

Sectas

Macumba

Culto afrobrasileño implantado originariamente en Río de Janeiro y su entorno. No es fácil señalar sus rasgos diferenciales respecto del candomblé de Bahía.

1. Sincretismo: Consta de ingredientes: a) africanos, bantúes, del patrimonio religioso y cultural de los negros llevados como esclavos desde el Congo, Angola, y la costa occidental de África a las minas y plantaciones brasileñas en los S. XVI-XIX; b) otros tomados de la religiosidad católica popular, vigentes en esas mismas regiones brasileñas (identificación de los santos con orixas africanos, etc.); c) el espiritismo en su rama francesa o kardecista, recibido ya en los suburbios urbanos, y d) el influjo de algunos grupos modernos, sobre todo de la teosofía, antroposofía y masonería.

2. Creencias: Cree en la reencarnación de las almas como medio de reparación de los propios errores y culpas de las vidas anteriores, así como de perfeccionamiento espiritual y también para ayudar a otros. Sus deidades se dividen en tres clases: a) **Orixas y Exus.** b) **Caboclos.** Si los anteriores son entidades animistas equivalentes a los “santos católicos”, estos son espíritus indios y deidades autóctonas de Brasil. c) **Pretos velhos** o “negros viejos”, los espíritus de los

africanos, proceden de tres estratos de su sincretismo. Se llaman *cavalos*, una especie de médiums, en y a través de los cuales se hacen presentes los Orixas al son de tambores y cantos. Con cierta frecuencia se recurre a la magia para obtener de los Orixas efectos buenos (curación de una enfermedad, etc.) y malos (magia negra, usada sobre todo en la rama denominada quimbanda).

3. Los ritos: Sus ceremonias se celebran en un *Terreiro* (lugar y reunión) dirigidas por un *macumbeiro*, generalmente con un altar al estilo católico, con estatuas de santos, oraciones, cantos, danza, sacrificios y caída en trance de los participantes, vestidos obligatoriamente de blanco. En las reuniones se matan gallinas y palomas, usan tabaco y aguardiente; los sacerdotes trazan señales mágicas con *pemba* (tiza especial) para atraer a los espíritus buenos y alejar a los maléficos. Cada deidad tiene su propia señal o signo. El ritual de macumba se llama “mesa”. En la sesión, llamada “gira, ronda”, el *cambono* (auxiliar) comienza por la purificación de las personas (inciensa a cada médium y el local para alejar a los malos espíritus, especialmente a *Echu* = “Satanás”; se queman hierbas bienolientes y perfumes para atraer a los buenos). Suelen intervenir al menos 10 mediumes en cada sesión. Se reza una breve oración, seguida de una explicación doctrinal. Se recitan unas invocaciones a Dios (*zambi*), a Jesucristo (*Oxalá*) y a los protectores del edificio o local. Mientras se canta y se realizan danzas en torno del altar, caen en trance los mediumes, que se pondrán en contacto con el más allá. Tienen los ritos del bautismo, confirmación, matrimonio y ordenación, tomados del catolicismo, pero con las naturales adaptaciones sincretistas. Celebran también ritos para pedir consejo

a los Orixas, etc., para dar gracias por los favores recibidos, así como de adivinación mediante el juego de *buzios* o 12 conchas marinas, consagradas, guardadas en el altar, que se echan sobre la mesa interpretándose el sentido de su posición. En fin, los ritos de iniciación de los próximos “hijos de santos”

4. Organización: El vértice supremo de la pirámide organizativa y cultural corresponde al *Babalao* (palabra del idioma africano yoruba que significa “Padre de lo Santo”) o *Pai de Santo*, si es mujer *Balorixa*, también *Baba*, *Mae do Santo* (= “Madre de lo Santo” en yoruba), la única persona que conoce todos los misterios (“mirongas”), la doctrina y el ritual. Es a la vez sumo sacerdote y médico (curandero) así como la encarnación del Orixá principal. Preside las funciones supremas del culto, realiza los oráculos y los ritos terapéuticos, diagnostica las enfermedades, etc. Es como el padre espiritual de los iniciados, llamados “Filho (hijo) de santo”.

5. Situación actual: Aunque todavía hay grupos pertenecientes a la macumba, en su mayoría cambiaron su denominación: a) por umbanda en 1941 cuando se operó la separación formal de la Iglesia Católica tras la celebración del primer Congreso Nacional de Umbanda (26, agosto, 1939) y sobre todo tras la formación de la *Uniao Espirita de Umbanda no Brasil* (22, julio, 1947); b) por quimbanda cuando incorporó la magia negra a su ritual.

Bibl.: BOSCH, J., *Para conocer las sectas* (Verbo Divino, Estella 1993) 102-104; CNBB Leste I (Conferencia Nacional de los Obispos Brasileños, Región I) *Macumba, Cultos afro-brasileiros 1976*, IÑIGO, F.J., *Vudú, santería, macumba. Las religiones negras* (Andina, Madrid 1977); MEIER J., *Macumba*, en GASPER, H.-MÜLLER, J.-VALENTIN, Fr., *Lexikon der Sekten*,

Sondergruppen... (Herder, Freiburg 1991) col. 604-606; PALLAK-ELTZ A., *Cultos afro-americanos* (Universidad Católica A. Bello, Caracas 1972) 114-118; SAINT-CLAIR, D., *Macumba. Enygmes et Mystères du Brésil* (E. P. Denoel, París 1972) I. WULFHORST, *Der „spiritualisch-christliche Orden“* (Verlag der Ev.- Luth. Mission) 44-72