

EL USO DE LAS PLANTAS EN LA REGLA CONGA Y EL ESPIRITISMO CRUZADO.

Ileana Hodge Limonta

Publicado en Revista Enfoques. IPS. Segunda Quincena, Diciembre, 2002

La tradición herbolaria con fines rituales, medicinales, curativos y fitoterapéutico data desde las primeras comunidades asentadas en la Isla hasta nuestros días. Se funden en esta tradición las culturas aborígenes, españolas, -en especial la canaria-, y la africana. Por razones de espacio centramos nuestra atención en los aportes de la cultura Bantú, ejemplificada a través de la Regla Conga o Palo Monte, expresión religiosa que rinde culto a los antepasados y a las fuerzas sobrenaturales existentes en la naturaleza orgánica e inorgánica representadas en la *Nganga*ⁱ; y en el Espiritismo Cruzado, complejo religioso cubano que se basa en la creencia de la existencia y comunicación del mundo de los muertos con el mundo terrenal, en esta manifestación se apela al uso de representaciones de deidades africanas denominadas a la usanza de su versión afrocubana. Ambas manifestaciones tienen como elemento central el empleo ritual de las plantas.

Partimos de no desconocer su manejo en otras expresiones religiosas de origen africanoⁱⁱ ni, por supuesto, el auge que ha adquirido en los últimos tiempos la medicina verde, lo más importante, a nuestro juicio, es el valor social que tienen las mismas en su utilidad medicinal. Es por ello que la tabla que se anexa brinda de forma sintética la información recopilada en un estudio realizado a creyentes y practicantes de la Regla Conga y del Espiritismo Cruzado en varias zonas del país. Este trabajo de investigación fue realizado por el Departamento de Estudios Sociorreligiosos del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicasⁱⁱⁱ.

Adaptación a las nuevas condiciones.

La entrada de los negros esclavos provenientes del África, destinados, principalmente, al trabajo de las plantaciones de la caña de azúcar, fue un factor determinante en la conformación de expresiones religiosas que fundieron costumbres y tradiciones que conforman nuestra nacionalidad. Como señala Ortíz, "el negro... se halló en una condición social extraña... sin patria, sin familia, sin sociedad suya, con su impulsividad brutal comprimida frente a una raza de superior civilización y enemiga que lo sometió a un trabajo rudo y constante al que no estaba acostumbrado" (1975,24), debía entonces adaptarse al medio y tratar de sobrevivir a pesar de las condiciones.

Curaban sus enfermedades a través de lo mágico y lo religioso, y el conocimiento empírico de la acción de plantas medicinales. Los médicos de los ingenios no tenían la preparación adecuada para enfrentarse a las enfermedades tropicales que los atacaban, ni los amos confiaban en la veracidad de la aparición de una dolencia en un esclavo, a menos que fuera muy evidente, epidemia o contagiosa.

Lo cierto es que las condiciones higiénico-sanitarias de los negros esclavos no variaron ni aun después de abolida la esclavitud. Sin embargo, es sintomático, por ejemplo que de los alimentos, suministrados a los esclavos para su consumo^{iv}, con el objetivo de preservar su salud, casi todos en la actualidad se emplean dentro de los rituales y ceremonias de las expresiones religiosas de origen africano y, al mismo tiempo se utilizan como medicinales por las propiedades que poseen.

Toda la penuria y miseria respecto al bienestar o la preservación de la salud, les trajo consecuencias impredecibles de enfermedades en un medio hostil. Ante la adversidad, el esclavo trató de encontrar fórmulas para aliviar sus propios males, y aplicó, por sus medios, una terapéutica que tenía como base los conocimientos empíricos de la vegetación de su entorno natural.

Buscaron, y de hecho hallaron, plantas cuyos biotipos botánicos se asemejaron a las dejadas en sus lejanas tierras. Asimilaron las del amo y, en consecuencia, en estado de cimarronaje con indígenas nativos y otros esclavos africanos que lograban huir, fundieron ritos y aprendieron mutuamente el arte de curarse sin ayuda facultativa.

Con el decursar del tiempo se fue perfilando en ellos todo un tratado mágico-religioso que, venido en parte del recuerdo de sus ancestros, fue enriquecido por la brutalidad y crueldad de sus nuevas condiciones sociales de convivencia, los cuales dieron vida a las expresiones religiosas que hoy se practican. De esta forma los congos, los yorubas, los arará, entre otras etnias, han dejado su impronta herbolaria en nuestra cultura.

La Regla Conga o Palo Monte parte de la creencia de que los poderes sobrenaturales les fueron otorgados a las plantas por un creador denominado Sambí, divinidad suprema de origen congo. Ellas se unen a un referente religioso simbólico de mayor significación entre los consagrados que es la *Nganga* o caldero de fundamento; simbolizan diferentes poderes de los *Mpungos*, *Nkisi*, *Nfumbes*, que son deidades reconocidas por ellos como propietarias de las plantas. Consideran, además, que sus principios activos^{vi} no se encuentran concentrados de igual manera en sus diferentes partes.

El uso ritual de las plantas no se ha limitado sólo a las expresiones de origen africano, son parte también del cuerpo de creencias y prácticas que conforman las tendencias cubanizadas del espiritismo^{vii}, que surgieron de la mezcla o fusión del espiritismo teorizado en Francia por Allan Kardec con otras manifestaciones religiosas que ya habían hecho su impronta en nuestra realidad social. Entre ellas y el espiritismo se produjo un proceso de asimilación y aporte del ritual y de objetos materiales de culto, que trajo como consecuencia la creación de grupos espiritistas con disímiles prácticas rituales, alejadas, por supuesto, de la ortodoxia de su teórico y sistematizador.

Por ejemplo, y es el caso que nos ocupa, entre los elementos rituales que el Espiritismo Cruzado hace suyo con más fuerza en las expresiones de origen africano

se encuentran las plantas. Para hacerlas resaltar en su empleo ritual apelan no sólo a la comunicación con los espíritus o muertos, sino también se apoyan en objetos materiales. No se concibe entonces un ceremonial de espiritismo cruzado donde no se usen plantas, ya sea para santiguar, limpiar o apartar la acción de un “muerto oscuro” o como método curativo para dolencias somáticas. He aquí la relación religión - salud - enfermedad como una forma práctica de utilidad del macromundo llamado naturaleza.

Las plantas en los rituales de la Regla Conga o Palo Monte.

Según la tradición religiosa africana, las plantas encontraron situaciones específicas cuando recibieron la tarea de poblar la tierra, ellas están dotadas de virtudes como: fortuna, felicidad, alegría, fecundidad, gloria, suerte, frescura, flexibilidad, paz, longevidad, coraje, etc.; otras son la representación de la miseria, la calentura, la desgracia, el infortunio.

Las creencias en la existencia de fuerzas espirituales en las plantas en correspondencia con las concepciones africanas poseen su importancia a partir del valor ritual que los creyentes y practicantes de la Regla Conga le confieren y de la efectividad de sus ceremonias religiosas en cuanto a la solución de problemas que dicen se les presentan, independientemente de las características físicas y químicas que éstas poseen.

Para los paleros son las fuerzas protectoras las que indican las plantas y las proporciones que deben de ser aplicadas ante cada dificultad. En la aplicación práctica de este principio no han de olvidarse los problemas que llevan a una situación concreta a cada individuo y cuál planta se ha de emplear, es decir, tratan de establecer en primera instancia una doble relación hombre - naturaleza y hombre - sociedad, para por su intermedio hacer una adecuada selección de las plantas y que cada tratamiento espiritual pueda contribuir positivamente a la solución de dificultades. De tal suerte, según sus criterios, lo semejante atrae, fortalece, ayuda y lo opuesto debilita, destruye.

De las plantas utilizan raíces, frutos, corteza, tronco. Le sirven al oficiante para preparar amuletos o resguardos, cocimientos y baños purificadores. Al entrar al monte a buscar las plantas para realizar sus trabajos mágicos, el palero debe utilizar solamente las plantas silvestres; tener en cuenta las fases de la Luna y la posición del Sol; la hora, día, y el lugar. Se sirve, preferiblemente, de las hierbas que nacen y crecen al lado de los ríos. Se destaca como aspecto de suma importancia el empleo del uso mágico de la palabra. El recolector de plantas rituales debe informar los motivos por los cuales se encuentra en ese lugar, lo que va a buscar, sus propósitos y pagar los derechos correspondientes para obtenerlos.

Es por ello que una de las maneras de llegar a determinar la importancia del uso ritual de las plantas y tal vez la más convencional en la Regla Conga, tiene como elemento de medición el conocimiento empírico del creyente producto de la observación directa de las plantas en su medio natural, la forma popular de nombrarla y la relación que establecen respecto a su uso en la solución de conflictos^{viii}: Implica, además, no olvidar en su tratamiento las diversas modalidades de empleo.

Entre los paleros no existen patrones estandarizados ni únicos, ni recetas universales, todo se encuentra en dependencia de las particularidades de cada hecho o situación concreta. Es por ello que se evidencia la presencia de un pensamiento por analogía, la deducción posee sólo un carácter probabilístico.

Todo lo anterior expresado nos aclara la importancia conferida por el creyente al uso de las plantas rituales en los que predomina, en algunos casos, la espontaneidad, lo fortuito, diversas interpretaciones en su empleo, aunque no debemos olvidar que en ellos hay principios y normas que no se pueden dejar de cumplir.

Generalmente los paleros hacen uso de árboles y arbustos como elementos esenciales en sus fundamentos o *Ngangas*. Los palos tomados de los troncos y ramas leñosas de estas plantas son de mayor durabilidad, representan desde su concepción religiosa la fuerza y el vigor del reino vegetal. Este empleo de árboles y arbusto como objetos

rituales se encuentra por encima de la utilización de las hierbas, que también se usan en los rituales.

En sentido general, las plantas no se emplean solas, siempre van acompañadas por otro(s) elemento(s) de la naturaleza. Un detalle que sería interesante resaltar consiste en la poca diferenciación que aparece respecto al uso ritual de las plantas entre las diferentes regiones estudiadas del país. Sin embargo, no se debe olvidar que cada familia religiosa tienen su tradición herbolaria bien definida.

Empleo de las plantas en el Espiritismo Cruzado.

A decir de los creyentes, en el Espiritismo Cruzado las creencias en los poderes espirituales de las plantas les permitirán mantener su autocontrol o autodomínio ante determinadas situaciones que se les puede presentar en la vida, y por su intermedio, además, influenciar positivamente^{ix} en el que acuda en busca de caridad o salvaguarda. He ahí la importancia de su uso.

Al respecto existe un conjunto de plantas que, a veces por conocimiento empírico, otras por transmisión oral, por sugestión del nombre popular, o por la conjunción de varios o todos estos factores, son utilizadas en rituales de exorcismo para “alejar” o “quitar” un “muerto oscuro”, que a decir del practicante, entorpece el buen desempeño espiritual del consultado. De esta forma, los elementos del reino vegetal dejan de ser considerados elementos comunes en sí mismos, para adquirir un nuevo sentido, portador de una fuerte carga emotiva y afectiva.

Lo cierto es que la relación deidad-planta en el Espiritismo Cruzado adquiere una representación especial, aun cuando la base de sus creencias y prácticas religiosas sea la creencia y comunicación con los muertos. En sus bóvedas espirituales o altares aparecen objetos rituales ataviados con plantas. El ejemplo más ilustrativo son los muñecos o muñecas de color negro, confeccionados artesanalmente que se pueden

hallar junto a la bóveda espiritual. Estos muñecos representan al supuesto guía espiritual o muerto que “asiste” al creyente y debe cargárseles mágicamente para mitigar cualquier anomalía que se le presente a su poseedor. Al tiempo que aparecen también figuras del santoral católico que el creyente relaciona con deidades africanas, a las cuales, según la tradición africana, se les asigna la propiedad de poseer determinadas plantas y cumplen la función de proteger al creyente.

El muerto es representado mediante los o las muñecas artesanales que siempre según dicen los espiritistas- cuando se hurga sobre los elementos etnográficos que caracterizan esas figuras-, están vinculadas a fuerzas protectoras (deidades), que según refieren cuando se “materializan”, en la obra espiritual asumen los poderes de esas deidades.

Dentro del espacio aprehensible del espiritista cruzado adquiere relevancia la confección de su fundamento espiritual o cazuela, receptáculo que en su interior concentra disímiles fragmentos de la naturaleza vegetal, animal y mineral, el cual servirá de objeto protector. Su uso, en diferentes rituales espirituales, se asocia al poder sobrenatural que le atribuyen los creyentes. Con este mismo fin, se preparan también amuletos, resguardos, collares, manillas, etc. Aspecto importante en este sentido es la similitud en cuanto a la confección y proceder de espiritistas cruzados y paleros.

Vale, además, significar que la utilización de las plantas se orienta más a su connotación religiosa que a su sentido filogenético en correspondencia con la autoimplicación del creyente, lo cual le permitirá resaltar las cualidades mágico-religiosas de su empleo en dependencia de la consecución de un objetivo determinado. De tal modo son empleadas para *despojos o rompimientos*^x, para apartarle al “necesitado” un “muerto oscuro”; separar parejas que no llevan una convivencia feliz y hacer progresar a los que desean mejorar posiciones laborales, etc. Se usan también, en baños espirituales o lustrales y en limpiezas o baldeos de casas, cuando existen riñas o

desavenencias familiares, o para depurar “el aura” del que dice sentirse perturbado; en santiguaciones, y para protegerse ante posibles obstáculos, etc.

Es importante señalar en esa relación hombre-naturaleza establecida en el Espiritismo Cruzado, la experiencia práctica que va adquiriendo el creyente de la vegetación que le rodea. El espiritista cruzado no siempre se adentra en el monte en busca de la(s) planta(s) que necesita, a veces, se auxilia del *Osainista*^{xi}, cumple así con lo establecido entre creyentes de las religiones de origen africano. Si el tiempo apremia y la experiencia lo acompaña, es capaz de traspasar las fronteras que delimitan una expresión de las otras, le pide permiso a los *Mpungos*, paga su derecho^{xii} y recoge, atendiendo a su creencia en los muertos, con sumo cuidado, como lo estipulado entre paleros y santeros, lo que necesita de la vegetación. Así recolectará la materia prima que utilizará con posterioridad.

Se destaca de esta forma la creatividad religiosa del espiritista cruzado. Su modo de apropiarse de objetos con simbolismo religioso se hace más fuerte y evidente mientras más necesidad muestre el creyente de exteriorizar sus sentimientos religiosos como forma de significar sus creencias. He aquí la importancia que adquieren las plantas dentro del ritual de estos practicantes.

Valoraciones Generales

La importancia del uso de las plantas no sólo radica en el conocimiento empírico y en el poder divino que le adjudican los creyentes, sino en sus múltiples usos, en esa relación afectiva de dependencia que se va estableciendo entre el creyente y los elementos de la naturaleza, en el uso frecuente que hacen de ellas.

Conocer las propiedades medicinales que tiene cada planta, su uso medicinal y la dosificación, siempre dependerá del caso particular que se le presente al practicante. Su vivencia personal le ayuda a seleccionar la(s) planta(s) y su tradición religiosa le apunta

a la continuidad de la práctica, al respecto, un espiritista expresa “Todas las religiones africanas y espirituales parten del *ewé*ⁱⁱⁱ de las hierbas, porque para nacer se nace con hierbas, para limpiar se limpia con hierbas y para morir limpiamos con hierbas. Así la importancia”, y agrega: “Las plantas son las que depuran y las que ayudan a todo. La botánica es de Osain”^{xiv}.

A partir de la información expuesta por paleros y espiritistas cruzados, queda evidenciado que la importancia del uso ritual de las plantas no se puede analizar sin tener en cuenta el vínculo hombre-naturaleza y hombre-sociedad, y que ha de valorarse, desde el punto de vista teórico, asociada a la idea de poder a ellas conferida. El poder lo representan, por un lado, la figura de Sambidi- divinidad suprema de origen congo que representa la creación-, y por otro, los muertos o espíritus guías que acompañan a los creyentes, quienes, según de los entrevistados, le imprimen a la vegetación poderes especiales que trascienden su entorno natural.

El poder para los creyentes dista mucho de ser abstracto. Lo sobrenatural opera de manera directa e inmediata en sus vidas. También en la proyección hacia el futuro y la forma de enfrentarlo. De ahí que sea tan importante convocar la atención de las fuerzas protectoras. Las plantas se presentan como un elemento mediador de suma importancia al asumir no sólo el rol terapéutico que les es propio y reconocido en el ámbito científico y popular, sino que alcanza otras dimensiones al incorporarse la intervención de lo sobrenatural con el consiguiente efecto curativo y compensatorio que esto tiene en la mentalidad del creyente.

Se evidencia, entonces, el desarrollo de un pensamiento por analogía sustentado en la asociación que se establece entre el nombre o denominación popular de las plantas y su uso en la mediación de conflictos. Así serán utilizadas diferentes plantas en un mismo tratamiento somático y religioso. En esa misma relación se emplean las diferentes partes de las plantas: hojas, frutos, cortezas, raíz.

Lo más importante en el uso de las plantas, lo que las hace sobrepasar los marcos religiosos y trascender a un plano más social, es precisamente su vínculo con la salud y su empleo popular como medicina verde. Los entrevistados lo saben y así reconocen su valor, las recomiendan en casos de enfermedad y alertan sobre los daños que puede ocasionar una incorrecta utilización de determinado tipo de planta. En ese sentido se sienten importantes por su aporte a la sociedad e indican al que va en busca de apoyo la necesidad de consultar al facultativo y seguir los dos tratamientos a la vez.

Extraer de estos creyentes esa experiencia empírica es labor que la ciencia ya está realizando desde diferentes ángulos: botánico, médico, farmacológico, bioquímico. Se hace necesario continuar este acercamiento.

ANEXO

USO RITUAL Y MEDICINAL DE ALGUNAS PLANTAS EN LA REGLA CONGA Y EL ESPIRITISMO CRUZADO.

Nombres de las plantas	Uso ritual en la Regla Palo Monte por Municipios y/o provincias	Uso ritual en el Espiritismo Cruzado por Municipios y/o Provincias	Parte de la planta y Preparación	Uso medicinal
<p>Albahaca blanca <i>Occimum basilicum</i>, Lin. <i>Lamiaceae=Labiadas</i></p>	<p>En la Regla Kimbisa sus practicantes se santiguan con ella todos los viernes. La utilizan en la ceremonia de iniciación y para romper una mala acción. (Sta C, V.C.). En baños y limpiezas (San Luis, Stgo de C.). Los paleros la utilizan para atraer a los espíritus junto a otras hierbas llamativas y</p>	<p>Obras espirituales (Espza, V. C.) Se le atribuye la acción de ahuyentar a los espíritus y maleficios. Se utiliza en baños lustrales para la buena suerte, también para santiguar y para despojos contra el mal de ojos. (C. Hab., Cruces, Cfgos). En misas espirituales (Cfgos). Para despojos que alejen influencias negativas, limpiezas en las casas y baños</p>	<p>Hojas y tallos Decocción Infusión</p>	<p>Para dolores de cabeza, estomacal, antiséptico, pulmonar, contra fiebres antibacterianas, analgésica, en maceración con alcohol para baños y fricciones contra el reumatismo. Para gonorrea,</p>

Nombres de las plantas	Uso ritual en la Regla Palo Monte por Municipios y/o provincias	Uso ritual en el Espiritismo Cruzado por Municipios y/o Provincias	Parte de la planta y Preparación	Uso medicinal
	perfumes.	espirituales (Stgo C, El Cobre, Songo la Maya, San Luis).		catarros, disentería, diarreas crónicas, calmante nervioso, vías urinarias.
<p>Algodón</p> <p><i>Gossypium</i></p> <p><i>barbadense</i> Lin.</p> <p><i>G. hirsutum</i>, L.</p> <p><i>G. herba-ceum</i>, L.</p> <p><i>Malvacea</i></p>	Para limpieza de Tiembla Tierra (Sta C, V. C.)	Refrescar las casas que tienen problemas (Cfgos). Para despojar y limpiar el camino de dificultades. (Cruces, Cfgos). Para despojos (Stgo C). Baños espirituales (Songo la Maya, Stgo C)	Hojas Decocción	Contra el catarro, para cintura y muñecas abiertas, digestión lenta, reumatismo, tos, pulmonía, sarna, tiña.
<p>Anamú o Espanta brujo</p> <p><i>Petiveria alliacea</i>, Lin.</p> <p><i>Pitoloca-ceae</i></p>	Se usa para la preparación de todas las <i>Ngangas</i> . Es necesario colocarla al inicio de la preparación del	Las hojas se usan en baños contra espíritus oscuros o perturbadores (Sta C, V. C). Baños espirituales (Palmira,	Hojas Decocción	Para tomarla como agua común contra úlceras gástricas y duodenales,

Nombres de las plantas	Uso ritual en la Regla Palo Monte por Municipios y/o provincias	Uso ritual en el Espiritismo Cruzado por Municipios y/o Provincias	Parte de la planta y Preparación	Uso medicinal
	<p>fundamento, después no, mataría lo que se ha adelantado. Los mayomberos la utilizan para excitar a sus <i>Ngangas</i>, en forma de candil. Las hojas se usan para neutralizar acciones maléficas o brujerías en las limpiezas de las puertas de las casas. Según los practicantes, de octubre a diciembre elimina las brujerías, el resto del tiempo se usa para trabajos</p>	<p>Cfgos). Para despojos, limpieza en la casa y resguardos (Stgo.C.)</p>	<p>Savia Raíz Infusión Natural Decocción</p>	<p>mezclada con Piñón botija y Caisimón para los pies hinchados, Para histerismo y demás afecciones nerviosas. Contra herpes de la piel. Es antiespasmódica, sudorífica, antivenérea. Contra la coriza.</p>

Nombres de las plantas	Uso ritual en la Regla Palo Monte por Municipios y/o provincias	Uso ritual en el Espiritismo Cruzado por Municipios y/o Provincias	Parte de la planta y Preparación	Uso medicinal
	<p>de prosperidad. Los polvos de Anamú con Peonía y Pimienta guinea provoca discusiones y peleas en los que viven en una misma casa. Las hojas se hierven con Piñón botija y Caisimón para lavar los pies que han recogido una brujería de ahí que muchas personas coloquen dos hojas en cruz de Anamú en las plantas de los pies cuando se sospechan que van a lugares que puedan</p>			

Nombres de las plantas	Uso ritual en la Regla Palo Monte por Municipios y/o provincias	Uso ritual en el Espiritismo Cruzado por Municipios y/o Provincias	Parte de la planta y Preparación	Uso medicinal
	recoger estos daños o también cuando asisten a actividades paleras.			
<p>Apasote</p> <p><i>Chenopo-dium ambrosoi-des,</i></p> <p><i>Lin. Chenopo-dia-</i></p>	<p>En baños lustrales y limpiezas (San Luis, Stgo C). Para amarrar sólidamente una lengua indiscreta. (Sta C, V.C.). Los paleros la utilizan para enardecer a sus <i>Ngangas</i>, machacándola y poniéndosela con perfumes y pimienta molida. Es necesario para el fundamento de</p>	<p>Obras espirituales como: despojos, recogimiento espiritual, baños espirituales. (Espza, V. C.). Se usa sus ramas sin flores para despojar la casa y para baños personales. Se le considera efectivo para despojos de espíritus o de electricidad parásita, perturbadores del cuerpo, la mente y del hogar. (Stgo de Cuba)</p>	<p>Hojas y tallos</p> <p>Decocción</p> <p>Raíz</p> <p>Decocción</p>	<p>Mezclada con leche suministrada en ayunas es antiparasitaria.</p> <p>Contra la gastralgia, febrífuga, abortiva, antihemorroidal, estomáquica.</p> <p>Para el reumatismo.</p> <p>Se reporta que el uso continuado de esta planta puede ser</p>

Nombres de las plantas	Uso ritual en la Regla Palo Monte por Municipios y/o provincias	Uso ritual en el Espiritismo Cruzado por Municipios y/o Provincias	Parte de la planta y Preparación	Uso medicinal
	Kobayende (San Lázaro).			carcinogénico, produce cefalea, náuseas.
Caña Santa o Hierba de limón <i>Cymbopogon citratus</i> (D.C.), <i>Stapf. Gramina-ceae</i>	Cuando se quiere poner furioso al <i>Nfumbe</i> de la <i>Nganga</i> se emplea esta planta, Regla Kimbisa (Sta C, V. C.). Se viste con esta planta a Zarabanda (Changó) para enardecerlo. Ésta es la forma de que trabaje para ganar un juicio o vencer a cualquiera		Hojas Decocción	Combate los catarros bronquiales, baja la presión arterial, baja la fiebre, reuma, neuralgia, estomacal, digestiva, baños vaginales contra la leucorrea
Caoba <i>Swietenia</i>	Palo fuerte para amarres (unión) (Cfgos). Para el	Para el fundamento espiritual de Sarabanda (El Cobre, Stgo	Hojas Decocción	Contra los catarros, pasmos o tétano,

Nombres de las plantas	Uso ritual en la Regla Palo Monte por Municipios y/o provincias	Uso ritual en el Espiritismo Cruzado por Municipios y/o Provincias	Parte de la planta y Preparación	Uso medicinal
<i>mabogani, Lin. (Meliaceae)</i>	aché (buena suerte) de los mayomberos	de C)		enfermedades de la piel, astringente, febrífuga.
<i>Cedro Cedrela americana, M. J. Roem. Meliaceae</i>	El Cedro está considerado por los paleros como un palo noble sólo se utiliza para trabajar lo bueno. Según expresan: “Hay de quien tenga en su fundamento Cedro y se atreve a llamarlo para mal” (Sta C, V.C) y (C. Hab.)	Para fundamento espiritual (Espza, V. C.)	Hojas	Para los dientes, la desintería, dolor de muelas, ojo de pescado, dolores menstruales, reumatismo, insecticida.
<i>Ceiba Ceiba Pentandra, (Lin.) Guertn.</i>	Palo de fundamento (Ranchuelo, V. C.), amarres, amuletos y	Carga mágica y obras espirituales. (Espza, V. C.)	Corteza y raíces Maceración	Se cree que combinadas es diurética y aperitiva.

Nombres de las plantas	Uso ritual en la Regla Palo Monte por Municipios y/o provincias	Uso ritual en el Espiritismo Cruzado por Municipios y/o Provincias	Parte de la planta y Preparación	Uso medicinal
<i>Bombaca-ceae</i>	fortalece los fundamentos. La Yaya y el Laurel pueden sustituir la Ceiba. Las hojas se utilizan en baños lustrales y resguardos. La raíz para el <i>Osain</i> del munanso (casa), y la limpieza de Siete Rayos (C. Hab). El fundamento de Siete Rayos lleva palo de Ceiba y además se monta bajo de la ceiba Regla Kimbisa(Sta C, V. C.)		Hojas	Antiespasmódica, vomotivo, ayuda a la expulsión de la placenta en los malos partos y regula la menstruación Existe la creencia popular en Las Antillas que las hojas nuevas evitan que la mujer sea fecunda.
<i>Escoba amarga</i> <i>Parthe-nium</i>	Hierba del fundamento de Pata Llaga o Kobayende	Obras espirituales (Epza, V. C.). Para espantar un muerto	Hojas y tallos Decocción	Junto con el Cundiamor y la

Nombres de las plantas	Uso ritual en la Regla Palo Monte por Municipios y/o provincias	Uso ritual en el Espiritismo Cruzado por Municipios y/o Provincias	Parte de la planta y Preparación	Uso medicinal
<i>hysterophorus</i> , <i>Lin. Compues-tas</i>	(Sta C, V.C.). Para el guardiero del patio (C. Hab)	mortificador (Cfgos). Obras espirituales (El Cobre, Stgo de C.). Limpieza personal y de la casa (San Luis, Stgo de C.)		Hierba buena en edemas para expulsar parásitos intestinales. (Esperanza, V.C.). Para enfermedades de la piel (C. Habana)
Frescura, Lentejuela, Mañanita, Señorita, Yerba del tejado <i>Pilea microphyla</i> , <i>Liebm.</i>		Para baldear la casa cuando hay que refrescarla (Palmira, Cfgos).	Toda la planta Infusión Maceración alcohólica	Refrescante para problemas renales

Nombres de las plantas	Uso ritual en la Regla Palo Monte por Municipios y/o provincias	Uso ritual en el Espiritismo Cruzado por Municipios y/o Provincias	Parte de la planta y Preparación	Uso medicinal
<i>P. serpyllifolia</i> , <i>Hort.</i> (<i>Urticaceae</i>)				
Girasol <i>Helianthus annuus</i> , L. <i>Compuesta</i>	Planta y flores que se le ofrecen a Mamá Chola o Chola Ngüengue para agradar a esta deidad, las brácteas de la flor van en el reguardo de los hijos de esta deidad, también para baños y limpiezas (C. Hab).	Asistencia a la Comisión India. Se coloca una flor en dirección a las puertas de entrada y salida de la casa para evitar mal de ojo (C. Hab.)	Flores Semillas Decocción Maceración aceitosa	Contra catarros. Para fricciones contra el reumatismo. Diurético
Guayaba (fruto) Guayabo	Palo ordinario de la <i>Nganga</i> Briyumba, rogaciones y lavatorios (Sta C, V. C.).	Las hojas nuevas o cogollos para obras espirituales, rompimiento. (Epza, V. C..	Hojas Maceración alcohólica	Para fricciones en afecciones reumáticas.

Nombres de las plantas	Uso ritual en la Regla Palo Monte por Municipios y/o provincias	Uso ritual en el Espiritismo Cruzado por Municipios y/o Provincias	Parte de la planta y Preparación	Uso medicinal
(planta) <i>Psidium guajaba</i> , <i>Lin. Myrtaceae</i>		Para fundamento espiritual (Stgo C.).	Cogollos Raíz Fruto	De ellas se extrae el Guayacol para dolor de muelas. Junto con la Caña brava en fricciones para mejorar la circulación.
Güira cimarrona <i>Crescentia cujete</i> , <i>Lin. (Bignoniaceae)</i>	El fruto de esta planta se utiliza como recipiente para montar <i>Osain</i> o <i>Gurufinda</i> , Regla Kimbisa (Sta C, V. C.).	Para el fundamento espiritual de Sarabanda (Stgo de C)	Natural Decocción	Junto con el Cundiamor y la Escoba amarga para eliminar parásitos intestinales (Esperanza, V. C.). Para problemas estomacales, con

Nombres de las plantas	Uso ritual en la Regla Palo Monte por Municipios y/o provincias	Uso ritual en el Espiritismo Cruzado por Municipios y/o Provincias	Parte de la planta y Preparación	Uso medicinal
				bejuco San Pedro para expulsar parásitos intestinales (C. Habana).
Hierba Fina, Grama, Hierba Bermuda, Hierba del prado <i>Psidium guajaba</i> , <i>Lin. Myrtaceae</i>	Se utiliza en Palo para trabajos de amarres (Ranchuelo, V. C.). Se utiliza en la preparación de npolos o polvos. Ligada con dormidera y canela se emplea para diferentes situaciones como justicia, asuntos amorosos, etc.	Obras espirituales, rompimiento (Epza, V. C.)	Toda la planta Decocción	Contra empeines, tiña, es tóxico

Nombres de las plantas	Uso ritual en la Regla Palo Monte por Municipios y/o provincias	Uso ritual en el Espiritismo Cruzado por Municipios y/o Provincias	Parte de la planta y Preparación	Uso medicinal
Jengibre <i>Zingiber officianale</i> , <i>Rosc.</i> (<i>Zingiberaceae</i>)	Se utiliza en la ceremonia del berraco, en la Regla Kimbisa (Sta. C, V. C.). Para el guardiero de la casa (C. Hab). Componente de la Chamba.		Rizoma Decocción	Para las hemoptisis y en los golpes de las caídas
Jibá, Arabo, Arabo Jibá, Arabo prieto, Arabo real, esta última se conoce como Jibá común <i>Erythroxy-lon alaternifo-</i>		Planta de fundamento espiritual de Sarabanda (Stgo.C.) y (Songo la Maya, Stgo.C). Obras espirituales y resguardos (El Cobre, Stgo.C).	Raíz Decocción	Quita los dolores musculares y los reumáticos

Nombres de las plantas	Uso ritual en la Regla Palo Monte por Municipios y/o provincias	Uso ritual en el Espiritismo Cruzado por Municipios y/o Provincias	Parte de la planta y Preparación	Uso medicinal
<i>llum, A. Rich.</i> <i>E. areclatum,</i> <i>Lin.</i> <i>E. havanense, Jacq.</i> <i>(Eritroxila-ceae)</i>				

Nombres de las plantas	Uso ritual en la Regla Palo Monte por Municipios y/o provincias	Uso ritual en el Espiritismo Cruzado por Municipios y/o Provincias	Parte de la planta y Preparación	Uso medicinal
<p>Laurel</p> <p><i>Ficus retusa</i>, <i>Thunb. Moraceae</i></p>	<p>Aunque es palo de Siete Rayos también es del fundamento de Sarabanda (Rnchlo, V. C.). Hojas para baños lustrales según Regla Kimbisa (Sta C, V. C) También se utiliza en baños lustrales para el <i>mgueyo</i> (persona que va a realizar la ceremonia de iniciación o Rayamiento) (C.Hab). Se usa para construir la <i>Nganga</i> y reanimarla. En polvo lo usan para lo bueno y para</p>	<p>En el laurel se encuentran y se invocan a todos los espíritus (C.Hab.)</p>	<p>Hojas y raíces Decocción</p> <p>Infusión</p>	<p>Es diurético, antiséptico en caso de sepsis urinaria, en gargarismo contra aftas bucales y afecciones de la garganta, es astringente para curar heridas y llagas. Con la Varia y la Mazorquilla para la circulación y los nervios, se toma como agua común. Para curar los</p>

Nombres de las plantas	Uso ritual en la Regla Palo Monte por Municipios y/o provincias	Uso ritual en el Espiritismo Cruzado por Municipios y/o Provincias	Parte de la planta y Preparación	Uso medicinal
	lo malo, también en baños de purificación. Este palo los mayomberos lo utilizan para arreglarle la vista a los jurados.			riñones y para problemas hepáticos se recomienda no endulzar las tisanas.
Llantén <i>Plantago Mayor</i> , <i>Lin.</i> <i>(Plantaginaceae)</i>	Se emplea en la ceremonia de Secar la Lágrima o <i>Nyoro</i> (Cfgo)		Hojas Decocción	Para tratamientos para las hemorroides, es desinfectante, para

Nombres de las plantas	Uso ritual en la Regla Palo Monte por Municipios y/o provincias	Uso ritual en el Espiritismo Cruzado por Municipios y/o Provincias	Parte de la planta y Preparación	Uso medicinal
				curas externas de heridas, golpes. Broncodilatador, antitumoral, laxante.
Maravilla o Clavellina. <i>Mirabilis jalapa</i> , <i>Lin.</i> (<i>Niataginaceae</i>)	Esta planta la utilizan para trabajos relacionados para conquistar amores.	Para baldear la casa cuando hay que refrescarla (Palmira, Cfgos)	Raíz Decocción Flores Infusión	Se recomienda para aliviar los dolores menstruales, facilita las digestiones y combate los trastornos gastrointestinales . Se emplea contra los dolores de cabeza y para eliminar la tos y problemas de las

Nombres de las plantas	Uso ritual en la Regla Palo Monte por Municipios y/o provincias	Uso ritual en el Espiritismo Cruzado por Municipios y/o Provincias	Parte de la planta y Preparación	Uso medicinal
				vías respiratorias (C. Habana)
<p>Marilope</p> <p><i>Turnea ulmifolia</i>, <i>Lin.</i> <i>Turnera-ceae</i></p>	<p>Se hacen ncangues (trabajos de amarres) con fines pasionales, combinádola con <i>No me olvides</i>, <i>Sensitiva</i> y otros elementos de la naturaleza. Los enamorados la ligan en decocción con canela para darse baños lustrales y así caer bien.</p>	<p>Obras Espirituales (Espza, V. C.)</p>	<p>Hojas y flores Decocción</p>	<p>Combate los gases intestinales, tónica, estimulante, estomacal y antiespasmódica.</p>
<p>Mejorana</p> <p><i>Mejorana hortensis</i>,</p>	<p>Hierba que va en el Fundamento de Mamá Chola, Chola Ngüengue</p>	<p>Para despojos que alejen influencias negativas. Obras espirituales (El Cobre, Stgo</p>	<p>Hojas y tallos Decocción</p>	<p>Para la anemia, elimina la infección para las</p>

Nombres de las plantas	Uso ritual en la Regla Palo Monte por Municipios y/o provincias	Uso ritual en el Espiritismo Cruzado por Municipios y/o Provincias	Parte de la planta y Preparación	Uso medicinal
<p><i>Moench.</i> <i>(Origanum mejorana, Lin)</i> <i>Labiatae=</i> <i>Labiadas</i></p>	<p>según la Regla Kimbisa (Sta C, V. C.). Baños lustrales de Mamá Chola (C. Hab). Se usa en la preparación de lámparas amorosas</p>	<p>de C)</p>		<p>enfermedades de la piel. Junto con Malambo y la raíz de Predejera con aguardiente se cree que cura la impotencia en el hombre y la mujer (C. Habana).</p>

Nombres de las plantas	Uso ritual en la Regla Palo Monte por Municipios y/o provincias	Uso ritual en el Espiritismo Cruzado por Municipios y/o Provincias	Parte de la planta y Preparación	Uso medicinal
Paraíso, Prusiana, Pulsiana, Cinamorona <i>Melia azaderach</i> , <i>Lin. Meliaceae</i>	Para lavar el recipiente del guardiero del patio (C. Hab).	Las hojas se utilizan para cargas mágicas espirituales y para obras espirituales (Espza, V. C.). En baños fríos como despojos del aura y de la casa para librarla de cualquier espíritu obscuro (Cruces, Cfgos). En misas espirituales (Cfgos). Para despojos, resguardos y limpiezas en las casas, baños y otras obras espirituales (El Cobre, Stgo C).	Hojas y flores Ramas Decoción	Dolores menstruales, abortivo

Nombres de las plantas	Uso ritual en la Regla Palo Monte por Municipios y/o provincias	Uso ritual en el Espiritismo Cruzado por Municipios y/o Provincias	Parte de la planta y Preparación	Uso medicinal
<p>Perejil</p> <p><i>Carum petroselinum</i>, <i>Benth. and Hook</i> . <i>Umbilifera-ceae</i></p>	<p>Componente de resguardo para desenvolvimiento según la Regla Kimbisa (Sta C, V.C.). Para limpieza y baños (C. Hab)</p>	<p>Asistencia a las comisiones espirituales (C. Hab)</p>	<p>Hojas y tallos Decocción</p>	<p>Calma las picazones</p>
<p>Pimienta</p> <p><i>Pimienta dioica</i>, <i>Merr.</i> <i>Pimienta officinalis</i>, <i>Myrtaceae</i></p>	<p>Componente de la Chamba, bebida de fundamento o litúrgica de las Reglas de Palo Monte. (Sta C, V.C. y C. Hab)</p>	<p>Se usa en el Espiritismo Cruzado para hacer y vencer trabajos fuertes (Cfgos)</p>	<p>Decocción</p>	<p>Para las enfermedades de la piel, desintería, erisipela, llagas, salpullido, viruela.</p>
<p>Rompesara-güey, Albahaca de sabana,</p>	<p>Para trabajos en la Regla Briyumba (Rnchlo, V. C.). Se usa en rogaciones,</p>	<p>Obras espirituales, rompimiento, recogimiento espiritual, despojos, (Espza,</p>	<p>Hojas y tallos Decocción</p>	<p>Activa la menstruación, vermífuga,</p>

Nombres de las plantas	Uso ritual en la Regla Palo Monte por Municipios y/o provincias	Uso ritual en el Espiritismo Cruzado por Municipios y/o Provincias	Parte de la planta y Preparación	Uso medicinal
<p>Travesera, Albaquilla, Trivolillo, Zanca de grullo <i>Eupatorium odoratum</i>, L., <i>E. villosum</i>, Sw. <i>E. Agerotifolium</i>, D. C. <i>Vernonia menthaefolia</i>, Less. <i>Compuestas</i></p>	<p>lavatorios, rompimientos, baños lustrales según Regla Kimbisa (Santa Clara, V. C.). Para sacar los daños físicos (Cruces, Cfgos). Para resguardo de Tiembla Tierra (Santiago de Cuba), así como en baño lustral para la iniciación y limpiezas. (Songo- La Maya, Stgo C. San Luis, y C. Hab.). Para guardiero de la casa y del patio, para resguardo del hijo de Mamá Chola</p>	<p>V. C.) Baños espirituales (Palmira, Cfgos). Se utiliza para combinarlo con otras plantas, lo mismo para lo bueno que lo malo. Se utiliza con el Vencedor para guiar el camino del bien y sacar daños espirituales (Cruces, Cfgos). Para fundamento espiritual y para despojos y limpieza en las casas (Stgo C). Para baños espirituales y otras obras espirituales. (El Cobre, Stgo C, San Luis, Stgo C)</p>		<p>antiespasmódica, analgésica, abortiva, estimula el flujo sanguíneo hacia los órganos digestivos y músculos lisos en general aumenta la resistencia de los capilares sanguíneos.</p>

Nombres de las plantas	Uso ritual en la Regla Palo Monte por Municipios y/o provincias	Uso ritual en el Espiritismo Cruzado por Municipios y/o Provincias	Parte de la planta y Preparación	Uso medicinal
	(C.Hab.)			
<p>Sacu - Sacu</p> <p><i>Xanthoso-ma cubense (Rich.) Schott.</i></p> <p><i>(Andromys-cia cubensis, Rich.)</i></p> <p><i>Araceae</i></p>	<p>Vivaz y muy bruja, importante para el palero según expresan es el espíritu del fundamento o <i>Nganga</i>, no se va nunca si tiene esta planta Regla Kimbisa (Sta. C, V. C.). Importante para el resguardo de Sarabanda (Sta C, V. C.). Para el guardiero de la casa y del patio (C. Hab). Para la Chamba, bebida de fundamento o litúrgica</p>		<p>Infusión</p>	<p>Hemostática, drástica</p>

Nombres de las plantas	Uso ritual en la Regla Palo Monte por Municipios y/o provincias	Uso ritual en el Espiritismo Cruzado por Municipios y/o Provincias	Parte de la planta y Preparación	Uso medicinal
<p>Salvadera, Haba, Habilla <i>Hura crepita, s, Lin. (Euphorbiaceae)</i></p>	<p>Se usa en rompimiento (Sta C, V. C.). En baños lustrales y limpieza a la casa (San Luis, Stgo C).</p>	<p>Obras espirituales, Carga mágica espiritual, rompimiento, es una planta fresca para despojos (Espza, V. C.). Para despojos personales y del fundamento (Cfgos). Baños espirituales (Palmira, Cfgos). Para despojos (Stgo C). Obras espirituales (El Cobre, Stgo. C)</p>	<p>Semillas Decocción</p>	<p>Es analgésica, febrífuga, activa la menstruación, antiasmática, para las ronqueras, digestiones lentas, reumatismo y aire.</p>
<p>Salvia Salvia común, Salvia del país <i>Pluchea odorata,</i></p>	<p>Se utiliza en rompimiento (Sta C, V.C.). Los paleros la utilizan en baños para refrescar y</p>	<p>Obras espirituales y lo usan en despojos. (Espza, V. C.) y (Palmira, Cfgos). Para despojos (Stgo C). Para baños</p>	<p>Hojas Decocción Infusión</p>	<p>Posee propiedades de purgante. Para irritaciones oculares, sudorífico,</p>

Nombres de las plantas	Uso ritual en la Regla Palo Monte por Municipios y/o provincias	Uso ritual en el Espiritismo Cruzado por Municipios y/o Provincias	Parte de la planta y Preparación	Uso medicinal
				<p>suministrar antes de cada comida.</p> <p>Es pectoral, antibacteriana, antifúngica, cicatrizante, antiinflamatoria, diurética, gengivitis, estomatitis aftosa, antiséptico urinario, antiespasmódica, sedante, antihipertensiva.</p>
Siguaraya, Siguaraya	Palo de fundamento, resguardo de Madre de	Obras espirituales (Esperanza, V. C.). Para	Decocción	Son purgantes, vomitivo,

Nombres de las plantas	Uso ritual en la Regla Palo Monte por Municipios y/o provincias	Uso ritual en el Espiritismo Cruzado por Municipios y/o Provincias	Parte de la planta y Preparación	Uso medicinal
<p>macho, Palo Rompe Camino, Palo Abre Caminos</p> <p><i>Trichilia graba</i>, <i>Lin.</i> <i>(Trichilia havanensis, Jacq.)</i> <i>Meliaceae</i></p>	<p>Agua y de Siete Rayos según la Regla Kimbisa (Sta C, V. C.). Las hojas abren y tapan caminos, desbaratan las cargas de vibraciones negativas y de trabajos secretos. Se le atribuye ser una planta antibrujo, para el guardiero del patio y para resguardo de hijo de Mamá Chola (C. Hab).</p> <p>Baños lustrales de iniciación (Songo la Maya, Stgo C)</p>	<p>baños, riegos y limpieza de las casas (C. Hab). Para despojos cuando se trata de un problema de enfermedad (Cfgos). Para despojos (Cruces, Cfgos). Para el fundamento espiritual de Sarabanda (El Cobre, Stgo C)</p>	<p>Decocción</p>	<p>antirreumático, antivenérea, combate enfermedades de la piel, vejiga, diurético, rompe piedra renales, baja las inflamaciones genitourinarias. Contra la albúmina, fiebres intermitentes, afecciones del hígado, bazo, sífilis. (Según resultado de</p>

Nombres de las plantas	Uso ritual en la Regla Palo Monte por Municipios y/o provincias	Uso ritual en el Espiritismo Cruzado por Municipios y/o Provincias	Parte de la planta y Preparación	Uso medicinal
				las entrevistas realizadas)
<p>Tabaco</p> <p><i>Nicotiana tabacum</i>, var. <i>havanensis</i> Lin.</p> <p><i>Solanaceae</i></p>	<p>Se expelen el humo sobre las firmas o <i>gandós</i>, aplican el tabaco a los montoncitos de pólvora para comenzar a trabajar en el fundamento.</p> <p>La decocción de las hojas se asperja sobre el fundamento para fortalecerlo (C. Hab)</p>	<p>El tabaco se utiliza en todas los ritos y ceremonias de esta religión. El humo es propiciador, durante las ceremonias para crear el clima adecuado a la llegada de los espíritus. Se le ofrece a los espíritus como ofrendas. Los espíritus fuman cuando se encarnan en los médiums. Para limpiar o despojar a la persona consultada se utilizan las plantas correspondientes y</p>	<p>Hojas</p> <p>Raíz</p> <p>Decocción</p>	<p>Es narcótico, antitetánico, contra la parálisis de la vejiga.</p>

Nombres de las plantas	Uso ritual en la Regla Palo Monte por Municipios y/o provincias	Uso ritual en el Espiritismo Cruzado por Municipios y/o Provincias	Parte de la planta y Preparación	Uso medicinal
		<p>el humo de tabaco el que le imprime fuerza y poder a los elementos que se usan en esa actividad. Depura, aleja espíritus oscuros.</p>		

Nombres de las plantas	Uso ritual en la Regla Palo Monte por Municipios y/o provincias	Uso ritual en el Espiritismo Cruzado por Municipios y/o Provincias	Parte de la planta y Preparación	Uso medicinal
Tengue, Abey hembra, Palo tranquilo <i>Poeppigia procera</i> , <i>Presl. Cesalpina- ceae</i>	Es un palo fuerte de las Reglas de Palo. Respetado y saludado por todos, los oficiantes lo emplean para guerrear (Rnchlo V. C.). Es madre y padre en la Regla Conga, aunque es judío. Es palo de juramento. Entre los palos la Ceiba es la primera, Tengue el segundo y el Guayacán el tercero. Se puede trabajar en <i>ncangues</i> , puede ser el mandadero de una prenda. Se utiliza en baños		Hojas Decocción	Es astringente, cicatrizante. El Tengue con el Moruro en lavados tibios vaginales estrecha la vagina de la mujer.

Nombres de las plantas	Uso ritual en la Regla Palo Monte por Municipios y/o provincias	Uso ritual en el Espiritismo Cruzado por Municipios y/o Provincias	Parte de la planta y Preparación	Uso medicinal
	purificadores en la Regla Conga.			

Nombres de las plantas	Uso ritual en la Regla Palo Monte por Municipios y/o provincias	Uso ritual en el Espiritismo Cruzado por Municipios y/o Provincias	Parte de la planta y Preparación	Uso medicinal
Verbena cimarrona, Verbena azul, Verbena silvestre <i>Stachytar-pheta jamaicensis, (L.)</i>	Va en el resguardo de Madre Agua y también de Mamá Chola, los paleros tienen siempre en su jardín o dentro de sus casa esta planta para librarse de algún mal. (C. Hab)	Una planta dentro de la casa o en el jardín libra de malos ojos y de desgracias a los miembros de la familia, Obras espirituales (C. Hab).	Decocción Infusión Cataplasma	Para afecciones hepática, renales. Para el nerviosismo, antiespasmódica, refrescante. Para golpes, úlceras cutánea, erisipela, y herpes.
<i>Vahl. Verbena-ceae</i> Yaya, Yaya común, Yaya hembra, Yaya de monte, Yaya prieta, Palo	Palo importante de fundamento o de prendas del <i>ngandulero</i> , (Rnchlo, V.	Para el fundamento espiritual, carga mágica espiritual	Decocción Decocción	Para dolores de cabeza, depurativa, antidiarreica, contra lombrices intestinales, evita la caída del pelo.

Nombres de las plantas	Uso ritual en la Regla Palo Monte por Municipios y/o provincias	Uso ritual en el Espiritismo Cruzado por Municipios y/o Provincias	Parte de la planta y Preparación	Uso medicinal
<p>muerto</p> <p><i>Oxandra lanceolata</i> (Sw.)</p> <p><i>Benth Anonaeae</i></p>	<p>C., Cfgos.). los paleros lo utilizan para guerrear (C. Hab.). los <i>npolos</i> o polvos de Yaya con los polvos de Curamaguey son venenosos (Stgo. de C.). Es palo para trabajar al muerto y para guerrear, vive en compañía del Guayacán.</p>	<p>(Espza, V. C.). Planta de fundamento espiritual de Zarabanda (Stgo de C. Y Songo- La Maya, Stgo. de C.)</p>		<p>Para cólicos secos, digestiva, epilepsia, febrífuga, vómitos</p>
<p>Zarza parrilla</p> <p><i>Smilax havanensis</i>, Jacq.</p> <p><i>S. Syphilitica</i>, A. Rich.</p> <p><i>S. Mollis</i>.</p>	<p>Los mayomberos la utilizan para la preparación de la <i>Nganga</i>.</p>	<p>Para los despojos que alejen influencias negativas (Stgo. de C.)</p>	<p>Hojas</p> <p>Decocción</p>	<p>Es un laxante suave, contra la psoriasis, es estimulante, sudorífica, antisifilítica, para</p>

Nombres de las plantas	Uso ritual en la Regla Palo Monte por Municipios y/o provincias	Uso ritual en el Espiritismo Cruzado por Municipios y/o Provincias	Parte de la planta y Preparación	Uso medicinal
<i>S. Willd, S. Tricplineruis, A. Ricch. S. Popunea, Kunth y S. Oblongata, Griseb.</i>				<p>tratamiento de eczema, reumatismo crónico, artritis.</p> <p>Para las hormonas naturales y para el tratamiento de la premenopausia en la mujer. Sirve para la gota y los cálculos renales, ayuda la digestión, reduce la concentración de colesterol.</p>

Legenda:(Cfgo): Cienfuegos; (C. H): Ciudad de la Habana; (Espza): Esperanza; Villa Clara; (Rnchlo): Rnchuelo, Villa Clara; (Sta Clara): Clara Clara, Villa Clara; (Stgo de C.): Santiago de Cuba

NOTAS

ⁱ Cazuela de barro o hierro "cargada" de diferentes sustancias de los reinos mineral, animal y vegetal. Es el objeto de actuación del Tata Nganga, figura de máxima jerarquía entre paleros.

ⁱⁱ Dentro de las expresiones religiosas de origen africano que conforman nuestro mosaico religioso cubano podemos mencionar la Regla Ocha o Santería, la Regla Conga o Palo Monte, que se divide en la Regla Kimbisa, la Regla Mayombe y la Regla Briyumba, la Sociedades secretas Abakuá, la Regla Arará, entre otras.

ⁱⁱⁱ Nos referimos al resultado de investigación "Las plantas en la Regla Conga o Palo Monte y el Espiritismo Cruzado. Uso e Importancia", del cual este artículo forma parte.

^{iv} Viandas: plátanos, yucas, ñame, maíz, malanga, calabaza y arroz.

Carnes: tasajo o carnes saladas de vaca, bacalao, pescado salado, y algunas carnes frescas.

Frutas: mango, naranja, la papaya, los melones de agua y amarillos dulce, la piña, los limones, las limas y cítricos, los cocos, los caimitos, los zapotes, mameyes, el anón y el mamón, la guanábana, la guayaba, ácana, etc. Tomado de "Los negros esclavos", de F. Ortíz, pp.254-255. Ed. Ciencias Sociales. La Habana, 1975.

^v Son denominaciones de espíritus Congos.

^{vi} Le denominan principio activo de las plantas al lugar (es) donde dicen están los espíritus que le dan el poder necesario a las plantas para que sean efectivas en sus actividades rituales, por lo tanto esta expresión no debe entenderse desde una concepción científica, sino desde el punto de vista religioso.

^{vii} Se le denomina tendencia cubanizada del espiritismo al conjunto de variantes de creencias y prácticas espiritistas compuestas por el espiritismo cruzado, el cordón y los que realizan sus prácticas de forma individual. La expresión del término refiere la

forma concreta de acercamiento de estos grupos al modo de actuar y sentir a lo cubano sus sentimientos religiosos.

^{viii} Para más información ver anexo.

^{ix} A veces la influencia positiva o un bien, puede ocasionar consecuencias negativas o mal para el contrario del que acude en busca de ayuda, sobre todo si se trata de problemas de relaciones interpersonales.

^x Despojos o rompimientos: como su denominación literaria lo indica, es la acción de quitar o romper algún "daño" a alguna persona. La vía que se utiliza es la religiosa mediante el pase de hojas o gajos de plantas por el cuerpo del damnificado como labor depurativa, se utiliza, además, aves o huevos de gallina. Todos los objetos que se emplean en esta actividad litúrgica luego son depositados (botados) en una encrucijada o cuatro caminos.

^{xi} Se le denomina Osainista a aquel especialista religioso que ha pasado una ceremonia y se le ha concedido poderes especiales para poder comunicarse con los espíritus de las plantas.

^{xii} Según tradición africana cuando se entra al monte a cortar plantas para actividades rituales es necesario pagar un impuesto a los espíritus de la vegetación por conceder la "gracia" de sus servicios.

^{xiii} Ewé: Frase que se utiliza para resaltar las propiedades "espirituales" de las plantas.

^{xiv} Osaín: Oricha considerado dueño del monte, de las hierbas, también de la medicina. Se sincretiza con San Antonio, San Silvestre y en la provincia de Matanzas con San Ramón.