

Tata Lucero Mundo

KIMBISA

Дорогами древних богов

Издательство Велигор
Москва 2023

УДК 299.6
ББК 86.25
Ш46

Ш46 Tata Lucero Mundo (Шемякин Д.Н.)
KIMBISA. Дорогами древних богов. М.: Издательство «Велигор», 2023. –
458 с.: ил.

ISBN 978-5-91742-275-6

Эта книга не является очередным религиозно-культурологическим исследованием, это взгляд изнутри традиции, рассказ о ней из первых уст, от ее носителя. Автор постарался максимально подробно, рассказать об основах одной из самых закрытых ветвей афро-кубинского мистицизма – Пало Кимбиса. Данный труд не является учебным пособием, это своего рода путеводитель, позволяющий читателю получить тот минимальный набор знаний, который позволит ему свободно ориентироваться в традиции, тем самым избежав множества ошибок на пути ее самостоятельного изучения.

Издательство «Велигор»
г. Москва, м. Кожуховская, ул. 6-я Кожуховская, дом 24, 1 этаж, офис №4
Тел: +7 (495) 784-06-61, +7 (985) 784-08-16.
E-mail: veligor97@gmail.com

<https://vk.com/veligor97>

Мы в социальных сетях:

Интернет-магазин:
WWW.VELIGOR.RU

Интернет магазин для граждан других стран:
WWW.VELIGOR-BOOKS.COM

Содержание

Глава 1. REGLA KIMBISA SCBV	7
Глава 2. ПАНТЕОН PALO MONTE	25
Предки	35
Mrungu	39
21 caminos Lucero	39
Nkuyo Lucero	46
Nkuyo Ndundu, Guardiero или Lucerito	49
Nkuyo Lucero Guía.....	49
Cuatro Vientos.....	50
Mrungu Kalunga.....	50
Lukankansi	55
Nsasi 7 Rayos	58
Zarabanda или Sarabanda.....	62
Mariwanga или Centella Ndoki	71
Tiembla Tierra.....	75
Mama Chola или Chola Wengue.....	79
Watariamba или Vence Batalla	82
Kobayende или Tata Nfumbe.....	85
Tata Nfindo, Kenke, Ngurunfinda	87
Ngonda	91
Basimbi	94
Глава 3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ.....	103
Nganga, Nkisi, Prenda, Tronco	104
Из чего состоит Nganga?.....	106
Инициация	108
Malongo.....	109
Nkimba или Rayamiento.....	110
Jubilacion.....	113
Nsambe или Mrungu de cabecera.....	113
Munanso, Palero, Ngangulero, Tata и Yaya Nkisi, Tata и Yaya Nganga	115

Buey Suelto.....	118
Секрет составления имени в Palo Monte.....	119
Perro Prenda	120
Chicheriku.....	122
Kini-kini	123
Nsanga	125
Resguardo.....	127
Guardiero	130
Sukula Nkisi.....	133
Ntumbo Mumba	134
Nkuni.....	136
Ceiba	137
Yamboso	139
Moana Nkisi.....	141
Chamba	141
Rogacion, Despojo и Cambio de vida	144
San Luis Beltrán.....	147
Muyodo – магия цвета.....	151
Muinga — магия чисел	153
На каком языке palero говорит с Nfumbe?	157
Nsala Malekun	158
Nganga и половая принадлежность palero.....	159
Живет ли Nfumbe в Nganga?	159
В каком возрасте можно пройти церемонию	
Nkimba и получить Nganga?.....	162
Что происходит после смерти?.....	164
Как распознать настоящего palero?	165
Глава 4. ESPIRITISMO CRUZADO	167
Bóveda espiritual.....	169
Muñeca espiritual.....	184
Prenda espiritual.....	190
Глава 5. ИНГРЕДИЕНТЫ	192
Nkunias.....	192
Vichichi.....	238

Ntotos.....	253
Mpolos	262
Ngando	265
Ima	283
Глава 6. ОРАКУЛ И ДИВИНАЦИЯ.....	301
Комбинации Meni-meni Chamalongo.....	304
Endioco chamalongo	307
Apere	341
Глава 7. РАТІРЕМВАС.....	392
Значение основных firmas.....	409
Глава 8. МАМВО	443
ОБ АВТОРЕ	456

С благословения Nsambia Liri,
С благословения Mrungu и Nkisi,
С благословения тех, кто шел до меня,
С благословением для тех, кто будет идти после меня.
Я посвящаю эту книгу своей семье,
Своей жене, дочери и сыну,
а также всем своим крестникам.
И всем тем, кого избрали Nsila Congo.

Глава 1

REGLA KIMBISA SCBV

Вокруг Rama Kimbisa, существует определенная путаница на грани с предубеждением, подогреваемым не совсем честными на язык представителями других линий Palo Monte. Целью написания этой книги, в первую очередь, было желание развеять мифы и заблуждения, а также дать своеобразный путеводитель по Регла Кимбиса, тем, кто был инициирован в нее, но по ряду причин не получил от своих старших необходимую для успешной и эффективной практики информацию.

Корни Кимбиса уходят в Королевство Лоанго (Loango), первое летописное упоминание о котором, как о сложившемся образовании относится к 1485 году. Оно было одним из самых древних и крупнейших королевств в своем регионе. Некогда связанное с могущественным Королевством Конго, Королевство Лоанго было во власти Вили (Vili), народности Конго, которая мигрировала в прибрежный регион на протяжении всего 14-го века. В начале 15-го века Королевство Лоанго, становится независимым государством. Объединившись с другими Королевствами: Конго (Congo), Каконго (Kakongo) и Энгойо (N'Goyo), провинция Кабинда (Cabinda), становится одним из самых важных торговых государств к северу от реки Конго. В тот исторический период, на территории королевства Конго было широко распространено тайное религиозное общество Кимпаси (Kimpasi), ставшее прообразом современного Регла Кимбиса. Эмвэне Конго (Mwene Congo) – титул короля Конго, а Кимбиса – жреческий титул Nganga (Tata в кубинской терминологии) королевского двора в Королевстве Лоанго. Именно жрецы Кимпаси, попав в Новый Свет, основали первое общество Кимбиса на острове Гаити.

Правило Кимбиса Святого Христа Доброго Пути (La Regla Kimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje) – это чисто кубинский продукт. Эта ветвь (rama) была основана в середине XIX века Андрес Факундо Кристо де лос Долорес Петит (Andres Facundo Cristo de los Dolores Petit). Этот удивительный и глубоко мистический человек был в то же время: магистром ордена Святого Франциска народа Гуанабакоа (Guanabacoa), сантэро в Regla de Osha, Issué de Bakokó Efor в тайном обществе Абакуа (Abakuá) и Padre Nganga в Регла, которое он сам основал. И хотя нет прямых тому доказательств, но по целому ряду моментов можно судить, что он был и масоном, поскольку в литургии и обрядах Регла Кимбиса прослеживаются явные черты масонства, как например, в клятве посвящения.

Андрес Петит – светлый мулат, высокий, худощавый, исполненный изящества, является символом нашей амальгамы, вобравшей в себя все самое лучшее из разных традиций, разных народов. Он родился Гуанабакоа, в городке входящим в состав Большой Гаваны, в начале XIX века и некоторое время жил в монастыре францисканцев. В благодарность за приют он собирал милостыню на улицах города для монахов. Он в совершенстве владел большим количеством языков (в том числе знал латынь, анаго и семь диалектов банту). Еще при жизни его окружало множество слухов и легенд, в одной из которых рассказывалось, что однажды около полудня, идя по пустынной улице, он увидел, что банда грабителей окружила богатого мужчину, намереваясь убить и ограбить его. Тогда он подошел к ним, сказав, что нет нужды убивать мужчину, и дотронулся до его головы своим посохом (bastón), так что тот замер на месте не в силах пошевелиться. Грабители забрали у него все ценности и скрылись, но мужчина остался жив. После этого Андрес снова коснулся его посохом, и тот продолжил свой путь, как будто ничего не произошло. Так Петит спас ему жизнь.

В середине 1841 года Андрес Петит, основал общество Абакуа, основой которого стали выходцы из различных частей современной Нигерии, а также представители народностей Бан-

Andrés Facundo Cristo de los Dolores Petit

ту и Калабар. Именно оно дало толчок для распространения религии Пало Майомбе и Пало Кимбиса на Кубе. В тот исторический период Кимбиса преимущественно практиковалось на Гаити, а на Кубе было более распространено Пало Майомбе.

Андрес Петит – был первым, кто стал инициировать белых людей в секреты тайного общества Абакуа. На деньги от этих инициаций, в 1863 он смог выкупить из тюрьмы множество братьев *ñañigo* и *ralero*. Благодаря тому, что в Абакуа были иницированы белые и креолы из зажиточных семей, тайное общество смогло улучшить свой имидж и общественное мнение о себе. Ряд исследователей считает, что без Петита, Абакуа просто бы исчезли, не оставив следа под гнетом притеснения испанских властей.

Андрес Петит умер в Гуанабакоа, примерно в 1889. Все, что связано с местом его захоронения и по сей день окутано тайной. По наиболее распространенной версии, один из его белых учеников тайно вывез его останки с кладбища Guanabacoa al de Espada в Гаване, чтобы ни один майомbero охотящийся за его черепом (kiyumba), не смог приблизиться к его останкам. Правда, в том, что достоверно неизвестно где захоронено его тело, если оно конечно захоронено. Основанное им Правило Кимбиса, так же известное, как «Quien Vence» (тот, кто побеждает), является сплавом разных традиций: конго, лукуми, йоруба, брухерия, спиритизма и католицизма. Регла Кимбиса объединяет в себе всю мудрость и полноту знаний разных традиций. Ее главный девиз – «собери все, чтобы победить». В этом настоящий секрет результативности Кимбиса, она вбирает в себя самые эффективные и мощные методики в каждой из традиций, с которыми она сталкивается на своем победоносном пути, благодаря чему она неизменно побеждает своих врагов.

Правило Кимбиса отличается от домов Майоомбе и Бриумба тем, что его создатель сумел органично включить в него не только некоторые из обрядов и концепций других кубинских религиозных течений, но также успешно интегрировал спиритуализм, католицизм и западную эзотерическую магию. Таким образом, можно утверждать, что, если на Кубе существует реальная и намеренно синкретическая религиозная практика, то это именно Регла Кимбиса.

Исходное Правило Кимбиса, первые десятилетия с момента своего появления, имело сильное влияние католицизма. Петит намерено привнес его, чтобы традиция легче воспринималась белыми людьми, желающими приобщиться к африканским культам. И по сей день, помня завет Андреса Петита, все кимбисеро во время своего посвящения клянутся делать добро, используя секреты Тьмы и Света. Но время неумолимо, и постепенно позолота католицизма, потускнев, практически полностью облезла с фундамента Конго, явив миру истинное Кимбиса, не обремененное условностями христианства. К удивлению

злопыхателей, обличающих Регла Кимбиса в эклектичности и реформации, наша ветвь (gama) оказалась в разы аутентичнее и ближе к первоисточнику, чем их собственная практика.

Андрес Петит старался привить своим последователям идею всемирного братства первых христиан; уважение к другим традициям; распространение и расширение семьи Абакуа; преданность Предкам, как к источнику мудрости и помощи своим потомкам, что так же характерно и для Правила Оча (Regla de Osha). Используя для общения с Предками и другими благодетельными духами медиумический транс, техники и методики спиритуализма и специфических систем гадания, используемых в Регла Кимбиса. Эта идея высокой духовности красной нитью проходит через всю систему литургии, созданной Петитом, чьи молитвы и заклинания побуждают его последователей действовать и жить в праведности и благодати. Однако это не означает, что, когда нет иного выхода, кимбисеро неспособен атаковать своих врагов, разрушая чужое и творя собственное колдовство (bilongo), которое еще более ужасно и разрушительно, нежели чем у нгангулеро из других Рама.

Храм Правила Кимбиса включает в себя все те же атрибуты характерные для любого Дома Конго (Nso Congo), а также распятия, статуэтки и изображения святого Бельтрана, Богородицы, Иисуса, святого Петра и Антония, подобно тому, как это можно встретить в любом Иле Ориша на Кубе. Кимбисеро высоко ценят, и широко применяют в своей практике базилик, поэтому в их храме он располагается повсеместно. В том числе и под главным алтарем (Nganga), с которым могут работать только Padre Maestro. Если описывать традиционный храм Регла Кимбиса, с позиции расположения святынь и фетишей, то можно выделить ряд характерных особенностей: в одном углу комнаты будут расположены фундаменто Сарабанда, Кабо Рондо и Куатро Виентос, являющихся одними из величайших Сил храма и восседающих в железном котле. В другом углу комнаты находятся фундаменто Съете Райос, священные камни (matari) которого, сокрыты внутри массивной деревянной батеа (batea),

покрытой красной тканью. Вместо того чтобы ставить батеа на пилон, как это принято в Иле Ориша, он ставится на небольшой табурет. В стороне от Съете Райос, располагаются другие Нганга – на земле Мама Чола и Мадре де Агуа и фундаменто Тиембла Тиера на небольшой возвышенности. Напротив Сарабанда в другом углу, в большом глиняном горшке располагается фундаменто Тата Нфумбе. Если Мунансо (munanso) практикует Cruzado с Сантерией, то здесь же могут располагаться святыни Предков – la Teja и Икоко Eggun. Это наглядно иллюстрирует, что в храме Кимбиса не разделяют muertos (мертвых) и Nkisi (богов), как это принято в других Регла. Здесь одновременно пребывают все Силы, будь то Конго, Йоруба или христианство.

San Luis Beltrán – католический святой, который является покровителем и духовным наставником храмов Кимбиса. Именно святой Бельтран, тот, кто давал в былые времена свое согласие на инициацию нового нгуэйо (nguello). Но именно Prenda, Nganga или Fundamento, как и в других ветвях Пало Монтэ, являются основным объектом поклонения и могут управляться только Тата или Yaya Nganga. Своеобразной данью христианскому влиянию, и по сей день остается традиция, давать клятву перед распятием (необходимо помнить, что Андрес Петит ввел распятие и в обрядовую практику Абакуа), которое присутствует почти во всех обрядах и ритуалах Регла Кимбиса. Первые последователи Правила Кимбиса всегда носили на своих шеях распятия, имеющие особую магическую загрузку, хотя сегодня сложно найти кимбисеро, который бы использовал христианскую символику в повседневной жизни, поскольку она сохранила свое влияние, только как элемент ритуальной практики.

В Регла Кимбиса, Энкиси зачастую «едят» то же самое, что и Санто в Регла де Оча. Так, например, Мадре де Агуа получает в качестве подношений петуха и утку; Мама Чола и Сентея Эндоки – курицу; Тиембла Тиера – голубя; Сарабанда – петуха и козла. Есть и универсальное подношение, подходящее для всех без исключения Сил, которое называется ахиако (ajiaso). Это особый картофельный суп, в который добавляют множе-

ство специй, початки кукурузы, свиную голову и ноги, маниоку, сельдерей, морковь, тыкву, незрелые бананы, топинамбур – в общем, почти все, что найдется под рукой. Но, что характерно, его никогда не солят, как и остальные подношения для мертвых. Его подают в глубокой глиняной тарелке вместе с чашкой черного кофе без сахара, конфетами, стаканом чистой прохладной воды, хикара (jícara) с агуардиенте (aguardiente), и сигарой. Затем берут bastón de muertos (посох мертвых), который в Кимбиса представляет собой гарабато (garabato) с особой магической загрузкой, и стучат им об пол, поочередно называя имена всех умерших, которые имеют отношение к дому и Пренда, спрашивая, принимают ли они подношение. Ахиако ставят на срок от 3 до 7 дней в тени Нганга, после чего относят в лес и оставляют в зарослях кустарника.

В отличие от последователей других ветвей Пало Монтэ, кимбисеро в своей практике не ограничиваются использованием только «palos и polvos» (палки и порошки), а подобно сантеро и спиритистам используют травы, цветы, различные одеколонь, масла и настойки. Они много работают с базиликом, а также с травой, которая известна, как pata de gallina (Eleusine indica), которую они называют kimbansa, посвящая ее Сарабанда.

Первой Нганга, которую получают в Правиле Кимбиса, является Сарабанда – божественный воин, вобравший в себя некоторые черты Огун, Ошоси и Элегуа. Это своего рода подобие Воинов из Правила Оча, собранных воедино. Внутри этой Нганга помещают matari (камень), который обязательно должен быть найден человеком, для которого ее собирают. Камень представляет не Nfumbe Nganga, а Mrungu. Имя этого Мпунгу, дает имя и самой Нганга. Кимбисеро, как правило, в своей духовно-религиозной практике, еженедельно призывают духов своих Нганга, в присутствии всех крестников (ahijados), для проведения работ и ритуалов.

Инициация в Регла Кимбиса сложный, ответственный и весьма интимный процесс, к которому не допускается любой

желающий готовый заплатить *derecho* (денежное вознаграждение). Первое, что должен продемонстрировать кандидат на инициацию в Кимбиса – высокая мораль, честь и духовность. Тем не менее, первое время он все равно будет находиться под присмотром старших, чтобы они могли понять, был ли он честен в помыслах и словах. Если его поступки, не позволили усомниться в чистоте его помыслов, он проходит инициацию *Nkimba*, которую часто называют – *Rayamiento* (ритуал шрамирования). И уже после *Нкимба*, он может претендовать на получение собственной *Нганга*.

Райамиенто – сложный процесс, подробности которого знает лишь тот, кто проходил его. Традиция *Пало Кимбиса* максимально закрыта от непосвященных, клятвами, которые дает человек в ходе прохождения церемоний. Все знания и секреты передаются от крестного к крестникам. Отличительной чертой церемонии *Нкимба*, является нанесение *Mbozos* (особых знаков-порезов) на тело *nguello* (статус человека, прошедшего *Rayamiento*).

Как и в инициации *Malongo*, иницируемый в процессе прохождения церемонии должен выпить особый напиток. У каждого *Падре* или *Мадре* есть свой собственный рецепт приготовления этого зелья, который он ревниво хранит и передает только старшим ученикам. Эта часть церемонии называется *Ямбосо* (*Yamboso*) и совершается она после ритуального омовения *нгуэйо*. В качестве жертвоприношений для этой церемонии используют петухов, четвероногие животные используются для более сложных и важных ритуалов.

В прежние времена, имена, получаемые *нгуэйо* при вступлении в братство *Кимбиса*, имели католическое происхождение – за основу брались имена святых, таких как *San Juan de la Cruz* или *Santa Teresa de Jesús*, которые выбирались по дате, духовному родству или наитию. Однако на сегодняшний день эта традиция не находит практического применения. В процессе духовной эволюции *кимбисеро*, эволюционирует и его имя. После прохождения второго *райадо* (*rayado*), когда *нгуэйо* ста-

новится полноценным Падре или Мадре, его имя расширяется и смешивается с африканскими элементами, спиритизмом и колдовством, в зависимости от дороги или предрасположенности конкретного человека. Применительно к традиционной католической основе это может звучать, как: Padre San Juan de la Cruz Vence Guerra Vence Batalla, или Padre Santo Tomás Ver y Creer, или Madre Santa Teresa de Jesus a la Puerta del Cementerio. Эти магические «фамилии», которые следуют за католическими именами, также давались по наитию или по отношению к головному Мпунгу или к личностным характеристикам. Но, как я уже писал выше, на сегодняшний день подобное имя – это скорее исключение из правил, нежели норма. Правило Кимбиса – вернулась к корням, и подавляющее большинство Тата нового времени, носят традиционные имена Конго с включениями испаноязычных характеристик, согласно дороге человека, например: Tata Nkisi Malongo Remolino Infierno Viramundo.

Некоторые из техник дивинации (гадания) в Регла Кимбиса, свидетельствует о заимствовании методологии из Ифа Ориша и спиритизма. На земле расстилают циновку или простынь, на нее ставят стакан воды с веточкой базилика. Иногда стакан покрывается красным или синим платком. Непосредственно для прорицания используются чамалонго (chamalongo) изготовленные из корки кокоса, nkobos (ракушки) или медиумический транс с трака или vititi menso. Правило Кимбиса, делает сильный упор на духовное развитие своих адептов, без которого не возможна результативная практика, т.е. все иницилируемые помимо обучения составлению и пониманию рецептов, конкретных работ и фетишей, проходят через череду сложных тренингов, позволяющих эволюционировать их духу. Таким образом, кимбисеро прошедшие необходимые инициации и обучение, обретают «inspiraciones» (божественную одухотворенность), которая в спиритизме именуется «pasar muerto» (дословно – пройти через мертвых), научаясь, без вреда для себя, становиться вместилищем для духов, которые говорят через них.

В отличие от того, что происходит в других ветвях Пало Монтэ, в храме Кимбиса верующие не только испытывают обладание духами, но и получают «одухотворенность» от таких святых, как Святой Антоний, Святой Луис Бельтран, Святой Бенедикт Палермский и Архангел Михаил. Трансовые состояния сопровождаются пением и танцами, причем – это может произойти спонтанно. Когда во время ритуалов или праздников, проявляются Святые, Ориша и Нкиси, то танцы могут быть более бурными, нежели, чем это обычно происходит в самих Иле Ориша.

Одной из важных дат для кимбисеро, является годовщина его инициации – Kimbansa, а также: дни рождения и юбилей крестных. Общепринятыми торжествами считаются: празднование дня Святого Луиса Бельтрана (9 октября), празднование дня Santo Cristo del Buen Viaje (5 сентября), а также прощание со старым и встреча нового года, когда мертвые «кормятся» в полуночный час, и совершаются ритуалы жертвоприношения с целью получить материальную выгоду. «Кормление мертвых» – это своего рода причастие. Подобно ритуалам Абакуа, кимбисеро молятся мертвым, поют и танцуют, а в месте проведения ритуала, ставят большую кастрюлю с едой (arroz con frijoles – рис с фасолью и свиной), из которой все едят руками, в процессе экстатического танца вокруг святынь и фетишей.

Кроме того, кимбисеро с большой торжественностью проводят еще две церемонии, призванные защитить последователей Правила Кимбиса от всякого зла. Камбио де Вида (cambio de vida) – это ритуал, который вслед за Кимбиса, с успехом применяют все остальные ветви Пало Монтэ, а также сантеро, для того чтобы перенести на другой объект все проблемы и страдания, которые преследуют человека. Этот объект или предмет, вместе с одеждой человека, для которого проводят ритуал, захоранивают на кладбище, таким образом, обманывая смерть. И второй, не менее действенный ритуал – Рогасьон (rogación), который также практикуется в Правиле Оча, чтобы очистить голову и прояснить мысли, а также умиротворить духовное

окружение и укрепить руководство и протекцию головного божества над человеком.

Те, кто прошел инициацию Нкимба и те, кто еще только ожидает ее прохождения, в качестве защиты от зла могут получить у своего крестного «collares de guerra» или «bandera», ожерелья похожие на «eleke» Регла де Оча, которые кормились кровью жертвенных животных у подножия Пренда. Чтобы «бандера» не утрачивали свою защитную силу, их кормят на Пренда в праздничные дни. Если есть предписания, то так же могут быть вручены мукуто (makuto) или ресгуардо (resguardo), своеобразные талисманы-обереги, кормленные жертвенными животными и омытые в специальных травяных растворах – ямбосо (некое подобие омиеро из Правила Оча).

Талисманы, амулеты, ресгуардо, отвары и зелья, могут быть собраны и подготовлены только высшими иерархами – жрецами Пало Монтэ. Но истиной силой их наделяют Мпунгу, которые руководят действиями кимбисеро, направляя и указывая на то, что должно быть, сделано, так чтобы получился настоящий фетиш, меняющий наличную реальность на всех уровнях восприятия.

Таково было изначальное Правило Кимбиса, но чем больше, с течением времени, оно поглощало знаний и методов из других направлений магического искусства, тем больше оно трансформировалось, так что в настоящее время можно найти различные дома и храмы Кимбиса, чья литургия имеет больше различий, чем сходства между собой. В конце прошлого века, даже появилась новая ветвь – «La Nueva Regla Kimbisa», основанная под непосредственным «вдохновением» Андреса Петита, которого последователи этой ветви считают руководящим духом своего братства вместо Святого Луиса Бельтрана.

После смерти Андреса Петита основавшего Правило Кимбиса, исходное Регла было разделено на множество частей в разных домах, возглавляемых его ближайшими последователями, которые унаследовали разные части полного знания тайн и

договоров Кимбиса. Из сотен Нкиси, ангелов, Ориша, Мпунгу, муэртос и других существ, которые вдохновляли и помогали в работах первоначального Правила Кимбиса каждый из этих Падре и Мадре остался со своей частью, которую передавал своим крестникам (ahijado), порождая, со временем, все новые и новые разветвления могучего дерева Регла Кимбиса.

Единственное, что остается неизменным от дома к дому – это преданность заветам Петита, почитание *Bakulá* (предков) и Мпунгу, составляющих фундамент Правила Кимбиса.

В нашей линии преемственности принято считать, что настоящий Падре или Мадре Кимбиса, в обязательном порядке должен пройти ритуал Кариоша (*Kariosha*), в ходе которого ему усаживают головного Ориша. Так же, в нашей линии, старшие жрецы Мунансо, проходят ритуал *Tefa* (Ифа), являясь еще и бабалаво. Помимо этого, многие кибисеро практикуют *Espiritismo Cruzado* наравне с работами Пало Кимбиса. В большинстве домов, прежде чем нгуэйо (*nguello*), проходят второй райаментио (*rayamiento*), делающий их священниками, с правом владеть и использовать свои собственные Нганга, они должны пройти посвящение в Эспиритизмо Крусадо и быть коронованными своим головным Ориша внутри ордена Кимбиса. Все сантеро, бабалаво и спиритисты, участвующие в таком ритуальном посвящении и последующем обучении, также являются кимбисеро. Более того, кимбисеро, могут иметь принадлежность и к другим культурам, например: абакуа, масонам, розенкрейцерам, и другим тайным обществам. Потому что, хотя Правило Кимбиса постоянно находится в процессе духовной трансформации, его изначальный дух синкретизма и экспериментов всегда остается неизменным.

Для того чтобы получить помощь от жреца Кимбиса, совсем необязательно быть инициированным в эту традицию. Человечек, приходящий за консультацией, исцелением, решением проблем, защитой от зла и колдовства, обязан оплатить услуги кимбисеро сполна, так как существует табу на оказание бесплатной

помощи для непосвященных. Однако для нгуэйо, такая помощь оказывается бесплатно или за символическую стоимость. В обмен на это, нгуэйо вносят свой вклад в дела Храма, выполняя все виды заданий и распоряжений, как ритуальных, так и практических, в дополнение к ежемесячной оплате на содержания храма, аренды помещений и т.д. Обязанности любого нгуэйо заключаются в том, чтобы защищать и помогать каждому брату в Кимбиса, который испытывает трудности, включая преследование законом, даже если это означает риск или опасность для его собственной жизни.

Есть несколько основных причин, почему люди приходят на инициацию в Кимбиса. Некоторые приходят, чтобы спасти свою жизнь – они проходят церемонию райаментио, чтобы спасти себя от серьезного или смертельного заболевания или серьезной проблемной ситуации, такой как рак, опасное хирургическое вмешательство, слабоумие, тяжелая зависимость, проблемы с законом, преследование и притеснение, вражда и споры, произвол, насилие и злоупотребления, колдовство, одержимость, могущественные враги и т.д. и т.п. Другие приходят за духовной эволюцией, например, когда человек проявляет духовные способности медиумизма, ясновидения, исцеления и т.д., которые ему необходимо развить в полной мере. Третьи приходят потому, что Кимбиса – это их Путь, когда определенные духовные сущности, будь то Ориша, Мпунгу или духовные гиды, направляют их к прохождению инициации. Эти сущности могут предупреждать о необходимости инициации, чтобы человек мог найти свой путь в жизни, таким образом, избежав, предотвратив или исправив определенные критические обстоятельства, которые они предвидят в его будущем; или эти аспекты уже влияют на него в настоящем, нарушая гармонию духовной энергии, порождая все виды зла внутренней и внешней природы, такие как болезни и несчастные случаи, и прочие проблемы. И последней причиной можно считать – призвание, когда человек имеет сильную духовную склонность, которая заставляет его чувствовать себя привле-

ченным к магии, тайным знаниям и действиям Правила Кимбиса. Даже если, человек не имеет ярко выраженных медиумических или других экстрасенсорных способностей, самоотверженное интенсивное духовное обучение, может превратить его в великого кимбисеро, благодаря скрупулезному изучению и постоянной практике.

В Регла Кимбиса существуют различные магические процедуры и секретные техники для развития духовных способностей у людей, которые не имеют их от рождения, доступные посвященным в том случае, если на это укажет Дух, руководящий храмом. Изначально в Кимбиса, таким духом был Святой Бельтран. Однако в настоящее время, есть множество кимбисеро, которые предпочитают для этой роли другие духовные сущности, такие как старые колдуны (*brujo*), которые при жизни были кимбисеро, и чья Пренда была унаследована Мунансо. Эти сущности призываются через Пренда Кунанкиси (*Kunankisi*), только для проведения важных церемоний и великих дел света, а не по злым или нечистым намерениям.

Свои фундаменто, кимбисеро собирают согласно строго регламентированным правилам и рецептам, однако в Нганга, могут быть включены предметы, подобранные по наитию, согласно информации полученной жрецом, в процессе тесного личного контакта с Духом или с помощью «*perros de Prenda / caballos de Santo*» (медиумов, людей, в тело которых снизошел Santo или Nkisi), а также с помощью использования развитой системы прорицания, не уступающей по своей сложности и точности оракулу Ифа.

В течение всего времени обучения, нгуэйо может получить множество предметов и фетишей, которые помогут ему в его повседневной жизни и будут способствовать духовному росту. Эти элементы могут иметь форму барабанов, маракасов и других музыкальных инструментов, шляп или корон, масок, скипетров и посохов, макуто, мпака, кольярес и браслетов, подвесок, колец, глиняных горшков, камней, кристаллов, тканевых или

деревянных фетишей, а также украшенное и загруженное особым образом оружие, например: топоры, мачете, сабли, стрелы, дротики и ножи, а иногда и огнестрельное оружие. Они вручаются в зависимости от camino (дороги) или especialidad espiritual (духовной специализации) каждого нгуэйо. Прирожденные целители (люди с природными целительными способностями), например, получают специальные кольца и подвески, matari (камни-отан) и кристаллы, ступки, маракасы, макуто, а также короны, посвященные Нгурунфинда, Тьембла Тиера и Кобайэнде. «Сыновьям» Куатро Виентос вручают круглый деревянный поднос для прорицания. «Сыновьям» Сарабанда, Сиете Райос и Кабо Роднда вручают украшенное магическими символами и загруженное оружие, а также мпака, маски и короны. Медиумы, ясновидящие и люди с развитыми экстрасенсорными способностями получают специальные скипетры, маски, курительные трубки, ступки, хикара, барабаны, погремушки и флейты, посвященные Нгонда, Куатро Виентос и Нгурунфинда. А те, кто развивает способность к трансформации или вхождение и управление телами животных, получают короны, скипетры, маски, специальные украшения и оружие, среди прочих предметов, посвященных животным или тотемам каждого из них.

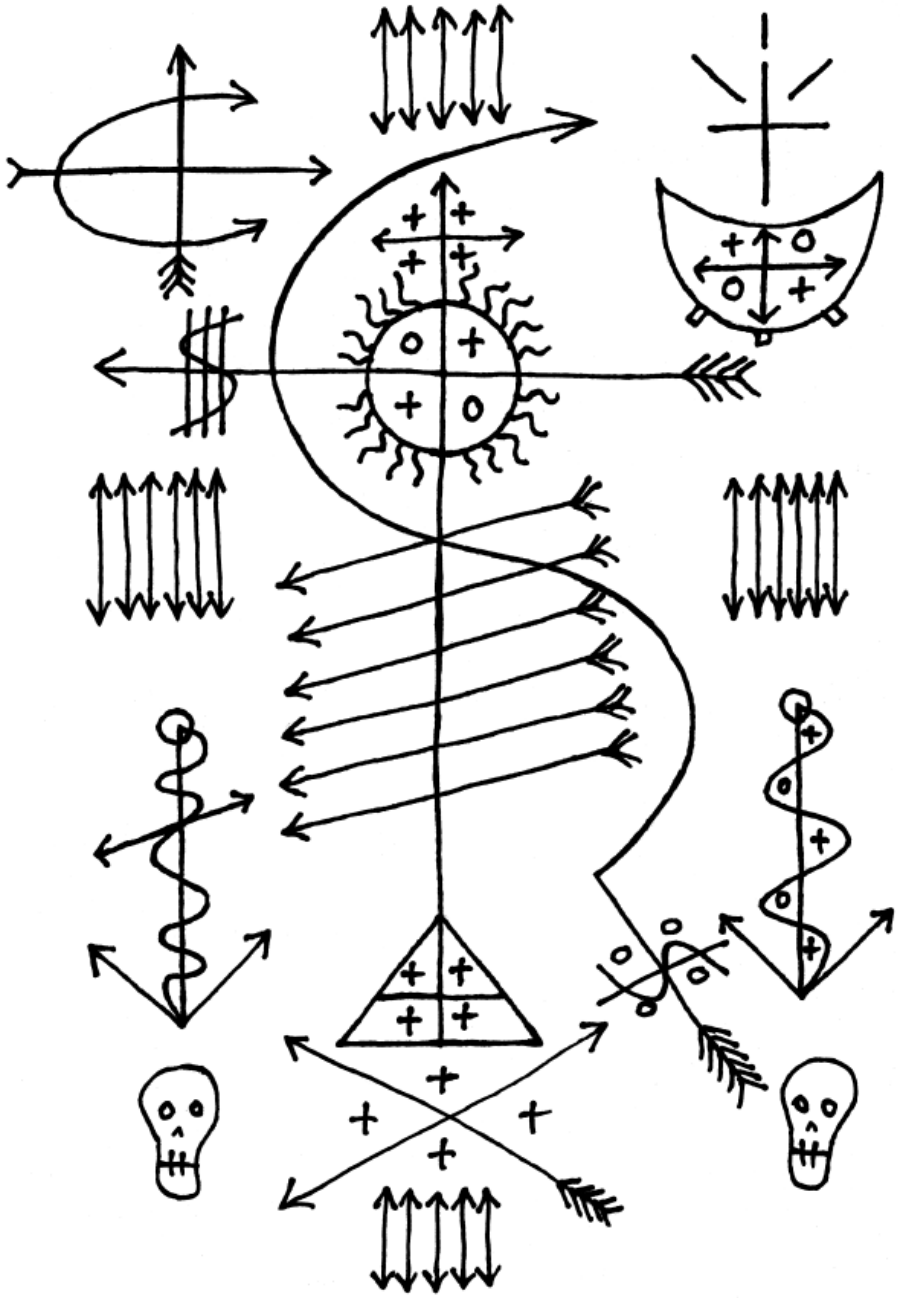
Каждый Нкиси, как и каждый фетиш, который получает кимбисеро, сопровождается пактом и соответствующими patremba (firma – особые магические знаки). Большую часть, из которых им дают Падрино или Мадрина, но иногда случается так, что некоторые Нганга даются другими Tata или Yaа, так как их дорога (camino) позволяют им иметь Пренда, которых нет у других. Так, например, если нгуэйо нужно получить Ndoyi (скипетр снов, который помогает для астральных путешествий и осознанных сновидений), а его крестный отец не владеет им, поскольку он не «путешественник» (т.е. он в своей практике редко использует астральный план), тогда придется обратиться к другому обученному кимбисеро, чтобы смонтировать его.

Когда Падрино понимает, что нгуэйо готов, он проходит свою вторую церемонию райадо, которая превращает его в Tata

или Йайа, жреца Регла Кимбиса с правом доступа к основным секретам и созданию собственной Нганга. К этому моменту он уже знает своих головных Мпунгу, Ориша и духовных гидов, а также свои патипемба, камино и специализацию, если она у него есть. Но и здесь, окончательное решение о готовности претендента к прохождению инициации остается за *Espíritu Guía del templo* (Дух Управитель храма), который решает готов ли нгуэйо, а главное достоин ли он, сделать этот шаг на пути своего духовного развития. На церемонии второго райадо могут присутствовать только Тата или Йайа, простые нгуэйо не могут видеть ее таинства. Большой крест надрезается на груди, поверх маленького креста от первого райаментио, а в рану вводятся совершенно другие ингредиенты, отличные от тех, которые были использованы в первой церемонии. Новые предметы добавляются в его ожерелье (*collar de Guerra*). Бандера Кимбиса – это своего рода код ДНК, который несет в себе скрытую информацию о Мунансо, о принадлежности к рама, о социальном статусе владельца (*nguello* ли он или уже Тата), а также говорит о его дороге (*camino*) и его специализации. Среди прочего вручают *Bastón de Muertos* (посох мертвых), который является одним из основных магических инструментов любого палеро.

В Регла Кимбиса, помимо постепенно ускользающего налета католицизма, можно увидеть сильное влияние местных индейских верований. И хотя у нас нет Мпунгу кубинского происхождения, тем не менее, мы работаем с большим количеством духов-индейцев, знания о которых мы унаследовали от Эспиритизмо Крузадо. Магическое употребление табака и использование других трав и энергетических растений для облегчения перехода между миром живых и миром мертвых, а также между физическим и духовным измерениями – секреты, которые мы узнали от коренных народов Нового Света. Некоторые из *Nkuyo* и *Kini-kini*, с которыми работают кимбисеро, происходят из древних *Jigue* (слово которым *taíno*, коренной народ Кубы, называли различных духов живущих в реках и озерах).

Как я отмечал ранее, Кимбиса сильно изменилось с момента своего основания, более полутора веков назад. После смерти Андреса Петита вся литургия и таинства Кимбиса были фрагментированы, и некоторое время казалось, что наша некогда могущественная Регла исчезнет, но все обошлось и Кимбиса воспряла, став еще сильнее. Позже, новых проблем подкинула Кубинская революция, ведь в сознании среднего кубинца Кимбиса воспринималась как «Пало богатых белых», выступая в роли антагониста «бедным, угнетенным Майомбе». После прихода к власти Фиделя Кастро и воцарения коммунизма, многим кимбисеро пришлось покинуть Кубу. Долгие годы, мы жили в изгнании, не имея возможности содержать храмы, где бы мы могли встречаться со своими братьями, и проводить традиционные праздники и ритуалы. Мы жили, словно *Vuey Suelto* – свободные быки, до не давнего времени. Но, благодаря развитию информационных технологий и Интернету, разрозненные кимбисеро и Nso Кимбиса смогли наладить контакты и обмениваться опытом и информацией, еще больше развивая и расширяя арсенал Кимбиса. Несмотря на то, что старые Кимбиса любят причитать, что знания ускользают из наших рук, словно песок из ладоней в ветреный день, реальность в том, что сегодня книг по Пало Монтэ стало больше, чем деревьев в лесу, что благотворно влияет на процесс возрождения бывшего могущества Регла Кимбиса. Огромное влияние, которое Кимбиса оказала ранее и продолжает оказывать на эзотеризм Южной Америки, не когда не было столь хорошо задокументировано на бумаге, как это происходит сейчас. Сегодня мы пишем хронологию нашей Веры, и эта книга – лишь малая веха этого пути.

ПАНТЕОН PALO MONTE

Греческое слово «пантеон» – общность богов и место поклонения им, не совсем точно отражает понимание божественного для последователей Дорог Конго (Nsila Congo). Мы обожествляем не только трансцендентные сущности, будь то боги, духи, демоны, но и Природу – т.е. все, что окружает нас.

Я не преследую цель в этой главе, перечислить и описать все Силы, с которыми kimbisero взаимодействует в своей практике, так как это практически невыполнимая задача. Но дать общее представление, об основных сущностях, я все же постараюсь. И так:

Nsambi, Nzambi Mpungu, Sambia Liri

Палеро всех Rama (ветвей) верят, прежде всего, в единого верховного и всемогущего бога, Создателя Вселенной и Отца всех его созданий, которого они называют Нсамби или Самбиа.

¡Sambia arriba, Sambia abajo, Sambia por los 4 costados, Sambia antes que todas las cosas!

¡Sambia вверху, Sambia внизу, Sambia во всех 4-х сторонах, Sambia превыше всего!

¡Sambia mpungu, Sambia ntoto, Sambia bilongo!

¡Sambia бог на небе, Sambia бог на земле, Sambia бог медицины и колдовства!

Не смотря на то, что Мир существует уже очень давно, Самбиа не закончил свои дела на Земле – «Gran obra» (Великое делание),

продолжается и по сей день. Самбиа не вмешивается напрямую в дела людей, но он продолжает управлять всем, от самого малого до великого. Он непостижим, недосягаем и невидим, но он видит все и являет себя во всем. Он знает все, что было, что есть и что будет. Нсамби – истинный хозяин жизни и смерти каждого живого существа. Он великий Судья, как всему живому, так и всякому, кто покинул мир живых.

Нсамби – это энергия, мысль и действие, создавшая совершенный Мир, который лишь человек способен ввергнуть в состояние несовершенства. Нсамби – это Тьма и Свет, женское и мужское начало, отрицательная и положительная энергия. Все, что окружает нас, есть Нсамби. Нсамби в каждом из нас. Все мы – Нсамби.

Сила Нсамби вибрирует во всех вещах, и поэтому без Нсамби невозможно сотворить магию, неважно для какой она цели предназначена, для добра или для зла. Вот почему его уважают и почитают превыше всех остальных. Не существует ни одной работы или церемонии Пало Монтэ, которая не началась бы с того чтобы приветствовать Нсамби. Его образ синкретизирован с Olordumare Olofin из Regla de Osha.

Mpungu

Духи стихий и сил природы. Первородные «грубые» энергии, которые не имеют антропоморфных черт, подобно Ориша в Сантерии или Мпунго Брюмба (Brillumba).

Kunankisi

Пресвятое Таинство, в Regla Kimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje. Kunankisi – Святой Дух.

Ngonda Nkiisi, Mama Unganga, Mama Sole, Mama Kiyumba, Mama Canasta, Canasta Kiyumba

Это воплощение Луны, крестная Мать всех палеро. Луна имеет решающее значение в Пало Монте; в зависимости от текущей фазы луны кимбисеро знает, какие травы или палос (palos) следует собрать, какие места посетить, какую работу следует выбрать, чтобы она достигла максимального эффекта. Нганга выглядит как простой котел с палками и другими ингредиентами, но она содержит в себе могучую духовную силу. Свет Луны во Тьме ночи, указывает Нфумбе путь к нашим Нганга. Это женский Мпунгу, который локализован в лагунах, болотах и холмах. Она представлена в двух дуальных образах, как Мать и, как Сеньора с бездонными водоемами в своих глазах. Ее предпочтительным местом обитания является саña brava – заросли бамбука. Земля, которая окружает эти заросли, является ее собственностью, а также обязательным компонентом в ее kindembo (Пренда), который изготавливается из бамбука. Она живет преимущественно в одиночку или в сопровождении Люсеро, который считается ее проводником и посыльным. Она контролирует и управляет мертвыми; олицетворяет рождение тайн мертвых, а также смерть от удушья и утопления.

Cachimba

San Roque (католический святой) в Правиле Кимбиса. Его святыня состоит из двух глиняных горшков, подобно святыне Мпунгу Кобайэнде, стоящих друг на друге и выкрашенных в черный цвет; внутренний секрет которых закрыт глиной или цементом. На поверхности верхнего горшка изображен череп из раковин каури, а также есть семь отверстий, уходящих к глубинам секрета, сокрытого внутри горшка, на дне которого изображена фирма Нгонда. Вершина нижнего горшка, разделена на четыре части раковинами каури, тем самым олицетворяя духовность дерева сейба, на вершине которого он живет. Розовые цветы сейба являются его символом. Старые Кимбиса, говорят, что Качимба, так же является духом деревьев.

Remolino Cuatro Vientos

Воплощение силы благого Ветра. Синкретичный образ Элегуа и младенца Иисуса (Santo Niño de Atocha).

Viento Malo

Воплощение силы зловредного ветра. *Ánima Sola* – одинокая душа женщины, страдающей в чистилище. Популярный в Латинской Америке образ, к которому обращаются за помощью отчаявшиеся влюбленные, а также люди, находящиеся в безвыходном положении. Изображается в виде объятый пламенем полюбленной женщины, разрывающей оковы на своих руках.

Nkuyo, Lucero Mundo, Mañunga, Lubaniña

Сила благого Ветра, который путешествует по дорогам. Младенец Иисус – *guerrero* (воин) и *fundamento* (основа). Тот, кто приносит истинный баланс, направляет все вещи по правильным траекториям для достижения успеха наших работ. Тот, кто приносит стабильность в жизнь и дела. Тот, кто дарует здоровье и долгую жизнь. Племена банту считали, что звезды, а в особенности падающие, представляют духа Нкуйо Мпунгу. Как и Куатро Виентос, он имеет аспекты, аналогичные аспектам Ориша Элегуа, посланника Нсамби, озорного ребенка, дьяволенка-проказника, одним из его атрибутов является гарабато (*garabato*), окрашенный в красный и черный цвета.

Lucero Malongo

Сила, являющаяся гидом-поводырем, для человека, который получает его святыню.

Lucero de Guia

Lucero, который направляет Нкиси. В нашей линии, каждый Нкиси имеет своего Люсеро де Гийя в качестве гида-поводыря.

Lucero de Fundamento

Nganga Lucero Mundo. Эта Нганга, как правило, собирается в глиняном горшке, но также не редко используется металлический котел.

Lucero Vence Batalla

Дух войны и преодоления препятствий. Этот Люсеро является мощной силой, которая защищает своего владельца от негативных вибраций и колдовства.

Lucero Guardiero, Oficio Puerta, Talanquera

Этот Люсеро, является защитником (salvaguarda) или опекуном (guardiero) человека или места.

Watariamba

Синкретичный образ Ориша Ошоси. Мпунгу животных и порядка, охоты и тюрьмы; защитник преследуемых; его стрелы всегда попадают точно в цель.

Watariamba, Cabo Ronda, Nkuyo Lufo, Saca Empeño, Vence Batalla

Сила охоты и войны в Пало Монтэ. Его обычно сопровождают инструменты Сарабанда, с которым он заключил пакт. Из-за редкости Тата имеющего этого Нкиси, в настоящее время Сарабанда обычно монтируется с пактом Ватариамба: оба Мпунгу живут в одном Нганга, так же как в сантерии, Ориша Ошоси живет в котле Огун.

Воплощение стремительного правосудия и неотвратимости наказания.

Cabo Ronda, Cubre Monte

Защитник тех, у кого проблемы с правосудием, brujo и hechicero. Дух индейца. Одна из дорог Ватариамба.

Nsasi, 7 Rayos, Punto Firme, Loango, Muile, Coyumbe

Громовержец, король Пало Монтэ, величайший из Мпунгу во всех рама. Его образ синкретизирован с Ориша Чанго и Святой Варварой (Santa Barbara). В зону его ответственности входит, распределение справедливости между людьми. Он владеет силой небесного огня, громом и молниями. Воплощение справедливости, страсти и вдохновения. Он глава всех Нфумбе, хранитель Nsambi Nsulu, Tiembra Tierra (Obatala) и Kisimba Mpungu (Orunmila). Ему принадлежат Kinfuiti Ndinga Sinsingoma (Tambor в религии Lukumi – ритуальные барабаны). Ему приносят жертвы у подножия пальмы, а ритуалы проводят у подножия дерева Nkunia Ungundu (Сейба). Дух молнии, огня и неба – один из самых могущественных воинов, также считающийся непревзойденным ловеласом, искушенным в любовных делах и волшебстве. Душа любой компании, но в тоже время из-за своего переменчивого и экспрессивного характера может быть причиной скандалов и войн. Этот Нкиси эффективен и весьма изыскан в колдовстве, порожденные им злодеяния всегда кажутся несчастным случаем: его враги умирают от пожаров или самоубийств, связанных с огнем. В его котле (kindembo) живут и другие духи, которые призваны укрепить и придать его фундаменто больше силы и власти. У каждого из них своя роль, наиболее важным из них можно считать – Нгурунфинда. Его фундаменто и мпака собирают с тем же Нфумбе, что собирали фундаменто Нсаси. Нгурунфинда – владыка растительного мира, придающий силу всем природным ингредиентам, необходимым для того, чтобы Нфумбе мог эффективно выполнять поставленные задачи. В центре святыни Нсаси должна находиться голова, сделанная из дерева или терракота, с восточными чертами лица, которая представляет его истинное происхождение и духовность, как колдуна. Колдун Нсаси – это Nfumbe filani (азият). Голова должна быть украшена символами rayo (молнии), centella (искры) и tambor (барабаны), и увенчана matari Nsasi (громовыми камнями) и короной из каури.