

I- Introducción

La práctica de la religión en América y en especial en el Caribe no comenzó con la llegada de los Españoles. "A la llegada de los invasores, las tierras americanas estaban pobladas por sociedades que se encontraban en diferentes estadios de desarrollos."¹ Pero es importante destacar que la vida religiosa tanto de los nativos que ya vivían en estas tierras, como la vida religiosa de los europeos fueron transformadas por este suceso histórico. A esta experiencia se le añade la llegada de los esclavos traídos desde el África quienes traen consigo sus propias experiencias y prácticas religiosas. Estos esclavos provienen de una gran pluralidad de grupos étnicos, cada uno de ellos con sus distintivas expresiones religiosas. Como resultado de estas mezclas surgen nuevas modalidades religiosas autóctonas que son influenciadas por la multiplicidad religiosa, creando en muchos casos unos mosaicos religiosos que son respuesta de la situación social, histórica y cultural en la que se encuentran aquellos que las practican.

Los esclavos traídos desde el África sufrieron opresión por parte de los europeos y por consiguiente del Dios Cristiano, siendo forzados a convertirse al cristianismo. Los esclavos africanos se aferraron a sus creencias y en muchos casos adoptan o toman prestado aspectos del cristianismo formando así nuevas expresiones religiosas. Estas expresiones son muchas veces reaccionarias a su situación de esclavos, pero más importante aún, nos muestran un deseo de mantener vivas sus

¹ Juana Berges Curbelo, *Los Nuevos Movimientos Religiosos en el Gran Caribe* (La Habana, Cuba: Ediciones CEA, 2006), 21.

Rev. Samuel Arroyo, PhD

Comparación de dos Movimientos Religiosos en el Caribe:
La Regla del Palo Mayombe y el Rastafarianismo

raíces africanas. De estas manifestaciones surgen prácticas como lo son el Vudú, Yoruba, Palo Monte y el Rastafarianismo, entre otros.

En este trabajo analizaremos al Palo Monte y el Rastafarianismo como ejemplos de estos nuevos movimientos religiosos que surgen en el Caribe Antillano como reacción a la opresión de la esclavitud y a la pobreza en la que viven los negros en la región. El Palo Monte es un movimiento místico que busca encontrar una razón de ser y dar alivio espiritual a sus seguidores en medio de su situación. El Rastafarianismo, aunque de índole espiritual, tiene connotaciones políticas, donde se promete al negro de origen africano que ha sido oprimido el retorno al África obteniendo libertad y consuelo.

II- La Regla del Palo Monte - Mayombe

La práctica en el Caribe de la Regla Conga ó Palo Monte requiere de sus seguidores gran dedicación. La misma puede ser descrita cómo "un pacto sagrado entre la persona y un espíritu."² En esta práctica, el espíritu es invocado por el individuo cuando le necesita, y este espíritu se convierte en una fuente mágica confiable que lleva a cabo la voluntad o deseos de la persona.

El Palo Monte emigró desde el continente africano gracias a la trata de negros esclavos hacia las Américas. En su proceso de expansión la misma se fusionó con "la religión llamada chamanismo africano con algunos elementos del espiritismo, de la magia y de la religión católica."³ En Cuba es conocido como "la disciplina religiosa

² Margarite Fernández Olmos and Lizabeth Paravisini-Gebert, *Creole Religions of the Caribbean, Second Edition* (New York, NY: NYU Press, 2011), 88.

³ Marcelo Díaz Coronado, *Regla Conga de Palo Monte - Mayombe* (Venezuela: Corp. Marca, S.A., 2008), 4.

practicada por los hombres y mujeres pertenecientes a la etnia africana de lengua bantú, y que fueron traídos como esclavos desde las costas africanas."⁴ Muchos confunden El Palo Monte con la disciplina Yoruba, por lo que es importante conocer el dato de que El Palo Monte proviene de los pueblos de habla bantú pues estos a través de esta práctica religiosa expresaron sus propias costumbres, sus visión de mundo y espiritualidad de una manera distinta a la Yoruba.⁵

Durante los siglos 16 y 17 en Cuba los esclavos de origen bantú eran más numerosos que los de otros grupos étnicos. Para principios del siglo 19, cuando la práctica de la venta de esclavos tomó una forma clandestina en Cuba, la cantidad de esclavos bantú se reduce en la isla; ya para "después del año 1840 desapareció el comercio esclavista en particular con los esclavos bantú."⁶ Al desaparecer el mercado esclavista de los bantú se rompe el contacto de este grupo étnico con sus antepasados en África, por lo tanto estos fueron "los primeros que perdieron sus ancestros Africanos en América."⁷

Gracias a esto vemos una ruptura en la práctica de la Regla del Palo teniendo cómo resultado la formación de dos vertientes en el movimiento. Primeramente

⁴ Ibid.

⁵ Jesús F. Guerra nos dice que otro elemento caracterizador significativo es que muchos practicantes de la Regla son de extracción humilde y viven en barrios marginales. Aunque desde tiempos remotos las consultas y la iniciación en su credo han constituido una fuente de ingreso para los tata y ngudi nganga, éstas nunca han llegado a ser un negocio lucrativo entre los paleros, como ocurre muchas veces con la Santería y la iniciación en Ifá. Ver Jesús F. Guerra y Armin Schwegler, *Lengua y ritos del Palo Monte Mayombe, Dios cubanos y sus fuentes africanas*, (Madrid, España: Iberoamericana, 2005), 90.

⁶ Díaz Coronado, *Regla Conga Palo Monte*, 4.

⁷ Ibid.

vemos la vertiente que surge hacia la segunda mitad del siglo 19 "con las llamadas variantes antiguas, que eran conocidas por mayomberos, briyumberos, kimfuiteros, masingas, y kimbiseros."⁸ En segundo lugar vemos la vertiente que aparece luego de los años 1930 que permanecen hasta el día de hoy, tales como el Palo Mayombe, Palo Ndoke, Palo Kimbiso y el Palo Muertero."⁹ Cada una de estas vertientes tiene su propio rito de iniciación conocido como "Ceremonia de Rayamiento."¹⁰

Cómo en la gran mayoría de las religiones, para los que practican el Palo Mayombe, conocidos como paleros, "existe un Dios Supremo, una fuerza máxima creadora del Universo. Esta fuerza es conocida como Nzambi, Zambi, Nzambia, Sambia o Mayimbe."¹¹ El palero busca mantener contacto directo con sus ancestros, por lo que "los muertos llegan a formar parte de la vida diaria como integrantes de la misma familia."¹² La disciplina del Palo Mayombe tiene como fundamentos la veneración de las fuerzas naturales expresadas en la veneración hacia el Dios Supremo creador del Universo, y la veneración de los muertos.

La práctica del Palo Mayombe tiene varios objetivos que se practican de diversas maneras. Primeramente, se busca "dominar las fuerzas de la naturaleza mediante el uso de una variedad de fetiches, especialmente cazuela de yerbas y

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid., 31. En el Palo Mayombe se entra por una ceremonia de iniciación que se llama Kimba en Congo, Rayamiento o Juramento en espalo donde se toman los juramentos del nuevo iniciado convirtiéndose así en un miembro de esa familia a la que va a entrar y a la que en resumen, jura lealtad y hermandad.

¹¹ Ibid., 8.

¹² Ibid.

huesos llamada nganga."¹³ Se practica el arte de la adivinación mediante el cuerno con tapa de espejo ahumado y también se busca el poseer un conocimiento amplio de las propiedades de la flora. Los ritos funerarios son de suma importancia pues es en el cementerio "que están los restos, y es al monte, a los árboles, donde se va el espíritu del que ha desencarnado."¹⁴ En el Palo Mayombe el cementerio y el monte "son equivalentes y se complementan" pues en ambos habitan las fuerzas "que serán los invisibles ejecutores de las obras, buenas o malas, que acometa el hechicero."¹⁵

III- El Rastafarianismo

La introducción del cristianismo en Jamaica durante el siglo 18 por los misioneros tuvo un impacto importante en la estructura social del país. Uno de los primeros misioneros en llegar a Jamaica en el año 1782 lo fue el predicador americano George Liele, quien fuese un esclavo que alcanzó su libertad. "Junto con otros predicadores con quiénes tuvo gran éxito misionero en la isla, Liele fue instrumental en el desarrollo de una nueva forma religiosa que combinó las ideas del Cristianismo y las mezcló con las religiones de los esclavos africanos."¹⁶ Este trabajo misionero creó las bases para lo que se conoce cómo el movimiento de revitalización de Jamaica. Este movimiento es una "nueva combinación espiritual que tomó un fervor

¹³ Ibid., 4-5.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Brian Morris, *Religion and Anthropology, A Critical Introduction*, (New York, NY: Cambridge University Press, 2006), 207.

Rev. Samuel Arroyo, PhD
Comparación de dos Movimientos Religiosos en el Caribe:
La Regla del Palo Mayombe y el Rastafarianismo

milenario y se convirtió en una fuerza energizadora para los esclavos en sus luchas por la libertad cómo un mandato de Dios."¹⁷

En el año 1832, un predicador bautista llamado Sam Sharpe tuvo una participación importante en los movimientos anti-esclavistas. Sharpe organizó reuniones de oración que sirvieron como base para la organización de movimientos de lucha para la liberación de los esclavos. En sus sermones Sharpe predicaba que en la Biblia se establece la igualdad entre todos los seres humanos. Este movimiento se conoce cómo "la guerra Bautista, y esta insurrección fue suprimida de forma violenta, y miles de esclavos fueron ejecutados luego de ser enjuiciados por una corte marcial. El mismo Sharpe fue ejecutado en el año 1832."¹⁸ El revivalismo es esencialmente "un movimiento sincrético que combina las formas religiosas del Cristianismo con las de origen religioso Africano, y su desarrollo como una tradición religiosa pasó por una serie de fases hasta lo que es hoy."¹⁹ Inicialmente el revivalismo es visto como parte del *myalismo*,²⁰ y no pertenece a un grupo étnico en específico cómo sucede con el Palo Mayombe o los Yorubas, sino que es pan-Africano, o sea, perteneciente a varias culturas del continente de África.

El movimiento revivalista, al igual que el Palo Mayombe, reconoce a un Dios cómo el creador. "Asociado con las centellas y los truenos, este Dios, al igual que en otras religiones de origen africano como el Vudú, es un Dios distante que tiene un rol

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid., 209.

²⁰ Término utilizado para describir prácticas religiosas entre los esclavos de origen africano y que se han sincretizado con elementos del cristianismo.

La Regla del Palo Mayombe y el Rastafarianismo
pequeño en los rituales diarios de los jamaquinos."²¹ Pero aún cuando Dios es un ser distante, los espíritus son reales y cercanos, y estos espíritus ocupan un lugar prominente en las creencias y rituales de los revitalistas. Para ellos, Jesús es el más importante de los espíritus, por lo tanto es el que más invocan, pero también se invocan a los ángeles, a los apóstoles de Jesús, a Juan el Bautista y a los espíritus de los muertos.

Este es el transfondo histórico que más tarde lleva al desarrollo de lo que se conoce como el Movimiento Rastafari de Jamaica. El mismo es "una expresión religiosa de un pueblo que ha experimentado una historia amarga por la explotación y la opresión."²² El Movimiento Rastafari representa una reacción en contra del cristianismo ortodoxo y también en contra de los revitalistas y los movimientos pentecostales en la isla de Jamaica. En cierta medida, el movimiento Rastafari es "la última manifestación del revivalismo, o a través del Rastafarismo se ha mantenido vivo el movimiento revitalista."²³

El movimiento Rastafari muchas veces es interpretado como "un movimiento mesiánico que se basa en la noción de que la vida en Jamaica es un exilio."²⁴ El movimiento surge en medio de la opresión y la pobreza extrema en la que viven aquellos que pertenecen a las clases desventajadas en Jamaica. Se reconoce al reformador radical Marcus Garvey (1887-1940) como la inspiración inicial del movimiento aunque su relación con los Rastas no está del todo claro. El objetivo

²¹ Morris, 210.

²² Ibid.

²³ Ibid., 212.

²⁴ Ibid.

Rev. Samuel Arroyo, PhD
Comparación de dos Movimientos Religiosos en el Caribe:
La Regla del Palo Mayombe y el Rastafarianismo

principal de Garvey tenía tres vertientes: Primeramente, Garvey deseaba "restaurar la integridad política de África como poder mundial; desarrollar instituciones culturales y educativas que levantasen el auto-estima de los negros; y por último el crear las condiciones necesarias para el retorno de los negros al África."²⁵

El punto clave en el movimiento Rastafari es la creencia en Haile Selassie como el Dios vivo y verdadero. El es el mesías de los negros "y es a través de su presencia que los africanos van a ser redimidos y podrán retornar a su tierra - Etiopía."²⁶ Para los Rastafarianos Dios es negro y es manifestado tanto en Ras Tafari, el emperador de Etiopía y en cada persona. Por lo tanto Dios es tanto una divinidad como es parte inherente en cada ser humano. Para los rastafarianos cada persona "es un aspecto o parte de Dios."²⁷ De esta manera los rastafarianos se diferencian de los revivalistas ya que estos creen en un Dios lejano, pero en la creencia rastafariana Dios está cerca y se manifiesta en cada una de las personas, acercándoles en cierta forma a las creencias de origen Cristiano.

Es importante destacar que el movimiento rastafariano es un movimiento mesiánico donde el retorno la tierra del África es prometido a los negros que han sido oprimidos por siglos bajo el sistema de esclavitud europea en América. Pero en años recientes "la inminente repatriación se ha enfatizado menos y las tendencias milenarias son menos pronunciadas."²⁸ Muchos rastafarianos se asociaron con la Iglesia Ortodoxa de Etiopía cuando esta se establece en el año 1969, pero muchos la

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid., 217.

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

repudiaron por su "énfasis en el bautismo y en la muerte y por su estructura eclesiástica."²⁹ El hecho de que la Iglesia Ortodoxa de Etiopia no proclama el mesianismo y divinidad de Haile Selassie la hace menos atractiva para los rastafarianos.

Como dijimos anteriormente, el movimiento Rastafari es uno en respuesta o en reacción a la pobreza y opresión que experimentaron los negros en Jamaica. Pero aún cuando es un "movimiento de reacción en contra del pentecostalismo y el Cristianismo ortodoxo, los Rastafarianos utilizan la Biblia como texto principal,"³⁰ pero estos solamente la utilizan como texto simbólico. Los rastafarianos proclaman que la Biblia fue escrita por negros y que ellos son la reencarnación de los antiguos israelitas. Como los cristianos, los Rastafari "basan sus enseñanzas y prácticas en la Biblia, pero la interpretan como un libro que contiene verdades ocultas y la ven esencialmente como la historia de los negros."³¹

La mayoría de los que se unen a este movimiento son personas jóvenes, de origen africano que viven en los barrios marginados de la ciudad. Los rastafarianos tienen su propio lenguaje que por lo general no es entendido por aquellos que no son parte del grupo y "muchos lo han interpretado como una forma figurativa de hablar que simboliza una identificación con otros creyentes y también con los oprimidos."³²

IV- Conclusión

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

³² Stephen J. Hunt, *Alternative Religions, A Sociological Introduction*, (Bristol, United Kingdom: Ashgate Publishing Company, 2003), 127.

Podemos concluir que con la llegada de los europeos, la evangelización de los nativos, la conquista de las tierras y la trata de esclavos traídos del África son elementos clave en la historia de la formación de movimientos religiosos en el continente de América. Los negros esclavos trajeron consigo sus prácticas religiosas y las mismas encontraron un terreno fértil en América para adaptarse y desarrollarse a las circunstancias históricas de estos.

Varias de estas nuevas expresiones, cómo el Palo Mayombe y el Rastafarianismo son producto de la opresión por las que grupos marginados buscan hacer sentido de su situación y encontrar esperanza en medio de su situación. El Palo Mayombe promete a sus seguidores la guianza de los espíritus, y en cierta medida un control sobre sus propias vidas, algo que la sociedad les ha negado. En el Rastafarianismo vemos un espíritu de lucha por la libertad y los derechos de los esclavos y sus descendientes.

La Iglesia Cristiana, sea Católica Romana, protestante o evangélica tiene que enfrentar el reto que le lanzan estos movimientos religiosos. Pero no el reto de enfrentar a estos grupos como herejías o peligrosos, sino el reto de dar una voz a aquellos grupos que son oprimidos y que han encontrado en estos movimientos una voz profética que les da esperanza.

Bibliografía

- Berges Curbelo, Juana. *Los Nuevos Movimientos Religiosos en el Gran Caribe* (La Habana, Cuba: Ediciones CEA, 2006).
- Díaz Coronado, Marcelo. *Regla Conga de Palo Monte - Mayombe* (Venezuela: Corp. Marca, S.A., 2008).
- Fernández Olmos, Margarite and Paravisini-Gebert, Lizabeth. *Creole Religions of the Caribbean, Second Edition* (New York, NY: NYU Press, 2011).
- Guerra, Jesús F. y Schwegler, Armin. *Lengua y ritos del Palo Monte Mayombe, Dios cubanos y sus fuentes africanas* (Madrid, España: Iberoamericana, 2005).
- Hunt, Stephen J.. *Alternative Religions, A Sociological Introduction* (Bristol, United Kingdom: Ashgate Publishing Company, 2003).
- Morris, Brian. *Religion and Anthropology, A Critical Introduction* (New York, NY: Cambridge University Press, 2006).