

EL CAJON O TOQUE ESPIRITUAL Y EL CAJON EN EL PALO MAYOMBE

Este es un tema de suma importancia ya que realmente no se podría hacer ninguna ceremonia sin los respectivos canticos claro esta que cada cantico tiene su función predeterminada y especifica casi el total de los canticos que se entonan so para dar regocijos a las deidades y para hacer los llamados correspondientes eso nos da como mayomberos mayor fuerza en la moyugba y a la ceremonia que se esta realizando en ese momento hay canticos para toda ocasión para rayados para hacer baños para comer para nsalas para darle de comer a la prenda al lucero y a otros para guerrear para refrescar para apaciguar en si son muy diversos

Recordemos antes que nada que los cajones o tambores fue lo único que los congós podían tener abiertamente la música tanto en el palo mayombe como en la yoruba podían cantar sin restricción alguna eso fue hasta que los amos se dieron cuenta para que era y para que servían esos canticos

En Venezuela existen varios grupos dedicados al toque del cajón para el muerto y el cajón espiritual las diferencias radican en el tipo de canto y culto específico al que se le esta dando la música y la similitud radica en que esas mismas entidades fundamentadas o no mantienen relación directa o indirecta con raíces africanas

QUE ES EL CAJON ESPIRITUAL:

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

A QUIEN SE LE PREGUNTA PARA DAR CAJON :

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

A QUIEN SE LE DA EL TOQUE ESPIRITUAL:

Se le da a los difuntos que no están fundamentados familiares espíritus de la corte negra o blanca india medica chamarrera etc. y en general a cualquier entidad protectora siempre y cuando no constituya un fundamento de palo en estos casos se toca al ritmo del guaguancó rumba sangueo o al ritmo correspondiente de la región originaria de la entidad y no solo con el cajón también puede ser tocado con instrumentos propios de la cultura

QUE SE NESECITA PARA DAR UN CAJON ESPIRITUAL:

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

COMO SE DESARROLA UN TOQUE

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

EL CAJON DE PALO:

El cajon de palo se convoca para ceremonias iniciatorias rayamientos fundasmentaciones celebraciones y funerarias de los sacerdotes y entidades de la regla de palo EL TATA es la unica persona quien tiene la poestad de hacer la convocatoria para el cajon y cuando esa obligacion se la impone la entidad a un iniciado menor o cualquier persona que no sea tata debera darlo a la prenda de su padrino mayor , el tata como dueño del munanzo organizara lo correspondiente a la ceremonia y de el daldran las directrices a seguir el cajon se le da a cualquier fundamento de palo no importa su tamaño o jerarquia y que ello puede ser desde un lucero hasta una zarabanda etc.....

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

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

COMO SE DESARROLA EL TOQUE DEL CAJON :

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

EXISTE ALGUNA REGULACION QUE DEBA OBSERVAR EL CAJONERO CUANDO VAYA A REALIZAR UN TOQUE ESPIRITUAL O DE CAJON

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

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

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

Que significa nsala malekun

Salam alaikum”: “Que la paz sea contigo”. Este tradicional saludo árabe, hoy bastante conocido en Occidente, tiene su núcleo significativo en el “salam” inicial, término que denota una paz profunda, una quietud concentrada en sí misma, el silencio de las mezquitas y de los desiertos arábigos. Evoca un universo de atemporalidad, esa atmósfera intemporal tan característica del Islam. En tal atmósfera, la paz se identifica con la detención del tiempo, con la cristalización del devenir, con la sujeción periódica a los ritos que prescribe la religión islámica (en particular, las cinco oraciones diarias). “Salam” está emparentado con el “shalom” hebreo de “Ierusalem”. Shalom, salam: con estas palabras, diríase que recobramos el sentido sagrado y transcendente de eso que llamamos “paz”, hoy tan a menudo confundida con la mera ausencia de conflicto visible, con la tensión domesticada y soterrada. Intuitivamente, comprendemos que la paz como shalom/salam pertenece a un orden ontológico superior.

los Congos) relacionaron Malekun con una palabra que significa manos y Nsalam la relacionan con movimiento, por lo que el significado de la frasesita es (muevo mis manos, y la contestacion es tu las mueves conmigo) y se usa como un simbolo de fraternidad entre paleros!

Los Egguns

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

En la religión Yorubá el muerto pare al santo (ikú lobi ocha) y antes de invocar y pedir permiso (moyugbar) y saludar a los orishas hay que invocar a los muertos. Esto se debe a que todos los orishas fueron seres vivos originalmente como los santos católicos y después de muertos se les da el titulo de santo por la vida que supieron llevar aquí en la tierra, tal es el caso del orisha Changó que fue cuarto rey de Oyó (ile Ife) la actual Nigeria.

Los Egguns comen antes que Elegguá y separados de los orishas. En determinadas ceremonias se les ofrenda una vela (ataná), coco (obi) en nueve pedacitos que es la marca de el muerto, agua fresca (omi tutu), aguardiente (otí), café (omi bona), tabaco (achá), pimienta de guinea (ataré), y se utiliza la cascarrilla (efun). Esta ofrenda se sitúa en el piso fuera de la casa o en un vertedero o caño interior de no existir patio y se dispone dentro de

un círculo o rectángulo (atena) dibujado con cascarilla en cuyo interior se dibujan signos y firmas.

La ceremonia se inicia con la moyugba correspondiente y la declaración del sentido de la ofrenda. Esto se puede realizar mientras se les brinda coco fresco a los muertos lo cual se hace en pequeños pedazos que se tiran hacia el interior de la figura trazada en el piso diciendo alfaba iku, alafaba ano.. Esta ofrenda es obligatoria cuando se va a sacrificar un animal de dos o cuatro patas.

Al terminar se preguntará a los egguns o egun si recibieron la ofrenda, si dan su conformidad y hacia donde se llevan los residuos. Esto se hará con cuatro pedazos de coco fresco según las reglas para la lectura del coco y uno de testigo por si se rompe alguno de los pedazos que se tiran y se hace de espalda al eggun.

Otros religiosos plantean que los muertos no deben comer en el interior de las casas por lo que su comida se les servirá en el patio y lejos de la vivienda. A los muertos se les puede ofrecer agua, pan, bebida, tabaco y alimentos cocinados sin sal lo cual puede ser la comida que prefería el difunto si la ofrenda es para un muerto determinado. Todo esto se sitúa en un plato roto y se encenderá una vela; al día siguiente se hace la moyugba y se pregunta mediante los cocos el que camino coje la comida, esto puede ser en la manigua o monte (nigue), en la basura (ikún), en una loma (ilé oké), en el río (ilé oshún), y así sucesivamente.

Los presentes en estas ceremonias con los muertos deben ser marcados con una cruz de cascarilla en la frente como protección. Las flores constituyen una ofrenda que algunos oficiantes (olochas) emplean debido a la escencia que es un fluido espiritual explícito en el oddun irete juanjuan.

Cuando el alma de un difunto, a pesar de estar bien atendido, ofrece su presencia continuamente, Oyá-Yansa (dueña y portera del cementerio) ordena que se haga una hoguera en el patio porque el fuego asusta a los muertos y los aleja aunque no los quema. En el espiritismo o parte espiritual el tratamiento que se le brinda a los espíritus es distinto, varía de acuerdo a que sea espiritismo puro o influído por Ocha, el Palo, u otra religión. En algunos casos los espíritus se atienden con una bóveda espiritual que se montan más o menos compleja según lo requiera el cuadro espiritual de la persona. En una de las copas de agua que conforman la bóveda se colocará un crucifijo. Un espiritista será quien determine la conformación definitiva de la bóveda y la podrá abrir en una sesión espiritual que se realizará en el lugar.

La bóveda espiritual contribuye a fortalecer a los guías y protectores de la persona, que pueden ser conocidos o no y entre los cuales se incluyen sus familiares muertos. Cuando un creyente desconoce su cuadro espiritual puede invocar a sus protecciones con nombres temporalmente asignados hasta investigar. Una atención a los espíritus está constituida por el vaso o copa de agua o "asistencia" que se les dedica. En estos vasos no se deben colocar flores aunque algunos olochas lo hacen.

En el espiritismo más puro, la ceremonia de invocación se hace mediante oraciones y cantos. Son muy utilizadas las oraciones al Angel de la Guardia, a los guías y protectores según los preceptos Cardeccianos.

En el espiritismo practicado en Ocha se utiliza el vaso de agua, el agua bendita, perfume, velas, flores y determinadas hierbas para despojos. También se puede emplear la cascarilla como filtro protector así como el tabaco y el aguardiente según los gustos del muerto.

En algunas sesiones espirituales a las personas que se les incorporan entidades espirituales se les llama instrumentos o caballos, o sea, pasan o montan muertos, piden tabaco y

aguardiente al ser poseídas los cuales habrá de tenerse a mano. En el campo espiritual también se emplean la misa espiritual y la misa católica en la iglesia. Ambas formas se emplean para darle luz a los muertos y elevarlos.

Si hay daño por un muerto oscuro o uno enviado desde un "caldero de palos o mayombe", este debe ser eliminado primero en su aspecto espiritual mediante recogimientos, despojos, pasar el muerto, misas, etc. y después hacer el rompimiento en el campo material con ebbos, purificaciones, baños y paraldos.

La relación entre el espiritismo y la religión Yorubá y lucumi es muy estrecha porque sin la atención a los muertos nada sale bien pues el muerto es primero

Mambo para llamar a Sarabanda y que monte y nos de las profecías y nos ayude a guerrear y resolver los problemas.

C- Maquina Vapor

G- Sarabanda tu te llama
G- Sarabanda son firmeza
G- Sarabanda Corta Lima
G- Sarabanda Cosa Mala
G- Sarabanda ya te jala
G- Tiembla Tierra ya no puede
G- Sarabanda ya te llama
G- Sarabanda Confianza
G- E' Maquina Vapor
G- Centellita ya no jala
G- Sarabanda se venera
G- Sarabanda se respeta
G- Sarabanda es quien te jala
G- Sarabanda es quien te lleva
G- Sarabanda Corta Lima
G- Sarabanda Pinta Negra
G- Sarabanda Son Guerrero
G- Sarabanda ya te busca
G- Sarabanda ya te encuentra
G- Sarabanda allá en la loma
G- Sarabanda en Campo Santo
G- Sarabanda en Campo Lemba
G- Sarabanda ya te llama
G- Sarabanda son kimbaza
G- Sarabanda son mayombe
G-.Continua. C-.Continua.

Lumbe

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

La Niña Zoila

C- A la Niña Zoila
Se la llevaron anoche
G- Se la llevaron anoche Nganga,
Se la llevaron anoche.
G- Tanto que yo la quería Nganga,
Se la llevaron anoche.
G- Se la llevaron anoche Nganga,
Se la llevaron anoche.

C- Gan Gan Gan Anoche
Lo Congo quiero Nganga Ve
Gan Gan Gan

G- A Papá Caldero Quiero Nganga ve
G- A N. Muerto Quiero Nganga ve
G- A Juan Candela Quiero Nganga ve
G- A Sarabanda Quiero Nganga ve
G- A Tiembla Tierra Quiero Nganga ve
G- A Cubayende Quiero Nganga ve
G- A Chola Wengue Quiero Nganga ve
G- A Centella Ndoki Quiero Nganga ve
G- A Madre Agua Quiero Nganga ve
G- A Lucero Mundo Quiero Nganga ve
G- Pa'lante lo Congo Quiero Nganga ve

Lucero

C- Yaya yayita, por el Sueto,
Lucero viene alumbrando, madruga
G- Yaya yayita, por el Sueto,
Lucero viene alumbrando, como e.
G- Yaya yayita, por el Sueto,
Lucero viene alumbrando, madruga
C- Lucero Prima Lucero Madruga
G- Saludando a to los Npungos con Lucero Madruga
G- Saludando a to los Nfumbes con Lucero Madruga
G- Ariva suena bajo el nfumbe con Lucero Madruga
G- Diaca diaka nunca tecia con Lucero Madruga

G- Piango Piango llega lejos con Lucero Madruga
G- Ya recuerda Sacrificio con Lucero Madruga
G- Ya recuerda mi padrino con Lucero Madruga
G- Yaya yayita, por el Sueto,
Lucero viene alumbrando, como e.
G- Prángana Lucero Prángana
G- Prángana Mi Enfumbe Prángana
G- Buen Sueto Prángana

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

bantu: pueblo religioso muy antiguo con leyendas e historias increíbles que a lo largo del tiempo se han ido perdiendo o transformando su esencia, muchos hablan que el palo monte, mayombe etc son ramas indeseables yo no lo considero así pues fueron tribus a lo largo de una buena parte del África que tenían sus costumbres y dioses de los cuales hemos rescatado muchas cosas y otras las hemos perdido, no es hablar por hablar vallamos a lo más profundo y a la lógica por ejemplo yo soy cubano nacido y criado en La Habana y en la parte más oriental de Cuba tienen su forma de expresarse y su mismo dialecto y palabras así mismo pasó en tierra nkita donde habitaba el pueblo bantu (antiguamente la tierra se llamaba así) precisamente donde existían esas tribus según mis investigaciones ya que he tenido el privilegio ser discípulo de un congoleño y de visitar esa tierra el saludo más antiguo que se conoce de nkisi malongo es sarake emboti-ke-emboti sara lenkuina, pues nsala malecu es árabe

REFRESCANDO LA MEMORIA (NSAMBI)

NSAMBI

Los congoleños creen en un Dios Supremo, omnipotente y omnisciente pero que no recibe culto especial. Su nombre kongo, en África, es Nzambi Mpungu. En Cuba es conocido como Nsambi, Nzambi Mpungu, Sambi o Sambia.

Nsambi es el primero y ante todo el Creador. De su mano proviene todo lo que existe y existirá. "Es obra de Sambi desde lo más chiquito a lo más grande; lo más duro, lo más blando, y lo que no se agarra, el aire, el fuego, el pensamiento. Cuanto hay aquí en la tierra, mares, ríos, montañas, árboles, hierbas, animales, bichos, y allá arriba en el cielo, el sol, las nubes, la luna, las estrellas. Todo eso y lo que no se ve y lo que no se sabe, lo hizo Sambi". La conformación del cuerpo humano procede directamente de las manos de Sambi, quien además les enseñó a reproducirse, a alimentarse y a practicar la magia, tanto la buena como la mala. "Sambia preparó la menga - la sangre - que corre por las venas y mueve los cuerpos, les da vida, y por nkutu - por la oreja -- les sopló la inteligencia para comprender".

Nsambi vive en el cielo y cuando truena se dice que está hablando. Es un dios ocioso, un dios desde su morada rige absolutamente todo lo que existe.

"Nsambi, después de realizada su obra incommensurable, se retiró del mundo. No quiso que sus criaturas lo importunases y se fue lejísimo, a lo último del cielo, donde nadie pudiera encontrarlo. Donde no llegan los aviones. Así quedaron cortadas todas las comunicaciones entre cielo y tierra, y establecida la distancia infinita que ahora los separa y que antes no existía a juzgar por muchos relatos. Distante, desprendido de su creación, sólo aparentemente ajeno a ella, Nsambi no ha cesado de regirlo todo y continúa ordenando lo más insignificante, 'el aire no se atreve a mover una hoja, ni vuela una mosca, ni pasa nada aquí o en las kimbandas, sin que él no lo disponga'. Es incomprendible, inaccesible e invisible, pues nadie lo ha visto desde que se jubiló; él sí lo ve todo, y como dice el refrán

congo, -percibe una hormiga en la noche- y no nos quita el ojos de encima. Sabe todos nuestros secretos".

Ni en África ni en Cuba es el Dios supremo de los congos objeto de culto especial. Tampoco se le sacrifica: Nsambi "no come". Pero sí se le invoca con respeto, se le saluda y se solicita su protección. En realidad el alejamiento de Nsambi dista mucho de ser absoluto. Las reglas congas de Cuba ven a su Dios como garantía final del orden y la vida en la naturaleza. Y están convencidas de que si éstos se vieran amenazados por las fuerzas maléficas, Nsambia intervendría para garantizar el equilibrio. El Dios congo permite la lucha entre el bien y el mal en el universo, pero no el predominio definitivo del segundo sobre el primero. Nsambia es, pues, el Salvador, la Divina Providencia, el "último recurso de emergencia" al que puede apelarse en caso inminente de desastre.

Del Dios congo se dice "Nsambi arriba, Nsambi abajo- Nsambi a los cuatro costados". Movidos por el sincrétismo cristiano, los practicantes de las reglas congas tienden a interpretar esa enseñanza como una indicación de la Trinidad Divina. Y así "Nsambi arriba" es Nsambi-nsulu" o el Dios del cielo. "Nsambi abajo" es Nsambi-ntoto o el Dios de la tierra. Y "Nsambi a los cuatro costados" corresponde a Nsambi-nsaso o el Dios del Universo, es decir, el Dios que está en todas partes. Tres manifestaciones de un solo Dios verdadero.

Nsambi es el dueño de la vida y la muerte. Nsambi, finalmente, cumple la función de juez. Tanto en la tierra como después de la muerte "...castiga a los malvados, repreuba la traición, la mentira, las faltas que se cometen con los mayores, y nos lleva la cuenta, de nuestras buenas y malas acciones".

En la cultura Kongo se considera al mundo dividido en dos mitades: la tierra de los vivos (Ntoto) y la tierra de los muertos (Mpemba), separadas por el mar (Kalunga). En Mpemba la vida continúa, aunque de un modo diferente. Los buenos --es decir, los compasivos, los cumplidores de la ley, aquellos que han auxiliado a los miembros de su familia y particularmente a los huérfanos-- son recibidos en la puerta por sus familiares y coterráneos con muestras de regocijo y grandes festejos. A los malos, a aquellos que han sido egoístas y que han violado las prescripciones, no los aguarda nadie y hallan el umbral desierto. En el otro mundo el malvado siendo igual, ya que no existe arrepentimiento posible, y esos espíritus maléficos regresan a la tierra para causar sufrimientos. Los justos, por su parte, también visitan sus antiguas moradas, y lo hacen sobre todo para proteger a sus seres queridos

RECETAS Y BILONGOS A COMPARTIR

NSALA MALEKUN A TODOS MIS HERMANOS ESTE TEMA ES PARA
INTERCAMBIAR RECETAS Y BILONGOS

PARA BENDECIR LA CASA

1 garabato
cinta negra
cinta roja
1 cruz de plata
hojas de tártago
1 llave pequeña de latón

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

RECETAS Y BILONGOS A COMPARTIR

Cobayende

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

AGUA DE COCO

Para alejar el mal y la enfermedad.

AJO

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

UNA LOCION PARA LAS ARTICULACIONES

2 Trozos de alcanfor
Aceite mineral
Ginebra
Hojas de menta

Mezclar estos ingredientes para hacer una locion para las articulaciones y otras zonas doloridas.

RECETAS Y BILONGOS A COMPARTIR

receta para colocarla bajo el respaldo de tiembla tierra
claridad y la limpieza del alma y la energía

Poner un vaso de agua con cascarilla en el exterior de la casa cada viernes

RECETAS PARA MAMA CHOLA

PARA LA ATRACCIÓN Y LA FELICIDAD MATRIMONIAL

1 calabaza de tamaño mediano
miel
clavos (especia)
5 monedas (25cts)
los nombres de las dos personas
(los nombres deben estar escritos en un trozo de papel marrón atado alrededor de dos palitos de canela con hilo amarillo)
1 vela amarilla

Cortar la calabaza por la mitad y quitar bien las semillas .

Rellenar una de las mitades con la miel y el clavo .

Poner los nombres de las dos personas en la mitad de la calabaza .

Cerrar la calabaza con la otra mitad .

Verter la miel y virutas de oro por encima de la calabaza entera