mal o espíritu negativo se aleje y no moleste al recién iniciado durante los primeros días, en los que, por ser nuevo estará propenso a los ataques de los enemigos espirituales naturales.

También se acostumbra cruzar con pamba a aquellos médiuns que aún no recibieron un cruzamiento con menga, para que al trabajar incorporados con sus Guías, no reciban la negatividad de las personas que atienden y limpian espiritualmente.

Los terreiros y las casas también son en ocasiones cruzados con polvo de pamba mezclado con otros

componentes para aperturas de caminos, limpiezas o firmezas, el cual es soplado en los cuatro cantos.

LAS OFRENDAS PRINCIPALES EN LA UMBANDA CRUZADA.

Frente al altar, en el suelo, se ponen todas las ofrendas correspondientes a cada *línea*, siempre que hubiera algún festejo importante o por ocasión de alguna obligación.

EXU – Farofa de dendê, bife de vaca sin hueso ni grasa vuelta y vuelta (jugoso) frito en dendê. Se le puede agregar 7 cigarros negros o toscanos.

OGUM – Farofa de dendê, una tira de asado, 7 huevos duros; 7 naranjas o una naranja cortada en 7. Se le puede agregar 7 cigarros negros o toscanos.

OXOSSI – Maíz hervido regado con miel (o también 7 choclos hervidos regados con miel) 7 tiras de coco. Frutas variadas (si son del monte mejor) . Se le puede agregar 7 cigarros negros o toscanos.

XANGÔ – Pirón hecho con caldo de rabo de vaca o pecho, un poco de sal y ajo. Se sazona con una salsa de tomate por encima y tres bananas.

IBEJI – 2 manzanas rojas sin semilla, ligeramente asadas al horno y rociadas con miel. 7 caramelos de miel, 7 galletitas dulces.

PRETO-VELHO – Pirón con caldo de pollo, agua, sal, perejil y ajo. 7 tabletas de chocolate, tabaco.

AFRICANOS – Farofa de feijão preto

YEMANJÁ – Mazamorra blanca mezclada con un poquito de amarilla, hervida con leche, agua y azúcar, coco rallado por encima y 7 merengues.

OXALÁ – Mazamorra blanca hervida con leche, agua y azúcar. 7 merengues.

Todas las ofrendas deben ser colocadas en platos o vasijas de barro. En el caso de Oxalá e Yemanjá, de acuerdo con las posibilidades del filho de fê, pueden ir en loza o recipiente de metal plateado.

OMOLU / OBALUAIYE – Pororó y un vaso con vino tinto.

ECÓ – Agua con miel en una vasija de barro.

Nota: El alimento de *Omolu* y el *ecó de umbanda*, siempre deben estar frente al altar de Umbanda y se despachan cada siete días, pues estas ofrendas representan también a todos los *Guías de Umbanda*, que por ser *Almas*, están relacionados en su totalidad con este orixá.

Si hubieran imágenes asentadas en el altar, para que la energía espiritual cercana a las mismas trabaje con los fluidos que emanan de la bebida, se les coloca un vasito de barro o una jarrita con su bebida preferida; por

ejemplo: cerveza blanca para Ogum. Estas bebidas, cada 7 días son despachadas junto con el pororó y el ecó en la encrucijada más próxima a la casa (nunca en el medio y sí en una esquina de la calle).

Si la persona que tiene el altar de Umbanda no tiene asentamiento de Exu de kimbanda ni tampoco tiene Orixá asentado en Nación, deberá entonces preparar también una ofrenda para Bará que acompañará el pororo, el ecó y las bebidas.

OFRENDA PARA BARÁ – Maíz tostado, un poquito de pororó por encima (no cubrir totalmente, debe verse el maíz tostado abajo), 1 papa cortada en 3 o tres papínes asados y huntados con dendê, 3 caramelos de miel sin envoltura.

ECÓ de BARÁ – Agua y dendê.

Estas ofrenda a Bará se colocan siempre frente al altar, en el suelo y se despachan también cada siete días.

A las Entidades de Umbanda, una vez por semana, generalmente cuando se hacen los despachos semanales, se les ofrece cigarro negro o habano, el cual se enciende y se tira su humo sobre todas las imágenes, luego se deja sobre un cenicero para que termine de quemarse. El filho de umbanda aprovecha este contacto semanal para hacer pedidos a sus Guías y fortalecerse espiritualmente.

Para efectuar los despachos, es menester que se encienda siempre por lo menos una vela si en ese momento no hubiera ninguna encendida.

Otro tip de trabajo que ayuda mucho a renovar el ambiente espiritual donde tenemos el altar, es hacer una defumación al finalizar, una vez que se hayan colocado todas la ofrendas nuevas, los nuevos ecó y las bebidas.

DESPACHO SEMANAL (PADÉ)

Nunca se deberá despachar cuando estuviera lloviendo o si la calle estuviera mojada, mucho menos sobre el barro.

Para efectuar el despacho, se debe hacer un llamado a las Entidades para que comunicarles que vamos a cambiar las ofrendas que les habíamos colocado frente al congá y de este modo evitar un “castigo” de su parte por tocar sus cosas sin permiso. Para tal fin, se ponen las ofrendas en el medio del salón y se entona como mínimo un ponto cantado para *Exu* o para *Bará* en la Umbanda, que será quien abrirá el camino y las puertas para que todo el resto de la Coroa habilite dicho despacho. Mientras se canta, se da vueltas alrededor de las ofrendas en sentido anti-horario.

Las ofrendas que vamos a despachar siempre se sacan de espalda, pues estamos también con las mismas guiando la negatividad que atrajeron, de modo que no debemos dar la espalda a esa negatividad, sin que coloquemos las ofrendas como protección, caminando hacia atrás al pasar por cualquier puerta.

Luego de serán despejadas las ofrendas en la encrucijada o crucero más próximo a la casa, derramando las mismas en las esquinas, en la calle cerca del cordón o también sobre la vereda, en las esquinas cerca del cordón. Al terminar de despachar, se deben dar tres pasos hacia atrás, darse vuelta y no se debe mirar hacia atrás, para que la negatividad que allí dejamos no vuelva con nosotros metiéndose por nuestros ojos. Entramos también de espaldas en las puertas, esta vez mostrando las vasijas vacías, para que lo negativo sepa que ya no hay nada que seguir.

DESPACHO CUANDO HAY SESIÓN

Es el mismo despacho descrito anteriormente (erróneamente conocido como “padé” entre los afroumbandistas), que deberá hacerse de preferencia antes de la sesión misma, antes de que los médiums se incorporen con sus Guías. Sabemos que en algunos lados se despacha en el medio de la sesión, en otros lados al final, pero lo más correcto es que se haga al principio, antes de comenzar nada. Esto es porque en realidad cuando despachamos estamos cumpliendo con los siguientes objetivos:

1) Atraemos la atención de las Entidades para que sepan que vamos a mover energías, especialmente la atención de *Exu*.

2) Ejecutando los despachos, *Exu* estará abriendo los caminos para un mejor desenvolvimiento de la ceremonia.

3) Estamos retirando la negatividad que se acumuló hasta ese momento, de modo que comenzaremos la sesión sin cargas negativas en el aire.

4) La renovación de las ofrendas trae como consecuencia que las Entidades espirituales que están asentadas en el congá tengan acceso a elementos energéticamente limpios para trabajar en el aire.

SEGURANZA EN UMBANDA CRUZADA

Todo terreiro de Umbanda cruzada, debe tener una *seguranza* (seguridad). Esto es una especie de asentamiento cuya finalidad es proteger y asegurar el lugar para que espíritus negativos no vengán a perturbar atraídos por la “menga” tan usada en la Umbanda cruzada. En aquellos terreiros en los que no se usa menga, generalmente basta con tener una tronqueira para estar protegido.

La *seguranza* debe hacerse preferentemente en el frente del terreno, donde se hará un pozo de aproximadamente unos 70 cms de profundidad por unos 40 cms de ancho, allí dentro se deben colocar las ofrendas que representen a cada línea, herramientas y otros axés que únicamente a aquel que ya tiene asegurado su terreiro le es transmitido. Se efectúan sacrificios de aves y encima de ese lugar, luego de tapar el pozo, se levanta una casita o una grutita (cobijo con abertura pero sin puerta) donde se pone generalmente un Preto Velho o un Africano, para que vigilen ese terreno en el plano de la Umbanda.

Nota: La *seguranza* solo puede ser instalada por un jefe de umbanda que haya recibido ese axé y el conocimiento para tal fin.

TRONQUEIRA **(CASA DE EXU EN UMBANDA)**

Antes que nada, debemos dejar en claro que el asentamiento de la Tronqueira sólo puede ser efectuado por un jefe, que ya tenga instalada una tronqueira en su terreno.

Cuando el jefe de umbanda también practica kimbanda, entonces la tronqueira para a ser la casita de los *Exu de Porteira*.

Para instalar la tronqueira también es necesario hacer un pozo, dentro del que se despejarán axés, alimentos y el sacrificio de un pollo y una gallina para Exu y Pomba-Gira respectivamente. Se tapa el pozo y encima se hace la casita dentro de la que se colocarán el Exu y la Pomba-Gira correspondientes a la persona, para que vigilen la entrada del terreno. Allí dentro, se colocarán las armas y sus bebidas y velas encendidas. En el caso de la umbanda, se acostumbra a tener siempre, sobre una madera el ponto riscado de Exu con pomba negra y roja, sobre el que se clavan las ponteiras y la faca. Esto no se hace en kimbanda, pues el ponto riscado va forjado directamente en hierro y es asentado junto con otros materiales que componen la *feitura de Exu*.

La *Tronqueira* o la *Aruanda* (nombre también dado a la casa de Exu) no deben tener ventanas que permitan el paso de la luz, contarán únicamente con una puerta que deberá tener candado o llave.

En la Tronqueira se acostumbra a dejar el trozo de tierra que tapa el pozo, sin piso de material, pudiéndose hacer piso alrededor. Sobre la tierra misma se pondrán las imágenes de Exu y Pomba-Gira.

Siempre las imágenes deben conformar una pareja, nunca conviene poner una imagen masculina o femenina sola, porque las energías de Exu y Pomba-Gira estarían incompletas.

Las ofrendas que se ponen en la Tronqueira deben ser despachadas el mismo día en la semana que se despacha las ofrendas que están frente al congá.

Dentro de la *Tronqueira* se pone *farofa* en un plato de barro y en otra vasija se pone agua y dendé. Se puede agregar otra vasija conteniendo huevo huntado con dendé y pororó.

Nota: En algunos terreiros de Umbanda que no trabajan directamente con Exu y en los que no se tiene conocimiento de cual puede ser el Exu de porteira de la persona, se hace un ponto genérico para protección de la tronqueira que se denomina “exô de Exu”, que no pertenece a ningún Exu específico, sino que sus símbolos están homenajeando a Exu en general.

RITUAL DE CASAMIENTO

El casamiento en la Umbanda, así como cualquier otro ritual, debe ser efectuado siempre por una Entidad Espiritual.

En principio los interesados deben pertenecer al culto, respetar el credo del mismo y aceptar las condiciones que les impondrá el jefe espiritual que les casará.

Deberán escoger un padrino y una madrina de casamiento, los que también deben ser Entidades Espirituales. La función de los padrinos aquí es obrar como jueces, testigos y mediadores ante cualquier problema en la pareja, aconsejándolos de la mejor manera, buscando siempre la mejor salida para que la pareja siempre esté unida y feliz.

En Umbanda, generalmente los novios se casan casi como lo harían en una Iglesia Católica, la mujer con su traje de novia y el hombre de traje, ella de blanco y él de negro. El protocolo del casamiento es también muy parecido al de la Iglesia, habiendo anillos de boda que sellarán la unión y el ramo que será tirado al salir por la puerta del templo. En algunos lados usan también saltar por encima de una escoba. Mientras que a los novios se les tira arroz, pororó y pétalos de flores para que nunca les falte el alimento, el dinero y la alegría.

En algunos casos se continúa el festejo del casamiento en el mismo templo, donde se armará una “mesa” abundante frente al congá, con bebidas variadas y comidas, apartándose un poco de cada alimento para las Entidades de Umbanda, dejándose ese mercado allí, frente al congá y separado del resto del alimento que será repartido entre todos los invitados.

RITUAL DE ACRUZAMIENTO (CEREMONIA FÚNEBRE)

Se le hace “acruzamiento” únicamente a los umbandistas que fueron “cruzados” (aprontados con menga). “Acruzar” es quitar el cruzamiento y así desligar el cuerpo físico y espiritual de sus obligaciones para con la Umbanda en la Tierra, es preparar al iniciado para sus nuevas obligaciones en el Más Allá o Aruanda, desde donde volverá en algún momento para trabajar como Entidad Guía en las giras de Umbanda dentro de alguna falange con la cual tenga afinidad.

Cuando fallece un iniciado cruzado en el culto, lo primero que se hace es un “padé” para despachar todos los botijos (quartinhas) comidas y bebidas, anunciando a Exu y a las Entidades Espirituales que se moverán energías, sin embargo no se entonarán cantos ni se hará rueda alrededor de las ofrendas. Se despachará en silencio y se procederá a bajar todas las imágenes y pertenencias del difunto del congá y se llevarán para el patio, donde serán colocadas sobre una tela blanca que estará sobre una estera.

Se encienden nueve velas blancas alrededor de todo, se colocan botellas con bebidas de umbanda, se prepara un amaci y se procede a lavar todo. Luego se sacrifica como mínimo un ave para la “coroa” del fallecido, una para Exu y una para el muerto. Se canta para los orixás de umbanda comenzando por Oxalá y terminando con Exu, danzando alrededor del ebó que está “arriado” sobre la estera.

Al finalizar, si aún hubieran velas encendidas, se apagan dándolas vuelta y quebrándolas. Se quiebran las imágenes y demás objetos que pertenecieron al difunto, se arma un gran paquete con todo y se lleva para el mar, donde será despachado dentro del agua, 32 pasos adentro.

Nota: Se ha omitido gran parte de la ceremonia, por lo que no se aconseja que se practique la misma basándose únicamente en lo que aquí se ha expuesto, pues restan cosas tan importantes como el saber como protegerse del Espíritu del Muerto y como se debe proceder para efectuar los rituales de sacrificio y que ofrendas preparar para las Almas.

ÍNDICE

Surgimiento de la Umbanda Cruzada	3
Ceremonias principales en Umbanda.....	5
Bautismo.....	7
Amaci de Umbanda.....	10
Iniciación.....	11
Primer Cruzamiento.....	14
Segundo Cruzamiento.....	17
Tercer Cruzamiento.....	18
Confirmación.....	19
Cacicado.....	21
El Congá de Umbanda.....	22
Las Imágenes.....	25
Ritual de la Pemba.....	26
Ofrendas principales en Umbanda Cruzada.	28
Despacho semanal (padé).....	32
Despacho cuando hay Sesión.....	34
Seguranza en Umbanda Cruzada.....	35
Tronqueira	36
Ritual de Casamiento.....	38
Ceremonia Fúnebre.....	40

