Candomblé de Angola

Religião afro-brasileira, de origem bantu, que compreende as nações de Angola e Congo (Cassanges, Kikongos, Kimbundo, Umbundo e Kiocos), e se desenvolveu entre os escravos africanos que falavam a linguagem Kimbundo e Kikongo e são facilmente reconhecidos pela maneira diferente de cantar, dançar e percutir seus tambores.

Na hierarquia de Angola o cargo de maior importância é para homem Tata Nkisi (tata de inquinces) e para mulher Mam'etu Nkisi (Mametu de inquices), que correspondem ao Babalorixá e a Yalorixá dos Yorubás, e o Deus supremo é Zambi (Nzambi) ou Zambiapongo (Ndala Karitanga).

Os rituais da nação Angola começam com o Massangá, que é o batismo na cabeça do iniciado, feito com água doce e Obi; Bori com sacrifício de animais para o uso do sangue (menga); ritual de raspagem, conhecido como feitura de santo; ritual de obrigação de 1 ano; ritual de obrigação de 3 anos, onde muda o grau de iniciação; ritual de obrigação de 5 anos, com o uso de frutas, obrigação de 7 anos, quando o iniciado recebe seu cargo, é elevado ao grau de Tata Nkisi (zelador) ou Mametu Nkisi (zeladora). Após 7 anos de obrigações, será renovado a cada ano com o rito de Obi ou Bori, conforme o caso, e de 7 em 7 anos se repete as obrigações para conservar o individuo forte, se transformando em Kukala Ni Nguzu, que quer dizer um ser forte. Além dos búzios, outro sistema antigo de consulta é o Ngombo, no qual o adivinhador recebe o nome de Kambuna.

Hierarquia

Cargos da Casa (Kijingu)

Funções e Cargos no Candomblé de Angola

- **Nengüa – Sacerdotisa (Kongo) /Mãe de Santo velha**
- **Nganga – Sacerdote (Kongo) /Pai de Santo velho**
- **Kimbanda – Feiticeiro**
- **Mama – Mãe (Kimbundu)**
- **Tata – Pai (Kimbundu)**
- **Mam'etu Ria Mukixi – Sacerdotisa no Angola/Bantu**
- **Mama Mukixi/ Mam'etu Nkisi (Inquice) ou Inquiciane – Minha ou nossa Mãe de Santo**

- **Tat'etu Ria Mukixi – Sacerdote no Angola/Bantu**

- **Tata Mukixi/ Tat'etu Nkisi (Inquice) ou Inquiciane – Meu ou nosso Pai de Santo**

<u>Cargos principais utilizados e concedidos pelos cargos acima:</u>

- **Tata Nganga –** Pai feiticeiro

- **Kutala –** Herdeiro da casa

- **Tata ou Tatetu Ndenge –** Pai pequeno

- **Mama ou Mametu Ndenge –** Mãe pequena

- **Tata Kambondo/Kambono/Kambundu –** Título consagrado aos "homens" que não incorporam, não entra em transe e são responsáveis por várias funções de alta confiabilidade divididos em cargos com

- **Tata Nganga Lumbitu/Lumbido –** Guardião das chaves do Nzó (Casa de Santo)

- **Tata Utala –** Responsável pelo altar

- **Tata Pokó –** Consagrado para sacrifícios ou imolações ao Nkisi Nkosi

- **Tata Kivonda/Kivanda –** Consagrado para sacrifícios ou imolações a outras divindades

- **Tata Msaba (Umsaba)/ Kisaba –** Consagrado a todas as funções ligadas as folhas

- **Tata Kanzumbi/Nzó Vumbi –** Responsável pelo Mukondo (Ritual fúnebre), guardião dos antepassados cultuados no Inzó/Nzó (Casa de Santo/Barracão), carregos e despachos de ebós

- **Tata Ngimbi/Njimbidi** – Cantador

- **Tata Kuxika ia Ngombe –** Tocador (Kongo)

- **Tata Muxiki –** Tocador (Angola)

- **Tata Mulonji –** Especialmente os filhos do Nkisi Katendê é o responsável pelo encantamento das folhas e cabaças

- **Kambondo Mabaia –** Responsável pelo barracão

- **Tata Mavambu –** Filho de Santo, homem, que cuida da casa de Exu. É importante frisar que deve ser pessoa de extrema confiança, e a mulher só deverá cuidar deste espaço sagrado, após menstruar e já esteja na menopausa.

- **Mama ou Mam'etu Mukamba –** Mulher com mais idade, responsável em cozinhar no barracão, e que de preferência não menstrue mais.

- **Mam'etu Ndemburu –** Mãe criadeira da casa

- **Mama ou Mam'etu Kusasa –** Mãe criadeira

- **Kota –** Mulher que não entra em transe de incorporação. Em outras nações conhecida também como Ekedi (Ekeji).

- **Kota Mbakisi –** Responsável pelas divindades

- **Hongolo Matona –** Especialista nas pinturas corporais

- **Kota Ambelai –** Cuida e atende os iniciados

- **Kota Kididii –** Toma conta de tudo e mantém a paz

- **Kota Rifula –** Responsável em preparar as comidas sagradas

- **Kota Mutintá –** Responsável pelo preparo das tintas sagradas

- **Mosoioio –** Os (As) mais antigos (as).

- **Kota Maganza –** Título das pessoas acima de 21 anos de obrigações.

- **Munzenza ou Muzenza –** Iniciados

- **Mona Nkisi –** Filho (a) de Santo

- **Mona Muhato wá Nkisi –** Filha de Santo (Mulher)

- **Mona Diala wá Nkisi –** Filho de Santo (Homem)

- **Uandumba –** Pessoa em sua fase iniciatória

- **Ndumbe –** Pessoa não iniciada

Estrutura Física do barracão no Angola

O barracão da nação Angola recebe dentro do culto o nome de Nzó (inzo) (também SENZALA) “O termo Inzo é oriundo da língua Kimbundu, no dialeto Umbundu, quer dizer CASA ou TERREIRO.

Divide-se em várias partes rituais e outras liturgias, com nomes próprios do culto Angola, como veremos a seguir.

- **SAMBILÈ** – Espaço na casa onde se fazem os rituais públicos e danças ritualísticas, etc. (Barracão)
- **ANGOMI DUILO** – Cumeeira
- **LAMBURU** – Chão da casa
- **INZO PAMBUNJILA** – Casa de Exu
- **LEMBACI** – Quarto destinado aos santos do zelador, junto com santo do primeiro ogã e da primeira ekedi.
- **KASSIMBA** – Poço.
- **INDEMBURO** – Runkò.
- **INZO JAWÀ** – Casa do agbo onde ficam os porrões de agbo dos filhos.
- **PAGODÒ ou KATUJI** – Banheiro
- **INZO KITEMBU** – Casa de Tempo
- **INZO YOMBETÀ** - Casa dos Numbes (eguns)
- **JUREMA ou ALDEIA** – Local dos assentos dos Caboclos
- **INZO MUZAMBÚ** – Quarto preparado para o jogo de Búzios.
- **INZO KASSUBENKA ou GONZEMO** – Quarto dos assentamentos dos filhos da casa.
- **PEPELE** – Local dos Ngomas (atabaques).
- **NGOMA** – Conjunto dos três atabaques, Rum = ngoma; Rumpi = ajeongoma; Lé = gonguê

ALGUNS RITOS DA NAÇÃO ANGOLA.

Muanguna Uá Kisaba – (Rito De Separar Folhas)
Kudibala Koxi Kisaba – (Rito De Caída "Sob As Folhas”).
Kúdia Bu Mútue – (Comida A Cabeça – Corimbaba).
Mútue Kudiá Mahinga – (Cabeça Come Sangue-Diembe).
Pangu Diá Makudiá – (Baixar e Levantar Comidas).
Kuenda Maianga (Currão) – (Banho Ritual).
Kuendenqua Uá Maianga – (Ingorossi Maior).
Sacurupemba – (Sacudir Com Folhas).
Kuhandeka – (Iniciação).
Kitanda – (Quebra De Kizila).
Kadianga Mivu- (1º Aniversário).
Katatu Mivu-(3º Aniversário).

Cuia – (7º Aniversário).
Kakuinhi Iéia Mivu- (14º Aniversário).
Kamakuinhi Kadianga Mivu- (21º Aniversário).
Obs. Todos Os Mivu (Aniversários) São Importantes, Mas Estes São Especiais.
Leri – (Segredo Dos Velhos).
Uanda- (Segredo Dos Velhos).
Boita – (Segredo Dos Velhos).
Ndaka Bu Incoce – (Jura A Incoce).
Kukuana – (Divisão Das Makudia De Insumbu).
Pangu Ni Nvumbi – (Rito Para Alma Do Morto).
Katula Lukuatu Uá Nvunbi- (Tirar Mão Do Morto).
Pangu Ni Mukulu – (Rito Para Os Antepassados).
Kifundamenu – (Rito Para Proteger O Abaça E
Dar De Comer A Pambunjila).
Kisaba, Mbundu E Faba.
(Folhas, Grãos E Favas)

Sacramentos do Culto Angola

- **EBÓS** – Ritual de limpeza espiritual, contendo vários tipos de comida . Transfere-se para os alimentos a energia maléfica que está no iniciado , com a ajuda de Pambu-Jila e dos Nkisis.
- **MASSANGUÀ** – Ritual de batismo de água doce (menha) na cabeça (mutuè) do iniciado (ndumbi).
- **KESSO(OBÍ)** – Ritual mais simples realizada dentro do axé, no tangente a dar de comer a uma cabeça.
- **NGUDIÁ BU MUTUÈ**(Bori) – Ritual de colocação de força (kalla(Angola)= ase=muki(Congo), através do sangue (Menga) de pequenos animais.
- **NGUECE BENGUÈ KAMUTUÈ** – Ritual de raspagem, vulgarmente chamado de feitura de santo.
- **NGUECÈ KAMOXI MUVU** – Ritual de obrigação de um ano (kamoxi-dofono-1); (muvu-ano).
- **NGUECÈ KATÁTU MUVU** – Ritual de obrigação de três anos (nguecè = obrigação); (katàtu = 3). Nessa ocasião faz-se o ritual de mudança de grau de santo.
- **NGUECÈ KASSAMBA MUVU** – Ritual de obrigação de sete anos – quando o iniciado receberá o cargo, passado na vista do público, sendo elevado ao grau de Tata Nkisi (Zelador) ou Mametu Nkisi (Zeladora).

Obrigação só para rodante, porque Kota (Ekedi) e Kambondo (Ogã) já estão prontos na feitura.
Em Angola quem passa cargo são os enredos de Oxum. Isto é, não é preciso ser filho de Oxum, mas é Oxum quem autoriza aquela pessoa a receber o cargo.
Após sete anos as obrigações se renovarão a cada ano, como rito de obi ou bori, conforme o caso, repetindo-se as obrigações maiores de sete em

7anos para renovar, e conserva o indivíduo, transformando-o em **KUKALA NI NGUZU** – um ser forte.

- **KUENHA KELÈ –** sacramento realizado três meses e 21 dias após a feitura (tirada de kele), quando o santo soltará a KUZUELA (ILÀ).

INICIAÇÃO

Os filhos-de-santo são os sacerdotes dos Nkisi, da mesma forma como, na Igreja Católica, os padres são os representantes de Deus. Nem todos, porém, são preparados para "receber" os santos. Existem os que cuidam dos filhos-de-santo quando os Nkisi"baixam", os que sacrificam os animais, os que tocam as Ngomas e os que preparam a comida.

A entrada para essa hierarquia é a indicação doNkisi. É o que se chama "bolar no santo". A partir daí, o Ndumbe (noviço) tem de se submeter aos rituais de iniciação - cerimônias do **manssagua**, **Ngudiá mutue Nguece benguè kamutuè** (orô), e saídas de *Muzenza*.

Um recém-iniciado passa de um a seis meses vivendo dentro de severas restrições. É o tempo de **Kelê** (quelê) - o período em que o Ndumbe usa um colar de contas justo ao pescoço. Enquanto usar o quelê, ele deve vestir branco, comer com as mãos e sentar-se só no chão. Estão proibidas as relações sexuais e os pratos que não sejam os de seu Nkisi.Nem todos os terreiros seguem à risca todas as imposições. Mas pelo menos algumas têm de ser obedecidas: é parte do compromisso do Ndumbe com seu Nkisi e seu pai ou mãe-de-santo. As obrigações não terminam por aí: o iniciado, que agora se chama Musenza, terá de cumprir ainda três rituais - depois de um ano, três anos e sete anos, com sacrifícios, toques e oferendas. Só depois ele pode se candidatar a um Tata de Nkisi, o grau seguinte da hierarquia.

EBÓS

EBÓS – Ritual de limpeza do iniciado com finalidade de limpar sua áurea, para dar inicio aos demais sacramentos.

MASSANGUÀ

MASSANGUÀ – Ritual de batismo e de purificação na água corrente, doce a limpeza do corpo busca retirar do iniciado (ndumbi) as cargas negativas adquirida no decorrer de sua vida. Após a purificação (massanguá), da-se comida a pambo-gira, para que não aja nem um tipo de atrapalhação.

KESSO

Kesso (Obí) - Obí d'água ou simplesmente obi. Todos estes nomes referem-se à mesma obrigação, voltada exclusivamente a confortar uma pessoa em um caso de doença, desemprego, distúrbios nervosos, ou até mesmo para um iniciado dentro dos preceitos do ase Nkisi, Esta obrigação tem seu nome em referência a uma fruta africana, o kesso, sem a qual nada podemos realizar para os Nkisis,

no tangente a sacrifícios, uma vez que é com ela que conversamos com nossos antepassados para sabermos se aquele santo está satisfeito com a obrigação, etc.

Esta obrigação é a mais simples realizada dentro do axé, no tangente a dar de comer a um mutuè (cabeça). Muito embora algumas pessoas achem que ela não tem maiores fundamentos junto com o Nkisi, mas já presenciamos muitos casos que foram resolvidos com esta. Trata-se neste ato, de confortar o anjo da guarda da pessoa, seja consulente ou filho de santo, ocasião onde alimentamos Lembá, no intuito de pedir a misericórdia para aquele filho que se encontra em tal sofrimento.

Claro que esta obrigação não cria uma obrigatoriedade do cliente com o santo, ela apenas serve como um modo de resolver de imediato uma questão. Existem aqueles que após o kesso, sentem-se tão felizes que optam por penetrar de forma mais profunda dentro de nossa religião.

Nesta obrigação são utilizados: ebô (canjica de Lembá), ebô yá (a mesma canjica, porém preparada para Mikaia e de forma diferente), o kesso (que é uma fruta de origem africana), frutas variadas, vela e uma quartinha com água além da comida do santo da pessoa. Em alguns casos é utilizado um Ndiembe branco.

Antigamente quando uma pessoa desejava entrar para os preceitos de uma casa, ou seja, ser filho ou filha de santo naquele templo, ou mesmo quando seu Nkissi exigia feitura, os zeladores tinham por hábito realizar esta como uma primeira obrigação, para daí então estudar a pessoa, ver se ela realmente tinha amor e dedicação para com os Nkisis, e até mesmo para se certificarem de que era realmente sua casa e sua mão que aquele santo desejava, e não apenas uma empolgação material ou espiritual. Agiam assim, pois que, nesta época não existia o fato de uma pessoa fazer santo com um e tomar obrigações com outro, provocando um rodízio ridículo nas roças de santo como as que se vê hoje em dia.

Para uma pessoa se iniciar, existia todo um processo de identificação dele com a casa e vice-versa. Era uma época em que a fidelidade de um iniciado era realmente levada a sério, assim como a do sacerdote com relação a seus iniciados. E o kesso, era justamente a obrigação que funcionava como uma espécie de flerte, vulgarmente comparando, evitando constrangimentos futuros.

Hoje em dia, parece que esta fidelidade simplesmente evaporou-se com a fumaça dos defumadores, pois que uma pessoa se inicia em uma casa e quando desencarna, traz uma longa passagem de terreiro em terreiro. Claro que ainda existem aqueles que prezam a fidelidade, mas são bem poucos nos tempos atuais.

Ser um iniciado é antes de tudo sermos fiéis a mão que alimenta nosso nkisi, nosso anjo da guarda, assim como ele é fiel a nosso zelador. Pertencermos ao ase Nkisi é antes de tudo sermos humildes, desprovidos de arrogância e soberba, é seguirmos nosso destino na certeza de que um ser tão puro e iluminado se dedica a zelar por nós e nossa vida.

NGUDIÁ BU MUTUÉ

Ngudiá Bu Mutué (Bori) que literalmente traduzido significa Comida *à Cabeça*. Do ponto de vista da interpretação do ritual, pode – se afirmar que o Ngudiá Mutué (bori) é uma iniciação à religião, na realidade, a grande iniciação, sem a qual nenhum noviço pode passar pelos rituais de raspagem, ou seja, pela iniciação ao sacerdócio. Cada pessoa, antes de nascer escolhe o seu Mutué, o seu princípio individual, a sua cabeça. Ele revela que cada ser humano é único, tendo escolhido suas próprias potencialidades. Odu é o caminho pelo qual se chega à plena realização do Mutué, portanto não se pode cobiçar as conquistas do outro. Cada um, como ensina kusumbenká (Ifá), deve ser grande em seu próprio caminho, pois, embora se escolha o Mutué antes de nascer na Terra, os caminhos vão sendo traçados ao longo da vida.

NGUECE BENGUÈ KAMUTUÈ

Chega finalmente o dia do, **nguece benguè kamutuè** a cerimônia de assentamento do Nkisi, na qual o Ndumbi terá sua cabeça depilada e serão sacrificados os animais correspondentes ao Nkisi que está sendo assentado. Geralmente os Nkisis recebem como sacrifício um animal "de quatro patas" (de acordo com suas preferências características: para Nkosi, por exemplo, sacrifica-se um bode escuro; para Dandalunda, uma cabra amarelada). Para cada pata do animal, deve-se sacrificar uma galinha. Outras aves, como galinhas d'angola, pombos e patos, também podem ser sacrificados. Além da cabeça, os assentamentos que foram preparados recebem também parte dos sacrifícios dos animais, pondo o corpo do iniciado em relação com os símbolos do deus, unindo as várias formas de um mesmo conteúdo: o Nkisi. Sendo a cabeça considerada o ponto privilegiado da manifestação divina, é nela que se farão o corte ritual (aberês) propiciatórios à incorporação, bem como as pinturas feitas com as tintas sagradas obtidas a partir da diluição de pós como o waji, o ossum e o efum (azul, vermelho e branco respectivamente). Também o Kelê (colar de contas usado rente ao pescoço, sublinhando a importância da cabeça que foi sacralizada) é amarrado nesse momento e assim deverá permanecer por um período de três meses, durante os quais um conjunto preciso de interdições deverá ser observado pelo zelador.

DIZUNGU KILUMBE
RITUAL DE SAIDA DE SANTO

Após o período de 21 dias no Ndemburu (ronco), depois de realizado o sacrifício animal, no benguè do ndumbí, será feita a apresentação no salão do Sambile (barracão).

PRIMEIRA SAÍDA

A primeira saída é relalizada com o ndumbí vestido de branco, com calçolu e saia comprida se for Nkisi muhatu (orixá feminino), e saiote se for Nkisi diala(orixá masculino), tendo no peito um akan atado para frente com laço para nkisi muhatu, e laçarote para tráz se for Nkisi diala, tendo no centro da cabeça(mutuè) uma massa cônica confeccionada ingredientes da própria obrigação, colocando-se no centro desta massa uma pequena pena de galinha d'angola (O cone tem um furinho no meio, que faz conexão com cabeça), e grão de areia, que significa ser um elemento que nasce para progredir e construir outros da mesa espécie. Esta massa cônica recebe no angola o nome de Kutunda (adoxu). O iniciado recebe ainda, no centro da testa, uma pena vermelha de um pássaro africano chamado Okan, podendo ser substituída por pena vermelha de papagaio. Na cultura Bantu esta pena recebe o nome de Kurupira (em outras nações ikó odidé).
O iniciado saira todo pintado de branco, com uma tinta confeccionada com menha di jawa (água de abo) e iyefun (espécie de giz africano) ralado. A pintura é realizada em forma de pequenas bolinhas, usando-se para isso a pena de galinha d'angola da primeira matança do inciado, com a ponta cortada.
Durante esse trajeto a mametu ndenge (mãe pequena) ou o tata ndenge (pai pequeno) do iniciado conduzirão uma dixisa forrada, que será esticada para o inciado deitar na mesma bater paó(patéwó) na porta de entranda, no centro e aos pés das Ngomas (atabaques), sendo que naqueles momento as Ngomas param de tocar para que todos os presentes ouçam o som do paó do iniciado.
O ato da primeira saida é feito sob a entonação da seguinte cantiga:

- **Ê AÊ AÊ, KUAZENZÊ**
  Ê AÊ AÊ, KUAZENZÊ KATULONDIRA
  AÊ MAMETO
  KUAZENZÊ KATULONDIRA
  AÊ TATETO
  KUAZENZÊ KATULONDIRA

OBS: A pintura da primeira saida é dedicada ao Nkisi Lembá, Deus da criação razão porque a pintura é feita no branco, sendo que as bolinhas brancas representam galinha d'angola, que segundo os mitos foi o primeiro ser material a pisar no planeta, simbolizando também este animal a própria vai criada por aquela divindade.

SEGUNDA SAÍDA

A segunda saída do iniciado representa a apresentação do santo, sendo dedicado a Kutunda(oxú). Nesta saída são adicionadas ao corpo do iniciado pinturas com outras cores. (É bom ter sempre uma pessoa de plantão no ndemduru com um abano, para abanar o santo toda vez que voltar).

Cores:
Pega potinhos com menha di jawa e iyéfun e diluie as tintas.
Azul – waji.
Vermelho – osun ou beterraba.
Amarelo – yerosun.
Verde – espinafre dá um tom muito bom.

Para os santos da linhagem Lembá (fun) considerando essência branca, excluir-se a cor vermelha.

Esta saída tambem é realizada com a roupa branca, devendo o santo sair com uma folha de pelegun verde em cada mão, trazendo no pescoço as contas brancas, o mokam (corda do caração), e nos braços as impulsas e senzalas com búzios. Para santo diala, 7 buzioas vesticaias. Para santo muhato 8 búzios horizontais.

Nesta segunda saída o santo simplesmente dará uma volta dentro do salão. Durante este ato é entoado a seguinte cantiga:

1 **SAKE LAZENZA É MAWÒ**
É FUNJEKE SAKE
SAKE LAZENZA É MAWÒ
É UM AGANGUÈ

TERCEIRA SAIDA

É designado de DIZUNGU SUNA NKISI(saída para dar o nome). Esta saída é realizada com o santo vestido com roupa estampada (nas cores do santo). (sem kurupira, sem pintura, sem kutunda) Este ato é a parte culminante do dizungu, pois simboliza dentro do culto o nascimento do Nkisi (o santo nasce na realidade na hora de dar o nome). Seria o sopro vital (ofu), o momento em que o santo grita a suna (nome) no salão, pedida pelo padrinho ou madrinha, pessoa essas escolhidas entre os visitantes da casa considerados ilustres dignitários do culto.
O momento que antecede a tirada do nome realizar-se dentro do quarto de santopreceito litúgicos de que trataremos a seguir.
Antes da saída para o nome é sacrificado um diembe (pombo branco) para Zambiapongo, sobre o mutuè do iniciado, colocando- se no centro do mutuè o colar de penas do pescoço do pombo, fixando-o no centro do mutuè (o pombo fica montado lá dentro no assentamento de Lemba, com peito virado para baixo).

Logo após esse ato será confeccionado uma mistura na dilonga (fundamento para soltar a fala do iniciado), composta de : acaçá diluído, vinho moscatel, um pouco de mel (depende do santo), um pouco de jawá (abo) da casa, um pouco do ibsé(há quem coloque obí ralado). Pega um ovo, estala a ponta, abri uma tampinha, o santo pega o ovo, leva à boca, bebe, e bebe também o conteúdo da dilonga. Aí solta à fala. O santo estará pronto para azuelar (falar).

Cantiga para esta terceira saida:

1. **È MUZENZA**
   MUZENZA KIOBÁ
   È MUZENZA
   MUZENZA MAIÓ

2. **ÔIA BEREKINAN MUZENZA**
   ÔIA BEREKINAN
   IA IA MUZENZA

Recolhe-se o santo.

QUARTA SAÍDA

Recebe o título de BATUKAJÉ ou BATUKOTÉ – é a festa – louvação com cantigas.
Neste ato o santo sai paramentado com as roupas apropriadas em cores de sua preferência, que o caracteriza, e com suas ferramentas, para receber o BATUKOTÈ (Louvação).
Sai com o zelador ou zeladora, o pai pequeno ou mãe pequena. Eles dançarão junto com o santo as cantigas em louvação ao mesmo.
Pra esta quarta saída escolhe-se uma das cantigas abaixo, para puxar o santo para o salão.

1. **A È ZENZE**
   À È ZENZA
   MUZENZA DE LEKONGO
   UM XAUENDÁ (Ritmo Barra Vento)

2. **TOTÉ TOTE**
   DI MAIONGA
   MAIANGAMBÊ

Esta mesma cantiga serve para o banho

TOTÉ TOTÉ
DI MAIONGA
MAIONGOLÊ

GOLE = ESTA NO BANHO
GAMBE = ESTA NA DANÇA
MAIONGA = BANHO OU MOVIMENTO DO CORPO

O xaorô do iniciado:
Santo diala = lado direito
Santo muhatu = lado esquerdo

RETORNO AO NDEMBURO

Depois que o Nkisi é trazido para o meio do sambilê com uma cantigas acima, são entoados os cânticos próprio de louvação aquela divindade. Durante o trajeto de suas danças a divindade angolana cantará os seus mitos, devidamente acompanhada pelo séquito do responsáveis por aquele evento. Após o término das louvações os símbolos de mão que durante danças foram entregues a pessoas ilustres presente, são devolvidos ao santo, que fará um caminho de retorno, dançando até o ndemburu, ao som de uma das cantigas abaixos.

3 **BROKOIÒ̲ (´),BROKOIÒ̲ (´)**
BROKOIÒ̲ (´), TARUANDÁ̲
BROKOIÒ̲ (´),BROKOIÒ̲ (´)
BROKOIÒ̲ (´), TARUANDÁ̲ (Ritmo Kongo)

4 **EWÁ GANGUÊ, EWÁ GANGUÊ**
EWÁ GANGUÊ, EWÁ GANGUÊ
EWÁ GANGUÊ, AKAIZO
EWÁ GANGUÊ

5 **GUIANU NZAMBI**
APONGODÈ
UN SEKESSÈ
UN SEKESSÈ
UN SEKESSÈ

A Kitanda é no dia seguinte, após sair o Urupy.

Ordem do Barco
(Dizungu Nlungu)

- **01º Munzenza:** Kamoxi Rianga (Kadianga)
- **02º Munzenza:** Kaiai Kairi
- **03º Munzenza:** Katatu Kairi
- **04º Munzenza:** Kakuãna Kauanã
- **05º Munzenza:** Katanu
- **06º Munzenza:** Lusamanu
- **07º Munzenza:** Kasambuadi
- **08º Munzenza:** Kanaké
- **09º Munzenza:** Kavua
- **10º Munzenza:** Kakuinhi

ENTREGA DE CUIA - OBRIGAÇÃO DE 7 ANOS
NGUECE (^) KASSAMBA (Á) MUVU (Ú)

Após passar por uma série de rituais de obrigações, como obrigações de 1, 3 anos, visando prepará-la para o recebimento do Ntanda (grau sacerdotal), que acontece com a obrigação de 7 anos: nguece (^) kassamba (') muvu (').
Como a obrigação de 7 anos representa a iniciação de um novo grau, justamente o grau sacerdotal, que confere ao homem o título de Tata Nkisi, e à mulher o grau de Mametu Nkisi, obriga uma série de fundamentos litúrgicos, começando pelos ebós, feitos no mínimo em número de 3. Como exemplo: ebó de rua (exu), ebó iku (saúde), ebó branco (saúde, misericórdia).
Logo depois dos ebós, o futuro(a) sacerdote(isa), ao som das cantigas (oros) próprias, será recolhido ACORDADO, ao ndemburo, onde passará por rituais que vão permitir elevar-se a um novo grau.
Dentro do ndemburo serão também realizados rituais de ngudia mutuè, com sacrifício de animais, um casal de diembè e um casal de etù, tendo-se o cuidado anterior de fazer sacrifícios de frangos e frangas ao casal de Pambunjila e Mujilo, que foram assentados anos atrás, na ocasião da obrigação de feitura.
Depois do ngudia mutuè realizado, 7 dias após, serão alimentados os benguè, devendo no mínimo ser copados 3 bichos de 4 patas, destinados ao primeiro santo, ao segundo santo e a Oxalá (Lembá).
Na CUIA DE 7 ANOS inclui-se: konkém macho e fêmea para todos eles.
É uma cuia de cabaça (de preferência que fique em pé), bem grande. É confeccionada com a metade
de baixo de uma cabaça arredondada. Representação material de (**céu x terra = duilo x ixi = orun x aiy**e), levando no seu interior os apetrechos que o

futuro zelador irá usar dali por diante, em razão do novo grau adquirido, tais como:

- KANGULA - TESOURA
- XIMAN - NAVALHA
- KESSO - OBI
- OROLELÊ (OU OROLÊ) - OROGBO
- PÓS - DA PAZ, DO MAL (C/CARVÃO), EFUN, OSUN, WAJI
- NDUQUE OU NDUKE - PÓ DO BEM = NOSSO PÓ
- MADOQUE - PÓ DO MAL
- BÚZIOS, FOLHA PRINCIPAL DO NKISI,
- POKÓ PARA SACRIFÍCIO DALI POR DIANTE

Dentro pode forrar a cuia com tecido bom ou laise. Em cima vai a urupemba.
Em cima de tudo uma toalha branca, como se fosse um ala (mulele('))
Todos os bichos de 4 patas são calçados. (4 frangos, 1 konkem, 1 diembe)
A entrega da cuia é realizada no sambilê, às vistas do público.
Nas nações Angola o ritual de obrigação de 7 anos requer um período de 21 dias para complementos de aprendizado e ascensão de grau, ocasião em que receberá no pescoço o kele de sua feitura inicial, sendo sua cabeça raspada com a ximan (ou poko nemba), por 3 vezes:

1. É aquele cabelo que levou tinta, henê, essas coisas não serve para nada.
2. Raspado com sabão da costa, coado, é dado ao santo
3. Dado ao segundo santo.

Daí por diante, nas outras obrigações, não mais passará pelo ritual de raspagem.
Há pessoas que resolvem também cortar para Exu. Normalmente catiço dá problema. Dá a festa do catiço 12 meses depois, e copa.
Não há uma obrigatoriedade de sacrificar-se somente 3 bichos de 4, podendo este número ser aumentado e estendido a 7 assentamentos.
Quando se tem casa aberta, inclui-se também Kitembu, Katendê e Hongolo.
O Nkisi Kitembu só pode ser assentado na própria casa da pessoa, filho de Kitembu que fez 7 anos e vai abrir casa, vai assentar o Kitembu da casa. Prepara 2 otás, dá de comer lá fora, coloca um dos otás alimentado, solto dentro de uma sopeira no ndemburo. Não existem 2 filhos de Kitembu no mesmo espaço. Na obrigação dá sacrifício animal para os assentamentos. Na obrigação de 7 anos a pessoa só não recebe os rituais de pintura nem de kutunda (adoxu), rituais que pertencem ao recém-iniciado (muzenza - ndumbe), e pelos quais deve ter passado quando foi feita.
A quebra do kele sacerdotal acontecerá 21 dias depois da entrega da cuia, em um ritual simples, sem sacrifício animal. (kelê de 7 anos = símbolo de obediência. O do iniciado é para segurar a fala, o ilá).

SAMBORO DE KUENHA KELE
KUENHA = QUEBRAR
(Convida-se os padrinhos)

NZAMBI Ê
NZAMBI Ê

KUENHA, KUENHA
KELÊ Ê

A entrega da cuia acontece num ritual de 5 saídas.
O ritual de raspagem de cabeça na obrigação de 7 anos representa o nascimento da pessoa para assumir o cargo, o mais importante dentro do culto, sendo que este ritual é próprio da cultura angolana, sendo realizado com a pessoa em estado normal, sem a possessão do Nkisi.

SAMBORO PARA RECOLHIMENTO AO NDEMBURO

È, AÈ, AÈ, KOSENZÊ
È, AÈ, AÈ, KOSENZÊ KATULANDIRÁ
AÈ (MAMETO OU TATETO)
KOSENZÊ KATULANDIRÁ
AÈ (MAMETO OU TATETO)
KOSENZÊ KATULANDIRÁ
(O certo seria usar a roupa da primeira saída como muzenza, como despedida)

PRIMEIRA SAÍDA

Esta saída inicial retorna a pessoa ao seu tempo de muzenza, sendo este ato a despedida simbólica desse grau inicial.
O futuro sacerdote (isa) virá vestido com roupa branca, com um akan (atakan = pano que encobre o peito) da mesma cor, usando o kelê, descalço, com a cabeça raspada, e acordado. Como acontece na feitura, a mãe pequena da casa (ou pai pequeno = mametu ou tatetu ndenge), sairá à frente, trazendo uma dixisa forrada, colocando-a na porta de entrada, centro do barracão (lamburu), e aos pés das ngomas, sendo que os futuros sacerdotes se deitam na dixisa em cada um desses lugares, acompanhando o ato com sequência de paós.

SAMBORO PARA A PRIMEIRA SAÍDA:

È MUZENZA
MUZENZA KIOBÁ
È MUZENZA
MUZENZA MAKONGO
(ritmo: kongo)
Será cantada o tempo todo, até retornar ao ndemburo.

SEGUNDA SAÍDA

Representa o ato da entrega do kijingu (grau). Normalmente acontece do(a) dono(a) da casa fazer um pequeno discurso alusivo às qualidades da pessoa durante o período de muzenza.
Momentos antes da cuia o zelador dono da casa coloca no pescoço da pessoa a conta que confere o grau sacerdotal, chamada xumbetá (enquanto novato usa aquele fio grande, que depois a cuia vai para o jogo). O xumbetá pode ser feito com 7 firmas do santo, um fio simples, pode até ser curto.

Daí em diante não usará mais dilogun, mokan nem senzalas (passam a ser usadas pelo santo). O ato da entrega da cuia é um ritual realizado com o futuro zelador(a) vestido de branco, com chinelos de muzenza (chinelo comum), sendo que as mulheres usarão camisu e pano da costa, e os homens calça e camisa branca. Na hora em que a cuia com a urupemba coberta são entregues ao novo sacerdote, o nkissi o apossa, confirmando assim a obrigação e o novo grau. Homem e mulher devem cobrir a cabeça com um pano de cabeça (tobosso).
A entrega da cuia é feita com a seguinte cantiga:

SAMBORÔ PARA ENTREGA DA CUIA

(ritmo kongo)
IZA MAKONGO DIAMBURE(^)
IZA MAKONGO DIAMBURÁ
AÈ, AÈ IZA MAKONGO DIAMBURÁ

Rungebre - é da cultura jeje. Para poder ser usado, nasce da saliva do médium. Só depois de 7 anos. Coloca na boca, depois põe no pescoço. Quando morre coloca na boca (jeje).
Depois que o nkisi se manifesta os tata ngoma cantam cantigas de agradecimento ao santo presente.
Embora o rungebre seja da cultura jeje, foi estendido por concessão às outras nações. Não se pode esquecer que este fio é da vida e da morte. Nasce na boca do iniciado e vai ao túmulo com ele. É confeccionado com contas (missangas) terracota, 23 corais, 1 segui azul e uma pequena firma de terracota.

TERCEIRA SAÍDA

A terceira saída acontece com o santo vestido de estampado, exceção feita a Lembá, que virá vestido de branco, terá um akan atado ao peito, observando-se que o akan com laço para a frente é para santo feminino, e para trás, santo masculino. A cabeça estará envolta com um tobosso (^) trançado, trazendo o santo 2 folhas de pelegun nas mãos.
As cantigas entoadas nesta saída são relativas ao novo grau adquirido, por santos com mais de 7 anos.
primeira cantiga (louvando):

DI MUXIMA KEU AME(^)
KATENDEÒ SIMBENGANGA
(bis)
AI, KIMEMENSOÈ SIMBENGANGA
DI MUXIMA KEU AME
KATENDEÒ SIMBENGANGA

segunda cantiga:

DANDURE(^), DANDURÁ

DI MAMETU/TATETU KEUANDÀ

terceira cantiga:
AÈ, ZENZÈ, AÈ ZENZÁ
TATETU/MAMETU DI MAKONGO
UN XAUENDÀ

quarta cantiga:

EWÀ GANGUÈ
EWÀ GANGUÈ
EWÀ GANGUÈ
EÁ TATETU/MAMETU ALUIZÔ
EWÀ GANGUÈ

quinta cantiga:

ABASSALÀ DI NGOLÁ
È BUKE LELÈ(^)
ABASSALÀ DI NGOLÁ
È BUKE LALÀ

GBERÊ (CURAS)

A introdução de forças de forças no corpo (kalla) é feita através dos bhotés, que são interligados no corpo através de pequenas incisões feitas com a ximan, sempre no sentido de cima para baixo, sempre rezando, sempre pedindo muita força e saúde para a pessoa, colocando nos cortes pos sagrados (monákongê). O ritual do OBERÊ é feito com a ximan: no centro da cabeça, no peito, nas costas, sobre a sétima vértebra, nos braços, nos pés e sola dos pés, e em alguns casos na língua. Nos nkisi diala as incisões são feitas no sentido vertical, em número de 7. Para os nkisi muhatu são feitas no sentido horizontal, em número de 8.

MONAKONGÊ (PÓS SAGRADOS)

A monakonge deve ser preparada em cuia de nbinda (cabaça) ou najé, em noite de lua crescente ou nos 3 primeiros dias da lua cheia. Na preparação da monacongê é obrigatório o manuseio masculino ou uma senhora de 80 anos ou mais sem kiriri. Após seu preparo receberá obrigações (deixa a cabaça na comida do nkisi da casa, junto a um buzanguê com água durante 3 dias) A obrigação é ligada ao santo da casa. É costume no Candomblé, geralmente no mês de junho, se fazer uma fogueira para Zazi Luango, se colocando os elementos. Depois queimar tudo peneira-se as cinzas em peneira bem fina e guarda-se para juntar quando for fazer a monakonge.

Geral:

- Muzenza - dança do iniciado
- Uma das modificações quando o santo muda de grau é a posição das mãos. Quando é novo coloca as mãos do lado direito (santo homem) ou do lado

esquerdo (santa mulher). Com 3 anos coloca as mãos para trás abaixo da cintura, e depois coloac as mãos para trás acima da cintura.
- MONA MUKI AMASE - (dijina) Mona = filho; muki = força; amase = águas

- **Pedir o nome do orixá:ketu = ORIŞA ORUKQ/ angola = NZAMBI APONGO MARAE KATU MANDARA.**
- **DEKÁ** - ritual só para o herdeiro do terreiro por ocasião de falecimento do dono da casa.
- **CUIA = KIJINGÙ = QDUN EJE**
- Rei de Jeje - Bessém
- Rei de Angola - Kitembu (Tempo)
- Rei de Ketu - Xangô (Alafin de Oyo)
- Ajeun = Adonu = Ngudia
- 3 pilares de Jeje : Bessém, Ajunsun, Saboadã.
- Numa casa pode ter Hangolo e Hangoloméa. O que não pode ter é do mesmo sexo.
- Tempo traz Obaluaiye
- Tempo traz os encantamentos do Angola
- INZO ou SENZALA (Angola) = ILE (Ketu) = ABAÇÁ ou KUE (Jeje)
- a - e - i - o - u não se encontra com consoantes no início de palavras. apenas se coloca para representar o som.
- Não se despacha Xangô nem Oxalá de filhos mortos. Coloca-se na casa apropriada
- junto aos santos dos zeladores já falecidos (igba vira igbó)
- Quem bola deve ser deitado de bruços com a mão esquerda na terra para absorver energia e a mão direita para cima.
- IFURU ou OXOFURU - Qualidade de oxalá que pega outras cores, não se raspa, se cultua no escuro, à luz de velas, em local com paredes cobertas por panos coloridos.
- Para louvar santo de Angola: PEMBELE...! (Viva! Salve!)
- Pembele Mukongo ! Salve o Caçador!
- Pembele Muximo! Salve o Rei da Terra! e assim por diante.
- Para pedir o nome do santo em Jeje = VODUN RUIN
- Angola = SUNA NKISI! = Seu nome, Santo! (ver outra forma)
- Oferecer comida: Jeje = ADONUM = R. VODUN MOJURUÁ
- Angola = NGUDIA ou GUDIA = R. AWETO ou GUDIAXÉ
- Bênção - MAKUIU ou OKUMBENJELA - R.; MAKUIU NZAMBI ou OKUMBENJELA NZAMBI
- Minhoca - menor serpente
- No Olubajé a comida de Xangô sai da roda e vai ser colocada no Tempo.
- No culto Ngola Zazi está ligado a elementos minerais, principalmente rochas. É justiceiro, pune quem erra.
- Oya Bagan - só de Jeje. "Oya ti abe mi a Gelede" - ligada a Gelede.
- Tempo recebeu o título de Rei do Ngola, sendo um dos jinkisi mais importantes. As mudanças climáticas eram muito importantes para a vida comunitária. Havia tempo de pesca, tempo de caça, plantio, de acordo com as estações. As pessoas seguiam o que indicava a bandeira do tempo, o povo tornou-se nômade.

- KAINGU - Este poderoso Nkisi está associado ao culto aos numbis e também aos fundamentos de carrego dos mortos. Também ao culto dos ancestrais. (Corisco ventos - chama do fogo)

Os Nkisis (Inkices)

Os Nkisis (inkices) são para os Bantus o mesmo que orixás para os Yorubás, ou ainda, o mesmo que vodum para os Daometanos. Muitos autores cometem o mesmo erro ao tratar das semelhanças existentes entre um Nkisi, orixá ou vodum, pois confundem semelhanças com correspondência, fazendo-nos acreditar que na verdade se tratam da mesma divindade apenas com nome distinto. Esta visão é equivocada, e cabe a nós desfazermos tal equívoco. CadaNkisi, orixá ou vodum possui peculiaridades próprias, tratamento e culto diferenciados. Pode-se sim, dizer que existem pequenas coincidências, como por exemplo, o fato de Kabila, Oxósse e Otulu serem caçadores, ou ainda, por usarem as mesmas cores. Mas não há que se confundirem um e outro, pois mesmo em suas origens na África se diferem, sendo o primeiro (Kabila) originário do Congo, o segundo (Oxósse) originário das terras Yorubás e o último (Otulu) do Reino do Dahomé.

Desta forma, elenco abaixo alguns dos Nkisis de Angola e Congo, sem fazer qualquer correspondência entre orixá ou vodum, dando ao lado de seus nomes uma breve descrição:

Aluvaiá, Bombojira, Vangira (feminino), Pambu Njila.

É o Nkisi responsável pela comunicação entre as divindades e os homens. Está nas ruas, é a este inkice que pertencem as "bu dibidika jinjila" (encruzilhadas). Suas cores são preto, vermelho e azul arroxeado.

Nkosi Mukumbe, Roxi Mukumbe.

É o Nkisi da guerra, das estradas. É a ele que se fazem oferendas com o fim de obter abertura de caminhos. Sua cor é o azul escuro.

Kabila, Mutalambô, Gongobila, Lambaranguange.

Nkisi caçador, habita as florestas ou montanhas. É o responsável pela fartura, pela abundância de alimentos. Suas cores: azul celeste para Mutambô e Kabila, verde para Lambaranguange e azul e branco para Gongobila.

Katendê.

Nkisi dono dos segredos das " insabas" (folhas ervas). Sua cor é o verde ou verde e branco.

Zaze, Loango.

Nkisi responsável pela distribuição da Justiça entre os homens. Suas cores são: vermelho e branco.

Kaviungo ou Kavungo, Kafungê.

É o Nkisi responsável pela saúde, estando intimamente ligado a morte. Usa preto, vermelho, branco e marrom.

Angorô e Angoroméa.

Assim como Bombojira, auxiliam na comunicação entre as divindades e os homens. São representados por uma cobra, sendo o primeiro (Angorô) masculino e o segundo (Angoroméa) feminino.

Kitembo ou Tempo.

É o responsável pelo tempo de forma geral, e especificamente, pelas mudanças climáticas (como chuva, sol, vento etc), portanto, atribuído a ele, o domínio sobre as estações do ano. É representado, nas casas Angola e Congo, por um mastro com uma bandeira branca. Usa cores fortes, como: vermelho, azul, verde, marrom e branco.

Gongobila

É um jovem caçador que obtém seu sustento ora através da caça, ora através da pesca. Suas características são as mesmas das dos caçadores (Kabila, Mutambô, Gongobila, Lambaranguange) unidas às características dos inkices da água doce (Kisimbe Samba). Suas cores: azul claro e amarelo ouro.

Matamba, Bamburussenda, Nunvurucemavula.

Trata-se de um Nkisi feminino. É guerreira e está intimamente ligada a morte, por conseguir dominar os mortos ("Vumbe"). Suas cores são o vermelho e o marrom avermelhado.

Kisimbi, Samba.

Nkisi feminino representa a fertilidade, é a grande mãe. Seu domínio é sobre as águas doces. Sua cor é o amarelo ouro e o rosa.

Kaitumbá, Mikaiá.

Também um Nkisi feminino, tem domínio sobre as águas salgadas (“Kalunga Grande”, o mar). Sua cor: branco cristal.

Zumbarandá.

É um Nkisi feminino, representa o início, vez que, é a mais velha das mães. Também tem relação estrita com a morte. Sua cor: azul.

Wunje.

É o mais novo dos Nkisi. Representa a mocidade, a alegria da juventude. Durante o toque para este Nkisi, a dança se transforma numa grande brincadeira.

Lembá Dilê, Lembarenganga, Jakatamba, Kassuté Lembá, Gangaiobanda.

Nkisi da criação, ora apresenta-se como jovem guerreiro, ora como velho curvado. Está ligada a criação do mundo. Quando jovem tem como cores o branco e o azul, quando de idade avançada, apenas o branco.

Zambi, Zambiapongo.

Não se trata de um Nkisi, mas sim do Deus Supremo, o grande criador.

Maginas nkisi ngola

Nomes ritualísticos do angola

- Exu macho: pambujila / fêmia: mujilo (mavambu é qualidade de mujilo)
- Ogum: nkossi ou panzo
- Oxossi: ngunzo (o resto são qualidades)
- Ossain: katendê ou mene panzo
- Omolú/obaluaiê: kaviungo
- Oxumarê: macho: hangolo / fêmia: hangolomèa
- Xangó: zazi ou kambaranguanji
- Tempo: kitembo ou kidembu
- Logunedé: telekompenso e gongobila
- Oya: kaiango
- Oxum: danda ou dandalunda
- Yemoja: kaiala
- Ioba (obá): mina lugando
- Yewá (cobra branca): mina nganji
- Nanã: zumba ou zumbarandà
- Ibeji: wunji
- Ogiyan: malemba

- Oxala: lembà

Estagios de Nkisi (qualidades)

O Nkisi é um só. Qualidades são estágios. Relacionam-se aos quatro elementos:

Terra, fogo, água e ar.

PAMBUJILA

“Só fale comigo se realmente estiver certo do que quer”

É um Nkisi difícil de ser definido de maneira coerente. Ele gosta de gerar disputas e provocar acidentes. É grosseiro, vaidoso, indecente, a tal ponto que os primeiros missionários, assustados, comparam-no ao diabo. A presença de Pambujila esta no membro ereto do macho, na penetração da fêmea, na ejaculação, na primeira célula que está em formação, na paixão, no desprezo, no engano, na dor, no consumo de álcool e tóxico. Porém, Pambujila possui o lado bom e, se ele é tratado com consideração, reage mostrando-se serviçal e prestativo. Se, ao contrário, esquecerem de lhe oferecer sacrifícios e oferendas, podem esperar catástrofes. Desta forma, revela-se o mais humano dos Nkisis, nem completamente mau, nem completamente bom.

Pambujila é o guardião dos templos, casas, cidades e das pessoas e serve de intermediário entre os homens e os deuses. Por esta razão é que nada se faz sem ele e sem que oferendas lhe sejam feitas, antes de qualquer outro Nkisi, para evitar suas tendências a provocar mal-entendidos entre os seres humanos e em suas relações com os deuses e dos deuses entre si.

Ele aproveita-se de suas qualidades para provocar mal entendidos e discussões entre as pessoas ou para lhe preparar armadilhas. Pode ter matado um pássaro ontem, com uma pedra que jogou hoje! Ele é encarregado de zelar pelos caminhos da vida humana e responsável pela evolução dinâmica. É o guardião da Lei Universal e pedra do caminho. É quem zela para que cada um receba de acordo com seu merecimento. Se alguém se acha muito bom e evoluído capaz de mudar de plano espiritual, é Ele quem vai agir para que ninguém incapaz possa passar a outra fase espiritual.

Kizilas: Seus filhos devem evitar a tangerina e óleo branco extraído do coquinho do dendê.
Saudação: Kiuá Nganga Pambu Nzila (viva o senhor dos caminhos)
Elemento: Fogo.
Símbolo: Um bastão adornado com cabaças e búzios.
Mineral: Carvão koque e mercúrio.
Dia da semana estabelecido no Brasil: Segunda-feira.
Fio de contas: Vermelho e preto ou cores primárias mais o preto.

Roupa: Vermelha, preta, branca, cinza e roxo.
Oferendas: Farinha com dendê, feijão, água, mel, aguardente (come tudo que a boca come).

RELACIONAMENTOS: Seus Filhos e Filhas têm compatibilidade com pessoas de Dandalunda, Hangorô, Matamba, Lembaranganga, Mutalambô/ Nkosi e Nkaiala.

Título: Tata Mubika (Pai Trabalhador) ou Nganga Njila (Senhor dos Caminhos)

Existem 24 linhagens de Exu macho.

Qualidades:

Korobó

Kanakó (1)

Singangarae (1-5)

Apavenan

Malunga

Aluvaià

Kujanjo

Siganga (1-3)

Mavil (1-6)

Aluvà

Manawele

Tibiiriri

Kijinja

Izanguè (1-2)

Mavambo (1-9)

Biolatan

Mavilutangu (1-4)

Kaja Enganga

Kumbako

Mawè

Manakò (1-7)

Marambo

Malagò mavu

(1) Equivale a **Ygeju** no Kétu: Associado ao Wàjì que representa o fruta da tarra e por extensão o mistério do processo oculto da vida a da multiplicação. Dele é o caracol africano. Veste o azul arroxeado. Às vezes aparece vestido de preto.
(1-2) Equivale a **Lalu** no Kétu: Pambujila dos caminhos de Lembaranganga. Não deve beber cachaça nem dendê. Veste-se de branco. Vem também, para outros Nkisi. tem muitos filhos.

(1-3) Equivalente a **Inan** no kétu: É invocadono padê. É associado ao fogo e representa a força. É simbolizada pelo egan (gorrinho em forma de cone), pelo pássaro e pelo ikóodíde, pena vermelha do papagaio odíde.

(1-4) Encarregado de levar o padê.

(1-5) Equivale a **Tiriri** no Kétu: É o senhor das oferendas, o portador e o mensageiro. É sempre o primeiro a ser invocado. Veste o preto e o vermelho. É o dono do dendê. É ele que carrega o dendê na peneira.

(1-6) Equivale a **Elebó** ou Eleru no Kétu: É o senhor das oferendas, o portador e o mensageiro. É sempre o primeiro a ser invocado. Veste o preto e o vermelho. É o dono do dendê. É ele que carrega o dendê na peneira.

(1-7) Equivale a **Odara** no Kétu: É invocado no pade. Providencia a comida e a bebida de todos. É benéfico, não gosta de bebida alcoólica, aprecia mel e vinho, gosta de branco, mas usa vermelho e preto. Ele nos dá a fortuna.

(1-9) Equivale a **Onan** ou **Lonan** no Kétu: É o Pambujila das porteiras dos barracões, vigia os caminhos. Traz os clientes e a fartura. Usa vermelho, preto e azul arroxeado

MUJILO

Título: Mametu Mubika (Mãe Trabalhadora) ou YASÒBA NJILA (Mais velhas dos Caminhos ou Senhora dos Caminhos)

Existem quatro linhagens de Exu fêmeas.

Qualidades:

Kakurukaia (ou kakarukaia)

Jila Mavile

Jila Mavambo

Jila Manakó

NKOSI

Era um terrível guerreiro que brigava sem cessar contra os reinos vizinhos. Dessas expedições ele trazia sempre um rico espólio e numerosos escravos.É filho de mikaiá Nkosi caça e inventa armas. Deve-se ter sempre a seus pés uma cabaça virada, pois se ele chegar e não encontrá-la, fica nervoso. O fogo e o sangue simbolizam a raiva e o desejo de guerrear. Ele teve várias esposas: dandalunda, myina lugando e matamba. Por onde passava conquistava aldeias e cidade era aclamado e recebia vários nomes. Seu principal alimento é o inhame acará. Nkosi é assentado, geralmente, do lado de fora. Gosta de ficar rodeado de árvores, como peregun, sua árvore de maior fundamento, e jaqueira. Mulher não deve chegar perto.

É o Nkisi que se revela como a divindade do ferro, dos ferreiros e de todos aqueles que utilizam esse metal: agricultores, caçadores, açougueiros, barbeiros, marceneiros, carpinteiros, escultores e ainda como o patrono das tecnologias, pois se liga ao fogo, e foi a partir da fundição do metal que se desenvolveu a expansão humana. É o Leão sagrado – O Guerreiro da justiça, o comedor de almas dos ímpios e injustos. Nkosi manifesta-se no sistema passional ligado ao plexo solar das emoções e desejos. Pelo seu carácter impetuoso é a manifestação divina associada as brigas e guerras, com temperamento dominador, autoritário e violento.

Kizilas: Seus filhos devem evitar a tangerina, couve e aimpim.
Saudações: Luna kubanga kuta kueto Nkosi (Nkosi, aquele que briga por nós) / Pembelê Nkosi – Kiua! – Eu te saúdo Leão (o guerreiro) sagrado. Salve!
Elemento: Ferro /Fogo
Símbolo: Espada e instrumentos de ferro, pontiagudos e cortantes.
Dia da semana: Terça-feira.
Fio de contas: Azul-marinho.
Roupa: Azul com detalhes em vermelho ou roupas colorida com predominância do verde ou azul-marinho.
Mineral: Minério de ferro e mercúrio.
Oferendas: Feijoada, grãos em geral, inhame (cará), dendê, mel e farofa de banana da terra.
RELACIONAMENTOS: Os filhos e filhas de Nkosi têm compatibilidade com pessoas de Dandalunda, Mikaia, Matamba Hongolo, Pambu Njila e Ganga Malembá.

Título: Tata Hoxe (Pai Cavalgador), Tata Nkosi (Nosso Pai Leão)

Qualidades:

Embambie (1)	Kitaguaze (1-6)
Sinavurie (1-2)	Minikongo (1-7)
Nkosi Mavambo (1-3)	Nangue (1-9)
Avango (1-4)	Jambá (2-1)
Mukumbe (1-5)	Nkosi Naruê (2-2)

Mavalutango (2-3)	Arondi
Katambo Rukonga (2-4)	Konsenza
Kambinda	Tola ou Taramene
Ngò	Palaxo
Kariri	Bambi Malè
Biole	Aminibu
Tolode	Kaja mukongo
Gongo Mukongo (1-8)	Tariulè (1-3)
Kamindere	Mugomessà (2)

(1) Os que têm bambi = azul anil

(1-2) Quer dizer Caminho Feliz, pessoas feliz, pessoa felizes.

Sinavuru = Felicidade

(1-3) Semelhante à Xorokê. Come com Exu.

(1-4) Equivale a **Ogum Já** no Kétu: É o Nkisi da casa de Lembaranganga, o grande guerreiro branco. Como todo Mukumbe, come inhame, tem temperamento rabugento e solitário. Em seus assentamentos leva osùn e wáji. Não se pronuncia seu nome em vão e nem à noite. Veste branco e, também, o verde. Suas contas são verde-claras. Cobre-se de mariwo.

(1-5) Equivale a **Arys ou Waryn** no Kétu: É perigoso e feiticeiro, ligado aos antepassados. Tem temperamento muito difícil e autoritário. Veste verde-claro, come com mikaiá e Lembaranganga. Gosta de comer cabritos pequenos, aprecia a carne de marreco e não come frango em suas obrigações.

(1-6) Equivale a **Ajaká** no Kéto: Irmão mais velho de kambaranguange conquistou a cidade de oyó e deu para seu irmão governar. Guerreiro sanguinário. Veste-se de vermelho e verde escuro, suas contas são iguais à vestimenta. Teria sido o primeiro rei de oyó. É agressivo, gosta de dar ordem e ser obedecido.

(1-7) Equivale a **Ikolá** no Kétu: É um Nkosi solitário que tem ligação com xoroque do kétu e lembaranganga. Come igbin e veste-se de verde escuro ou vermelho. Adora galos vermelhos e bode de chifres grandes

(1-8) Equivale a **Elemoná** no Kétu: Mora nas matas e caça muito bem. É muito sério, áspero, não se apegando a ninguém, a não ser a sua própria família. Tem fundamento com kaviungo e aluvaiá.

(1-9) Equivale **a Alabedè** no kétu: É um grande ferreiro e ferramenteiro. Este mukumbe é o marido de mikaiá savace e o pai de mavalutango. É o mais velho,

trabalhador, exigente e rabugento. Veste-se de azul arroxeado e o vermelho. Contas iguais a roupa. Come com aluvaiá e mikaiá.

(2) Equivale a **Olodé** no Kétu: É caçador e não come animais caseiros. Amigo e conhecedor dos caminhos como Gongobila, semelhante à Gongobila. Come, em seus assentamentos, caça. Leva um adematá e só come nos caminhos da mata.

(2-1) Equivale a **Mege ou Mege-Mege** no Kétu: Seria o mais velho, a raiz de todos. É um Nkosi completo. Come nos cemitérios. Solteirão, ranzinza e muito sanguinário. Suas cores são o verde claro e o vermelho claro.

(2-2) Equivalente a Mené no Kétu: É um jovem guerreiro. Veste-se de verde claro e usa contas verdes. Come com Lembaranganga e tem grande fundamento com mikaiá.

(2-3) Equivalente a **Akoró** no Kétu: É irmão mais velho de Gongobila e ligado a floresta. É invocado no pade. É filho de mikaiá savace, jovem, dinâmico, entusiasta, empreendedor, protetor seguro, amigo fiel e ligado ao mau.

(2-4) Equivalente a **Oniré** no Kétu: Usa contas verdes. Guerreiro impulsivo, cortador de cabeças, ligado à morte e aos antepassados. Muito impaciente, não pensa antes de agir, mas acalma-se rápido.

(2-5) Equivale a **Ajò** no Kétu: Fica fora do barracão e toma conta da porteira. É o primeiro a ser saudado. Companheiro de aluvaiá ronda as encruzilhadas, comendo com aluvaiá nas estradas. Veste-se e tem contas azuis arroxeados

NGUNZU

“O que é meu é meu. O que não é pode vir a ser“

Mtakalambô, Mutak’lamb’ngunzo, Cabila e Ngongombila são nomes que revelam a natureza do caçador e a face divina de Deus como provedor. Essa Divindade é responsável pela manutenção da tribo e ainda tem a função de manter a vigilância noturna nas aldeias garantindo-lhes a segurança. Está ligado à abundância de alimentos na Nzo (casa) de culto, proporcionando a fartura, a alimentação, a bem-aventurança financeira dos filhos de santo e da clientela. Seus filhos costumam serem lépidos, faceiros, altivos e possuem habilidades manuais e rapidez de movimentos. São também aventureiros e confiantes.

Saudação: Pembelê Tat’etu Mutalambô, Kiuá! Cabila Duilo!

Seus símbolos são vários e todos ligados à caça ou à defesa, sendo o mais conhecido o arco e fecha, bem como o embornal e a capanga.

No Brasil se convencionou o dia de quinta-feira em sua homenagem e suas cores várias do azul celeste ou turquesa ao verde.

A comida ritual mais comum a ele oferecida no Brasil é o milho amarelo cozido e o coco. Também pode lhe oferecer grãos torrados e frutas em abundância.

Salve o caçador dos céus!

Títulos: Tata Mukongo (Pai Caçador)

Qualidades:

Barangunanje	Mussambura
Kitala mungongo	Gangola
Talakeualá (1-6)	Tala Muzanguè
Mutakalambo (1-7)	Mutalambô (1)
Muhangue	Kassanguangi (1-5)
Kaiza	Kutala
Baranguanje	Kabila (1-3)
Landanguangi (1-4)	Indaro
Gongobila (1-9)	Arirè
Tawà Minigongo (1-8)	Tawamin
Keuala (1-2)	

(1) Equivalente a **Ybualamo** no Kétu: É velho e caçador. Come nas águas mais profundas. Conta um mito que Mutalambô é o verdadeiro pai de Terekonpenso. Apaixonado por Dandalunda e vendo-a no fundo do rio, ele atirou-se nas águas mais profundas em busca do seu amor. Sua vestimenta é azul celeste, com suas contas. Come com Kaviungo Belaguange. Usa um capacete feito de palha da costa e um saiote de palha.

(1-2) Equivalente a **Inle** no Kétu: É filho querido de Lemba e Mikaiá. Veste-se de granco em homenagem a seu pai. Usa chapéu com pluma branca e azul claro. É tão amado que Lemba usa em suas contas uma azul claro de seu filho. Come com seu pai e sua mãe (todos os bichos) e tem fundamento com Mukumbe tango avango e Savacy.

(1-3) Equivalente a **Otyn** no Kéto: guerreiro e muito paracido com seu irmão Mukumbe, vive na companhia dele, caçando e lutando. É muito manhaso e não tem carpater fácil. Muito valente esta sempre pronta a sacar sua arma quando provocado. Não leva desaforo e castiga seus filhos quando desobedecido. Usa azul claro e o vermelho, contas azuis capangas, roupas de couro de leopardo e bode. Tem que se dar comida a Mukumbe.

(1-4) Equivalente a **koifé** no Kétu: Não se faz nobrasil e na áfrica, pois muitos de seus fundamentos estão extintos. Seus eleitos ficam um ano recolhidos, tomando todos os dias o banho das folhas. Veste vermelho, leva na mão uma espada e uma lança. Come com Katendê e vive muito escondido dentro das matas, sozinho. Suas contas são azuis claras, usa capangas e braceletes. Usa capacete que lhe cobre todo o rosto. Assenta-se Landaguange e faz-se tata Keualá; trinta dias após, faz-se toda a matança.

(1-5) Equivalente a **Arolé** no Kétu: Propicia a caça abundante. É invocado no pade. É um dos mais belos tipos de Ngunzu. As pessoas dele são muito antipáticas. Jovem e românticos gosta de namorar, vive mirando-se nas águas, apreciando sua beleza. Como com Mukumbe e Dandalunda. Veste azul claro, aprecia a carne de viado e é ágil na de caçar.

(1-6) Equivale a **Odé Kare** no Kétu: É ligado as águas a e a Dandalunda, porém os dois não se dão bem, pois, execem as mesma forças e funções. Como com Dandalunda e Lambaranguange. Usa azul e um bante dourado. Gosta de pentear-se, de perfume e de acarajé. Bom caçador mora sempre perto das fontes.

(1-7) Equivalente a **Odé Walé** no Kétu: É velho e usa conta azul escuro. É considerado como rei na áfrica, pois, seu culto é ligado, diretamente, a pantera. É muito severo, autero, solterão e não gosta das mulheres, pois as acha chatas, falam demais, são vaidosas e fracas. Como com Aluvaiá e Mukumbe.

(1-8) Équivalente a **Odé Oseewe ou Ybo** no Kétu: É o senhor da floresta, ligado as folhas e a Katendê, com quem vive nas matas. Veste azul claro e usa capacete quase tampado o seu rosto.

(1-9) Équivalente a **Odé Wawa** no Kétu: Vêm da origem dos Nkisi caçadores. Veste-se de azul e branco, usa arco e flechas e os chifres do touro selvagem. Come com Lembaranganga e Kambaranguange, pois dizem que

ele fez sua morada debaixo da gameleira. Esta extinto, assenta-se ele e faz-se Monakaia ou Oxum Karé.

KATENDÊ

É um Nkisi encantado, não viveu na forma humana. É filho direto do deus supremo. Ele vive no fundo da floresta e tem como companheiro, permanente, um anãozinho de uma perna só, que fuma um cachimbo feito com a casca do caracol, enfiado num taryokó, uma varinha de bambu, com suas folhas predileta. Carrega um pássaro que voa por toda parte e pousa em sua cabeça, lhe contado tudo que viu ou se alguém se aproxima.
Historicamente seria filho de zumbarandá e Lembaranganga e criado por mikaiá, sendo irmão de criação de Mukumbe, Gongobila e Pambujila e irmão carnal de Kidembo, Hangoro e Kaviungo, por isto são assentados ao lado de sua mãe e seus irmãos.
Katendê conversa com os espíritos sagrados que moram dentro das árvores, sendo eles e os animais seus companheiros na floresta. Assim como Gongobila, também conhece a linguagem dos animais e dos pássaros, imitando-os com perfeição.
Ele é representado, na áfrica, pela cor verde. Assim como Pambujila, katendê come bichos machos e fêmeas.

Fundamento:
Quando se faz o mona xikola leva-se na mata, passa-se mel, deita ele no chão cobrindo-o de folhas, cantando para as folhas em seu redor. Levanta-o após sete cantigas e ele entra nas águas.
Katendê é assentado na mata. Passa na encruzilhada por causa de Pambujila. Come preá do mato.

Títulos: Tata Kisaba – Tata Nsabas (Pai das Folhas)

Qualidades:

Diabanganga (1)	Maragandú
Luidimbanda (1-2)	Amoku
Kayty (1-3)	Abuke
Pokan (1-4)	Gangamin
Marangombe (1-5)	Kafilekongo
Kamunken	Maun
Gangatambessi	

(1) Equivalente a Agué no Kétu: Usa roupas e contas rosa rajada de verde. Come com Hangoro e Matamba.

(1-2) Equivalente a **Gayaku** no Kétu: É novo, muito vivo só vive em cima das árvores, nunca aparece nos lugares habitados. Come com Gongobila a aparece na roda do pade.

(1-3) Equivalente a **Abenegy** no Kétu: É velho, grande feiticeiro, dono do pássaro sagrado e o único que chega bem perto das Yiamin Oxorongá. Dono absoluto do poder das ervas. Como diretamente com aluvaiá.

(1-4) Equivalente a **Aronyno** Kétu: Recebe uma saudação propria, diferente dos outros. Apesar de ser companheiro de Amokun, é mais terrível, fumando seu cachimbo faz mais bruxaria que os outros. Só come bicho de duas pernas.

(1-5) Todo Ogã que mexe com folhas deve assentar um Marangombe. Por isso ele se chama Kixikarangombe

KAVIUNGU

"**A transformação é minha natureza**"

É filho de Zumbarandá e Lembaranganga. Irmão adotivo de Mukumbe e Aluvaiá, e irmão carnal de Tempo e Hangoro.

A varíola é a punição que ele aplica aos maus feitores. Quando morre uma pessoa, kaviungo senta-se em cima do corpo, reivindicando seus direitos. Está relacionado a terra, os troncos das árvores e os ramos. Transporta o axé preto, vermelho e branco, seu maior segredo é com os espíritos contidos na terra, que são seus irmãos e de quem ele é o maior símbolo. Assim como zumbarandá, ele é o patrono dos kauris. Ele usa em suas vestimentas um capuz de palha da costa, chamado axó yikó, que lhe foi dado por seu irmão gongobila, para lhe cobrir as chagas e, principalmente, seus olhos, pois contêm todo o brilho do sol e quem olhasse perderia a visão. O axó yikó é um material de grande significado, pois participa de todos os rituais ligados a morte.

A presença de yikó é indispensável, em todas as situações que se maneja com o sobre natural. O yikó é a fibra da ráfia, obtida de palmas novas de yigyogóro, árvore sagrada, que produz a palha obtida dos talos do olho da palmeira, quando nova, antes delas abrirem-se e curvarem-se. O fato de cobrir-se com yikó e ornar-se com búzios e cabaças, mostra que estamos na presença de um orixá ligado, diretamente, com a morte, cujas faculdades destruidoras são de difícil controle. Segundo as lendas, ele é irmão mais velho de kambaranguange. Kambaranguange destronou um kaviungo velho e assumiu seu lugar, por esta razão existe a guerra entre os dois orixás. Pessoas de kaviungo não pegam no xère nem participam da roda de kambaranguange. No kukuanan não entra amalá e na comida de kambaranguange não entra deburus.

Kaviungo usa miçangas pretas e brancas ou pretas, vermelhas e brancas, dependendo da qualidade, amarelo, preto e marrom. Sendo omolú o dono da terra, é ele quem nos dá todo o tipo de alimentos, inclusive, a ele pertencem todos os grãos.

Os kissicarangombe tem que ter respeito pelos atabaques, pois kaviungo é o dono dos couros. Este inkice é o padrinho de todos os kissicarongombe. Quando vamos dar comida aos atabaques, damos comida a kaviungo. A kaviungo pertence o porco, cabrito, frangos, galos carijós, frangos rajados, d'angola, tatu e cágado. Carneiro é sua grande kizila. Pega, também, patos pretos e brancos. Depois do ritual de rolar os bichos, tira-se a língua da d'angola, do pato e do porco. O cágado é colocado de barriga para cima, para kambaranguange não chegar. As línguas não vão ao fogo.

Esta manifestação divina trata da grande alquimia, transformação e transmutação de tudo que acontece no planeta, mais especificamente ligado a terra. Aqui tudo que nasce depende da terra para viver e mesmo depois, é na terra que acontece a transformação enquanto a vida continua inalterada. Por tudo isso está ligado às doenças e epidemias, além de possuir o poder de levá-las, deixando a saúde em seu lugar. Apesar de ser conhecido e representado como velho, na verdade retrata a inquietude e a impaciência com a acomodação. Mas claro, sempre se revela cauteloso e discreto. Não tolera as coisas estáticas, pois é necessário transformar constantemente e está em eterno movimento. Não se pode esquecer, porém, do seu caráter vingativo e às vezes inconseqüente, quando sua vontade não é atendida. Por isso, todos os anos lhe é oferecido um grande balaio coletivo onde suas comidas prediletas são ali incluídas (pipoca e feijão preto com muito dendê).

Nesta oportunidade, algumas casas, aproveitam para distribuir a alimentação para toda a comunidade. Algum o tem como pobre e ligado à morte, quando na verdade ele é o Senhor da terra, que a todos mantém, a todos sustenta e tudo transforma em vida.

As kijilas que lhe são atribuídas historicamente no Brasil são tangerina, abacaxi e caranguejo (aranhola).
Suas saudações são: Kavungo mateba kukala kuíza (O pai da ráfia está chegando, eu te saúdo)! Kiuá Nsumbo! Pembelê Tat'etu Kikongo! Salve, eu de saúdo!
Seu dia é a segunda feira.
Suas cores variam do Preto e vermelho e branco ou branco e preto e ainda a rajada de terracota e preto. Também gosta de se adornar com contas feitas com argolas de chifres e muita palha.

Os filhos deste caminho demonstram compatibilidades com pessoas de Tat'etu Kabila, Mam'etu Kaia, Mam'etu Zumba ria ndá (Zumbarandá), Mam'etu Matamba e Tat'etu Lembaranganga.

Títulos: Tata Ngoma (Pai Senhor) ou Tata Muxino Oxi (Pai Rei da Terra) (Akua Nganga Moxi – Senhor dono da terra)

Qualidades:

Nsumbu (1)

Dundara(1-2)

Kafunan

Kakawani

Katen

Katuizo (1-4) *

Katulembarassima *

Katubelanguange * (1-6)

Angossara

Malaizo

Wungana (1-5)

Apanango

Kanjanja

Beleguange (1-7)

Kassuenzo

Katulè *

Katura Gonguè *

Sumbunanguè

Kawunden

Dunde Sale (1-2)

Kingongo (1-3)

Kimbongo

Kalele

Kafungè

* Os KATU – cor clara- preto e branco- têm idade- comem com Lembá

(1) Ligado à vida

(1-2) Os que têm DUN no nome são perigosos.

(1-3) Ligado à morte como Xapanã

(1-4) Izo= fogo- ligado a Pambunjila e Kaiangu

(1-5) Equivalente a **Saponan** no Kétu: É o mais antigo. É proibido falar seu nome. Na áfrica quando se fala seu nome, coloca-se mel na boca. Come com aluvaiá e tem fundamento nas encruzilhadas. Tem caminhos com gongobira e é o deus da varíola e das doenças de pele. Era ele quem dizimava nas aldeias. Suas contas são brancas e pretas.

No dia de sua feitura tem que ser feito sete qualidades de comidas, pôr na folha de mamona e levar com uma vela para o campo. Ele leva dois queles:um no pescoço e um na perna esquerda (duas argolas de aço) . No dia do recolhimento, leva-se o mona xikola na porta do cemitério e da-se um sacudimento. Este santo é preparado no barro vermelho. Quando se dá comida a ele, da-se na encruzilhada, pois ele tem caminhos com exu caveira e mulambo.

(1-6) Equivalente **Jagun ou Ajagun** no Kétu: Em seu assentamento leva uma pequena estatua com olhos. Tem dois queles, um de búzios e outro de missangas. No dia da saída tira-se o de búzios e coloca-se no pescoço do boneco. Tem caminhos com Lembaranganga. É jovem e guerreiro. Leva na mão uma lança chamada okó. É vingativo, ambicioso, luta para alcançar posição alta sem ver de que maneira. Tem caminhos com mukumbe tango avango, Lemba, monakaia (airá), aluvaiá e malembá. Ele é cultuado no dia 17 de dezembro, veste branco e preto e suas contas são rajadas. O seu cuscuzeiro leva uma seta só, vem dentro de uma bacia com nove pratinhos brancos de barro. Seu verdadeiro encanto, como dos outros, é o cântaro (moringa de uma asa só). Neste cântaro se põem jóias e dinheiro. Ele não come feijão preto. Come miúdos de boi no azeite doce, os outros comem com dendê. Ele é o único que come ìgbín.

(1-7) equivalente a **Azuani** no Kétu: É jovem, veste preto e branco como suas contas. Tem caminhos com tempo e rangoro. Come tatu na praia.

A kaviungo pertence o porco, cabrito, frangos, galos carijós e rajados, d'angola e tatu. Carneiro é sua grande kizila. A banha de orí não pode ser passada nos seus filhos e nos de matamba. Pega, também, patos preto e branco. Tira-se a língua da d'angola, do pato e do porco, depois do ritual de rolar os bichos. As línguas não vão ao fogo.

KUKUANA
(OLUBAJÉ IORUBÁ) (ZANDRÓ JEJE)

Se vamos fazer a homenagem num dia determinado, devemos começar as rezas 7 dia antes. (Sendo dia 16, começa dia 10). NÃO IMPORTA A NAÇÃO, tem que completar os 7dias.Kavungu responde no 7, logo ficam 9 búzios fechados. Para resolver a quizila do 9, fazer um balaio com comidas de Kiala, com 9 acarajés para Kaiangu.
Todos os filhos da casa que sejam de Oluaê devem cortar para o santo no penúltimo dia (véspera da festa). Pode ser um frango, não precisa bicho grande.
Nos 7 dias que precedem a Kukuana todos os filhos da casa deverão ir ao orô de Kavungu. No meio do barracão o zelador arria um balaio de doburu, com um buzanguê com água ao lado. Cada pessoa da casa chega, toma banho, acende uma vela em volta do balaio e senta em volta do balaio. Os banhos podem ser de BALAINHO ou CANA DO BREJO ou CANELA DE VELHO ou JENIPAPO ou BARBA DE VELHO ou ABIU ou SAPOTI (uma erva só basta, qualquer uma).
Na Goméia e numa casa da Bahia lançou-se o costume de ir visitar 7 casas, uma por noite, com o balaio na cabeça. Hoje não se faz mais isso.
O zelador senta ao lado do balaio e começa a rezar para o seu santo (da casa). É fundamental a reza de Kavungu que transcrevemos abaixo.

REZA DE KAVUNGU:

A FAKOTI
EWI EWI
MANUKENUN
TATA KAVUNGU
SINAVURUSY
KE DEMINANGUANGE
ORO KENUN
NGOROSSY, EWI EWI
MANUKENUN
TATA KAMBONDO
TATA KAVUNGU
SINAVURUSSI KE
DEMINANGUANGE
ORO KENUN

(Costuma-se cantar ERRADAMENTE:

A faca da cotia
Ewi, ewi manuquenu
Tatetu Kaviungo
Sinavuruce
Ke deminanguange
Oro Kenun)

Após as rezas o zelador passa doburu do cesto em todos os filhos. Cada um toma a
bênção e vai para sua casa. No final faz-se uma trouxa com o doburu e coloca-se junto a Kitembu até o final da Kukuana. No sétimo dia, nas casas de Ngola, são feitos 2 rituais.

RITUAL INTERNO:

O zelador com uma pessoa de confiança faz comida pra: Pambunjila, Nkosi, Ngunsu, Katende, ZAZI, Hangolô, Kavungu, Kitembu, Telekompensu, Lembá, Kaiangu, Danda, Kaiala, Zumbá, Mina Lugano, Mina Aganji, Wunji.
Dentro do ndemburo coloca um buzanguê e em volta pratinhos pequeninos com as comidas. Amarra-se uma fita correspondente a cada nkisi no pescoço da quartinha, e coloca-se no pratinho da comida correspondente. Pambunjila pode ser vermelho e preto ou BRANCO. Esse ritual fica montado desde o dia da matança. Filho de santo não mexe. Se for fazer toque, com assistência, na cozinha prepara-se a comida ritual para o povo. Deve levar tempero. Faz-se de 10 a 16 pratos. Claro que se não houver toque faz só o ritual interno.

HAVENDO TOQUE TEM QUE TER: (tudo temperado)

1. Alguidar de padê
2. feijão fradinho cozido
3. feijão preto
4. canjica
5. acarajé
6. bolas de acaçá com leite de coco, ou com cebola e sal
7. peixe (sem ser depele)
8. camarão
9. espigas de milho cozidas
10. carne de porco (come quem puder)
11. ovos cozidos
12. batata doce cozida
13. batata baroa cozida
14. Doburu feito na areia ou no dendê, dependendo de quem for a casa
15. inhame cozido
16. amalá OU ajabó OU kadraká OU canjica com quiabo

- frutas em geral e flores

Os filhos de santo entram com as comidas, tudo em alguidar número 4 para ficar mais bonito, com um ojá estampado amarrado no alguidar. Vão formando a roda. O filho que carrega a comida de Zazi, ao passar pela porta, sai de fininho e deposita o alguidar em Kitembu.
As comidas devem ser servidas em folha de mamona BRANCA. Deve ser conversado com os filhos e os santos deles a tradição de cada casa, os filhos trazem a comida. No final, na hora d suspender, os santos viram e levam as comidas que sobraram, formando a mesma roda, cada santo com a comida que a pessoa trouxe.
As rezas NGOROSSI sempre são repetidas 3 vezes, não importa a finalidade.

SAMBORO (NGOROSSI):

1. PARA ARRIAR A COMIDA NO NDEMBURO:
AÊ SAMBAN GOLÊ
KUKUANA LELÊ
SAMBAN GOLÊ
AÊ SAMBANGOLÊ

KUKUANA LELÊ
SAMBANGOLÊ

2. NGOROSSI PARA ARRIAR AS COMIDAS NA RODA E SERVIR:

DIANDÊ
MAKULÊ
MAKULÉ TÁLA
MULAKO
DIANDÊ MAKULÈ
MAKULE TÁLA
MULAKO

3. NGOROSSI PARA LEVANTAR A KUKUANA (COM ADJÁ)

AÊ LAGÔ
LAGÔ NILÈ
AÈ LAGÒ
LAGÒ NILÈ

A comida retorna ao roncó ou direto a Kitembu, dependendo da facilidade do barracão. Nada é jogado fora. Todo o resto das comidas, servidas ou não é colocado num cesto em Kitembu. Junta-se as comidas do roncó, as matanças, o doburu dos 7 dias. É o carrego da Kukuana, que deve ser levado e colocado em mata limpa ou nas águas de uma cachoeira. (O carrego da Kukuana foi deixado junto a Kitembu. Os demais, junto ao pé de iroko)

PARA LEVANTAR O CARREGO

3 CANTIGAS - servem para qualquer ocasião em que se levanta comida.
1 - A primeira cantiga encanta a comida, energiza
2 - a segunda é para despertar - bate-se levemente com a vasilha no chão 3 vezes.
3 - para levantar com a dança ritual, e ir dançando entregar. Se for, por exemplo, de carro, ao sair do carro para entregar continua a rezar e dançar.

PARA ENCANTAR A COMIDA: (Zelador abaixado, com adjá tocando, repete a reza 3
vezes).

IZA DOBARÁ
BOSSINAN DOÉ (^)
BOSSINAN DAÓ (^)
BOSSINAN DOÉ (^)
KÜE DAO (^) RUN RUN

PARA DESPERTAR:

MÒÒ (^) BIOE(^)
MOBIJI BIAMUREXÁ

PARA LEVANTAR: (Pode ser qualquer obrigação (bori, 7, 3, 14), a pessoa recolhida levanta e vem junto até à porta. Obrigação de 7 coloca na cabeça.) Essa reza é para qualquer comida levantada em qualquer ritual.

AÊ JANIPÒPÒ (^)
KÉ MI BAMBOXI
KÉ MI BAMBOXÊ

REZAS (3) PARA OFERECER COMIDA (NA HORA QUE ACABA DE COZINHAR)

1. IXÉ OIÁ TIMBÁ LARÉ ÒÒ (^)
IXÉ OIÁ TIMBÁ LARÉ Ò (^)
2. NKISI NI (N)GUDIA OIÁ GANGOLOMÉA (R)
NKISIS NI (N)GUDIA OIÁ GANGOLOTÁ (R)
3. TALA JÁ NSI, ERÒ (^) KUOGÁ NJÉ
ERÒ (^) KUOGÀ.
TELÚRICO = DA TERRA TELÚRGICA = DOS SERES CELESTIAIS
NGOLA - veio da Mesopotâmia (Babilônia - fenícios, assírios e camdeus) (tem origem na Lemúria e Atlântida)
Mohamed Pasolin - fenício - viajou muito por mar, chagou a Madagascar, andou Moçambique, Zimbabwe, Zâmbia, até Ngola e Congo. Ensinou Kasubenka
Kasubenká = Oráculo Ngola, como o Ifá Yorubá. Jogo de Búzios.
Formou apelejis (sacerdotes)

HANGOLO OU HANGOLOMÈA

A cobra Sagrada
“No mundo das diversidades não há diferenças. Tudo é Belo“

É a cobra sagrada presente em todas as civilizações antigas. O princípio da sabedoria: a cobra que morde o próprio rabo, fazendo um ciclo, simbolizando o infinito.

A corruptela da palavra Hongolô, que significa arco íris, ou réptil, é Angorô, nome pelo qual esta divindade é conhecida nos candomblés de Angola/Congo. Surge da água em evaporação. O seu caminho é muito próximo da Senhora das Águas doces, Mam’etu Ndandalunda, chegando a se confundir, já que estão ambos no reino das águas e da fecundação.

O arco íris é o esplendor pelos raios do sol quando está no alto. Também é a cobra na terra e conhece as profundezas do planeta conseguindo fazer as transformações. Embora sua natureza seja masculina, apresenta uma androgenia nata e tem-se como fêmea quando a conhecemos como Hongolo menha (Angorô-mean). Faz a ligação entre o ntoto/Ixi e o duilo (terra e céu), por isso seu culto é fundamental e tão difundido.

Kijila: Seus filhos devem evitar a tangerina, fruta de conde, abacaxi e peixe de couro. Como faz a transmutação da água em seus estados sendo responsável pelas chuvas, é o senhor das riquezas e ligado aos ciclos vitais da terra.

Características: Deus do arco-íris. A cobra sagrada.
Saudações: Ngana Hongolo kiambote/ Kiua Hongolo! (salve o belo senhor do arco-íris). Hongolo lê! (arco íris hoje!)
Elemento: Água e seu símbolo é uma (ou duas) Cobra de metal. Ligado ao ouro e prata mesclado.

Título: Mametu Nhoka (Mãe Serpente)

Qualidades:

Simbenganga Goromès (1) Tumaza (1-2)

(1) Ou Goloméa

(1-2) Da Água

ZAZI OU KAMABARANGUANGE

Kambaranguange usa um machado de duas lâminas, chamado oxé, dado por mukumbe e na mão o xère, que é feito de uma cabaça alongada com pequenos grãos de areia dentro, que ao ser agitada produz um ruído semelhante ao da chuva. Os edun arà (pedras de raio) são colocados numa gamela redonda, em cima do odò, pilão de duas bocas, em seus altares sagrados, usa também uma bolsa de couro, ornado com búzios, que usa a tiracolo, guardando ali suas pedras de fogo, num total de 12, representando seus 12 ministros, que lança na terra durante as batalhas, durante as tempestades e contra seus inimigos nas batalhas. Usa ainda uma coroa ornada em búzios.

Kambaranguange como todos os reis e chefes de estado, traz consigo os seus conselheiros, os homens que o ajudam a governar e que recebem uma designação de do lado direito e do lado esquerdo.

Seu assentamento é feito na gamela redonda.

Seus bichos são o carneiro (não se deve oferecer), ajapà (cágado), d'angola e pombo.

Divindade da justiça, das pedreiras e do trovão.

Títilo : Tata kinuminu (Pai Relâmpago), Tata Kilumino (Pai do Fogo)

Qualidades:

Kambaranguange Arà

Zazi Minanguange (1)

Luango (1-2)

Zazi Makule

Njerewà

Kariolé

Katubelaguange (1-5)

Zazi Mobona (1-3)

Luvango (1-3)

Zazi Nguele

Zabeze (1-7)

Monakaia (1-4)

Makudiandembu

Zazi Mambembo (1-8)

Utalanguange (2-2)

Nbataranguanje(2)

Zazi kinambo

Zazi Kuambo (1-9)

Massanganga

Zambará (1-6)

(1) Equivale a **Agodo** no Kétu: Muito ruim, brutal, inclinado a dar ordens e ser obedecido, foi ele quem raptou myina lugando. Come com mikaiá.

(1-2) Equivale a Aganju no Kétu: Quer dizer terra firme. Tem perna de pau e é casado com mikaiá. É o mais cruel, é aquele que leva o coração do inimigo na lança.

(1-3) Equivale a **Baru** no Kétu: Pega tempo e come com aluvaiá. Dependendo da época este orixá ora é luvango ora é tempo. Tem caminhos com matamba bamburussema. Não come quiabo nem amalá, come amendoim cozido e padê. Na África ele é chamado de maluco, pois durante seu reinado fez muita besteira, motivo pelo qual, os africanos não o raspam nem assentam. Não fazia prisioneiros, matava todos.

Veste-se de marrom e branco e suas contas são iguais a roupa. Toca-se para aluvaiá e kambaranguange.

(1-4) Equivalente a **Airá** no Kétu: Confundem-no com malembá. Veste branco e suas ferramentas são prateadas.

(1-5) É muito orgulhoso, intratável e muito bruto. Come com matamba.

(1-6) Equivale a **Badé** no Kétu: É o mais jovem inkice da família do raio. Usa roupa azul com faixa atada atrás. Não fuma, não bebe nem fala. Um de seus animais prediletos é o chicharro.

(1-7) Equivale a **Obakosso** no Kétu: Perdeu os poderes mágicos de transportar-se da terra para o céu, enforcando-se num pé de obi. Tem fundamentos com aluvaiá, egun e matamba, devido a sua morte.

(1-8) Equivale a **Afonjá** no Kétu: É o dono do talismã mágico dado por matamba. É aquele que fulmina seus inimigos com o raio. Come com mikaiá, sua mãe.

(1-9) Equevalente a **Alafin** no Kétu: É o dono do palácio real, o governante de oyo. Vem numa parte de lembaraganga e caminha com lembá.

(1) Equivale a **Olo Roque** no Kétu: Seria o pai de dandara. Tem fundamento com Gongobila. Vestem vermelho e branco ou marrom e branco.

(2-2) Equivale a **Alufan** no Ketu: É idêntico a um Airá. Comfundido com.

KITEMBU

O Rei de Angola
"Mesmo que a árvore caia, se a raiz estiver viva, brotará".

É representado por vários símbolos, sendo o mais destacado a bandeira branca presente em todas as casas de Candomblé de Angola. Esta bandeira está ligada

ao tempo que os povos bantu eram nômades. Quando decidiam mudar, cultuavam o Nkisi Kitembo e esperava o vento soprar na bandeira branca para dar a direção da nova jornada. Também está ligada aos ritos de caça (a maioria dos Nkisi bantu caça, mesmo que por natureza não sejam caçadores).
Quando ia à caça, cada grupo se dispersava na floresta ou na savana. Para se encontrarem e não ficarem perdidos, o caçador chefe (Mutak'lamb'lunguzo/Mutak'lambô/Ngongombira), levantava a bandeira em um bambu bem alto, assim todos se reuniam e voltavam juntos para a tribo com fartura e muita alegria.
Este Nkisi está ligado ao ar, que regula a direção dos ventos, as estações do ano, as épocas do plantio e das colheitas, a reprodução animal, atuando junto das energias do sol e da lua, influenciando diretamente os dias na terra. Também está ligado ao tempo cronológico.
Kitembo é o Nkisi Rei do Candomblé de Angola. Kitembo está associado à escala do crescimento, por isso sua ferramenta é uma escada com uma lança voltada para cima, em referência ao próprio Tempo e à evolução material e espiritual.
Tem muita ligação com Kavungo/Nsumbu (seu vento leva as moléstias).
Este Nkisi possui vários tipos de encantamentos que quando tratado corretamente são infalíveis na realização do atendimento dos pedidos. Senhor das estações do ano, das transformações e mudanças no meio ambiente. Divindade de grande poder e mutação constante.

Ele reside na gameleira branca. É assentado no seu pé, após preparo ritual da raiz, e o tronco é enfeitado com um ojá branco. A relação com esta árvore é comum a várias divindades e exprime sua relação com seus antepassados. Como aluvaiá, tempo carrega para longe os fluídos maléficos. Quando se manifesta os fiéis jogam sobre ele os fluídos que querem se livrar e ele corre para fora do barracão para atirar no mato todo o mau. Às vezes bebe tanto que cai no chão. Cobre-se então com um alà branco e, pouco depois, já recuperado ele ergue-se e volta a dançar. Dança de joelhos no chão e o bravun, ritmo gege, como rangoro. Veste cores fortes, vermelho, azul e verde, às vezes cinza ou marrom e branco e leva uma lança na mão. Suas contas são verde musgo e riscadas de marrom. Às vezes veste-se de palha como kaviungo. Sua incorporação é pouco vista, seus filhos giram tontos, cambaleando pelo barracão antes de caírem fulminados, logo se levantam e se põem a dançar.

Seu assentamento é feito numa gamela oval, se pega um pedaço do tronco da gameleira branca e faz-se uma pequena estátua de um negro africano com um idè branco no nariz, na cabeça um colar de búzios e moedas. Na gamela se põe uma corrente em volta, seis moedas e no meio da gamela uma seta e a estátua.

Para assentar Kitembu (Tempo) cava-se um buraco profundo (aprox. 1m) para enterrar o bambu da bandeira. Quando se planta Tempo alimenta-se a terra. Tem que colocar os elementos vitais: mel, dendê, azeite doce (óleo de algodão, de amêndoas), água, sal, favas básicas para a casa (santo da casa, vida, prosperidade e divina). Não se coloca Aridan, porque apodrece muito rápido e tem que ser despachada, por isso não deve ser enterrada (se deixar Aridan bichada sem despachar acaba com a casa).
Copar um frango, tirar as penas e chamuscar no fogo untado com dendê (só chamuscar, fica cru - a primeira vez tem que ver alguém fazer primeiro). Esse frango é pendurado num galho da árvore que fica perto de Tempo (de preferência cajazeiro ou jenipapo). Ele seca, mumifica e não apodrece se tudo

for feito direito. Ao lado do assentamento de Tempo coloca-se Ossain e Oxumarê. Amarra-se no bambu a bandeira de tempo, de morim. A bandeira é amarrada com palha da costa, não é costurada.
 Amarra-se no meio do bambu 1 ou 7 saquinhos de morim com sementes propiciatórias (milhos, feijões, arroz) No alto do bambu amarra-se uma cebola com palha da costa (macho ou fêmea dependendo do sexo do zelador). Dura de 3 semanas a 2 meses amarrada. Só coloca outra quando trocar a bandeira (de longe parece uma cabaça pequena). O bambu é untado com azeite doce ou dendê de acordo com o orixá da casa.
Numa bacia prepara-se o ibosé , que vai para o chão escorrendo pelo bambu. O frango vai para cima da árvore chamuscado. Reza, suspende o assentamento. Quando entra para a casa um filho de Tempo coloca-se um otá numa tigela, dá-se a obrigação e depois coloca-se o otá no Tempo da casa. Só vai sair dali para a casa do filho, quando for plantar Tempo lá. Ao plantar Tempo, costuma-se amarrar 7 tiras de morim na árvore. No osé as tiras são retiradas e entregues na mata num balaio de pipocas, etc. Esse morim é o encantamento junto aos Baba Egun de Tempo, é o lado Iku de Kitembu.

Características: Deus do tempo.
Saudação: Kitembo dia banganga, talenu (vejam! a divindade do ar, atmosfera) Nzara Ndembwa – Gloria ao Tempo! Kiamboté Tat'etu Kidembu. Kiuá! Eu te saúdo nosso pai Tempo. Salve!
Elemento: Ar.
Símbolo: Gameleira branca (malemba) ou outra árvore, pois é um culto fitolátrico.
Dia da semana: Terça-feira.
Fio de contas: Branco e verde.
Roupa: Branca, verde e cinza e palhas.
Oferendas: Farinha, fumo de rolo, mel e pipoca.
Relacionamentos: Os filhos (as) de Kitembo têm compatibilidade com pessoas de Matamba, kavungo, Hangorô, Katendê e kabila.

Título: Tata Zará (Pai das Estações) Kitembu= Vento

Qualidades:

Amuraxó	Mawila
Ekisiko	Aponkan (1-3)
Ewàzile	Mavulu
Zalu (1-2)	Makura
Polokun (1-5)	Lembura (1)
Mavila	Ossin (1-4)
Jamukangue	

(1) Ligado a Lemba

(1-2) Ligado a feitiço- encanto IMBUIM

(1-3) Ligado a feitiço- encanto ISSASSERIN

(1-4) Ligado a fietiço- encanto APAN

(1-5) Ligado a feitiço- encanto EBULIN

KAIANGO

Kaiango é a dona dos raios, dos ventos e dos mortos. Esposa de seu primo, kambaranguangenge, foi a maior guerreira que existiu na áfrica, sua fúria era incontrolável, não temendo nem a morte. Ligada às florestas que ela domina com seu orukeré, que lhe foi presenteada por Gongobila. É associada aos ancestrais masculinos que ela dirige e maneja. Esta relacionada ao vermelho e é representada pelo relâmpago.

Kaiango teve nove filhos, uns dizem que foi com mukumbe, outros que foi com kambaranguange, oito nasceram mudos e o último nasceu um egun e graças aos sacrifícios recomendados por kassumbenca, nasceu com o poder de falar com voz estranha e sobrenatural, chamada segi, que imita a voz do macaco africano chamado ijimarè, macaco que é consagrado aos érés.

Carrega um par de chifres que deu a seus filhos, dizendo-lhes que se precisassem dela batesse um no outro que ela viria de onde estivesse para acudi-los, também um instrumento de madeira com o rabo do búfalo que serve para afastar os eguns, é o orukeré.

Título: Mameto Mujinda (Mãe das Tempestades)

Qualidades:

Ndembure	Angorosimangula
Katamba (1-3)	Jonjuré
Nsinavuru	Mavanju
Karamose (1)	Gurimam
Daminajo	Sitamba
Bamburussena (1-2)	Inda Matamba
Lemboadinan	Sinavanju
Matamba	Muigangá
Abasulemi	Simbele

(1) Muito quente. Pior do que **Bagan.**

(1-2) Equivalente a **Yàtopè** no ketu: Tem ligação forte com Kambaranguange. Veste o branco.

(1-3) Equivale a **Bagan** no Kétu: Não tem cabeça. Come com Aluvaiá, Mukumbe e Gomgobila. Tem caminhos com Eguns.

DANDA OU DANDALUNDA

Dandalunda é a filha predileta de Mikaiá e Lembaranganga. Ela representa as riquezas e tem suas cores relacionadas ao metal mais precioso da antiguidade que era o cobre. Sua cor preferida é o amarelo. Mantém profundos laços de amizade com kassumbenca.

Dandalunda mantém um grande laço de amizade com o Nkisi Katendê, pois para o equilíbrio da mistura das ervas para a feitura do amacì, há necessidade das águas de Dandalunda. Deusa das cachoeiras e das águas doces.

Título: Mametu Dizanga Ngiji (Mãe das lagoas e rios, Deusa das lagoas de água limpas).

Qualidades:

Kissimbe (1)	Danda Simbe
Dandewará (1-7)	Danda Maiombe
Danda Dabi	Maimbanda (1-3)
Janjaquara	Lundamudila
Kita Lomin	Danda belé
Terere	Danda dalu.
Dandara (1-5)	Apunké (1-6)
Kambalasinda (1-2)	Kuia Bekó
Takumbira	Danda Dila (1-4)
Kissalunda	

(1) Equivale a **Ypondá** no Kétu: É guerreira , casada com Gongobila e mãe de tere compenso , vive no mato com seu marido, é desconfiada, astuta, observadora e intuitiva. Veste amarelo ouro e na barra da saia azul claro. Relacionada ao fogo e aos cemitérios, pois apesar de não ter nenhum vínculo com matamba, tem ligação com o culto a egun. A pata é uma de suas grandes kizila. O seu bicho de fundamento é a tartaruga, que aprecia a carne e os ovos. Come com Gongobila, Mikaiá e seu filho Terekompenso.

(1-2) Gosta muito da dançar

(1-3) Gosta de dançar com Telekompensu

(1-4) Equivalente a **Ygemun** no Kétu: É a senhora da fecundidade e do feitiço, é velha e vira bruxa na beira do rio. Veste azul e rosa claro, come com Lembaranganga e kaviungo. Não come bicho fêmea, exceto a pata.

(1-5) Equivalente a **Opará** no Kétu: É jovem e guerreira, companheira de Mukumbe e Kambaranguange. Veste rosa claro ou amarelo ouro, tem caminhos muito fortes com lembá. Tem fundamento com Egun.

(1-6) Equivalente a **Abalu** no Kétu: É velha, bem idosa, tem numerosos filhos e netos, é severa e autoritária. Usa o azul claro e é a verdadeira dona do leque. Come com mikaiá no rio e na lagoa. Suas contas são azul cristal. Come tartaruga, cabrito castrado e pata.

(1-7) Equivale a **Yiaboto** no Kétu: É a Dandalunda das nascentes dos rios e dos encontros das águas doces e salgadas, muito bonita e vaidosa. Tem fundamento com mikaiá e kambaranguange. É cultuada a beira das lagoas. Veste o amarelo e, geralmente, seus filhos são abikù. Tem fundamento com Zumbarandá devido a lagoa. Ela é consagrada rainha da cumeeira.

MIKAIA

É uma belíssima ninfa negra de grandes e belos seios desnudos e volumosos. Aparece sempre com uma longa vestimenta da cintura para baixo, nas cores azuis e vermelhas, com um adorno em forma de coroa, chamado akoro, mas conhecida como adé, na cor prateada, tendo nos braços braceletes de prata e idès, em suas mãos um leque de prata em forma de peixe, chamado abebè e uma espada chamada lidà, demonstrando assim as riquezas encontradas nas águas profundas do leito do rio. Divindade das águas salgadas.

Título: Mametu Kimaza (Mãe das Águas)

Qualidades:

Mikaia (1)

Kaijala

Tunderenan

Vanulá

Nboto

Kassinga

Bonigu

Kavité

Kaineira (1-5)

Abilunda (1-3) (1-4)

Abité

Sivite

Savacy (1-2)

Navité

Muxexe

(1) Equivale a Yiemowo no Kétu: A mais velha e esposa de kambaranguange. Veste o branco cristal.

(1-2) Equivale a **Ogunté** no Kétu: Esposa de mukumbe, mãe de mukumbe mavalutango. Ògúntè quer dizer aquela que contém ogum. Vive perto das praias, no encontro das águas com as pedras. Traz na cintura um facão e todas as ferramentas que mukumbe usa, penduradas em suas vestes. Sua maior kizila é a pata. Come carneiro e todos os bichos machos, castrados na hora do sacrifício. Come com seu filho nos campos e caminhos. Veste azul marinho e branco cristal ou verde e branco.
(1-3) Equivalente a **Olossá** no Kétu: Come com dandalunda e zumbarandá. Veste verde claro e suas contas são branco cristal. Come carneiro castrado na hora do sacrifício.
(1-4) Equivale a **Yiasessu** ou **Sessu** no Kétu: É a mensageira do deus do mar. Vive nas águas sujas do mar e é muito esquecida e lenta. Come com kaviungo e **mukumbe, veste verde água e suas contas branco cristal. Come pata e carneiro** castrado na hora do sacrifício.
(1-5) Equivalente a **Ynae ou Malele** no Kétu

ZUMBÁ

ZUMBÁ na cultura Bantu, NANÃ na cultura Iorubá, sendo equiparada à figura da avó
africana. Sendo este nkisi anterior à idade do ferro, esta é a razão da proibição do uso de ferro ou aço nas suas obrigações. Diz-se que ela não pode VER ferro ou aço. Par resolver essa quizila deve haver no barracão um outro local onde se coloca mariô em toda a volta e na porta uma quartinha com uma fava de Ogum dentro. O bicho é cortado nesse quarto, canta-se para o bicho, não se grita o orixá. Bate o ibosé, leva para o quarto onde está o orixá já batido. O ibosé faz-se numa bacia de ágata com água, mel, azeite doce, acaçá, corta-se o bicho, bate-se e só depois se apresenta ao orixá.
OU: os animais usados nas obrigações deste santo devem ser sacrificados com uma faca de bambu (*), (ou baobá, ou concha tipo shell, chata). A faca de bambu é denominada no culto de IGUI. Pode ser usada também um instrumento feito da espinha central do peixe POKUINAN. Esse instrumento é chamado IGUIMOKINAN, devido ao nome do peixe. É com essa faquinha que se raspa a cabeça quando necessário. Haja vista que o uso da navalha (POKO NDEMBA = Faca de cabelo) é terminantemente proibido no ritual de Zumbá. Também as curas. Prepara-se um pó ritualístico e faz-se só o sinal, sem cortar. Para filhos de Zumbá e Abiku. O primeiro ejé para o otá é das curas, mas nesse caso os otás são alimentados com a saliva (sangue branco) (**)
Devido à razão de seus princípios, fundamentos e funções este santo acaba sendo temido pelas pessoas do culto, já que dizem que espalha a morte (erradamente). ZUMBÁ é ligada saúde, mente, estudos, menos à morte.
Suas cores principais são o branco combinado com o roxo ou com o azul escuro, demonstrando a situação das cores em relação às qualidades. Este santo domina as
lagoas na sua superfície e também no fundo lodoso.
Dentro do culto do Candomblé (no runkó - ndemburo) ZUMBÁ e NKOSI não habitam o

mesmo ambiente. A junção dessas duas forças num ambiente tem conseqüências
desastrosas tanto para a pessoa que recebe a obrigação como para a casa.

COMENTÁRIOS:

(*)Zumbá e Xapanã são santos perigosos, porque respondem na saúde.
O mesmo tipo de faca é usado para os Xapanã (Nsumbus). Também não se usa aço nem ferro, porque eles são anteriores à idade do ferro.
Para Ogum a faca deve ficar envolta no morim, só se mostra na hora do corte, com a
ponta para baixo, para não chamar Ogum para a briga.
(**) Da mesma forma, a primeira água vai com a saliva do pai de santo, tanto no obi como no Bori.
Para Zumbá e Iku mulher não corta, só em último caso. E deve ficar amarrada.
Pra Egun e Exu mulher só pode cortar se não menstruar mais. Pambunjila e Bara não
gostam de mulher. Mulher só pode cortar para exu de Umbanda.

É considerada a divindade mais antiga e cultuada que se conhece. Carrega nas mãos um ibiri, feito com talo de dendezeiro e ornado de búzios e panos de suas cores. Leva uma coroa de palha da costa com búzios e miçanga. O ibiri dá o poder sobre a vida e a morte. O pé de obi e o seu fruto lhe pertencem. O fruto representa o corpo. A ave onimi (coruja) é seu principal fundamento. Nem todas as qualidades de zumbarandá podem ser feitas, pois, um pequeno erro chama ikù. É a dona do portal da vida e da morte.

Seu assentamento é um ibá de barro, otá, lodo, água de canjica, canjica, azeite doce e mel. Ao lado o alguidar com canjica e sua água, onde vão cortar-se os bichos de pena (galinha branca e velha arranca-se a cabeça). Só o pombo é cortado em cima do santo. Pinta-se este ibá com pintas vermelhas.

Título: Mametu Dizanga (Mãe das Lagoas)

Qualidades:

Adjaosi (1-6)	Takulandá (1-3)
Kambalanda(1)	Kuabò
Najetu	Nassuele
Ajassi	Majulè
Jejessu	Karaiza
Bejerundà	Karmanajetu (1-5)
Kangazumbá	Sibuke (1-4)
Kambambe	Karana

Najure Zumbaranguanje (1-2)

Dijelú

(1) Equivalente a Abenegi no Kétu: a mais proxima a Oxum

(1-2) Tem a ver com Kavungu

(1-3) Equivalente a **Ajapà** no Keto: Vive no fundo dos pântanos, ligada a terra; Nkisi temido, ligado à lama, a morte e ao renascimento.
(1-4) Equivalente a **Ybain** no Kétu: É a mais temida. Nkisi da varíola. Usa a cor vermelha. É a principal, come directo na lagoa, dando origem a outras qualidades. Para chamá-la a makota tem que ir batendo com suas pedras para ela chegar e pegar suas filhas.
(1-5) Equivalente a **Opará** no kétu: Muito agressiva. É a mãe de kaviungo
(1-6) Equivalente a **Adjaoc**i no Kétu: É a guardiã do lado esquerdo, é guerreira e agressiva, confunde-se, às vezes, com Myina lugando. É uma divindade das águas doces. Veste-se de azul.

MINA LUGANO(OU MINA LUGANDO, OU MINA LUANGO) OBÁ-IYÓBA (NINFA)

Título: Kiahela Ngúsu(rainha da Força)

Qualidade:

Kiahela Ngúsu

MINA AGANJI- YEWÁ

Título: Mona Lomé (Filha Doce)

Qualidade:

Mona Lomé

TELEKOMPENSU - LOGUN (IJEXÁ)- AJAUNSI (JEJE)

Título: Mona Muchino (Filho do Rei)

Qualidades:

Kuloessa(1) Maionguê (1-3)

Kutombéssa (1-2)

(1) Pescador

(1-2) Caçador

(1-3) Das Águas

WUNJE

Existem alguns que concebidos (siameses)...

Considerados seres sobrenaturais, inspiram um culto especial. Entre si, constitui uma irmandade, possuindo cada qual um poder espiritual de mesmo gênero.

Donos da alegria e criatividade...

Babaça	Ngongo
Zimbaianzuzé	Golungoloni
Caculu	Ngongo Maiombezõ
Wunje	Zim
Kafulu	Cabasa

LEMBA- LEMBAENGANGA- LEMBARENGANGA

Título: Tatetu Dikumbi ou Tata Dikumbi (Pai do Sol)

Qualidades:

Zambi Apongo	Kassuté
Ganga Zumbá(1-2)	Ajalupongo
Singanga Eman	Lembá ou Malembá (1)
Ganga Benun	Kassulembá
Lemba Mafurà	Ganga Kamenemenen
Lembaenganga	Akrizilê (1-3)
Ganga Malembá	Ganga Kazumbà

Nbioká

(1) Semelhante à Ogiyan

(1-2) Ligado a Zumbá

(1-3) Usa Cabaça

CORES DAS DIVINDADES BANTÙ

- PAMBUNJILA e MUJILO: preto, preto e vermelho, cinza e branco.
- NKOS I: azul escuro
- NGUNZU: verde
- KATENDÊ: verde e branco ou rosa e branco
- KAVUNGU: preto, vermelho e branco (os KATU (Jaguns) são
- preto e branco)
- HANGOL'O: preto e amarelo
- HANGOLOMÈA: amarelo e vermelho ou verde e amarelo (quando este santo for duplo prevalecem as cores preto e amarelo (kele alternado)
- ZAZ I: vermelho e branco (os Luango e Luvango são marrom
- e branco)
- KITEMBU: marrom, verde e branco (podem ainda ser usadas as
- cores branco, amarelo e vermelho. A qualidade KITEMBU MAWILA só pega a cor branca).
- TELEKOMPENSU: verde fosco e amarelo cristal
- KAIALA: cristal incolor (quando for SAVACY intermediar com
- azul escuro)
- KAIANGU: vermelho (as 'VANJU' - cor marrom)
- DANDA: cristal amarelo
- MINA LUGANDO: coral (laranja)
- MINA NGANJ I: coral e amarelo
- ZUMBÁ: azul e branco (podem levar lilás ou roxo, por idade – ver nota)
- WUNJ I: cores variadas
- MALEMBÁ: branco c/segi azul escuro (come com Ogum)
- LEMBÁ: branco leitoso

FIOS DE CONTAS

- BRAJÁ: OXUMARÊ, TEMPO, NANÃ, OBALUAIYE
- RUNGEF (RUNGEBRE) é de Jeje somente. Recebe na cuia. Recebe na boca, e ao morrer vai à boca.
- GUIAME: 1 volta - 1 ano de santo
- MIJELOGUM: 3 voltas
- XUMBETÁ: 7 voltas
- MERINDELOGUM: 8 voltas
- DELOGUM: 16 voltas
- TATELOGUM: 21 voltas - Zelador homem comprimento 4 dedos abaixo do umbigo.

- KELE - CONFORME TAMANHO DO PESCOÇO (o espaço entre firmas ou búzios é sempre múltiplo de 7. Só se usa na feitura e com 7 anos, a menos que a pessoa seja nova na casa. Há keles que são diferentes (Ex. Oxumarê).

ENRREDOS DAS QUALIDADES DE NKISI

PAMBUNJILA

KOROBÒ – PAMBUNJILA DA FOLHA: NA HORA DE DAR A FOLHA AO ASSENTAMENTO DE UM PAMBUJILA LOUVA ESTA QUALIDADE.
KUJANJO – PAMBUNJILA LOUVADO NA MATANÇA: ANTES DAS REZAS DE MATANÇA GRITA ESTA PAMBOJILA
KINJANJA – CAMINHODO BARA DE KAVUNGO/ZUMBÁ
KUMBAKÓ – ZUMBÁ/KAVUNGU
SINGANGARA – KAIANGO/ DANDA
SIGATANA – ZUMBA /KUVUNGO
INGUÉ – DANDA/NGUNSU
MAWÈ – LEMBÁ/KAILA
APAVENAN – LEMBÁ/NKOSI
MAVILE – NKOSI/KITEMBU/KAIALA
MAVAMBO – NKOSI/NGUNSU
MANAKÒ – KATENDE/NGUNSU
GANGAIÒ – KATENDE/NGUNSU
ALUVÀ – NKOSI/KAIANGO
BIOLATAN – NKOSI/LEMBÁ/DANDA
MARABO – ZAZI/KAIANGO/MINA LUGANO
MALUNGO – NGUNSU/MINA LUGANO
MANAWELÉ – ZAZI/MINA LUGANO
MAVILUTANGU – RECEBE O PADÊ
MALAGÒ – MINA AGANJI/TELEKOMPESU/LEMBÁ
ALUVAIÀ – HANGOL'O/HANGOLOMÉA
KAJA ENGANGA – KAIANGU
MAVÙ – KAVUNGO/ZUMBÁ

NKOSI

MUKUMBI (E) – (LIGADO À AGRICULTURA) – KATENDE

BIOLE (^) – PAMBUJILA/LEMBA/ZAZI
EMBAMBIE – NGUNSU
BAMBI MALÈ – KAIALA
MINIKONGO – NGUNSU
TOLODE – PAMBUJILA/LEMBA
TOLA – NGUNSU

AMINIBU – DANDA
MALEMBE – (QUALIDADE ANTIGA – QUANDO NKOSI ESTAVA NA DESCENDENTE E PASSOU NASTERRAS DE ZUMBÁ)
KONGO MUKONGO OU KAJA MUKONGO – NGUNSU/KATENDE
SINAVURIE(^) – TELEKOMPENSU/KAIANGO
KAMINDERE(^) – KAIANGO
TARAMENE(^) – AGANJI/DANDA
TARIOLÈ – KUVUNGO
KAMBINDA – KAVUNGO
ARONDI – PAMBUJILA
NKOSI MAVAMBU – PAMBUJILA (XOROKÊ)
NGÓ(`) – HANGOLO/HANGOLOMÉA
KONSENZA – WUNJI
PALAXO(`) – KITEMBU
MUGOMESSÁ – KITEMBU/KATENDE/KAVUNGU
KARIRI – ZAZI/ MINA LUGANDO

NGUNSU

BARANGUNAJE(^) – PAMBUJILA/DANDA
BARANGUANJE – ZAZI/DANDA
MUTALAMBÒ(^) – KAVUNGU/KITEMBU
KITALA MUNGONGO – DANDA/KAIAGO
SANDAGUANJE – ZAZI/DANDA
KASSANGUANJE – ZAZI/DANDA/NKOSI
TATA KEWALA – KAIANGO/MINA AGANJI/MINA LUGANO
GONGOBILA (GONGOBIRA) – DANDA/TEREKOMPENSU
KATULA – HANGOLÒ/MINA AGANJI/MINA LUGANO/KAVUNGU
MUTAKALAMBO(^) – KAVUNGU/LEMBÁ
TAWÀ MUGONGO – NKOSI
KABILA – KATENDE
MUNHANGUE(^) – KAIALA
MUSSAMBÙRA – ZUMBÁ
INDARO(^) – NKOSI/ZAZI
HINGUÈ(^) – KATENDE/KAVUNGU/ZUMBÁ
GANGOLÁ – LEMBÁ/KAVUNGO/DANDA
ARIRÈ(^) – ZAZI/DANDA/LEMBA
KAIZA – ZAZI/NKOSI/DANDA
TALA MUZANGUÈ(^) – NKOSI
TAWAMIN – NKOSI/DANDA/KAIANGO

KATENDE

KATENDEGANGA – KAVUNGO
MANANGANDÚ – HANGOL'O/HANGOLOMÉA
AMOKÉ(amoque) – KITEMBU
ABUKÉ – NGUNZU/KAIALA
MARANGOMBE – (complicado, tem que assentar para filhos que vão mexer com folhas) DANDA, WUNJIK, TELEKOMPESU
GANGAMIM – PAMBUJILA
KAFILEKONGO – NKOSI
MAUN – AGANJI, LUGANO, ZAZI
KAMUKÉN – ZUMBÁ, LEMBÁ
GANGATAMBESI – ZAZI
GANGAFUN – KAIANGU

ZAZI

ZAZI MOBONA – (tipo Baru) PAMBUJILA
ZAZI KINAMBO – NKOSI
KAMBARANGUANJE ARA – NGUNSU
MASSANGANGA – KATENDE, HANGOL'O
KATUBELANSI – KAVUNGU
KARIOLÉ – TELEKOMPENSU, KATENDE, HANGOL'O
ZAZI KIANGU – KAIANGU
MONA KAIA – KAIALA
ZAMBARÁ – ZUMBÁ
LUANGO – LEMBÁ
LUVANGO – LEMBÁ, MINA LUGANO, MINA AGANJI
NJEREWÁ – WUNJI, DANDA
MAKUDIANDEMBU – KITEMBO
ZAZI MAKULE – KITEMBO
ZAZI NGUELE – NKOSI, ZAZI (LEVA 2 OTÁS, COME COM ELE MESMO)

RELAÇÃO ENTRE QUALIDADES

Zumbá Nassuelè come com: Lembá
Nkosi Biolê come com: Zazi Nguelê, come com Lemba Akrizilê (que usa cabaça), come com Pambunjila Inguè
Nkosi Kongo Mukongo (ou Kaja Mukongo) come com: Ngunsu Tawà Mugongo e Kitala Mungongo
Nkosi Mavambu come com: Pambunjila Mavambu
Nkosi Tariulé come com: Kavungu Katulé

GERAL

- Quando se assenta Obaluaê deve-se assentar Nanã; Oxum Pondá; Ogum; Oxossi.
- Qualidade de santo é um estágio daquele santo próximo ao outro.
- Lemba Akrizilê - usa cabaça - é perigoso - ligado a Iku - sua comida deve levar acaçá no fundo da vasilha, e deve ser tratado com todo o cuidado.
- Para arriar comida para Nkosi no barracão, o cará é sempre descascado, e semprecolocado em pé. Na rua pode colocar com casca e deitado (para cortar demanda). É sempre oferecido inteiro e assado. deve ficar cru por dentro (assar ou cozinhar aprox. 10 minutos).
- Na comida de santo os legumes devem ser cozinhados com casca e depois descascados.
- Quando se usam elementos ligados à terra, batata doce, inhame, cará, pode ser usado também o aipim. Bolinhos de aipim cozido amassado fritos no dendê é comida de Obaluaiyê.

- Comida de santo não leva sal. Faz-se a comida e quando é para oferecer para o povo, colocase sal.
- Verdadeiro azeite para o santo é o óleo de caroço de algodão. Como é difícil de encontrar coloca-se azeite doce.
- Toda a comida de santo pode levar tempero a gosto, de cordo com o santo: dandá ralado, noz, moscada, louro, canela, gengibre, etc.
- Oxossi (Ngunsu) e Oyá (Kaiangu) aceitam espiga de milho.
- Abará (receita de Kaiangu) também serve para Obá e Xangô.
- Comidas como Ipeté e Acarajé só se faz em dia de festa. No dia-a-dia existem diversas comidas, como as que apresentamos aqui.
- Ao fazer o acarajé para Kaiangu, fazer 7 acarajés pequenos para entregar aos pés do santo.

- PREPARO DO PEIXE CIOBA: numa frigideira colocar bastante azeite doce. Quando estiver bem quente apaga o fogo e passa o peixe dos dois lados.
- Peixe para santo é INTEIRO. Nada de mandar limpar, aparar as barbatanas, etc.
- Em qualquer comida de Kaiala (Yemojá), o tempero: Pó de sândalo e pó de cravo da Índia (sem bolinha), mistura, põe na mão e sopra na comida.
- Cravo da Índia deve ser retirado a bolinha. Na casa de santo, dá pra Exu. Em casa, joga no lixo.
- Batata doce, inhame, etc. para santo: Cozinha com casca, depois descasca.
- Milho que sobra do doburu deve ser guardado, pois serve para comida de Nanã (D'jacuba)
- Como cortar o repolho para as folhas ficarem em forma de concha? Cortar por trás, tirando o miolo. As folhas se soltam em concha sem estragar.
- Para recolher alguém que carrega Nanã, como fazer para não colocar o 13 no roncó? Faz a comida com os elementos normais, em numero de 13. No bori pega 1 elemento de todos os que levaram 13, e entrega a Tempo. Lá dentro ficam 12, e quebra a quizila.

- Canjica vermelha com leite de coco = comida de Obá.
- Pokó ndemba = obé = navalha = ximan (Congo)
- É bom ralar efun e soprar por cima de todas as comidas de Lemba.
- Com folhas de maracujá (uma das folhas rituais de wunji)
- Nos ebós, em vez de cobrir a pessoa com morim, pode-se usar mamona.
- Para pessoas da linhagem de Lemba, trocar tudo que levar dendê por azeite doce, nos ebós.
- Ao passar ebó andar sempre em círculo, no sentido horário. Se voltar desanda o ebó.
- Ao assentar Kitembu assentar junto Katendê e Angorô. Tem que haver conexão com o chão. A forma da grelha não é importante.
- Para rasgar pano em ebó deve ser usado o pokó para dar o primeiro talho, e as mãos para rasgar.
- Se no meio do ebó o santo virar, deixa-se, e continua o ebó. Só não pode ficar virado no caso de ebó com ponto de fogo e ebó iku.
- Para enrolar acaçá não se usa folha de banana figo.
- Couve é quizila de Ogun.
- Alface só se dá para Oyá e Egún
- A faca virgem dos ebós quando é para iyawo - levar de volta, lavar e guardar para cortar para os exus da pessoa. Se não for iyawo lavar e dar para a pessoa guardar. Não se deve jogar fora para não inquizilar Ogum.
- Idés, moedas, búzios, obi, orogbo, de presentes não se despacham. Os búzios guardar para outros presentes, e vai energizando. Moedas servem de talismã. obi, orogbo, ralar e fazer pó.
- Sementes idem.
- Padê para filhos de Oxalá colocar azeite doce, óleo de palma, algodão ou amêndoa.
- Os legumes dos ebós devem levar um pouco de farinha ou fubá para tirar a resina, que é quizila do ebó.
- Abóbora é quizila de Kaiangu e couve é quizila de Ogun.
- Azougue em quantidade vende na B. Herzog - R. Miguel Couto.
- Muzenza - dança do iniciado
- Uma das modificações quando o santo muda de grau é a posição das mãos. Quando é novo coloca as mãos do lado direito (santo homem) ou do lado esquerdo (santa mulher). Com 3 anos coloca as mãos para trás abaixo da cintura, e depois coloca as mãos para trás acima da cintura.
- MONA MUKI AMASE - (dijina) Mona = filho; muki = força; amase = águas
- a - e - i - o - u não se encontra com consoantes no início de palavras. apenas se coloca para representar o som.
- Não se despacha Xangô nem Oxalá de filhos mortos. Coloca-se na casa apropriada junto aos santos dos zeladores já falecidos (igba vira igbó)
- Quem bola deve ser deitado de bruços com a mão esquerda na terra para absorver energia e a mão direita para cima.
- IFURU ou OXOFURU - Qualidade de oxalá que pega outras cores, não se raspa, se cultua no escuro, à luz de velas, em local com paredes cobertas por panos coloridos.

- Moedas para o culto têm que ter figura humana. É louvada uma figura de egun. É energizada (antigamente se plantava no chão um cadáver (de inimigo no Angola, de parente no complexo iorubá)
- Xangô deve ser alimentado no meio do barracão. Ele é também dono da cumeeira, e deve pegar as forças de cima e de baixo.
- Ketu planta Tetun; Jeje, Intoto; Angola, ver na apostila (são 3)
- Planta-se energias ligadas ao dono da terra, Kavungo.
- O oxu (vulgarmente chamado adôxo) no Ketu = Kuntunda (Angola) = Afexun (Jeje)
- A comida dos orixás se serve fria, porém a comida de Xangô se serve morna, e a de Baru quente.
- Dizer que Xangô abandona o filho quando morre porque tem medo da morte é lenda. Xangô não gosta de frio, por isso se afasta.
- Só se coloca na cumeeira Oxalá, Xangô, Oxun, Yemojá.
- Não se coloca santo de cabeça na cumeeira. Se por exemplo for de Xangô com Yemanjá coloca Oxalá e Oxum. Pelo arquétipo escolhe os santos que vão para a cumeeira. Por exemplo, se for regido pelos 4, escolhe qualidades diferentes. Pessoa de Lemba + Danda que carrega Zazi e Kaiala, coloca uma outra qualidade, nos caminhos de Airá (Osi e Bonã), no Angola Luango e Luvango.
- Angomi Duilo é o equilíbrio com o Lamburu.
- Chão leva as 16 favas dos orixás, e as demais coisas. No chão comem eguns.¬ As obrigações de chão e cumeeira devem ter uma periodicidade relativa com o movimento da casa.
- Entretanto em todo dia de toque deve ser colocada pelo menos uma canjica na cumeeira. A canjica calçada com quiabos é ótima opção (ver receitas)
- Quando se raspa um total de 7 filhos deve-se abrir o chão e energizar de novo.
- No barracão só existe o Bara do zelador. O nosso Bara fica na nossa casa.

Saudações aos Nkisis

PAMBUJILA KIUÁ NGANGA PAMBUJILA (Viva o andarilho dos caminhos)	KIUÁ UNZILA
NKOSI IUNA KUBANGA KUTA KUETU NKOSI (Nkosi, aquele que briga por nós)	NKOSI È
KATENDE KATENDE MÚKÚA-XI UNSABA (Viva Katende, o habitante das folhas)	KIUÁ KAENDE
NGUNZU KABILA UKONGO KUALA ENIOSO (salve o caçador que caça para nós)	KIUÁ MUKONGO

TELEKOMPENSU MUTONI KAMONA TELEKUMPENSU (Pescador menino, Telekumpensu)	MUANZA É
ZAZI A KU MENEKENE USOBA NZAZI (Salve o rei dos raios)	NZAZI È
KAVUNGO KAVUNGO MUXIMO OXI (Kavungo, Rei da Terra)	PEMBELE KAVUNGO
HANGOL'O NGANGA HONGOL'O KIAMBOTE (Belo senhor do arco-iris)	HONGOL'O È
KITEMBU KITEMBU DIA BANGANGA TALENU (Salve a divindade do ar)	KITEMBU ZARA
WUNJI NVUNJI KUKALA PAFUNDI (Vunji está feliz)	NVUNJI È
KAIANGU MAMETO MUKUA ITA MATAMBA (Viva a mãe e grande gerreira) (Pode trocar Matamba pela qualidade de Kaiango)	KIUÁ KAIANGO
DANDA MAMETU KIAMBITE MAZA MAZENZA (Oh bela mãe que mora nas águas doces)	KISSIMBI È (qualidade) DANDALUNDA KIAMBOTE!
KAIALA MAMETU MUKIA-XI KIANDA (Salve a mãe que mora nas águas)	KUXIMANA KAIALA (pedir para abençoar)
ZUMBA MAMETU IXI KULZULA (Mãe da Terra molhada(lama))	NZUMBA È
LEMBA KUBETA MAKU KUKALA UIZA LEMBA DILE (Batem palmas, salve o senhor da paz)	NGANA LEMBA!(Olufã) NGANA ZAMBI!(Senhor)

NGUDIA NKISI = AJEUN ORISA = COMIDAS DE SANTO
NGUDIA PAMBUNJILA – EXU

1. NGUDIA PAMBUNJILA (pambu = andarilho; njila = dos caminhos) = EXU
(para Exu de ZUMBA, KATENDE, KITENGO, ANGORÔ, KAVUNGO = Nanã, Ossain, Tempo, Oxumarê,
Obaluaiê) - Santos de terra ligados a Oxalá - não levam dendê (orisa funfun)

FARINHA DE MESA, AÇÚCAR,
7 PÊRAS CORTADAS EM CRUZ

Forrar um alguidar com mamona, bananeira, colônia (sempre se forra o alguidar com folhas). Misturar a farinha com o açúcar e enfeitar com os pedaços das pêras.

2. NGUDIA PAMBUNJILA

(para Exu de LEMBA e KAIALA (ou KAITUMBA) = Oxalá e Yemojá - Ori, povo das águas
FARINHA DE MESA, AZEITE DOCE OU ÓLEO DE AMÊNDOAS, UVAS VERDES

No alguidar forrado misturar a farinha com o azeite e cobrir com as uvas.

3. NGUDIA PAMBUNJILA

(para Exu de KAIANGO, ZAZE (menos LUANGO e LUVANGO), NKOSI, e alguns KAVUNGO = Oyá, Xangô (menos Airá), Ogun e Oxossi, e Xapanã)
FARINHA DE MESA, DENDÊ, 7 MAÇÃS VERMELHAS CORTADAS EM ALAFIA
No alguidar forrado colocar a farinha misturada com o azeite e enfeitar com as maçãs.

4. NGUDIA PAMBUNJILA

(para Exu de KAVUNGO)
Doburu estourado normalmente, regado com dendê.

5. NGUDIA PAMBUNJILA
(para acalmar qualquer Exu)

CANJICA BEM COZIDA TEMPERADA COM DANDÁ RALADO E FRUTAS DOCES

6. NGUDIA PAMBUNJILA
(para Exu Fêmea - em Angola - Mavambo, etc.)

7 FLORES DE CORES DIVERSAS

Fazer um padê completo: farinha, azeite, mel, dendê, sal. Colocar as pétalas por cima.

7. NGUDIA PAMBUNJILA

(Para todos os Exus de Angola, menos os ligados aos santos fun).

7 BOLAS DE ACAÇÁ,
7 BOLAS DE FUBÁ,
7 BOLAS DE ARROZ. TEMPERAR POR CIMA COM
DENDÊ

NGUDIA NKOSI (OGUN)

1. NGUDIA NKOSI
NKOSI MAVAMBU = XOROKÊ (JÊJE)

Um alguidar forrado com mamona (ewe lara). Colocar dentro farofa de dendê. Enfiar no centro um cará assado descascado, virado para cima, enfeitado com 7 fibras de mariwo.

2. NGUDIA NKOSI

Forrar alguidar com mamona, encher de mingau duro de acaçá. Cortar um cará assado descascado em 7 fatias horizontais, enfiar as rodelas no acaçá.

3. NGUDIA NKOSI (OU MUKUMBE)

Colocar de molho milho de galinha ou milho vermelho, de um dia para o outro. Escorrer bem. Em frigideira grande ferver dendê. Quando estiver bem quente fritar o miklho, cebola ralada, e camarão inteiro limpo (seco ou fresco) (sem cabeça, ferrão, etc.)

4. NGUDIA NKOSI

Num alguidar forrado, encher com canjica branca bem cozida e colocar no centro um cará assado, descascado,enfeitado com fibra de mariwo. (7 - 14 - 21) serve para todas as qualidades de Ogun.

5. NGUDIA NKOSI

Bolas de inhame chinês, recheadas de camarão frito e cebola ralada (do tamanho de bolas de ping-pong). Serve para servir em festa, para o orixá trazer no cesto e dar a todos.

6. NGUDIA NKOSI

Cozinhar feijão cavalo só na água, não deixar desmanchar. Escorrer bem e fritar no dendê com cebola ralada e camarão.

7. NGUDIA NKOSI

Um alguidar forrado, dentro mingau de acaçá duro. No centro um cará assado com casca. Enfeitar com 7 fibras de mariwo e em volta colocar doburu.

NGUDIA NGUNSÚ – OXOSSI

1. NGUDIA NGUNSÚ
Um alguidar forrado cheio de milho cozido, enfeitado com fatias ou pedacinhos de coco.

2. NGUDIA NGUNSÚ

Um alguidar forrado, milho cozido e amendoim cozido. Só para pessoas antigas de santo (mais de 7 anos) porque o amendoim é quente.

3. NGUDIA NGUNSÚ

Para INLE (Oxossi do branco). Alguidar forrado cheio de canjica cozida formando um montinho. Cobrir com milho verde ralado. (mais ou menos 6 espigas). Escorre como uma cobertura.

4. NGUDIA NGUNSÚ

Alguidar forrado (pode ser com a palha do milho) cheio de mingau de acaçá duro. enfiar 6 espigas cruas descascadas em pé no acaçá.

5. NGUDIA NGUNSÚ

Feijão fradinho cozido por 15min., sem desmanchar. Escorrer e fritar no dendê ou azeite doce (conforme o caso), com cebola ralada e camarão.

6. NGUDIA NGUNSÚ

1 alguidar forrado cheio de canjica, 2 cocos verdes. Tira-se a tampa dos cocos, e coloca-se um com a própria
água e outro cheio de canjica. Junto uma quartinha com a água do outro coco. Acender 2 velas. _ Comida boa para amarrar o santo a você, para juntar o santo da pessoa.

NGUDIA KATENDE – OSSAIN

1. NGUDIA KATENDE

Alguidar forrado, cheio de mingau de acaçá. Por cima bastante fumo de rolo picado (Rachando ao meio os pedaços de fumo, na vertical, fica umas cobrinhas muito bonitas).

2. NGUDIA KATENDE

Alguidar forrado, acaçá, e por cima 14 bolas de batata baroa cozida, amassada. (Pode enfeitar as bolas com pedacinhos de fumo)

3. NGUDIA KATENDE

Alguidar forrado, acaçá, por cima 14 bolas de batata doce cozida amassada. (Pode enfeitar as bolas com pedacinhos de fumo)

4. NGUDIA KATENDE

Um alguidar forrado, mingau de acaçá, 14 bolas de inhame chinês com um pedaço de fumo em cada uma.

5. NGUDIA KATENDE – BÁSICA

Alguidar forrado. Dentro bastante batata doce cozida e amassada. Por cima doburu.

6. NGUDIA KATENDE

Alguidar forrado, cheio de pipoca e fumo picado misturados. Esta comida e a próxima (6 e 7) são boas para deixar na entrada da mata quando for colher folhas.

7. NGUDIA KATENDE

Tigela branca com mel, azeite doce, dendê, oti, fumo de rolo picado e moedas.

NGUDIA KATENDE - Na mata

Numa vasilha de louça colocar 14 dentes de alho inteiros, com casca, 14 moedas, mel, cachaça e fumo desfiado. Gritar:

NSABAIÈ (UNSABAIE) = Ewe, asa!

NGUDIA ZAZI - XANGÔ

1. NGUDIA ZAZI

1 kg de quiabo cortado sem as cabeças e o rabinho, azeite doce e água. Levar ao fogo. Acrescentar cebola ralada, camarão limpo, gengibre ralado. Deixar cozinhar bem. Quando estiver bem cozido colocar dentro de gamela forrada com folha de mamona e uma camada de acaçá.

2. NGUDIA ZAZI

1 kg de quiabo cortado sem cabeça e sem rabinho. Dendê, um pouco de água, camarão limpo, cebola ralada, gengibre ralado. Cozinhar bem e colocar em gamela forrada e com mingau de farinha de mesa.

3. NGUDIA ZAZI

Quiabos (24) cortados sem cabeça e sem rabo. 1 copo pequeno de água. 1 pouco de açúcar cristal ou mascavo. Bater com energia com a mão ou colher de pau,

até formar uma papa uniforme (não vai ao fogo). Serve também para banho em filhos de Zazi doentes.

4. NGUDIA ZAZI

KADRAKÁ - comida Jeje.
1 camada de mingau de farinha de mesa
1 camada de mingau de fubá
1 camada de mingau de acaçá
1 camada de arroz cozido
1 camada de canjica cozida
12 quiabos inteiros
Numa gamela ou tigela arrumar com 6 quiabos de ponta para cima e 6 de ponta para baixo.

5. NGUDIA ZAZI

500 g de quiabo cortado, cebola, gengibre, dendê, noz moscada ralada. Fritar tudo e servir em gamela forrada com acaçá.

NGUDIA KAVUNGU

1. NGUDIA KAVUNGU

Para Obaluaiê branco, tipo Jagun.
Alguidar forrado, dentro bastante canjica e doburu por cima.

2. NGUDIA KAVUNGU

Alguidar forrado. No fundo milho de galinha cozido. Colocar por cima um refogado de azeite doce, cebola ralada, camarão e rodelas de inhame chinês coido.

3. NGUDIA KAVUNGU

Para pedir paz e saúde.
Alguidar forrado, bastante purê de batata doce, colocar popr cima doburu, no centro uma bandeira branca de morim.

4. NGUDIA KAVUNGU

Alguidar forrado, mingau de acaçá e doburu. Enfeitar com elos de coco sem pele.

5. NGUDIA KAVUNGU
(serve para quase todas as qualidades de Kavungu)

Refogar bastante chicória (3 maços), azeite doce, cebola ralada, camarões frescos limpos. Colocar canjica cozida em tigela ou alguidar forrado. Por cima colocar o refogado.

6. NGUDIA KAVUNGU

Em alguidar forrado colocar amendoim torrado e moído misturado com milho de galinha torrado. Por cima encher de doburu.

7. NGUDIA KAVUNGU (Comida de maleme)

Alguidar forrado, colocar doburu e em cima 7 bolas de inhame chinês. Em cada bola, uma bandeira de morim branco com fibra de mariwo.

NGUDIA KITEMBÚ (OU KIDEMBÚ)

1. NGUDIA KITEMBÚ

Comida básica, de emergência
Um alguidar forrado, colocar mingau de acaçá, doburu por cima.

2 . NGUDIA KITEMBÚ

Alguidar forrado, mingau de acaçá com milho bem cozido por cima (colocar pedacinhos de mamão verde para o milho cozinhar bem).

3 . NGUDIA KITEMBÚ

Alguidar forrado, mingau de acaçá, cobrir com feijão fradinho cozido.

4. NGUDIA KITEMBÚ (só dura no máximo 2 dias)

Alguidar forrado, canjica cozida misturada com doburu.

5. NGUDIA KITEMBÚ
Alguidar forrado, colocar doburu enfeitado com fatias de coco sem casca.

6. NGUDIA KITEMBÚ - OFERENDA DE TEMPO

Uma louça forrada (ou alguidar), 7 bolas de fubá, 7 bolas de tapioca (para cada pacote um copo de requeijão de água - não vai ao fogo), 7 bolas de arroz, Arrumar intercalado. Pode enfeitar com frutas doces.

7. NGUDIA KITEMBÚ - OFERENDA DE TEMPO

7 bolas de batata doce cozida, 7 bolas de inhame chinês, 7 bolas de acaçá, tudo arrumado intercalado. Pode enfeitar com frutas doces (sempre pode).

NGUDIA HANGOLO - BESSÉM - OXUMARÉ (HANGOLO - HANGOLOMÉA)
(SAUDAÇÃO: HANGOLOMENHA = SENHOR SERPENTE DAS ÁGUAS)

1. NGUDIA HANGOLO

Num alguidar forrado colocar mingáu de acaçá e enfiar 14 ou 15 buchinhas.

(As buchinhas de banho, pequenas, são o alimento preferido de Oxumarê. Encontra-se em muro de linha de
trem).

2. NGUDIA HANGOLO

Em alguidar forrado colocar milho de galinha bem cozido. Por cima coloacr 14 fatias de batata doce crua.

3. NGUDIA HANGOLO

Em alguidar forrado colocar canjica bem cozida com 14 fatias de batata baroa cozida por cima.

4. NGUDIA HANGOLO

Num alguidar forrado colocar feijão preto cozido só na água (pouco cozido - 20 min.) misturado com milho de galinha cozido.

5. NGUDIA HANGOLO

Num alguidar forrado colocar milho de galinha cozido temperado com refogado de cebola ralada, camarão e gengibre, feito no dendê.

6. NGUDIA HANGOLO

Num alguidar forrado colocar 14 bolas de batata doce com 1(ou mais) doburu enfiado enfeitando.

7. NGUDIA HANGOLO

Num alguidar forrado colocar canjica branca bem cozida enfeitada com 14 folhas de louro.

NGUDIA DANDA (ou Dandalunda)
(Danda = nome do orixá; Lunda = lugar de origem do culto)

1. NGUDIA DANDA

Numa vasilha de louça forrada espalhar feijão fradinho cozido bem socado ou moído (fazer uma pasta), temperado com cebola e camarão. Colocar por cima 5 ovos em pé (de bico para cima).

2. NGUDIA DANDA

Numa louça limpa forrada colocar pasta de feijão fradinho. Temperar com cebola ralada e camarão e colocar 8 ovos em pé.

3. NGUDIA DANDA

Numa louça limpa e forrada colocar pasta de feijão fradinho temperado com cebola e camarão, 16 ovos cozidos em pé. Pode ser ovos de tartaruga. Serve para Iya Omin - grande enredo com Orunmilá. Só para zeladores de Oxum ligados a Orunmilá.

4. NGUDIA DANDA

(para recolhimento de filhos, etc. - Pode dar também para Yemojá)
Numa vasilha de louça forrada colocar canjica branca cozida, jogando por cima refogado de cebola e camarão no azeite doce.

5. NGUDIA DANDA

Numa tigela forrada colocar mingáu de acaçá. Por cima um refogado de azeite doce, cebola ralada e uma pitada de gengibre ralado e camarão.

6. NGUDIA DANDA - IPETÉ QUENTE

Refogar no azeite de dendê quente cebola ralada, camarão, gengibre ralado, noz moscada. Juntar inhame chinês cozido e amassado. Baixar o fogo e ir mexendo e pingando dendê até formar um creme. Despejar numa vasilha forrada.

7. NGUDIA DANDA - IPETÉ DOCE OU IPETÉ FRIO

Refogar camarão, cebola ralada e gengibre ralado em bastante azeite doce. Colocar inhame chinês cozido e amassado. Mexer até fazer um creme. Despejar na vasilha forrada.

8. NGUDIA DANDA - XIN XIN DE GALINHA

Cozinhar uma galinha ou franga cortada em pedaços, sem sal. Desfiá-la, acrescentar cebola, camarão, gengibre e dendê. Oferecer em tigela de louça forrada.

NGUDIA KAIANGU – OYÁ

1. NGUDIA KAIANGU

Numa tigela forrada coloque feijão fradinho cozido inteiro. Por cima 9 ovos cozidos de ponta para cima.
Tempere com refogado de cebola e camarão feito em azeite doce ou dendê. Pode colocar gengibre, louro, canela, dandá ralado.

2. NGUDIA KAIANGU

Numa tigela forrada colocar feijão fradinho cozido, 11 ovos em pé de ponta para cima. Por cima coloque refogado de cebola e camarão. Em volta 11 folhas de louro.

3. NGUDIA KAIANGU

Numa vasilha forrada coloque canjica cozida. Por cima uma espiga de milho crua, cortada em 9 gomos.

4. NGUDIA KAIANGU – ABARÁ

Feijão fradinho cozido amassado, enrolado em folha de bananeira, amarrado com palha da costa ou fiapos da própria bananeira (imbira). Cozinhar no cuscuzeiro ou no vapor em panela com escorredor de macarrão em cima. Oferecer 9 ou 11 a Oyá.

5. NGUDIA KAIANGU - Para Onira

Em vasilha forrada colocar feijão fradinho cozido, misturado com milho de galinha cozido.

6. NGUDIA KAIANGU

Numa vasilha forrada coloque mingau de acaçá. Por cima feijão fradinho cozido inteiro.

7. NGUDIA KAIANGU – ACARAJÉ

Deixar de molho uma boa quantidade de feijão fradinho cru. No dia seguinte descascá-lo. Socar no pilão ou moer em máquina. Ralar cebola e gengibre. Misturar tudo batendo bem com colher de pau, até formar bolhas, utilizando rezas próprias. Fritar em azeite de dendê bem quente, tendo dentro a metade de cima de uma cebola
e um pequeno pedaço de carvão. Como Kaiangu é santo de tempo o acarajé deve ser batido ao tempo. Não leva água, só o líquido da própria cebola e do feijão. A metade de baixo da cebola é colocada numa tigela para Tempo. Com o dendê e o carvãozinho fazer um padê para Exu de Oyá.

Geral:

Comida de santo não leva sal. Faz-se a comida e quando é para oferecer para o povo, coloca-se sal.
O verdadeiro azeite para o santo é o óleo de caroço de algodão. Como é difícil de encontrar coloca-se azeite doce.
Toda a comida de santo pode levar tempero a gosto, de cordo com o sant: dandá ralado, noz moscada, louro, canela, gengibre, etc. Oxossi (Ngunsu) e Oyá (Kaiangu) aceitam espiga de milho.
O abará (receita de Kaiangu) também serve para Obá e Xangô.
Carvão é energia, ciclo vital, por isso se coloca no acarajé de Oyá.

Comidas como Ipeté e Acarajé só se faz em dia de festa. No dia-a-dia existem diversas comidas, como as que apresentamos aqui.
Ao fazer o acarajé para Kaiangu, fazer 7 acarajés pequenos para entregar aos pés do santo.
7 - caminho das 7 cidades, 7 eguns.

NGUDIA TELEKOMPENSU – LOGUNEDÉ

1. ***NGUDIA TELEKOMPENSU***

Em alguidar ou tigela forrada colocar feijão fradinho bem cozido junto com amendoim cozido. Temperar com azeite doce e cebola ralada.

2. NGUDIA TELEKOMPENSU

Cozinhar junto canjica branca e canjica vermelha. Temperar com azeite doce.

3. ***NGUDIA TELEKOMPENSU***

Feijão fradinho bem cozido, socado. Formar 8 bolas e intercalar com 8 ovos cozidos. Temperar com azeite doce.

4. NGUDIA TELEKOMPENSU (predileta)

Cozinhar fubá (mais ou menos duro - 1 copo de fubá, 2 copos de água), formar 8 bolas. Temperar com refogado de azeite doce, cebola e camarão.

5. NGUDIA TELEKOMPENSU

6 espigas de milho cruas, bem raladas (ralo novo ou de plástico, para não mudar a cor da papa), misturar a papa com canjica cozida. Temperar com açúcar mascavo ou açúcar cristal ou rapadura ralada.

6. NGUDIA TELEKOMPENSU (comida africana)

1 kg de inhame de bolinha (chinês) cozido. Descascar. Formar 8 bolas e enrolar na palha de milho.

7. NGUDIA TELEKOMPENSU

1 peito de frango cozido desfiado. Temperar com dendê, cebola ralada, camarão e gengibre ralado.

NGUDIA KAIALA – YEMOJÁ

1. NGUDIA KAIALA

Numa tijela forrada colocar canjica cozida, temperada com azeite doce, camarão e cebola ralada.

2. NGUDIA KAIALA

Arroz (agulhinha ou maranhão) branco bem cozido, temperado com azeite doce, cebola ralada e camarão.

3. NGUDIA KAIALA

Arroz branco cozido, por cima 9 fatias de inhame cozido, descascado.

4. NGUDIA KAIALA

Canjica bem cozida (escorrer e passar água para tirar a goma). Em cima 9 fatias de inhame cozido descascado.

5. NGUDIA KAIALA

Canjica bem cozida, com 9 bolas de acaçá por cima.

6. NGUDIA KAIALA

9 bolas de arroz branco bem cozido, e 9 bolas de acaçá, intercaladas.

7. NGUDIA KAIALA (comida de roncó, ma também pode servir de presente em 2 de fevereiro, por exemplo).

Uma travessa forrada com arroz cozido. Em volta flores brancas. No meio um peixe cioba. Temperar com azeite doce, cebola e camarão. (Ver como se prepara o peixe)

NGUDIA ZUMBÁ – NANÃ

1. NGUDIA ZUMBÁ

Alguidar forrado. colocar 13 bolas de batata doce cozida e descascada (1 kg). Enfeitar com doburu em volta das bolas.

2. NGUDIA ZUMBÁ

Alguidar forrado. colocar 13 bolas de batata barôa cozida e descascada (1 kg). Enfeitar com doburu em volta das bolas.

3. NGUDIA ZUMBÁ

500g de farinha da acaçá. Cozinhar e fazer 13 bolas. Enfeitar com doburu.

4. NGUDIA ZUMBÁ

Num alguidar grande colocar 13 folhas e repolho roxo cru, em forma e concha. Dentro de cada folha colocar um punhado de doburu. PREENcher o centro com doburu.

5. NGUDIA ZUMBÁ

Um alguidar de doburu. em cima 13 rodelas de beterraba cru.

6. NGUDIA ZUMBÁ

Um alguidar cheio de canjica bem cozida. Em cima enfiar em pé 13 rodelas de beterraba ou beringela.

7. NGUDIA ZUMBÁ - (D'JACUBA)

Torrar amendoim, milho alho, farinha de mesa, e moer. Colocar uma pitada de sal outra de açúcar. Misturar tudo e oferecer a Kaiala.

NGUDIA WUNJI

1. NGUDIA WUNJI

Numa tigela ou alguidar colocar arroz branco bem cozido, temperado com açúcar cristal, leite de coco e canela.

2. NGUDIA WUNJI

Mingau de milho verde ralado, misturado com coco ralado, açúcar cristal e cravo sem cabeça.

3. NGUDIA WUNJI

Banana prata caramelada. Faz a calda de açúcar (como calda de pudim) passa 7 bananas.

4. NGUDIA WUNJI

Banana prata, uvas verdes, maçã, pêra, goiaba - cortadas, sem casca e sem semente. Servir em forma de salada de frutas, com açúcar cristal por cima.

5. NGUDIA WUNJI

Numa vasilha forrada com folhas de maracujá (uma das folhas rituais de wunji), colocar canjica cozida temperada com mel.

6. NGUDIA WUNJI

Numa vasilha forrada, colocar farinha de acaçá cozida com leite de coco e açúcar cristal, em forma de mingau.

7. NGUDIA WUNJI

Numa vasilha forrada, colocar feijão fradinho bem cozido, temperado com azeite, cebola ralada e camarão fresco. Em volta enfeitar com folhas de louro.

NGUDIA LEMBA - ORI Ş A'NLÁ

1. NGUDIA LEMBA

Em travessa, tigela, cabaça, etc. Colocar canjica bem cozida coberta com 10 folhas perfeitas de saião.

2. NGUDIA LEMBA

Em travessa, tigela, cabaça, etc. Colocar canjica bem cozida com 10 bolas de arroz por cima.

3. NGUDIA LEMBA

Em travessa, tigela, cabaça, etc. Colocar mingau de acaçá bem consistente (1 copo de água para 2 de farinha). Por cima colocar 10 bolas de inhame chinês.

4. NGUDIA LEMBA

Em travessa, tigela, cabaça, etc. Colocar mingau de tapioca com coco ralado sem pele por cima. Pode colocar mel, açúcar, azeite doce, óleo de algodão ou óleo de palma.

5. NGUDIA LEMBA

Em travessa, tigela, cabaça, etc. Colocar canjica bem cozida coberta com 10 bolas de sagu.

6. NGUDIA LEMBA (mungunzá)

Colocar canjica branca de molho por 1 dia. Escorrer, acrescentar bastante leite de coco e açúcar e cozinhar bem (meis ou menos 2 horas). Quando começar a secar espalhar em travessa baixa, colocar cravo sem cabeça por cima e oferecer a Lemba.

7. NGUDIA LEMBA

Em travessa, tigela, cabaça, etc. Colocar arroz branco bem cozido com leite de coco, açúcar e gengibre ralado.
Para se recolher pessoas são necessários ebós propiciatórios.
Os ebós de 1 a 6 ou 7, são de preparação para recolher novatos. Entretanto Se há uma pessoa do santo que precisa abrir caminhos, etc. pode ser usado.

UTILIZAÇÃO DE KESSO / OROLELÊ (obi e orogbo)

ZAZI - não Kesso
KAVUNGU - não Kesso - Só existe um que pega - Não se deve dar.

LEMBA - Kesso e Orolelê
Obaluaiê é santo terra, Obi é ligado a ar; Orogbo é ligado a terra.
Tem gente que diz que obi é ligado à vida e orogbo é ligado à morte.

KISABA NKISI
(Com o obi pergunta-se ao orixá qual a sua folha certa)

KISABA NUMBI (FOLHAS DE EGUN)

1. AMENDOEIRA
2. ALFACE
3. AIPO
4. AVELÓS
5. QUARANA DE LEITE
6. BAMBU
7. BELDROEGA BRANCA
8. CRAVO ROXO (LILÁS)
9. TAIOBA ROXA
10. AMOREIRA
11. FIGUEIRA DO INFERNO
12. ARREBENTA CAVALO DE ESPINHO

- Em qualquer festa se dá comida para Numbi

KISABA PAMBUNJILA

1. ARREBENTA CAVALO DE ESPINHO
2. ARRUDA GRAÚDA (MACHO)
3. BATE TESTA
4. BELDROEGA ROXA
5. BRINCO DE PRINCESA (TIPO DE PAPOULA MIÚDA)
6. PAPOULA VERMELHA
7. PAPOULA ROXA
8. CANSANÇÃO ROXO
9. CARRAPATEIRA ROXA (MAMONA ROXA)
10. CHAPÉU TURCO
11. XIQUE-XIQUE (CACTUS)
12. CORREDEIRA
13. FEDEGOSO
14. FIGUEIRA
15. GUARAREMA (PAU D'ALHO)
16. JURUBEBA
17. MALVARISCO
18. MANGUEIRA (QUALQUER UMA)
19. MATO PASTO

20.PINHÃO ROXO
21.RODA DE EXU (URTIGA MANSA - SEM PELO)
22.URTIGA BRAVA (COM PELO)
23.VASSOURINHA DE RELÓGIO
24.VASSOURINHA PRETA
25.FOLHA DA FORTUNA ROXA
26.JAMELÃO
27.PÓ DE MICO

- A fava vermelha preta pequena é de Mujilu
- A fava vermelha e preta maior chamada tento é de Pambunjila

KISABA NKOSI

1. AÇOITA CAVALO
2. AMENDOIM
3. ANGICO (DA CASCA FAZ BEBIDA DE BOIADEIRO)
4. AROEIRA
5. BICO DE PAPAGAIO
6. BRIO DE ESTUDANTE (DA RAIZ SE EXTRAI TINTA AZUL COM QUE SE FABRICA WAJI)
7. CAJAZEIRO
8. CANJERANA
9. CARQUEJA
10.DENDEZEIRO
11.DRACENA VERDE (PAU D'ÁGUA - PELEGUN)
12.ERVA TOSTÃO
13.ESPADA DE OGUM
14.OFICIAL DE SALA
15.EUCALIPTO GRAÚDO (OU MACHO)
16.HELICÔNIA
17.JABOTICABA
18.JAMBO
19.JUCÁ (PAU-FERRO)
20.GUARABÚ
21.PATA DE VACA
22.PINGO DE LACRE
23.PITANGA BRANCA
24.CANDEIA BRANCA
25.INHAME BRANCO
26.SÃO GONÇALINHO
27.TAIOBA BRANCA
28.TRANSAGEM (PARECE UMA ALFACEZINHA, DÁ NO CHÃO)
29.VASSOURINHA DE IGREJA
30.MURICI
31.CANSANÇÃO BRANCO
32.MANGUEIRA (ESPADA)
33.LANÇA D'OGUN
34.PINHÃO BRANCO
35.CALISTÊNIO FÊNICO

- Na cesta de frutas, coloca-se no meio uma manga espada. Para Kavungu um abacaxi ou sapoti.
- Chiclete é feito da seiva de sapoti.

KISABA NGUNSU

1. ACACIA JUREMA
2. ALECRIM DE CABOCLO
3. ALFAVACA DO CAMPO
4. ARRUDA MIÚDA
5. **BREDO DE SANTO ANTÔNIO (*)** (PEGA PINTO - PARECIDO COM CARURU)
6. CAIÇARA
7. CAPIM LIMÃO
8. ERVA CURRALEIRA
9. DESATA NÓ (CURA TOMBO)
10. ERVA MOURA (ANILEIRA)
11. **ESPINHO CHEIROSO (*)**
12. GOIABEIRA
13. PITANGA (CHÁ PARA GRIPE)
14. GROSELHA
15. GUINÉ PIPIU (PEQUENO)
16. GUAXIMBA ROSA
17. JACUATIRÃO
18. MANACÁ BRANCO
19. RABO DE TATU
20. MALVA ROSA (PARA AFECÇÕES DA BOCA, GENGIVAS, NEVRALGIA)
21. CIRTOPODIUM (SUMARÉ)
22. CAMBARÁ
23. PARIPARÓBA (CAAPEBA)
24. ABRI CAMINHO (COLOCA NO FERRO DE OGUN PARA ENCANTAR COM OXOSSI)
25. LÍNGUA DE VACA (ENROLA-SE O EFÓ DE ZUMBÁ)
26. PATCHULI
27. PINDOBA
28. ARCO DE PIPA
29. JOÁ
30. TIRA TEIMA
31. DRACENA RAJADA
32. BAUNILHA
33. JIBÓIA

(*) FOLHAS DE FUNDAMENTO - NÃO PODE FALTAR

KISABA KATENDE

1. AMENDOIM (MANDOBI)
2. ANGÉLICA (ENCANTAMENTO, BANHOS P/ PROBLEMAS AMOROSOS, DIFICULDADES)
3. ANIS
4. AROEIRA
5. BILREIRO (JITÓ) - VERDADEIRA FOLHA DA VIDÊNCIA
6. CAFERANA (ALUMÃ OU BOLDO LISO - LEMBÁ E KAVUNGU)
7. CAJAZEIRO
8. CAFÉ
9. CAROBINHA DO CAMPO
10. CELIDÔNIA (PARA LAVAR OS OLHOS E RECEBER O JOGO)
11. ERVA DE PASSARINHO (EM ÁRVORE E ESPINHO NÃO SERVE, SÓ EM FRUTÍFERA).

KISABA KATENDE

12. AMENDOIM (MANDOBI)
13. ANGÉLICA (ENCANTAMENTO, BANHOS P/ PROBLEMAS AMOROSOS, DIFICULDADES)
14. ANIS
15. AROEIRA
16. BILREIRO (JITÓ) - VERDADEIRA FOLHA DA VIDÊNCIA
17. CAFERANA (ALUMÃ OU BOLDO LISO - LEMBÁ E KAVUNGU)
18. CAJAZEIRO
19. CAFÉ
20. CAROBINHA DO CAMPO
21. CELIDÔNIA (PARA LAVAR OS OLHOS E RECEBER O JOGO)
22. ERVA DE PASSARINHO (EM ÁRVORE E ESPINHO NÃO SERVE, SÓ EM FRUTÍFERA).
23. ERVA DE CABRITO
24. ERVA DE SANTA LUZIA (USADA PARA OS OLHOS)
25. FOLHA DO JUÍZO (OGBÓ)
26. JENJIROBA (FAVA DE SANTO INÁCIO - FAVA DE ASSENTAMENTO QUE PERTENCE A TODOS OS ORIXÁS - ENTRA NA MASSA)
27. FOLHA DE FUMO (BOA PARA PUXAR FURÚNCULOS)
28. **JENIPAPO** (FOLHA SAGRADA DE KATENDE)
29. LÁGRIMA DE NOSSA SENHORA
30. FOLHA DE MOBÓ
31. **JACINTO** (**NARCISO** - FOLHA DE MAIOR FUNDAMENTO -AGUÉ, KATENDE,
OSANYIN)
32. **PITEIRA IMPERIAL** (FUNDAMENTO PARA ASSENTAMENTO)
33. PELEGUN VERDE
34. PAU DE COLHER
35. **OFERÉ** (UMA DAS PRINCIPAIS FOLHAS DE KATENDE)
36. ARAÇÁ (UMA GOIABA PEQUENINA)
37. ABÓBORA D'ANTA
38. ZANGA TEMPO (ANTÚRIO - PARA QUEDA DE CABELO
39. CABACEIRA

NSABAS ZAMBIRI KAVUNGU

1. ABIEIRO (O FRUTO É O PRINCIPAL DE KAVUNGU)
2. ABOMINA (FOLHA DO DINHEIRO)
3. AGAPANTO LILÁS
4. ALOES COMPRIDO (BABOSA)
5. AKOKO MACHO
6. ARATICUM DE AREIA (MALELEÔ)
7. BARBA DE VELHO
8. BALAIO DE VELHO (BALAINHO)
9. BELDROEGA VERMELHA (NSUMBU CAMINHOS DE XAPANÃ)
10. CAJUEIRO
11. QUARANA (CANEMA, ERVA LEITEIRA - SÓ SERVE PARA SACUDIMENTO.
NEM BANHOS NEM PARA BEBER. MATA)
12. CARRAPATEIRA BRANCA
13. CASADIN
14. CANELA DE VELHO
15. CIPÓ CHUMBO (BOM PARA OS RINS)
16. COTIEIRA
17. ANDASSU
18. DOURADINHA DO CAMPO
19. **ERVA DAS LAVADEIRAS (MELÃO DE SÃO CAETANO** - FAZ UMA COROA
QUANDO O SANTO FICA INDO E VINDO)
20. ESPINHEIRA SANTA
21. ERVA DE BICHO
22. JERVÃO ROXO
23. JENIPAPO
24. JURUBEBA SEM ESPINHO
25. JABORANDI
26. VELAME DO CAMPO
27. VELAME DE BODE
28. MANJERICÃO ROXO
29. MOSTARDA
30. FEDEGOSO DE VAGEM
31. PANACÉIA (AZOUGUE DE POBRE)
32. PARIETÁRIA VIDRO
33. PAU D'ALHO
34. PICÃO DA PRAIA
35. PIMENTA DE SAPO (ERVA MOURA)
36. KITOCO
37. SABUGUEIRO
38. URTIGA MAMÃO (BANHO SÓ DO PESCOÇO PARA BAIXO)
39. ZÍNIA (FOLHA E FLOR)
40. SETE SANGRIAS (BOM PARA O CORAÇÃO)
41. PARA TUDO (PIFÁFIA PANICULATA - A RAIZ DÁ BOM FORTIFICANTE MASCULINO)
42. BROMIL
43. SAPOTI
44. BEM COM DEUS

45.(CANELA DE VELHO TAMBÉM SERVE, MAS NÃO É DAS MAIS FORTES)

NSABAS ZAMBIRI HANGOL'O / HANGOLOMÉA

1. ALCAPARREIRA
2. ANGELICÓ (CIPÓ MILHOMENS)
3. PAPO DE PERU (CASSAÚ - PARA ERISIPELA)
4. MALELEÔ (ARATICUM)
5. AFOMAN (ERVA DE PASSARINHO)
6. ERVA CAVALINHA
7. ERVA CONDESSA
8. PELEGUM RAJADO
9. ERVA DE SANGUE (OU SANGUE LAVOU)
10. LÍNGUA DE VACA
11. CANA DO BREJO
12. DEDO DE MOÇA
13. GUACO CHEIROSO
14. ERVA DAS SERPENTES (MELÃO DE SÃO CAETANO)
15. GRAVIOLA
16. MALVARISCO
17. INGÁ BRAVO
18. CIPÓ CABELUDO
19. CIPÓ CABEÇA DE PREGO
20. CIPÓ CRAVO
21. CIPÓ CABOCLO
22. GUANDO
23. FOLHA DE CHUCHU

NSABAS ZAMBIRI ZAZI

1. ALFAVACA ROXA
2. CAFERANA (ALUMÃ)
3. FALSO JABORANDI (APERTA RUÃO)
4. BATIMÓ (BARBA TIMÃO)
5. VENCE DEMANDA (BETIS CHEIROSO - BOA PARA AXEXÊ)
6. ELEVANTE GRAÚDO ROXO (BRANDA MUNDO)
7. PARIPARÓBA (CAAPEBA - PARA O FÍGADO)
8. CARRAPETA (BILREIRO - PARA VIDÊNCIA)
9. COLÔNIA
10. ERVA GROSSA
11. ERVA DE SÃO JOÃO
12. FOLHA DA FORTUNA BRANCA
13. HORTELÃ MIÚDA
14. QUARANA (SÓ PARA SACUDIMENTO)
15. PAU DE COLHER
16. **MÃE BOA**
17. **MANJERICÃO ROXO**
18. MANJERONA (NÃO ENTRA NO JEJE - É QUIZILA)
19. MULUNGÚ
20. PANACÉIA
21. PÁRA-RAIO

22.PAU PEREIRA (O CHÁ TIRA PIOLHOS)
23.URUCUM
24.UMBAÚBA VERMELHA
25.TAIOBA BRANCA
26.NÊGA MINA
27.ERVA SANTA (QUIZILA BRAVA DE EFON)
28.MAMINHA DE PORCA
29.XEKERÊ (NÃO PODE FALTAR NO ADOXU)
30.QUEBRA PEDRA

NSABAS KITEMBU (Tempo - Rei de Ngola)

1. AGAPANTO
2. ALAMANDA
3. ANDASSÚ
4. COTIEIRA
5. AROEIRA
6. CAJUEIRO
7. CAJAZEIRO
8. CAPIM XIGUI
9. AMOR DO CAMPO
10. COENTRO (Para **a casa** de Angola)
11.ESPINHEIRA SANTA
12.GAMELEIRA (qualquer uma, preferência a branca)
13. JENIPAPO (folha ritual)
14.JURUBEBA SEM ESPINHO
15.MANGUE CEBOLA
16.MUSGO
17.BARBA DE VELHO
18.PARACARI
19.PITEIRA IMPERIAL
20.PINGO DE LACRE
21.SABUGUEIRO
22.TABACARANA
23.TAPIRIRA (FRUTA DE POMBA)
24.TROMBETA BRANCA
25.MELANCIA

NSABAS KAIANGU (OYÁ)

1. ALTÉIA
2. ASSA PEIXE
3. ARAÇÁ
4. AKOKÔ FÊMEA
5. BAMBU
6. BELDROEGA VERMELHA
7. CAMBUCAZEIRO
8. CAMARÁ (quando vemos na mata aquela extensão de árvores com flor amarela)
9. CAMBUÍ
10.CORDÃO DE FRADE

11.ESPIRRADEIRA VERMELHA (tem flor bonita e cheirosa. É veneno, não pode por na boca)
12.EUCALIPTO FÊMEA (redondo)
13.FLAMBOIAN
14.FOLHA DE FOGO
15.GENEUNA
16.GERÂNIO
17.GIGOGA VERMELHA (AGUAPÉ)
18.ELEVANTE ROXO
19.DORMIDEIRA
20. ERVA SANTA (NÊGA MINA)
21. LOURO
22.MACASSÁ
23.MANJERICÃO ROXO
24.MARAVILHA (OU BONINA - VERMELHA, LILÁS, LARANJA)
25.AMOR AGARRADINHO (OU MIMO DE VENTO)
26.MORANGUEIRO
27.ROMÃ (TAMBÉM A FRUTA)
28.PITANGA VERMELHA
29.PAPOULA VERMELHA
30.UMBAÚBA VERMELHA
31.PAPOULA BRANCA
32.ALMEIRÃO
33.VASSOURINHA BRANCA
34.PELEGUN RAJADO
35. PARA RAIO
36. ERVA PRATA

NSABAS DANDALUNDA (OXUM)

1. ASSAFRÃO (URUCUM)
2. AMOR DO CAMPO
3. AGRIÃO
4. ALAMANDA
5. ALMEIRÃO
6. ALFAVAQUINHA (ORIRI)
7. ALTÉIA
8. ANDUZEIRO (ERVILHA DÁNGOLA - GUANDO)
9. ARAPOCA BRANCA
10. ARNICA
11.AZEDINHA (TREVO COM FLOR AMARELA)
12. CAJÁ MIRIM (SIRIGUELA - CAJAPRIKU)
13.CAMARÁ AMARELO
14.CAMOMILA
15. XIBATÁ
16.CANA FÍSTULA (OU CHUVA DE OURO)
17.ERVA CIDREIRA
18. ERVA DE SANTA LUZIA
19.FOLHA DA COSTA BRANCA (SAIÃO)
20.GIGOGA AMARELA
21.IÚCA

22.DOURADINHA DO CAMPO
23.IPÊ AMARELO
24.MACASSÁ (CATINGA DE MULATA)
25.MÃE BOA
26. MAL-ME-QUER
27.MARCELA
28.MASTRUÇO
29.MATRICÁRIA
30.ERVA DE SANTA MARIA
31.MONSENHOR AMARELO
32. **ORIPEPÊ**
33.TINHORÃO
34. ABEBÉ DE OXUM
35.JOÁ DE CAPOTE
36. PARIETÁRIA
37. PATCHULI

NSABAS KAIALA (YEMOJÁ)

1. ALTÉIA
2. ANIZ
3. ARATICUM DE BREJO
4. ARAÇÁ
5. COLÔNIA
6. CAVALINHA
7. ERVA DE SANTA MARIA
8. GALEATA (ALCAPARRA)
9. GOLFO
10. GRAVIOLA
11.JASMIM BRANCO
12.JEQUITIBÁ ROSA
13.LÁGRIMA DE NOSSA SENHORA
14.MÃE BOA
15.MUSGO MARINHO
16.MESINHA
17. ALGA MARINHA
18.NENUFAR
19.OLHOS DE SANTA LUZIA
20.PATA DE VACA
21. TRAPOERABA AZUL (MARIANINHA)
22.UNHA DE VACA
23.UMBAÚBA PRATEADA
24. TROMBETA

NSABAS TELEKOMPENSU (LOGUN)

1. FRUTA DE CONDE
2. FOLHA DE CHUCHU
3. PELEGUM RAJADO
4. BARBA TIMÃO
5. CAMARÁ AMARELO

6. FOLHA DA INDEPENDÊNCIA
7. PARREIRA BRANCA
8. CAMBARÁ AMARELO
9. ANGICO
10. IPÊ AMARELO
11. JUNTA-SE UMA FOLHA DE OXUM E OUTRA DE OXOSSI.

NSABAS MINA LUGANO (OBÁ)

1. RABO DE GALO
2. NA FALTA JUNTA-SE FOLHAS DE KAIANGU E ZAZI

NSABAS MINA AGANJU (YEWÁ)

1. OLHOS DE SANTA LÚCIA
2. PODE TAMBÉM JUNTAR FOLHAS DE DANDA E KAIALA

NSABAS ZUMBÁ

1. AGAPANTO LILÁS
2. ALFAVACA ROXA
3. ASSA PEIXE ROXO
4. AVENCA
5. CIPRESTE
6. ERVA CIDREIRA
7. ERVA MACAÉ
8. LÁGRIMAS DE NOSSA SENHORA
9. MACASSÁ
10. MANACÁ ROXO
11. LÍNGUA DE VACA COMPRIDA
12. ANGELIM AMARGO (MORCEGUEIRA)
13. QUARESMA
14. ORELHA DE LEBRE
15. UNHA DE VACA
16. CASUARINA
17. TAIOBA ROXA
18. MOSTARDA
19. SABUGUEIRO
20. ABACATEIRO
21. JITIRAMA
22. TRAPOERABA VERMELH
23. GIGOGA VERMELHA
24. CIPÓ CHUMBO

NSABAS LEMBA

1. ALECRIM DE CABOCLO
2. ALECRIM DE HORTA
3. ALECRIM DO MATO
4. ALECRIM DO CAMPO
5. ALECRIM DO NORTE

6. ALFAVACA BRANCA
7. ALFAZEMA
8. ALGODOEIRO
9. ANIZ ESTRELADO
10. BARBA DE VELHO (TB JAGUM)
11. BAUNILHA
12. TAPETE (BOLDO)
13. CAAPEBA
14. CAMOMILA
15. COLÔNIA
16. CARNAÚBA
17. CHAPÉU DE COURO
18. CINCO FOLHAS (CINCO CHAGAS)
19. ESPIRRADEIRA BRANCA
20. ESPINHEIRA SANTA
21. FOLHA DA COSTA (SAIÃO)
22. GIRASSOL
23. HORTELÃ DA HORTA (HORTELÃ MIÚDA PARA CULINÁRIA)
24. JASMIM BRANCO
25. ELEVANTA BRANCO
26. LÍRIO DO BREJO
27. MANJERICÃO BRANCO
28. MALVA CHEIROSA
29. MANJERONA
30. NEVE BRANCA
31. PATCHULI
32. POEJO
33. TAMARINDEIRO
34. MONSENHOR BRANCO
35. ERVA CIDREIRA (CAPIM LIMÃO - CAPIM SANTO)
36. DAMA DA NOITE (FOLHA MIÚDA)

NSABAS WUNJI

1. ANIZ DOCE
2. EUCALIPTO MIÚDO
3. GUACO CHEIROSO
4. LARANJEIRA (TODAS)
5. MAL-ME-QUER
6. JASMIM DE CABO (TODAS AS CORES)
7. MARACUJÁ
8. PALMA BRANCA
9. ERVA DOCE
10. MACAÇÁ

FOLHAS DE ORI

1. EUCALIPTO
2. ELEVANTE
3. POEJO
4. BOLDO

5. ALGODÃO
6. MANJERICÃO
7. MACAÇÁ
8. SAIÃO
TODAS AS DE OXALÁ E YEMOJÁ

- A alfazema não deve ser usada por pessoas de santo diala.
- Mulher de santo diala esfria com alfazema
  chama homem para mulher de santo muhatu
- Saião cobre qualquer orixá
- A malva cheirosa é usada para dor de dente
- A manjerona é quizila de Jeje
- Caroço do tamarindeiro seco e triturado é um pó de fundamento de Oxalá
- A Dama da Noite de folha miúda é boa para banhos de encantamento no caminho de Oxalá.

BENGUÉ
(Assentamentos)

KAIANGU

Básico:

- Igba completo colher de pau abano
- Chifre de búfalo búzios okutá
- Moedas idés coral
- Pedras cristal peças de cobre
- Cabaças favas ervas

Colher - o jogo determina a quantidade
Abano - o jogo determina o tipo
Okuta - de cachoeira
Cabaça - nem todos usam
O resto é enfeite.

KAVUNGU

- Cuscuzeiro okuta cobre
- Estanho búzios pimenta da costa
- Tatalecum dandá da costa aridan
- Lanças guizos cabaças
- Orolelê azeviche folhas de abiu (ou sapoti)

Aridan - é perigoso. Tem que cortar, tirar a semente, jogar fora num lugar bem longe
Ngunzu - ligado a katende
Tudo para eles leva 6 camadas de tabatinga.

NGUNZU

- Búzios
- Okutá
- Ayó
- Ides

Tem que fazer a massa bem mexida com:
Desata nó espinho cheiroso patchuli
Caiçara sumaré capim cidreira
Favas raladas: patchuli sorte
Dandá aridan s/semente bejerecum
Tatarecum waji efun
Osun
O importante para esses 2 nkisi é a massa.

NKOSI (3 ou 7)

- tabatinga favas ímã
- caroço de dendê ferro aroeira
- mangnês breu idés
- pata do mar pó de ferro okutá
- moedas búzios

ZAZI (em geral no número 12)

- Na gamela okutá fava andará
- Moedas de cobre vinténs chave
- Oxê (direita do sto.) Xeré (esquerda do sto.) Adê bayanin
- Pilão de 2 bocas orolele

Ervas:

panacéia manjericão roxo guararema roxo

elevante roxo

KAIALA (AZIRI - YEMOJÁ)

- OKUTÁ - OTÁ BRANCO, DE FORMA OVAL ALONGADA
- 9 CONCHAS
- 9 BÚZIOS ABERTOS
- 9 IDÉS - ABERTOS PARA SANTO FÊMEA
- 9 MOEDAS PRATA
- 9 ESPELHOS
- 1 IBASIN (CORRENTE)
- 9 PEIXES DE METAL BRANCO
- 1 KESSO
- 1 OROLELE
- 9 COLHERES DE PAU
- FAVA

ZUMBÁ (ZUMBARANDÁ)

- OKUTÁ REDONDO, GRANDINHO, CLARO, POROSO.
- 13 IDÉS ABERTOS DE OPRATA, NÍQUEL OU COBRE, DE ACORDO COM A QUALIDADE
- 1 PEDAÇO DE CORAL COMUM
- 13 VINTÉNS - PRATA OU COBRE
- 13 BÚZIOS ABERTOS (FICAM AO REDOR DO OTÁ)
- 1 KESSO ROXO (VIDA)
- 1 OROLELÊ (REPRESENTA A MORTE)
- FVA DE CIPRESTE
- FAVA DIVINA
- FAVA DE ZUMBÁ (PAU FERRO)
- COLHERES DE PAU - 1 OU 13
- IGBA COMPLETO DE BARRO BRANCO (NAJÉ)

LEMBÁ (LEMBARENGANGA - LEMBAENGANGA -NDALA KARITANA)

- IGBA COMPLETO DE LOUÇA BRANCA
- (PODE TAMBÉM COLOCAR EM NAJÉ)
- 10 IDÉS DE CHUMBO FECHADOS
- 10 BÚZIOS ABERTOS
- 10VINTÉNS
- 10 FAVAS
- 1 PEDAÇO DE MARFIM
- CRISTAL DE ROCHA
- 10 COLHERES DE PAU
- 1 DIVINO

- 1 KESSO
- 1 OKUTÁ BRANCA LISA

KITEMBU (7)

- 1 VASO (NO BRASIL ASSENTA-SE NA TABATINGA SANTO MACHO EM VASO E SANTO FÊMEA EM PORCELANA, POR TRADIÇÃO APENAS)
- FERRAMENTA
- TABATINGA DE POÇO
- TABATINGA CLARA (A TABATINGA DE POÇO É ARENOSA, A CLARA É PASTOSA)
- ÁGUAS: POÇO, RIO, NASCENTE, CHUVA (USA TODAS OU UMA DELAS)
- ERVAS DO SANTO
- FAVAS DO SANTO
- 7 BÚZIOS
- 7 MOEDAS
- VINTÉNS
- ÍMÃS
- PARA BARRACÃO: 1 OU 7 SAQUINHOS, COM 7 CEREAIS DIFERENTES
- PARA A PESSOA: 7 CEREAIS PARA MISTURAR NA MASSA
- 7 QUALIDADES DE BEBIDA
- SEMENTES QUE NÃO PODEM FALTAR NA MASSA:
- MELANCIA E AROEIRA
- VAI COLOCANDO PRIMEIRA CAMADA, SEMENTES, FAVAS, SEGUNDA CAMADA, ETC.

IBEJI OU ERÊ

- (DEVE SER ASSENTADO DESDE A FEITURA)
- AOS 7 ANOS TEM QUE ARRUMAR DIREITO
- PANELA OU ALGUIDAR MÉDIO, FORRAR COM TABATINGA
- FAVA DE ERÊ VERMELHA
- FAVA DIVINA
- FAVA DE GENGIROBA
- FAVA DE LEMBÁ
- FAVA DO SANTO DO MUTUÊ DA PESSOA
- KESSO BRANCO RALADO
- OROLELÊ RALADO
- DANDÁ RALADO
- METAL: OURO, BRONZE, PRATA, CHUMBO

- (SE FOR ERÊ DE OGUN LEVA PEDACINHOS DE FERRO)
- MOEDAS
- COBRIR TUDO COM TABATINGA, POR CIMA FAVA RALADA DE PICHULIN,
- BEJERECUM E NOZ MOSCADA, OSUN, EFUN, WAJI
- EM CIMA AS FOLHAS DO ORIXÁ DA PESSOA
- OUTRA CAMADA DE TABATINGA
- EM CIMA 7 MORINGUINHAS OU 8 PANELINHAS (SEXO DO ERÊ)
- ENTRE ELAS BÚZIOS, TUDO CRAVADO NA TABATINGA
- NO MEIO UM PORRÃOZINHO PEQUENO.
- SE QUISER ARRUMAR EM CIMA DE UM PORRÃO E ENFEITAR COM FITAS COLORIDAS

HANGOL'O – MÉA

- ALGUIDAR - VASO - PANELA
- 2 OTÁS
- (NO FERRO ENFIAR 2 CABAÇAS COM FUNDAMENTO MACHO E FÊMEA)
- FOLHAS NO ASSENTAMENTO:
- GUACO CHEIROSO
- CALEDÔNIA
- ERVA DE PASSARINHO (SEM ESPINHO)
- DEDO DE DEUS
- AFOMÃ
- CIPÓ CRAVO
- FORRA-SE TUDO COM TABATINGA, COLOCA-SE FAVAS RALADAS:
- PICHURIN, NOZ MOSCADA, BEJERECUM, DIVINA, DANDÁ DA COSTA, ANDARÁ (POR
- CAUSA DO ENREDO DE XANGÔ)
- RALAR TAMBÉM EFUN, OSUN, WAJI, OBI E OROGBO DESCASCADO, AS FAVAS CALÇAM
- O ASSENTAMENTO. POR CIMA UMA FINA CAMADA DE TABATINGA.
- MAIS UMA CAMADA, ENFIAR 14 IMÃS
- OUTRA CAMADA, ENFEITAR EM CIMA E COLOCAR O FERRO, 1 OTÁ ALONGADO,
- FAVA DE HANGOLO (CACHINHO DE FLORZINHAS AMARELAS, OU FLMBOYAN)
- FAVA DE IFÁ (OPELÉ OU OUTRA PEQUENA)
- 14 BÚZIOS ABERTOS
- ATRÁS DO FERRO UM CHOCALHO DE COBRA
- 14 MOEDAS
- 14 IDÉS DE FERRO
- OURO E PRATA (ENTERRADO)
- DO OUTRO LADO O SEGUNDO OTÁ PEQUENO REDONDO

- CAVAR NA FRENTE DO FERRO UM BURACO DE 2 POLEGADAS E PLANTAR UMA CABEÇA
- DE COBRA VIRADA PARA A FRENTE
- AO ACABAR PEGAR UMA LARANJA AZEDA, CORTAR EM 4 E ARRUMAR OS GOMOS. É A
- PREPARAÇÃO PARA COPAR.
- ABRIR UM OBI ROXO DE 2 (GBANJÁ) E COLOCAR EM CIMA SEM O EMBRIÃO
- NO OSSÉ COLOCAR NO FERRO A FLOR E A RAIZ DE CANA DO BREJO.
- BICHOS: (QUALQUER COR, MENOS PRETO)
- 1 CASAL DE GANSOS, CALÇADOS COM FRANGOS E 2 FRANGAS OU
- 1 CASAL DE MARRECOS OU
- 1 CASAL DE PATOS, EM ÚLTIMO CASO.
- SE CORTAR CABRITOS,
- 1 CASAL DE CAPRINOS, CALÇADOS COM 4 FRANGOS E 4 FRANGAS.
- TUDO SEMPRE EM IBOSÉ.
- AO SE CORTAR GANSO TIRA-SE A PELE COM A CABEÇA.
- ABRE-SE OS DEDOS DOS PÉS
- HÁ OCASIÕES EM QUE HANGOLO COME JIA - DOENÇA GRAVE, PARA LEVANTAR A
- PESSOA. JIA É BICHO DE ZUMBÁ.

obs.: O FERRO DE OGUN NO OSSÉ ENFEITA-SE COM AROEIRA E ABRE CAMINHO.

PARA SABER O SEXO DE HANGOLÔ NA HORA, COM O SANTO EM TERRA, COLOCA-SE UMA BACIA COM ÁGUA E 2 QUARTINHAS, UMA COM ASA E OUTRA SEM ASA. O SANTO VAI BEBER NA BACIA, DEPOIS DIRIGE-SE PARA A QUARTINHA DO SEU SEXO.
PODEMOS ENCONTRAR DANDA NO 5, 8, 10, 16
KATENDE E NGUNSU É IGUAL, SÓ MUDA O NÚMERO
AGANJI E LUGANO RESPONDEM NO 15, MAS HÁ POSSIBILIDADE DE ENCONTRAR AGANJI NO 2
(TUDO ISSO É VISTO NO JOGO)
NO 2 TEMOS YEWA, OGUN, OXALÁ, IBEJI
IYA OMIN = OXUM DO 16 = 1 + 5 + 10

BENGUÉ PAMBUNJILA

- VULTO - ENCANTADO
- BÚZIOS
- OKUTÁS
- MOEDAS
- ORIGEM - PALHA PARA KAVUNGU, CABAÇA, ETC.
- CABAÇAS
- FAVAS DA ORIGEM

- IMÃ(S)
- MASSA: COMO EXU É ÚNICA, A MASSA NÃO TEM CAMADAS. USA-SE ALGUIDAR, BACIA,
- PRATÃO.
- TABATINGA CLARA
- DIEMBE, FRANGO OU IGBIN
- KESSO
- OROLELE
- SAL
- KURUPIRA (EKODIDÉ)
- O VULTO PARTICIPA DAS OBRIGAÇÕES DE 7, 14, 21. SÓ LEVA UMA ÚNICA MATANÇA
- DEPOIS USA-SE O IGBOSÉ DO ORIXÁ. COMIDA DA ORIGEM: ACARAJÉ, OU DOBURU,
- ETC.
- FRUTAS DOCES, BEBIDA DOCE
- PAMBUNJILA É O MAIS VELHO DO PANTEÃO. POIS A ORDEM DOS ODU É
- DECRESCENTE. O MAGMA PRODUZIU OS ELEMENTOS ENXOFRE, BREU, MANGANÊS,
- CARVÃO, COQUE.
- EM ALGUMAS OCASIÕES COLOCA-SE A FUSÃO DESSES ELEMENTOS - O FERRO.
- YANGI = YOMBÉ OU YOMBI PIMEIRO A ENTRAR NA PESSOA, ENTRA NO CORPO DA MÃE
- AOS 45 DIAS DA FECUNDAÇÃO.
- ALAKETU - SENDO DE OXALÁ, PLANTA O YANGI NO FUNDO DO QUINTAL, E LÁ SÓ ENTRA
- A IYA BASE E O ZELADOR.
- AOS 9 MESES AO NASCER, COM O PRIMEIRO CHORO - SOPRO VITAL - ORIXÁ.

NGOMAS (ATABAQUES)

Os Ngomas(atabaques) comeram com o Kambondo (ogã) do santo a que pertence o alabê ou o zelador, ou na inauguração do barracão.

O Ngoma(atabaque) fica deitado com o couro para dentro doNdemburu(runkó), coberto de branco. Acende-se uma muiela(vela) para cada um, uma quartinha com água para cada um, comida seca para cada um. Com a mão direita passa

ibosé no couro.A casa deve ter dois conjuntos de Ngomas preparados, para evitar surpresas desagradáveis, se, por exemplo, o couro rebentar no meio de uma cerimônia.

Semanalmente, ou todas as vezes que for ser tocado acende-se uma muila (vela) embaixo do Ngoma (atabaque), ele vai para o sol, recebe banho de ervas, é untado com azeite, etc.Ngoma (atabaque) de candomblé não pode tocar Umbanda, e vice versa. Quebrou, manda conserta. Não se despacha.

O couro em Angola é pendurado na árvore do Tempo. Nos demais é colocado na cachoeira. O prazo mínimo sempre que se recolha o Ngoma (atabaque) é de três dias. Quando alguém dá um tombo num Ngoma(atabaque), tem que obrigatoriamente dar um frango para ele.

Os laços dos Ngomas (atabaques) significam: Rum = Nkisi da casa; Rumpi = juntó; Lé = Lembá (sempre).

Todas as vezes que se troca o couro, o velho não vai para o lixo. O de Angola fica junto a Tempo, os demais vão para a cachoeira. É bom utilizar o couro das matanças de obrigação feita na casa para encourar Ngomas (atabaques). Os Ngomas devem ser periodicamente colocardos ao sol untados com óleo de amêndoas ou azeite doce, para energizar. Embora dê menos trabalho, não se deve passar dendê, porque o Lé pertence à Lembá.

Quando o ogã começa a se machucar no atabaque é porque está com problemas sexo, álcool, etc. O ogã ao pegar no atabaque para bater deve passar omieró nas mãos, (Não é agbo, é erva fresca: elevante, macaçá, etc.) Era costume colocar uma quartinha com omieró e uma bacia junto aos atabaques.

ASSUNTOS GERAIS – DICAS

- ngudia - comer – ajeun
- Bantu - no Rio de Janeiro. Não teve desembarque na Bahia. Foram os primeiros a chegar ao Brasil, em 1675. Todas as palavras africanas que influenciam a língua portuguêsa são bantu.
- DIKELENGO - garganta - origem da palavra KELÊ
- No sul da África quase tudo é Angola.
- Kimbundo mais 274 dialetos
- Os negros bantu sabiam cultivar, plantar.
- NSABAS ZAMBIRI = ervas sagradas = ewe orisa
- Sempre se forra a vasilha em que se oferece comida com folhas de mamona BRANCA, (mamona roxa serve para Exu), colônia, bananeira.
- Quando se oferece frutas para Exu deixa-se sempre os caroços. Para Orixá tira-se os caroços.
- Não se pode descascar o cará para Ogun com ferro nem aço. Só metal. Não se usa faca. Pode descascar com colher ou com uma moeda.
- Quando o filho faz 7 anos leva seu santo, e aí a casa pode ter outro filho feito daquele santo.

- Os que vêm de fora já feitos, tudo bem. O Bará só pode ter o da casa. Dos filhos coloca-se apenas o otá, e quando ele abrir a sua casa o zelador leva o otá e assenta o Bará.
- Tata Kisaba (ogã de folhas) é recolhido na esteira forrada com 16 qualidades de folha. A faca (pokó) das nsabas é recolhida junto, faz as mesmas obrigações, durante 21 dias.
- Tata pokó = axogun - deve receber curas nas mãos.
- KATTA = AXÉ
- KATENDE - OSONYIN
- Só homem pode colher as folhas.
- Cada folha é tirada de um jeito. Folhas quentes demais têm que ser arrancadas.
- Há horários específicos para se colher as folhas.
- ex.: Pelegun - rajado = Logun, Orunmilá.
- verde : ao amanhecer é frio (Oxossi, Oxalá)
- às 12h é quente (Oya, Exu, Ogun)
- no fim da tarde para Egungun, sacudimentos, etc.
- pelegun usado nas saídas de Iyawo, na mão do iyawo, deve ser colhido ao amanhecer.
- OGBÓ, MOBÓ, OBI, AKOKO, MULUNGU, LOKO = ao serem colhidas as folhas devem descansar ao pé da árvore antes de ir para a roça. Coloca-se num cesto, respinga-se água e cobre-se de branco. Deixa de um dia para o outro.
- Akoko não deve ser colocado no bolso ou bolsa, porque não deve deixar esfarelar.
- Romã - folha de Oyá para decoração, não para banho.
- Para Xangô Airá tira-se todos os carocinhos do quiabo.
- Toda a comida de Xangô deve ser forrada com acaçá, mingau de farinha ou canjica.
- Xangô Baru - leva farinha de mesa

Xangô ligado a Oxalá - leva acaçá
tat'etu - nosso + pai
Kav'ungo = pai da Terra
Forrar vasilhas para os orixás = mamona, colônia, bananeira (BANANA D'ÁGUA NÃO SERVE).
Toda pessoa canhota não deve cortar para orixá. É excelente para cortar para Exu.
Tem que identificar a positividade e positivar a mão. (Yin - Yang)
Ao abençoar alguém sempre coloca a mão direita, mesmo sendo canhoto.
Acaçá e canjica servem de Exu a Oxalá.
Para o milho cozinhar bem, colocar pedacinhos de mamão verde.
Iyaba coloca a mão do lado esquerdo, aboró do lado direito
Oxumarê: HANGOLÔ - (SAUDAÇÃO: HANGOLOMENHA = SENHOR SERPENTE DAS ÁGUAS)
Não existe HANGORÔ porque R só se encontra com I, não com A, E, O, U)
Os ovos nas comidas são sempre colocados de bico para cima.
Existem 3 tipos de omolokun:
Para KAIALA (Yemojá) - feijão inteiro, por cima um peixe cioba ou olho de cão.

Para KAIANGU (Oyá) - Feijão inteiro, 9 ou 11 ovos em cima.
Para DANDA (Oxum) - Feijão socado, 5 ovos em cima, ou 8, ou 16, dependendo do enredo.

SAMBORO E ZOELAS(REZAS E CANTIGAS)

1. SAMBORÔ PARA TEMPERAR OS BENGUÈ (ASSENTAMENTOS)
Usa-se: sal - dendê - mel - acaçá - bebido - azeite doce - água
Quando usar os elementos que não sejam a água:

'AKÜETU SAMBANGOLA
SARARANDU AKÜETU SAMBE (^)!"

2. SAMBORÔ PARA TEMPERAR OS BENGUÈ COM MENHA
Quando for a água (menha), põe-se na boca (do zelador e da pessoa) e vai da boca para o assentamento.

"MANGA SALE (^)! MANGA SALE (^)!
MAMANGUERÓ, MAMANGUELÓ
R: SALE, SALE MANGÀSALE (^)!
MAMANGUERO, “MAMANGUELO”

Quando for água, pega a quartinha da obrigação, põe água na boca.

3. REZA PARA LAVAR OS BICHOS
PÉS, CABEÇA, PEITO, COSTAS, RABO:
"ARUÊ (^) SALÊ (^) MANÔ SAMBANGOLÊ (^) (BIS)
PERERE (^) KOMASA DONI PAÒ! (BIS)
(Bacia de ágata ou alguidar grande, água e sal, 1 vela do lado). Só santo muhatu. Diala não lava bicho, não segura bicho para lavar.

4. SAMBORO IPARUBÒ KARAMBÒLO (GALO)
1. Para retirar as penas do pescoço com pokó. Não se corta. Rezar 3 vezes no mínimo.
POKOIÒ (') MI KABANDO (^)
DENDE(^) BURU NANGUÈ (^)
2. Para o primeiro corte. Deixa a faca, escorre o sangue pela faca, direciona PARA O CHÃO E DEPOIS OS BENGUÉ. No chão vai atrair o bakulu (egun) .

KARAMBOLO (^) BATÚLA SANJI
NZAMBI EUÁ TORORO(^)

3. Para aprofundar o corte, até acabar
KARAMBOLO(^) JANJÀ INGUÈ
JÁ MUTUÈ OIA TOKOROTOKO

5. SAMBORO IPARUBÒ SANJI (GALINHA)
1. Para qualquer bicho de pena, para limpar as penas do pescoço
POKOIÒ MI KABANDÒ
DENDÈ BURU NANGUÈ
2. Corta e libera a cabeça na mesma reza

BATULA LA SANJI
BATULA
IÈ (DI) SANJI
BATULA

6. SAMBORO(^) IPARUBO(') HOMBO (CABRA/CABRITO)
MÈ, MÈ, MÈ
KONGO DI MBANDA TUDIÀ (BIS)
KAMBONDO NGURA HOMBO
KONGO DI MBANDA TUDIÀ
MÈ, MÈ, MÈ
KONGO DI MBANDA TUDIÀ (BIS)
LAMBARANGUANGE, TATETU, MAMETU
KONGO DI MBANDA TUDIÀ

7. SAMBORO IPARUBÒ KONKÉM (KOKÉM) (DASSA NO JÊJE)
(ETU =GUGURUKUTU = SANJI NGOLA)
Preparação para colocar as folhas e envolver no atacã. Prende a cabeça entre o dedo médio e o indicador. (Konkem deveria ser oferecida a qualquer santo).

DIAN IAN
ETÚ KONKEM
Para verter a menga para a ancestralidade e benguès (alimentar os benguè)

NKISI GUDIÁ
(GU)DIÁ KONKEM
Ibosé em tigela ou vasilha com menha fresca, vai mergulhando o pescoço para esfriar a menga. (Cruza toda a cabeça da pessoa, pingar no acaçá que está na cabeça da pessoa). Canta enquanto o bicho estiver vivo. Não se deixa bicho vivo no chão.

DILONGA TARA JINJIN
AZUN KERERE
DILONGA TARA JINJIN
KERE, KERE

8. SAMBORO IPARUBÒ KAXITÓ (PATO)
Prepara o pescoço cantando 3 vezes

POKOIO MI KABANDO
DENDE BURU NANGUE
Abre os dedos do pé do bicho com faca virgem. Pato: chão, Yemojá, Egun, Hangoló em alguns casos. Hangolô - ganso, marreco ou pato. Corta pelo bico. Em Congo põe palha na boca, e corta no pescoço.

DILONGA TARA JINJIN
DIUM KAXITÓ!
DILONGA TARA JINJIN
DIUM KAXITÓ!

SAMBORO PARA CULTO À TERRA
Bichos de penas para Kavungu devem passar por culto à terra. Também quando se oferece bichos de penas ao chão (senão o ancestre não recebe). Só participam pessoas antigas no santo.
Primeiro reza no fundamento do chão segurando pelos pés a angola já preparada, e apontando para a porta e roda os 4 cantos. Pato para o chão - tem culto a terra; pato para Kaiala - não tem culto à terra.

KURUPÀ UN ABEREWÈ
È UM ABERERE
(BIS)
Tem gente que vira no santo.

9. SAMBORO IPARUBO TUKABULU (COELHO)
Oferece-se coelho a Ngunsu, Telekompensu e Lembá (coelho branco e cabra mocha) Coelho é mais barato, tem menos sangue, exige menos sacrifício, é mais leve. Tem tudo que o cabrito tem, só que é menor. Deve-se deixar uma das patas dianteiras para o porrão.

È TUKABULÚ
KONGO DI NBANDA
KURIÀ
(BIS)

10. SAMBORO IPARUBO NBACHI (CÁGADO)
Prepara o pescoço, amarrando com palha da costa. Reza para preparar o pescoço:

POKOIO MI KABANDO
DENDE BURU NANGUE
(3 vezes no mínimo)
Reza para cortar:

È MANO GANGÁ KEWAZILE(^)
NBACHI È (BIS)
(È MANO GANGÁ KEWAZILE(^)
EMBAKASSE (^)) (confirmar)

11. SAMBORO IPARUBÒ NGULÙ (PORCO)

NGULÙ
KONGO DI 'MBANDÀ
TUDIÀ
(bis)

12. SAMBORO IPARUBÓ DIEMBE (^) (POMBO)
(Pombos diversos, branco ou de cor, menos pomba rola) Katende também usa diembe. Usa akan e saião nos olhos. Cruza a cabeça da pessoa, o peito e todas as curas com o pombo. Levanta o pombo, oferece a Lembá nos 4 cantos, sobra a cabeça do diembe junto ao ori da pessoa.

DIEMBE, DIEMBE, SANJI
O DIEMBE

O DIEMBE SANJI
DIEMBE, DIEMBE, SANJI,
O DIEMBE,
RUN DIANDEMBE AMÈ!(^)

13. SAMBORO IPARUBO DIEMBE DIKOLA
Pomba Rola (Para Oxum)

DIEMBE, DIKOLA
DIKOLA DIEMBE
DIEMBE DIKOLA
RUN DIANDEMBE AMÈ!

14. SAMBORO IPARUBÒ DIEMBE PAMBUNJILA

DIEMBE MAVAMBU }
DIEMBE MAVAMBIE (^) } BIS

15. SAMBORO IPARUBÓ ZIMBU (IGBIN)

NZAMBI E
NZAMBI E
ZIMBU DIOCHI
MUENHU LEMBA DILE
(Muenhu = aquilo que cobre ou alma)

16. SAMBORO IPARUBO KITEMBU
corte de bicho para Tempo
Prepara o pescoço:

POKOIO MI KAMBANDO
DENDE BURU NANGUE
Reza para o corte:
KOKO NI KASSANJE NGORA
KOKO NI KAMILONGA
(BIS)
AI, AI, UN, KAMILONGA

17. SAMBORO(^) IPARUBO(') GERAL
Para bichos de penas para todos os nkisi
Limpar o pescoço

POKOIO MI KABANDO
DENDE BURU NANGUE!
2. Sacrificar (só não serve para galinha d’angola e pombo, porque não leva corte)
VORUNA, VORUNA SANJI
VORUNA, VORUNA SANJI!

REZA PARA ENFEITAR OS BENGUÈ DE PAMBUNJILA
COM BICHOS DE PENAS(TAMBÉM OS CATIÇOS)
Já depois de mortos.
'PAGONAN, PAGONAN, ZAMBE (^)
R: PAGONAN, PAGONAN, INAN

'PAGONAN, PAGONAN, ZAMBE (^)
R: PAGONAN"
Antes da matança os ferros são limpos, passado dendê, depois da matança são enfeitados com penas.

REZA PARA ENFEITAR OS BENGUÈ DOS OUTROS JINKISI COM BICHOS DE PENAS

"ORONI POPO
ORONI POPO (^) KUABÒ (alto) (')
ORONI POPO KUAJÉ (baixo)
ORONI POPO"

OUTRO SAMBORO IPARUBO HOMBO

SÓ SERVE PARA HOMBOS BRANCOS
TATA KAMBONDO ODÁ MBURO
MÈ, MÈ, MÈ
KONGO DI MBANDA TUNDIRÀ (BIS)
TATA KAMBONDO ODA LUMBO A NZAMBI

SAMBORO PARA RETIRADA DO MUTUE DE BICHOS DE 4 PATAS
KONGO DI MBANDA Ò, RÈ(^),RÈ(^).

SAMBORÔ PARA OFERECER O MUTUÈ AO NKISI
(ESTA REZA SERVE PARA QUANDO O SANTO BEBE
E(^), MONÁ GAMBELE (^)
KURIÀ KURIADÒ (^)

SAMBORO PARA RETIRADA DE PATAS, RABO, PELE COM PELOS, ETC.
ERAN LÉKE LÉKE,
NKISI LEKEWÒ!
.
SAMBORO PARA LAVAR A CABEÇA com sabão da costa ou ervas de mutuê (na cachoeira,no axé, etc.)
È (^) MUTUÈ (^) LELÈ (^) KUMBATÁ
È NSUMBUÈ (^) È MONA MÈ (^)
È (^) MUTUÈ (^) LELE (^) KUMBÁ
È NSUMBUÈ (^)

18. SAMBORO PARA SE OFERECER OU FAZER PERGUNTA AO KESSO OU OROLELÊ
KÉSSO MAKÉSO
NKESO E (^)
KESSO MAKESO
NZAMBI E (^)

19. SAMBORO PARA RETIRADA DE NDEMBA (CONGO) OU MUKUNAN (ANGOLA)
DAMI NAKONGO NDUMBURE
ERUMENE, KATULA IZO (Primeira vez. As outras é o nome do Nkisi)
KÜENDA MUKUNAN (OU NDEMBA)
ERU MENE

20. SAMBORO NGUDIA MUTUÈ - Para oferecer comida ao mutuè
MUTUÈ KONGO OREO (^)
KOLOBOXÉ (') E KOLOBO (^)

21. SAMBORO DE KUENHA KELE (tirada de kele)
NZAMBI Ê NZAMBI Ê
KUENHA, KUENHA
KELÊ Ê

22. SAMBORO ALUBOSA
ALUBOSA TORÔ
TORODÊ
ARUÈ SALEMAN
NSAMBANGOLÈ

23. SAMBORÔ DE LEVANTAMENTO (CANTIGAS OU REZAS DE LEVANTAMENTO) DE KOTA E KAMBONDO

1. (Kabula) **KONGO MONUGANDU**
MUIZANGÀ DIMBÈ É DI KOLA
KONGO NA MUXIMA
O DIMBÊ DIDEÔ
R.:(bis) **OIÀ È, OIÀ È**
KONGO MONUGANDU
MUIZANGÀ DIDEÒ
2. (alternativa)
KONGO NKASSANJE
NGOLA
KAKURUKA
KAKURUKAIO
Resp.: **AI, AI, NKAKURUKAIO**
3. **(È MI KAKURUKAJÈ KAKURUKAJUÈ**
OI A MILONGA (OU MAIONGA)

24. SAMBORÔ DE RECOLHIMENTO (PARA RECOLHER)(Joga folhas para o ogã pisar)
1**. KATENDE PÉ PÉ PE**
MANAN MANAN OKANDEME
É DI KAKURUKAJE
(bis)

25. PARA SAÍDA DE KOTA E KAMBONDO SAMBORÔ DIZUNGU NKISI KAMBONDO, KOTA
1. (Kongo) **KERE KERE KE**
BANDA ATOIZÁ
BANDA KE (^) AME(^)
2**. AE(^) SENZE**
AE(^) SENZÁ
NTATA DI MAKONGO
(ou KOTA ou MAKOTA, se for o caso)
NXAUENDÁ

26. SAMBORÔ PARA CONVIDAR PARA DANÇAR OGÃS E ZELADORES (TAMBÉM SERVE PARA PEDIR LICENÇA)
BANDA XAUERÁ, AÈ
BANDA XAUERÁ DANGUÈ (^)
Resp.: (Resposta daquele que entra) **KOROMIN MAWO BERERE (^)**
BANDA XAUERÁ DONGUÈ

27. SAMBORO (^) PARA AGRADECIMENTO

BANDA XAUERÁ
BANDA XAUERÁ
AÈ TATETU
BANDA XAUERÁ
BANDA XAUERÁ
AÈ MAMETU

28. SAMBORO PARA DANÇAR
1. MAIANGO NXAUERÀ AGO(^)
MAIANGO NXAUERÀ AGOLE (^)
2. KONGO NGANDU
ORE RE (^)
3. Ò JIRÈ, O JIRÁ
NKAMBONDO KE AMA
Resp.: **AI AI NKAMBONDO KE AMA.**
4. O XIKIME KURIA GAMBÉ
A KOTA (Tata, Kambondo, etc.) **NKAIANGO**
5. OIA, OIA E
KALINGUELENGU O KADE TATETU
OIA OIA È
KALINGUELENGU O KADÈ MAMETU
A cantiga que se segue serve para saudar todos os kambondos suspensos e confirmados
que estejam presentes, e também os santos que os suspenderam.
KAMBONDO NIBO KAODÉ (^)
ÈA KOTA MEJE KAODE (^)
Pode cantar com o nome do santo do ogã
KAMBONDO "NKISI" KAODE
ÈA KOTA "NKISI" KAODE(^)
(dependendo de ser Kota ou Kambondo)

29. SAMBORO DE DESPEDIDA E AGRADECIMENTO
AI AI AI ELÒ (^)
KAMBONDO È TATA
DA MUXIMA EÒ
(bis)
AÈ TATETU, AÈ MAMETU,
Resp**.: KAMBONDO E TATA**
DA MUXIMA EÒ (^)

30. REZA PARA SENTAR NO KIALÚ
(Repete 3 vezes, o santo leva a pessoa, pega pelos ombros e finge que vai sentar. Senta na terceira vez)

KONGO DI MBANDA AÊ!
KONGO DI MBANDA AE!
(reza até sentar)

31. REZA PARA PEDIR A BÊNÇÃO AOS ZELADORES PRESENTES E DAR ADOBÁ E PEDIR A BÊNÇÃO AO OGÃ QUE ESTÁ SENTADO PELA PRIMEIRA VEZ
NGOROSI MONA TANDAIÓ
OLO MONA DIRIRÁ
AWE MAKUIU TATETU
(ou mametu, ou Kota, ou Kambondo)
(há quem diga **AÈ MAKUIU MITATA)**

REZAS REFERENTES À OBRIGAÇÃO DE 7 ANOS

31. SAMBORO PARA RECOLHIMENTO AO NDEMBURO
(A reza de saída do ndumbe que é a de recolhimento dos 7 anos.)

È, AÈ, AÈ, KOSENZE (^)
KATULONDIRÁ
(BIS)
KOSENZE(^) (MAMETU OU TATETU)
KOSENZE(^), KATULONDIRÁ
33. SAMBORO PARA A PRIMEIRA SAÍDA:
È MUZENZA
MUZENZA KIOBÁ
È MUZENZA
MUZENZA MAKONGO
(ritmo: kongo)

A ENTREGA DA CUIA É FEITA COM A SEGUINTE CANTIGA:

34. SAMBORÔ PARA O KIJUNGU (ritmo kongo)
IZA MAKONGO DIAMBURE(^)
IZA MAKONGO DIAMBURÁ
AÈ, AÈ IZA MAKONGO DIAMBURÁ

35. TERCEIRA SAÍDA
primeira cantiga (louvando)
DI MUXIMA KE AME(^)
KATENDEÒ SIMBENGANGA
(bis)
AI, KIMEMENSOÈ SIMBENGANGA
DI MUXIMA KE AME
KATENDEÒ SIMBENGANGA
segunda cantiga
DANDURE(^), DANDURÁ
DI MAMETU/TATETU KE ANDÀ
terceira cantiga
AÈ, ZENZÈ, AÈ ZENZÁ
TATETU/MAMETU DI MAKONGO
UN XAUENDÀ
quarta cantiga
EWÀ GANGUÈ

EWÀ GANGUÈ
EWÀ GANGUÈ
EÁ TATETU/MAMETU ALUIZÔ
EWÀ GANGUÈ
quinta cantiga
ABASSALÀ DI NGOLÁ
È BUKE LELÈ(^)
(bis)
ABASSALÀ DI NGOLÁ
È BUKE LALÀ
(bis)
Nesta altura pode fazer um xirê relativo àquele santo

36. REZA PARA RETORNO AO NDEMBURO
Após as louvações feitas nesta saída o santo do novo zelador retornará ao ndemburo (quarto de
santo), ao som da seguinte cantiga:
SALÈ, LEMAN
(NKISI) TARUANDÈ(^)
SAMBANGOLÈ(^)
SALE, LEMAN
TARUANDE(^)
SAMBANGOLÁ

37. QUARTA SAÍDA
Depois de realizado todo o batukajé, retira-se mais uma vez o santo para o ndemburo, cantando-se cantiga própria.
Cantiga 1:
SALE, LEMAN
TARUANDÈ SAMBANGOLÈ
SALE, LEMAN
TARUANDÈ SAMBANGOLÀ
Cantiga 2:
GUIENU NZAMBI
APONGO DÈ(^)
NSEKESSE(^), NSEKESSE(^)
NSEKESSE(^)
Cantiga 3
È, DI È È È
È, DI È È A
(bis)
TATA MANEPÁ
SEREPEPÉ (') NFI
DI GANGA ZUMBÁ
ORIEXÁ

38. CANTIGAS PARA QUINTA SAÍDA
1.KOTA/MAMETU/TATETU/TATA UN KAIANGO (^)
XIKI XIKI UN ANGOLÈ (^)
MAMETU/TATETU/TATA UN KAIANGO
XIKI XIKI D' ANGOLÁ
2. Ò XIKIME (^) KURIÁ GAMBE (^)
MAMETU/TATETU/TATA UN KAIANGO
Ò XIKIME KURIA GAMBE

MAMETU/TATETU/TATA UN KAIANGO
3. (RITMO KONGO)
INDÒ (^), IO, IO (^)
INDO (^) FINDO (^) MALÁ
TATETU/MAMETU TARAMENSÒ (')
INDO FINDO MALÁ
4. OIÁ OIAE (^) KALINGUELENGU
Ò KADE (^) TATETU
OIÁ OIAE KALINGUELENGU
Ò KADE (^) MAMETU
5. MAMETU/TATETU È, È, È,
MAMETU/TATETU DUNDUN EUÁ
MAMETU/TATETU À DUNDUN AMÈ
MAMETU/TATETU À DUNDUN EUÁ
REZA PARA SENTAR:
(Mesma de Kota e Kambondo)

39. Na quinta saída, para se PUXAR O SANTO DO NDEMBURO para o sambile, reza-se:
KERE, KERE
KE BANDA ATOIZÁ
BANDA KE AMÈ
(bis)
40. KUIXANA - REZA DE FUNDAMENTO DO BATE FOLHA (ACELERA A APROXIMAÇÃO DO NKISI DO TATETU/MAMETU)**:**

KAJA NKISI
GANGA RUN
AÈ, AÈ, KAJA
NKISI GANGA RUN
SAÍDA DE SANTO (DIZUNGU NKISI)

41. O ato da PRIMEIRA SAÍDA é feito sob a entonação da seguinte cantiga:
É MUZENZA MUZENZA KIOBÁ
É MUZENZA, MUZENZA E AÔ
É MUZENZA MUZENZA KIOBÁ
É MUZENZA, MUZENZA LÊ KONGO

42. SEGUNDA SAÍDA
Nesta segunda saída o santo simplesmente dará uma volta dentro do salão. Durante este ato é entoada a seguinte cantiga:
MUZENZALA DI LEKONGO E AÔÔ
EÁ EÁ EAÔ (BIS)
MUZENZALA DI LEKONGO E AÔ

43. TERCEIRA SAÍDA (Para dar o nome)
1. BEREKETÚ, BEREKINAN E AÔ
EÁ EÁ EAÔ
BEREKETÚ, BEREKINAN E AÔ
.

2. È AÈ AÈ KOSENZÈ
KATULONDIRÁ
(bis)
KOSENZE EAÒ
KOSENZE KATULONDIRÁ
(bis)

QUANDO O SANTO DÁ O NOME

44. REZA PARA O MOMENTO APÓS A SUNA
1. NZAMBI, NZAMBI
KE NZAMBI
(bis)
NZAMBI APONGO DE
KE NZAMBI
KE NZAMBI
2. NZAMBI NA KUATEZALA
Resp**.: AWETO**
3. NZAMBI È KIZAMBI
TATA KIMBANDO
NZAMBI È KINZAMBI
EAÈ
A seguir pode cantar umas 3 cantigas de salão do Nkisi.

45. REZA PARA GUARDAR O SANTO APÓS O NOME
NAMBI KIMBANDA MONA
KAIANGO KAPANZO
MA KOU BOADI

46. QUARTA SAÍDA
Pra esta quarta saída escolhe-se uma das cantigas abaixo, para puxar o santo para o salão:
1 - SAKE LAZENZA É MAWÒ
É MAWÒ
É FUNJE KE SAKE
SAKE LAZENZA É MAWÒ
É UM AGANGUÈ (Ritmo - Kongo)
2 - A È ZENZE
À È ZENZA
MUZENZA DE LEKONGO
UN XAUENDÁ (ritmo Muzenza)
3 - TOTÉ TOTÉ
DI MAIONGA
MAIONGAMBE (^)

47. CANTIGA PARA MAIONGA (BANHO)
(Semelhante à no. 3 da quarta saída)
TOTÉ TOTÉ
DI MAIONGA
MAIONGOLE (^)

48. CANTIGAS PARA O NKISI VOLTAR AO NDEMBURU:
1. (Congo) **BROKOIÒ (') , BROKOIÒ (')**
BROKOIÒ (') TARUANDÁ

BROKOIÒ (’), BROKOIÒ (’)
BROKOIÒ (’) TARUANDÈ (^)
2. (Muzenza) **EWÀ GANGUÈ (^),EWÀ GANGUÈ (^),**
EWÀ GANGUÈ (^),
EWÀ GANGUÈ (^), AKAIZO (^)
EWÀ GANGUÈ (^)
3. (Barravento) **GUIANU NZAMBI**
APONGODÈ (^)
UN SEKESSÈ (^)
UN SEKESSÈ (^)
UN SEKESSÈ (^)
(A Kitanda é no dia seguinte, após sair o urupy.)

49. REZA PARA QUANDO A PESSOA BOLAR
(1. vez) **BOLÒ BOLÒ NA KUATEZÁ** (OU KUATEZÔ)
Resp.: **NSUMBUÈ!** (^)
(2. vez) (da segunda vez em diante)
BOLÒ, BOLÒ NA KUATEZALA
NSUMBUÈ !
REZAS DE SEGURANÇA DA CASA

50. CANTIGAS DA ÁGUA
1. Ò KATAMBA È
GANGA È KATAMBA
È DE TERE(^) KALUNGA
AÈ KATAMBA È
GANGA È KATAMBA
È DE TERE KALUNGA
2. Para esfriar a casa
AIZA TARA MEZULA
KALUNGA DI LERO(^) È(^)
AIZA TARA MEZULA
KALUNGA DI LERO È
3. GANGA KATÚMBA È
GANGA SIÚBA È (bis)

51. CANTIGAS DO FOGO
No Angola Kaiangu é associada diretamente ao fogo
Ao cantar juntam-se os 2 dedos indicadores, para juntar as polaridades.
1. EZO (^) MATAMBA NGOLA
NKREN KRENZOC(ê)
NGREZO(é), EZO(^)
(bis)
2. NA MATAMBA
SAMBA NGOLA
KREZO(BIS)
3. MATAMBA NGOLA NGOLE(^)
MATAMBA NGOLA NGOLÁ
MATAMBA NGOLA NGOLE(^)
KREZO, MATAMBA NGOLA NGOLÁ

53. REZAS PARA PEMBA:
1. A primeira representa a ancestralidade, não é soprada, é jogada no chão, no meio do barracão.Firma a cumeeira, os 4 cantos e o portão.

PEMBÈ(^), PEMBÁ
NGURA ZILÈ(^) PEMBE(^)
R: MONA, MONA KE(^) AME(^)
2. Soprado para cima no barracão. Só vai ao portão se desconfiar de alguma coisa.
NGURA ZILE(^) PEMBE(^)
MONA MONA
AUE(^) PEMBE(^)
3. Caminhos da mata e de Lembá
PEMBA(ê) DI TAMANANGUÁ
PEMBE(^) PEMBÁ
PEMBA(ê) DI LEMBE(^) LEMBÁ
PEMBE(^) PEMBÁ
4. Acabando de soprar, **LOUVAÇÃO**
KE(^) PEMBE(^), KE PEMBÁ (BIS)
LEUI LEUI
(reza-se com força pedindo força à terra. O zelador levanta a mão despachando a negatividade)
O KE PEMBE
O KE PEMBA IZA D'NGOLA (Tumba Junsara)
(Bate Folha: IZA KASSANGE)
IZA D'NGOLA
O KE PEMBE SAMBA ANGOLA
Depois de soltar a pemba.

54. REZA PARA PEMBA RUIM
SAIOZAN
KE PEMBO È(^)
SAIOZAN
MONA(^) SALE(^)
SAMBORO NKISI PAMBUNJILA

CANTIGAS DE NZILA

1. PAMBUNJILA JÀ MUKONGUÈ
IÀ IÀ O RERE
PAMBUNJILA JÀ MUKONGUÈ
IÀ IÀ O RERE.
PAMBUNJILA KUJÀ KUJANJO

2. PAMBUNJILA AÈ
PAMBUNJILA AÈ
PAMBUNJILA JÀ MUKONGUÈ
PAMBUNJILA AÈ

3. PAMBUNJILA AÈ
PAMBUNJILA AÈ
PAMBUNJILA A NGANGA
PAMBUNJILA JÁ KONGUÈ (Tumba Junsara)
(Bate Folha: **PAMBUNJILA AÈ)**

INVOCAÇÃO
4. SINGANGA GANGAIÔ
LEKUE

PAMBUNJILÈ
SINGANGA GANGA IÔ
LEKUE
PAMBUNJILA

5. SINGANGARA AÈ
SINGANGARA AÈ
SINGANGARA À (N)GANGA
SINGANGARA JÀ KONGUÊ

6. TENDA TENDA Ò
TENDA IÒ
INDO RERE EÀ
RESP.: TENDA IÒ O TENDA IÒ

7. AÈ PAMBUNJILÈ
AÈ PAMBUNJILÁ
AÈ PAMBUNJILÈ
PAMBUNJILÈ, PAMBUNJILÁ
QUALIDADE: MAVILE

8. MAVILE, MAVAMBO
INDO, INDO KENÃ
INDO, INDO KENÃ

9. MAVILE MALEMBE
NKOMPENSOÈ
NKOMPENSOA

10. MAVILE MUNGANGA
O KIRANDA È
O KIRANDA E Ò

11. MAVILE MAVAMBO
REKENKENSOE,
HA HA HA
REKENKENSOE

12. BIOLE, BIOLE, BIOLA., TA
E DE MI DE MANAKO (^)
BIOLE, BIOLE, BIOLA, TA
E DE MI DE MALAGO (^)
ENCANTAMENTO NA LEI KONGO (Dança-se em volta do padê, de lado, com a mão direitalevantada)

13. KIBANDA SISSA
SISSA RUKAIA
KIBANDA (FEITIÇO) **SISSA**
SISSA RUKAIA
KIBANDA SISSA RUAKANJE

(Toque: muzenza)
14. KANJANJA
KANJANJA DE KAKAMENE

DE KAMUJIRE,
Resp. **KANJANJA**

15. KANJANJA DE KAKAMENE
DE KAMURENDE KANJANJA

16. ORI, ORI, ORI TIBIRIRI
MAVU, É TIBIRIRI
TIBIRIRI (Exu ligado ao fogo e à terra)

17. TIBIRIRI, TIBIRIRI
Resp**.: MONA IXI**
TIBIRIRI TIBIRIRI
Resp.: **MONA IZO**
(Kongo) **18. MALUNGUN NZAMBÈ (^)**
O (I)NGRETALA TANDÈ(^)
MALUNGUN NZAMBÈ(^)
Resp: **(A)MBELÈ(^)**

19. MAIONGÈ(^) MONÁ
WELÉ
Resp: **MAIONGÈ(^)**

20. PARA DESPACHAR PADÊ:
MAVÍLE KONGO JÀ KOTAILÈ
Resp: **MAVILÈ** (bis) - Ir cantando até acabar de despachar
PARA DAR DE BEBER A EXU
Para acordar exu para o jogo, para colocar uma bebida na porteira, para roda, etc. Qualquer hora de dar uma bebida para Exu

21. TOMALÁ ZÉKÚ ZÉKU
È À ZEKURIÁ
((bis) - (Näo serve para padê)
Reza (cântico) de Exu Mavambu (muito séria)
22. MAVAMBU, MAVAMBU DI AMBURE (^)
KATULÁ TULAMBÍ, KATULAMBÔ
MAVAMBU, MAVAMBU DI AMBURÈ(^)
KATULAMBÍ KATULAMBO(^)
23.MAVAMBO, MAVAMBO DI AMBURÈ
AÈ AÈ MUKUMBI È
(bis)
24. FAIA MALOKO SALOIÈ
É LUBIDI LOKU BATÁ
FÁIA MALOKO SALOIÈ
É LUBIDI LOKU BATÁ
(3 VEZES)
Cantiga específica para ligação de Ogun e Exu:
25. MAVAMBU E MAVU
AÈ AÈ MUKUMBI É (qualidade de Nkosi da agricultura)
MUKUMBI É MAVU
AÈ AÈ MAVAMBU É

CANTIGAS DE NKOSI
(CHAMAR NKOSI PARA ENTRAR PARA COMER)

1. NKOSI, MUKUMBI
TÁRA MENSÁ DANGE(^)
GOIA È ÀE
GOIA È ÀE

2. KE MUZENZALA SENZA NKOSI
KAMUREDE ATUREMO
KE MUZENZALA SENZA NKOSI
KAMUREDE IA NKOSI

3. NKOSI MUKUMBI
TÁRA MENSÁ KAIÁ
KOSENZÁ NKOSI
KOSENZÁ NKOSI
KOSENZÁ

4. NLUANDE(^) NKOSI
KONGO TALANDE(^)
NLUANDE NKOSI
KONGO TALANDA È

5. È AÈ AÈ BANDA MINI KONGO
É DE TÁRA KOLE(^)
È DE TARA MENE(^)

6. convida a ir aos atabaques
BAND MINIKONGO AÈ AÈ, AÈ AE AE
BANDA MINIKONGO E MINIKONGO
KAJÁ NGOMA (atabaque -rum - chamando)

7. (enrredo com Oxum e Oyá) Chama para guerra
TABALA SIMBE, NTABALA (N)JO(^)
R: AÈ NKOSI
É NTABALA (N)JO
R: AÈ NKOSI
É NTABALA (N)JO

(dança até o chão. Santo velho pode dançar)
8. NKOSI TANO LÈ
TANO LÈ MARWÒ
NKOSI TANO LÈ
TANO LÈ MAIONGÀ

9. NKOSI BAMBI È
IA NKOSI
NKOSI BAMBI TUREMO(^)
IA NKOSI

10. está na guerra (muzenza)
NKOSI BIOLE(^) MBIOLÁ
NKOSI BIOLE MBIOLA

NKOSI BIOLE MBIOLÁ
ME KAJÁ MUGONGO
NKOSI BIOLE MBIOLÁ

Reza de gente velha:
11. NKOSI DI BEREGEDE
SAMBANGOLÁ
SAMBANGOLÈ(^)
NKOSI DI BEREGEDE
SAMBANGOLÁ
SAMBANGOLÈ(^)

CANTIGAS PARA NGUNSU

1. OLO BARANGUANJE
NGUNSU DE BARA KURÁ
OLO BARANGUANJE
NGUNSU DE BARA KURÁ

2. LANDANGUANJE
KASSANGUANJE KE AME
(R) IA SINDA LUKAIA
LANDANGUANJE
KASSANGUANJE KE AME
(R) IA SINDA LUKAIA

3. (ANTIGA)KALUNGA NO XAUERÁ
È A RUE
KALUNGA NO XAUERÁ
È A ZINGÉ

4. È BAMBI È
È BAMBI È A IZA TAWÁ
È BAMBI A IZA TAWA MIM
È BAMBI È A IZA TAWÁ

5. AUENDA KANJIRA
MUGANGA NGANGA
AÈ TUMBA Ò
TAWAMIN A È TAWAMIN

6. KABILA KEWALA TALA
MUZAMBE(^)
MANAN MUREWÀ
UN TATA KAMBONDO
DE LUANDA È
MANAN JIMBE JIMBE

A DANDA LUNDA E ORERE
7. KASA KASA (tribo) **NO KAUNDÉ**

BULAIÈ BULA IÒ
KASA, KASA NO KAUNDÉ
NGUNSU È MUTALAMBO(^)

8. AÈ GONGOBILA, DILÈ(^)
AÈ GONGOBILA (bis)

9. GONGOBILA MUTALÈ
GONGOBILA MUTALÈ Ò

10. ADE KUTALA ZINGE(^)
IA ZINGE(^) O (^) (bis)
AO IZA KUTALA KAIZA KURA
AI AI, AI AI
ADE KUTALA ZINGE
ADE KUTALA ZINGE
IA ZINGE O
KEMIN FAREWÀ
KEMIN FAREWÀ
AO IZA KUTALA
KAIZA KURA
AI AI, AI AI
(dá a volta na cantiga para encher barracão)

11. A KOKE(^) GANGA LE KONGO
A KOKE IA, IA
SI, SI, AKOKE IA IA
A KOKE GONGOBILA
A KOKE IA IA
SI SI AKOKE IA IA

12. GONGOBILA MUTALE(^)
NSIMBE KOKE, IA, IA
AE AE NSIMBE KOKE IA IA

13. NGUNSU È TALA NO MUZAMBE(^)
NGUNSU È TALA NO ARERE(^)

14. ARUÉ(^) KABANDO(^)
LAMBARANGUANJE
MAKUO(^) SUBAÈ(')
TAWAMIN
15. TAWAMIN TAWAMIN
NGUNSU E MUTALAMBO (bis)

16. KILUMATA, KILONDIRÁ
NGUNSU E MUTALAMBÒ
AÈ AÈ NGUNSU E MUTALAMBO(^)

CANTIGAS DE KAVUNGU

1. Fundamento com Oxalá
IE, IE, KAFUNJE(^)
KATU, LEMBARASINA
KOSENZALA

2. (dizia-se que o quarto do agbo era de Hangol'o)
KUENDA KUENDA (limpando)
KAFUNJÈ(^)
KALUNGA JAWÀ DIMBE(^)
KUENDA KUENDA
KAFUNJE
HANGOLOMÉA ADÈ(^) JAWÀ
(é cântico de barracão, mas algumas pessoas cantam como reza para ebó contra problemas de pele)

3. (louva a vida e a morte)
NSUMBUÈ, NSUMBU NANGUÈ (^)
(BIS)
NSUMBU, SAMBU
KUENDA
È LEMBA DILÈ(^)
MAOKE FITA, FITA
MAOKE SAMBU KUENDA
4. NSUMBU, È, È, È(^)
NSUMBU È POPO DI MONÀ
(BIS)

5. AÈ, AÈ SI KAFUNAN
AÈ, AÈ SI KAFUNAN
KAFUNJE KOMBE LOJÀ
TATETU SI KAFUNAN

6. XAUERE(é), XAUERE(é)
KAFUNJE KUMBELOJÀ
XAUERE(é), XAUERE(é)
KAFUNJE KUMBELOJÀ

7. KUMBE, KUMBE LASIN
(BIS)
KUMBE KUMBE LAJO

8. (Como se fose Azoani - ligado a Ngunzu e ao fogo))
E MALA, E MALA IZO(^)
È È KAKAWANE
È MALA IZO(^)

9. Só para filhos com mais de 7 anos
INDO IÒ IÒ
INDO FINDO EMALA
TATETU TARAMESSÓ
KAFUNJE FINDO EMALA

10. LEMBA È È
ME, KATU, IZO
LEMBA È È
ME, KATU E À
FAIA MAMETU KAINDO(^) (Bate Folha)
(FAIA MAMETU KAIANGO(^) - T. Jusara)

KAMBONDO KUNDÈ KAMBA
LEMBA DILE
FAIA MAMETU KAIANGO(^)
KAMBONDO KUANDE(^) KAMBA
MANDU KAIÁ

11. MONA KUÉRA
NSUMBUE (^) A NGELE(^)
MONA KUÉRA
NSUMBUE(^) NKAFUNJE(^)

CANTIGAS DE HANGOLÓ

1. SUSU, KE FAIA, FAIA
SUSU, KE, AME, AME
2. (Kongo)
AI, AI, VULAIO(^)
VULAIO KONGO ASA
KE MASA VULAIO

3. GANGA VULA
VULAIO(^), VULAIO(^)
RESP. GANGA VULÁ
VULAIO, KENAN, KENAN
REP. GANGA VULÁ
4. Ligada a Danda
AYNÉ AYNÉ
HANGOLO(^) ZINHÒ(^)
KE DANDA LUNDA SESÈ (')

5. Ligado a Nkosi
E A BANDA KOKODO(^)
KOKODO
INGUÈ(^), AÈ(^), AÈ(^)
R.: KOKODO(^) INGUE

6. HANGOLÒ ASUA
NO KALUNGA
NO KAIEDÈ(^)
(BIS)
HANGOLÒ(^) ZINHÒ(^)
R. SIMBENGANGA JAUTALÈ
SIMBENGANGA HANGOLOMÉA
SIMBENGANGA JAUTALE

7. HANGOLO MARAVAIA
KE PEMBE(^)
HANGOLO MARAVAIA
KE PEMBE(^)
EÁ SAMBANGOLÈ(^)

8. HANGOLÒ MARAVAIA
NO SERERE(^)
R. NO SERERÈ(^)

9. AI, AI TATETU
HANGOL'O ANUMENDO
GAMBOADINHA
GAMBOADINHA
HANGOLO ANUMEANDO

VOCABULÁRIO

- AKAN = OJÁ
- AKUA UKULU = ANCESTRAIS
- BAKULU = ANCESTRAIS (PLANTADOS)
- "AWETO"(^) = "OBRIGADO" - AGRADECIMENTO
- APAXI OTOZI = FRONTE DIREITA
- OTOZI = DIREITO
- IEPE(') = ESQUERDO
- APAXI IEPÉ = FRONTE ESQUERDA
- ALUBOSA = ALOBAÇA - CEBOLA
- AIÓ = ALHO
- AKUÁ NGANGA = BRUXO, FEITICEIRO
- BAMBI = FRIO
- BUZANGUE (^) = QUARTINHA
- BOTÈS = CHAKRAS
- BATUKOTÉ = FESTA RITUAL
- BATUKENJE(^) = RODA DE SANTO
- BUNZI = COR ANIL
- BENBI = BELDROEGA - ERVA PARA PAMBUNJILA
- IMBUÁ = CACHORRO
- MUCÁ KUENDESSÁ = CAMINHADOR
- LUTETÈLE (') = CANA
- DISSANGA = CANECA
- HÀLA (ÁLA) = CARANGUEJO
- KIHÚBA = (QUIHÚBA) CARRAPATO
- MUÁMBA = CARRETO
- MACÁLA = CARVÃO
- TUCABÚLU = COELHO
- GUÉNDULU = COENTRO
- GUIUGUIÁ = COGUMELO
- QUIRIRI = COITO
- NGÓGI (J) = CORDA
- NBURI = CORDEIRO
- BÍNGA = CORNO (CHIFRE)
- NGÁNDU = CROCODILO
- NVÚLA = CHUVA
- MULEMBO = DEDO
- NGULUNGÚ = VEADO
- KAFUNDANKA = PÓLVORA
- GINÁ = PIOLHO
- TÚBIA = FOGO
- KITTULÚ = FLOR
- KITEMBU = VENTO
- NZACHI = TROVÃO

- KILÚ = SONO
- NGULÚ = PORCO
- KUFFUÁ = MORRER
- MATENA = CAFÉ
- MUCHITU = MATO
- OCUTANHINHA = LUZ
- KIRIMA = COR LARANJA
- NGANDÚ = LAGARTO
- RITENDE = LAGARTIXA
- DILENGUE = CONTRA EGUN
- DENGUE = MINGAU
- DIKELENGO = GARGANTA (ORIGEM DA PALAVRA KELE)
- KESSO = DIKÉSSO = MAKÉSSO = MAKASSO = DIKASSO = OBI
- MA = PLURAL ANGOLA
- DI = PLURAL CONGO
- DIKAJAJA = OBI - EM REP. CAMARÕES (SEMI-BANTUS)
- DIEMBE(^) = POMBO
- DIEMBE DIKOLÁ = POMBA ROLA (P/OXUM)
- DIEMBE MAVAMBO = POMBO PARA PAMBUNJILA
- DIXISA = ESTEIRA RITUAL DE TABOA - DO PESSOAL MAIS NOVO
- DIBÚLA = ESTEIRA RITUAL DE PALHA DE ARROZ - DOS MAIS VELHOS
- DIZANGA = LAGOAS
- DIKUMBI = SOL
- DIALA = SANTO MASCULINO (OBORÓ)
- DIZUNGO = RITUAL DE SAÍDA
- DIKUTU = UMBIGO
- DIMBA NKISI = OBRIGAÇÃO RECEBIDA PELO ORIXÁ DENTRO DO RONCÓ
- DIKAMBELÉ = FESTA RITUAL COM CÂNTICOS (ORIGEM DE CANDOMBLÉ)
- HÔXE = CAVALGADOR
- HOMBO = CABRITO
- IPARUBÓ = CORTE DE ANIMAIS
- NZO = CASA
- OXI = IXI = TERRA
- IKÓ = ACAÇÁ
- ITÁRI = AÇO
- IBÉRÍ = BACIA DE ÁGATA
- JAWÁ = ABÔ (AGBO)
- KIANDÚ = CADEIRA
- KIALÚ = BANQUINHO
- KAXITÓ = PATO
- KAFEJÈ = BOLA DE ARROZ OU ACAÇÁ DURO QUE PROTEGE O ORI,
- RITUAL DE RONCÓ.

- KARAMUNAN = INHAME CARÁ
- KATUÁ KUALUNDA = NASCER DA LUA
- KAFUÁ KUALUNDA = POR DA LUA
- KATUÁ DIKUMBI = NASCER DO SOL
- KAFUÁ DIKUMBI = POR DO SOL
- KATUÁ = NASCER, RAIAR, DESPONTAR
- KAFUÁ = POR-SE
- KESSO (') = OBI
- KURUPIRA = IKODIDÉ
- KUZUELA (') = ATO DE SOLTAR A FALA DO ORIXÁ - ILÁ (O QUE O SANTO
- GRITA)
- KATUJI = BANHEIRO
- KUENHA KELLE = QUEBRA DE KELÊ (CERIMÔNIA APÓS 3 MESES DE
- FEITURA)
- KIJINGU = CUIA
- KUTUNDA = ADOXO
- KALLA = AXÉ, FORÇA, MUKI (Congo)
- KIXIKARANGOMBI = OGÃ. RUNTÓ (Jeje).
- KIXIKARA = TOCAR
- NGOMBI = COURO DE BOI
- KARAMBOLO (^) = GALO
- KILÚ = SONO
- KALUNGOME = MORTO
- KIAMUFUMALE = PERFUMADO (Título de Danda)
- KIAKUTUÍMA = PODEROSA (Título da Oyá da Deise)
- KANGULA = TESOURA
- KUMBI NGOMA = SOM DOS ATABAQUES, TOQUE DOS OGÃS
- KÚKU = AVÔ
- KIRINKU = BATATA
- KIRIRI = ATO SEXUAL
- KIHUBA = CARRAPATO
- KAMOXI = DOFONO
- KAIARI = DOFONITINHO
- KATATU = FOMO
- KAKUANÁ = FOMOTINHO
- KAKATUNO = GAMO
- KASSANGULU = GAMOTINHO
- KASSAMBÁ = VIMO
- LUKUAKU = PÉS E PEITO DOS PÉS
- LUKU = MÃOS E PALMAS DAS MÃOS
- LAMBURÚ = CHÃO
- LUTETELÉ = CANA

- LEKRIN = ALECRIM
- MULEMBO = DEDO
- MUCHITU = MATO
- MAJINA = NOME
- DIJINA = O QUE SAI DO NOME (EX.: Mawila e Kissimbe = digina
- Mawimbe)
- MAMETU = MÃE
- MUJINDA = TEMPESTADE
- MAMETU MUJINDA = TÍTULO DE KAIANGU
- MUKONGO = CAÇADOR
- MUBIKA = TRABALHADOR
- MESU DUÍLO = TESTA
- MUTUÈ (^) = CABEÇA
- MUKIADIME = AGRICULTOR (FORTE)
- MUXIMA = CORAÇÃO (TRIBAL)
- PUMBULU = CORAÇÃO NO IDIOMA
- MUKÍ = FORÇA (CONGO)
- MUAGONGO = SÉTIMA VÉRTEBRA (também leva cura)
- MAKWIU = BÊNÇÃO
- MAKÉSSO = OBI
- MENHA = ÁGUA (Angola - Kimbundu)
- MAZA = ÁGUA (Congo - Kikongo)
- MASSANGUÁ = BATISMO
- MULÉLE = ALÁ (DE LEMBA)
- MUKATU = SANTO FEMININO
- MAAMBA = O PRÓPRIO SANTO (ASSENTAMENTO DO SANTO)
- MAGANGA = PESSOA VIRADA - UNIÃO DA MATÉRIA + SANTO
- MUNGUÁ = SAL
- MANJULOPÒ = AZEITE DE DENDÊ
- MAJULUNDU = AZEITE DOCE (AMÊNDOAS, ALGODÃO, MENOS OLIVA)
- MATEMA = CAFÉ
- MUGINHA = ALGODÃO
- MUENHO = ALMA
- MANDANKU = ARANHA
- MUBANKA = BORBOLETA
- MAVULÚ = VINHO
- MAKANU = BOCA
- MAKU = BAÇO
- MAKALA = CARVÃO
- NBURI = CARNEIRO
- NGOGI (J) = CORDA
- NBUÁ = CACHORRO
- NGUNDÁ = BRIGA

- NANACHE = ABACAXI
- NHUKI = ABELHA
- NKULOLÓKA = PADRINHO
- NZAMBI = DEUS
- NZO = CASA
- NGANDU = CROCODILO
- NVULA = CHUVA
- NGULUNDU = VEADO
- NGULU = PORCO
- NUENE = ELE OU ELA
- NBUTU = NAÇÃO
- NGIJI = RIOS OU CACHOEIRAS
- NDANJI = RAIZ
- NHOKA = SERPENTE
- NGOMA = SENHOR (ATABAQUES = NGOMA Zazi, etc.)
- NBACHI = TARTARUGA
- NDUMBI = INICIADO
- NBINDA = CABAÇA
- NDEMBURO = RUNCÓ
- NKISI = DIVINDADE (ORIXÁ, VODUN, ETC.)
- NZACHI = TROVÃO
- NUMBI = EGUN
- NTAMBI = QUALQUER CERIMÔNIA FÚNEBRE (SIRRUM, AXEXE, ETC.)
- NSABAS = FOLHAS
- OKUTAINHA = LUZ
- OTUZI = DIREITO
- ODABÉ DUILO= NUCA
- OKUBENJELA = BENÇÃO (PEDIR)
- OKUBENJELA NZAMBI = DEUS TE ABENÇOE (OLODUMARE BUKUN RE)
- ORÔLELE = OROGBO
- OKUBEZA = ADORADOR
- OXI = TERRA (CHÃO)
- NGOMI = PLANETA (VISÃO GLOBAL - CÉU + TERRA)
- PUMBULU = CORAÇÃO (ÓRGÃO)
- POKÓ NDEMBA = NAVALHA
- NDEMBA = CABELO
- PAGODÔ = KATUJI - BANHEIRO
- PUEMA = BOM
- MUXIMA PUEMA = BOM CORAÇÃO (PESSOA BOA)
- PÉNTU = BERIMBAU
- RITENDE = LAGARTIXA
- RIKUSSUKA = VERMELHO

- RUTA = ARRUDA
- SAMBORO (^) = CANTIGA
- SANJI = GALINHA
- SUNA = NOME (QUALQUER NOME, NÃO É SÓ DE SANTO) EX.:
- ORUKÓ)
- IPARUBÓ = IBOSÉ - MATANÇA
- TUBIÁ = FOGO
- TATA = PAI
- TARIMBA = CAMA
- TUASAKIDILA (TUASSAKIRILA) = SEJA LOUVADO
- TUASAKIDILA NZAMBI = DEUS SEJA LOUVADO
- TUKABULU = COELHO
- TIMO = GLÂNDULA ESPIRITUAL. DURA DO NASCIMENTO ATÉ AOS 7 ANOS, LOCALIZADA NO TÓRAX (ESPINHELA CAÍDA)
- UAKONGO MUTUÉ (^) = CENTRO DA CABEÇA
- UAFUZA KUIZA = VAI E VEM DA MORTE (ABIKU)
- UAÍBA = O MAL (OU PESSOA MÁ)
- UIKI = AÇUCAR
- UEMBÁ = SAL
- XIMAN = NAVALHA (KIKONGO)
- XIKILÉLA = COR PRETA
- ZARÁ = ESTAÇÕES CLIMÁTICAS
- ZATÁLA = ALFACE
- ZUMBÁ = ROXO
- GBERE (^) = CURAS
- MÔNÁCONGÉ (ê) = PÓ SAGRADOS
- NKISI DIALA = CURAS MASCULINAS - INCISÕES VERTICAIS (7)
- NKISI MUHATU = CURAS FEMININAS - INCISÕES HORIZONTAIS (8)