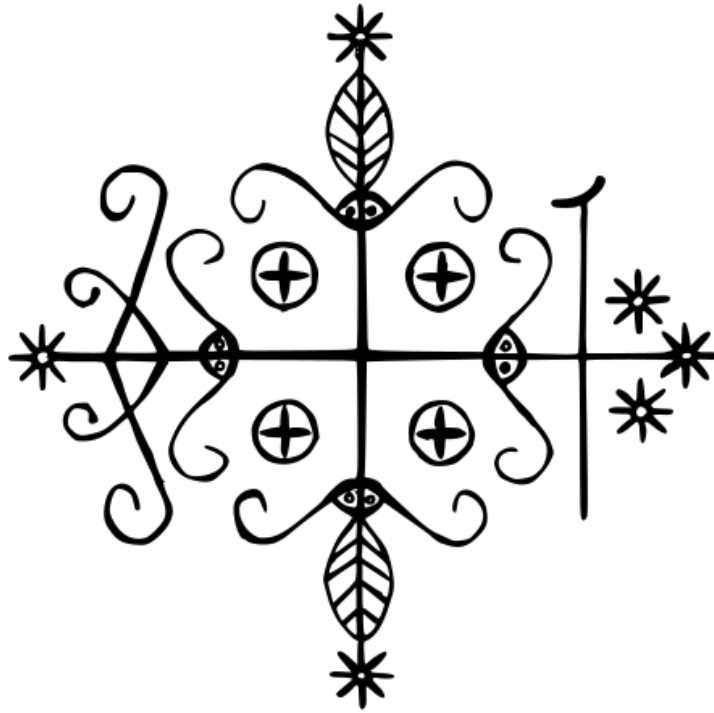

LOAS Y VÈVÈS DEL VUDÚ

RAFAEL AGUSTÍ TORRES

ANTROPÓLOGO

MIEMBRO DE LA NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY

LOAS Y VÈVÈS DEL VUDÚ

Las creencias religiosas originarias que dieron lugar al vudú caribeño, proceden de África Occidental Subsahariana, especialmente de Ghana, Benín, Nigeria y Togo. En esta región coexistían numerosos pueblos como los Fon, los Ewe, los Ibo, los Yoruba o los Ashanti, los cuales se hallaban, en gran parte, emparentados por lazos lingüísticos a través de la familia de lenguas Volta-Níger que incluye las lenguas Ewe, Fon, Aja, Gen, Phla-Pherá entre otras.

Mapa del África Occidental Subsahariana cuna del vudú africano

Estas culturas desarrollaron creencias religiosas parecidas, estas creencias, trasladadas por medio del comercio de esclavos desde África hasta el Nuevo Mundo a comienzos del siglo XVI, dieron origen, por un proceso de sincretización (fusión/combinación de diferentes creencias) a la gran parte de las religiones sincréticas afro-caribeñas conocidas hoy en día, y entre ellas destaca de manera protagonista el vudú, una religión politeísta que consta de numerosos espíritus y deidades inmortales (Nota 1). Entre estos pueblos africanos destaca por su importancia para el vudú, el pueblo Fon (Benín, Nigeria y Togo), su elaborada teología incluye cuatro elementos superpuestos: dioses públicos, dioses personales o privados, espíritus ancestrales y magia o hechizos.

Pueblo Fon (Benín) ceremonia vudú

El pueblo Fon tiene un concepto de un Ser Supremo femenino llamado Nana Buluku, quien dio a luz a Mawu-Lisa, creando el universo.

Estatua Ewe

Después del alumbramiento, la Madre Suprema se retiró y dejó todo en manos de Mawu-Lisa y al universo inerte, Mawu-Lisa (luna-sol, hombre-mujer) creó numerosas divinidades menores imperfectas, según la religión Fon, Mawu tuvo que trabajar con el tramposo Legba y con la serpiente Aïda-Wedo para crear seres vivos, un método de creación que incluía lo bueno, lo malo y un destino para cada criatura, incluyendo a los seres humanos. En la teología Fon, solo apaciguando a las deidades menores y a Legba, se puede cambiar el destino. Este apaciguamiento requiere rituales y ofrendas a los dioses menores y a los espíritus ancestrales, que se cree tienen capacidad de hacer favores a los seres humanos. Un poblado tradicional del pueblo Fon tiene un “Dexoxos”, o santuario ancestral, los hechizos se llaman localmente gbo, gris gris, ju ju u obeah, e implican hojas, hierbas y humo que también son ofrendas a los dioses públicos o personales de cada familia.

Hounfort

Esta sofisticada teología del pueblo Fon, también es compartida, con diferencias, por el pueblo Ewe (Ghana) y su religión tradicional recibe el nombre de “vudú o vodún”, que en lengua Fon significa “espíritu”, por tanto, los vodunes serían los espíritus menores creados que poseen el poder de otorgar favores o infligir daños a los seres vivos, incluyendo a los seres humanos, así como influir, para bien o para mal, en toda la naturaleza creada. Estos vodunes africanos recibirán en el Nuevo Mundo el nombre de loas (vudú) u orishas (santería). Estos espíritus tienen como uno de sus principales rasgos distintivos unos símbolos artísticamente elaborados llamados vèvè, de estos loas y de estos vèvès hablaremos seguidamente. En el presente trabajo no está incluida la totalidad de loas y vèvès, pero sí los más importantes (Nota 2). Espero sea del interés del lector.

LOAS

La palabra “loa” o “lwa” (como en creole/criollo) se refiere a cada uno de los espíritus venerados en el vudú de Haití y en el vudú de Louisiana, es posible que los términos loa y lwa procedan del francés “les lois” (las leyes, en español); la misma palabra “vodún” designa, en las lenguas Fon y Ewe, al propio espíritu, por lo que “vudú” podría definirse como el conjunto de creencias, relaciones y culto establecido entre los hombres y los espíritus invisibles. Los loas también son conocidos como “mystères” y “los invisibles”, siendo, en el vudú haitiano, intermediarios entre Bondye (fr. Bon Dieu, “Buen Dios”) - el Creador Supremo, que está alejado del mundo y de la humanidad - y los hombres. A diferencia de los santos o de los ángeles, a los loa no se les ruega simplemente pidiendo su ayuda o intercesión, sino que también se les sirve. Son seres distintos, cada uno con sus propios gustos y aversiones personales, ritmos sagrados,

canciones, bailes, símbolos rituales y modos especiales de ser servidos. Contrariamente a la creencia popular, los loas no son divinidades en sí mismas, sino intermediarios y dependientes de un alejado Bondye. Los pueblos africanos Fon y Ewe, esclavizados en Haití y Louisiana, sincretizaron los loas con los santos del catolicismo en un intento por conseguir la supervivencia de sus creencias religiosas ancestrales, por lo que los altares del vudú muestran imágenes de santos católicos, (p. ej. Papa Legba está sincretizado con San Pedro o con San Lázaro de Betania), cuando el no conocedor veía estos altares pensaba que eran los santos católicos los que eran venerados cuando, en realidad, el culto se dirigía hacia los loas. Este sincretismo también funciona al revés en el vudú haitiano donde muchos santos católicos se han convertido en loas por derecho propio, como en el caso de Santa Filomena, el arcángel Miguel, el apóstol Judas y San Juan Bautista. Hay muchas familias o “nanchons” (fr. “nations”, naciones) de loas, las principales son la de los loas “Rada”, los loas “Petro”, los loas Guédé, los loas Nago y los loas Kongo, entre otras.

Loas Rada: los loas Rada son generalmente el grupo de loas más antiguo ya que muchos de ellos proceden de África, especialmente, de las divinidades de Dahomey (actual Benín), por lo que su naturaleza es altamente religiosa. Este grupo de loas está principalmente relacionado con el agua, elemento con el que se les suele servir, es la familia de loas que representan la estabilidad emocional, el calor de África la tierra ancestral. Los loas Rada son más pacíficos y tranquilos que los loas Petro y en la familia Rada se incluye a Legba, Loko, Aïzan, Damballa-Wedo, Aïda-Wedo, Maîtresse Mambo Èrzulie Fréda Dahomey, La Sirène o Agwé. Los rituales para esta familia de loas nunca se celebran sin la participación de las danzas “mahi” y sin invocar a los dioses Nago. La familia Rada representa la luz y los asuntos normales de la humanidad, por lo que muchos de estos loas tienen preferencia por el color blanco a diferencia de los colores específicos de cada loa individual.

Altar Rada

Loas Petro: la familia de loas Petro procede de una nueva nación de espíritus forjados directamente en el acero y la sangre del período colonial, por tanto relacionados con Haití y el Nuevo Mundo. Reflejan toda la rabia, la violencia y el delirio que produjo la esclavitud, por lo que son más ardientes, agresivos y guerreros que los loas Rada. El tambor, el baile y el ritmo en las ceremonias Petro son poco convencionales, mientras que en las ceremonias Rada todo es más acompasado. El Bizango, una sociedad secreta cuyos procedimientos y rituales, más de dos mil, permanecen ocultos para los no iniciados, constituye una forma extrema de los rituales Petro y a veces estos rituales son conocidos como el Petro “salvaje”, las ceremonias Bizango transcurren por la noche, en la oscuridad, que es el dominio del “djab”, el diablo. En este grupo de loas se incluye a Èrzuli Dantòr, Marinette y Met Kalfu también conocido como Maître Carrefour, el color tradicional de este grupo de loas es el rojo. Se cree que el nombre “Petro” procede de un poderoso sacerdote del vudú y ex esclavo llamado Don Juan Felipe Pedro.

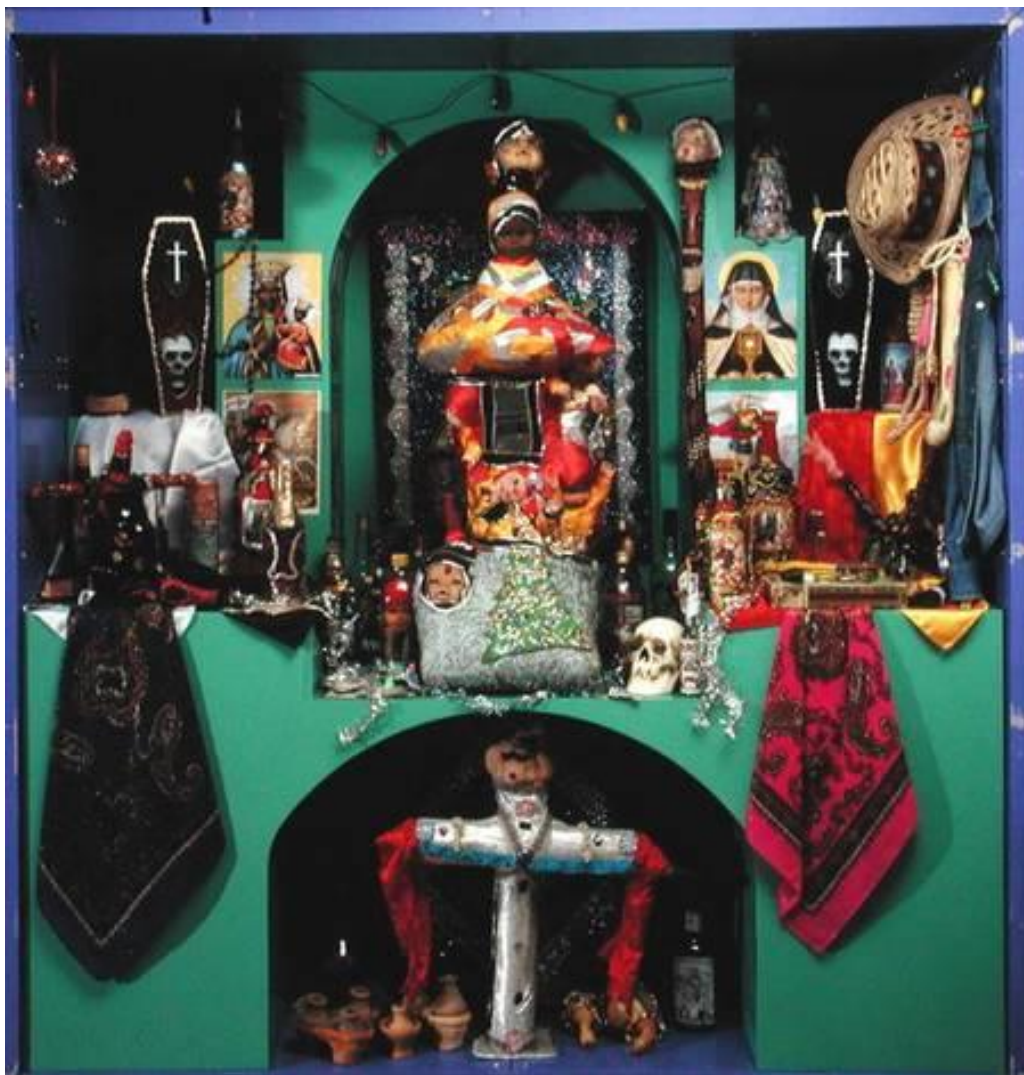

Altar Petro

La diferencia entre el loa benigno (Rada) y el loa maligno (Petro) sigue siendo muy amplia, las ceremonias vudú rara vez se realizan para los loas Petro pero todavía se practican, mayoritariamente estas ceremonias se hacen para los familiares y los loas Rada.

Loas Guédé: en el vudú haitiano, Guédé es la familia de loas que encarnan los poderes de la muerte y de la fertilidad. Viven en cementerios y visitan iglesias católicas por la noche, tienen poder sobre los zombis y deciden si las personas pueden, o no,

convertirse en animales, cualquier mago negro (bokor) en el vudú debe buscar su ayuda. Los loas Guédé incluyen a Guédé Doubye, Guédé Linto, Guédé Loraj, Guédé Nibo, Guédé Ti Malis, Papa Guédé, Brave Guédé, Guédé Bábáco, Barón Kriminel, Barón La Croix, Barón Samedi, Barón Cimitière o Maman Brigitte. Todos estos loas son conocidos por el ritmo del tambor y de la danza llamada "banda". Durante la posesión, estos loas se frota o beben con una mezcla de "clairin" (ron crudo) y pimientos picantes rojos (chiles bonney) u otro tipo de chile. La Fête Guédé se celebra el 2 de noviembre, Día de los Muertos, las bendiciones otorgadas en este día por estos loas y que no se hubieran realizado, se compensarán posteriormente. La familia Guédé está estrechamente relacionada con los Barones loa, dependiendo de la tradición el Barón es: uno de los loas Guédé; su protector espiritual quien los resucitó de entre los muertos con la ayuda de la esposa del Barón Samedi, Maman Brigitte o un aspecto de los loas Guédé, en cualquiera de estas configuraciones, los Barones, Maman Brigitte y los loas Guédé gobiernan la muerte, el cementerio y la tumba.

Altar Guédé

Loas Kongo: esta familia de loas es originaria de la región del río Congo e incluye a los numerosos Simbi loa, entre ellos está Marinette, una feroz y temible mujer.

Loas Nago: originarios de la región Yoruba (Nigeria, Togo y Benín), este grupo de loas incluye a muchos loas Ogoun.

En los rituales vudú, los loas son llamados a descender por el “houngan” (sacerdote, su nombre, Ou`k bon, significa “tú eres el justo”), por la “mambo” (sacerdotisa), por el “bokor” (brujo o hechicero) o por la “caplata” (bruja o hechicera) para participar en las ceremonias, recibir ofrendas y otorgar peticiones.

Ceremonia vudú de Pascua

Los loas invocados (puede ser uno solo) llegan al “peristilo” (recinto ritual) o al “hounfort” (templo), y una manifestación de la presencia del loa es la posesión, al “montar” (poseer) un “caballo” (palabra creole “chwal” – fr. cheval “caballo” - un devoto participante en el ritual), se dice que este está “montado”, esto puede ser bastante violento ya que el participante puede revolcarse o convulsionarse antes de caer al suelo, aunque algunos loas, como Azian, montan sus “caballos” de forma silenciosa. En la posesión el devoto sirve como canal de manifestación del loa, a través de esto, algunos loas muestran un comportamiento muy distintivo, p. ej. frases y acciones específicas, por las cuales puede ser reconocido. Tan pronto como se reconozca a un loa determinado, se le entregarán los símbolos correspondientes, p. ej. a Èrzulie Fréda se le dará una copa de champagne rosado, se la rociará con sus perfumes, se le entregarán finos regalos y alimentos o, incluso, se le pondrán sus joyas; Legba recibirá su bastón, su sombrero de paja y su pipa; el Barón Samedi, quien a menudo cae al suelo, es vestido por los participantes quienes lo preparan como en una funeraria, incluso taponando su nariz con algodón. Una vez que el loa ha llegado, ha sido alimentado y servido y, con frecuencia, dado la ayuda y el consejo solicitados por sus fieles, abandonan el recinto, pero ciertos loas, como los Guédé, son conocidos por

ser obstinados y reclaman, antes de irse, un cigarrillo o una bebida, en este caso el houngan o la mambo, tienen la responsabilidad de mantener controlados a estos loas pero cuidando de que estén bien atendidos.

Ceremonia vudú, “monta”, posesión de devota (Haití)

Seguidamente vamos a describir a los loas más importantes dentro del vudú, no estarán todos pero sí los más conocidos y venerados de ellos.

Adjassou-Linguetor: en el vudú haitiano, es un loa femenino de ojos saltones y mal genio, gobierna las aguas de los manantiales y vive debajo del árbol de los monibin cerca de un manantial, es muy aficionada al vermut, el ron y el coñac.

Adya-Houn'tò: es un loa asociado a los tambores en el vudú de África Occidental.

Agassou: Agassou es el resultado de un apareamiento divino, su madre era una princesa que se apareó con un leopardo, de esta unión nació Agassou, (Agassou también destaca como gobernante y rey de una particular secta africana conocida como la Sociedad Leopardo), sus hermanos también debieron ser concebidos de la misma manera que él. Su linaje, sus vestidos reales y su legado aún permanecen en la Sociedad del Leopardo, en esta sociedad los hombres se consideran descendientes del clan de Agassou, su lanza y su escudo se guardan hoy, en Benin, la antigua Dahomey, como regalos que creen les dio su padre espiritual. Como tal, Agassou, es el primer humano del que se puede identificar como accedió a la naturaleza de loa, en el “Priyere” lo denominan “Houngan Agassou de Bo Miwa”, en honor a su condición de

sacerdote/rey y mago. En la familia Rada se le conoce como Ati-Agassou, en la familia Petro como Houngan Agassou.

Agassou

En el canto oral de Benin, Agassou es representado como el elegido para ser enviado a Haití por Aïda-Wedo para llevar la religión a sus hijos africanos en la diáspora y aliviar el dolor de la esclavitud, para este viaje, Agassou recibió un cangrejo. Su día es el jueves, sus colores son blanco, marrón y dorado, ejerce poder sobre los leopardos y el dinero. El houngan o la mambo invocarán a Agassou cuando se necesite dinero ya que una de las habilidades de este loa es ganar dinero con la venta de cigarrillos.

Agau: se trata de un loa muy violento, los temblores de tierra y los sonidos aterradores asociados con las tormentas se deben a Agau. Los trances inducidos por sus posesiones son tan violentos que ha habido muertes asociadas con su brutalidad.

Agwe: espíritu del agua, de especial interés para los marineros y los pescadores. Agwe es especialmente importante en Haití, una nación insular donde muchos de sus habitantes han dependido del mar durante siglos para sobrevivir. Las ceremonias para este loa se realizan, por lo general, cerca del agua, las ofrendas son colocadas sobre la superficie acuática para que floten, si estas regresan a la costa, Agwe las ha rechazado.

Este loa se representa comúnmente como un hombre mulato vestido con un uniforme naval, su contraparte femenina es La Sirène, la Agwe Ta Woyo en su forma de loa Rada, en su forma de loa Petro se le conoce como Agwe La Flambeau cuyo reino es el agua hirviente y humeante, más en conexión con las erupciones volcánicas submarinas.

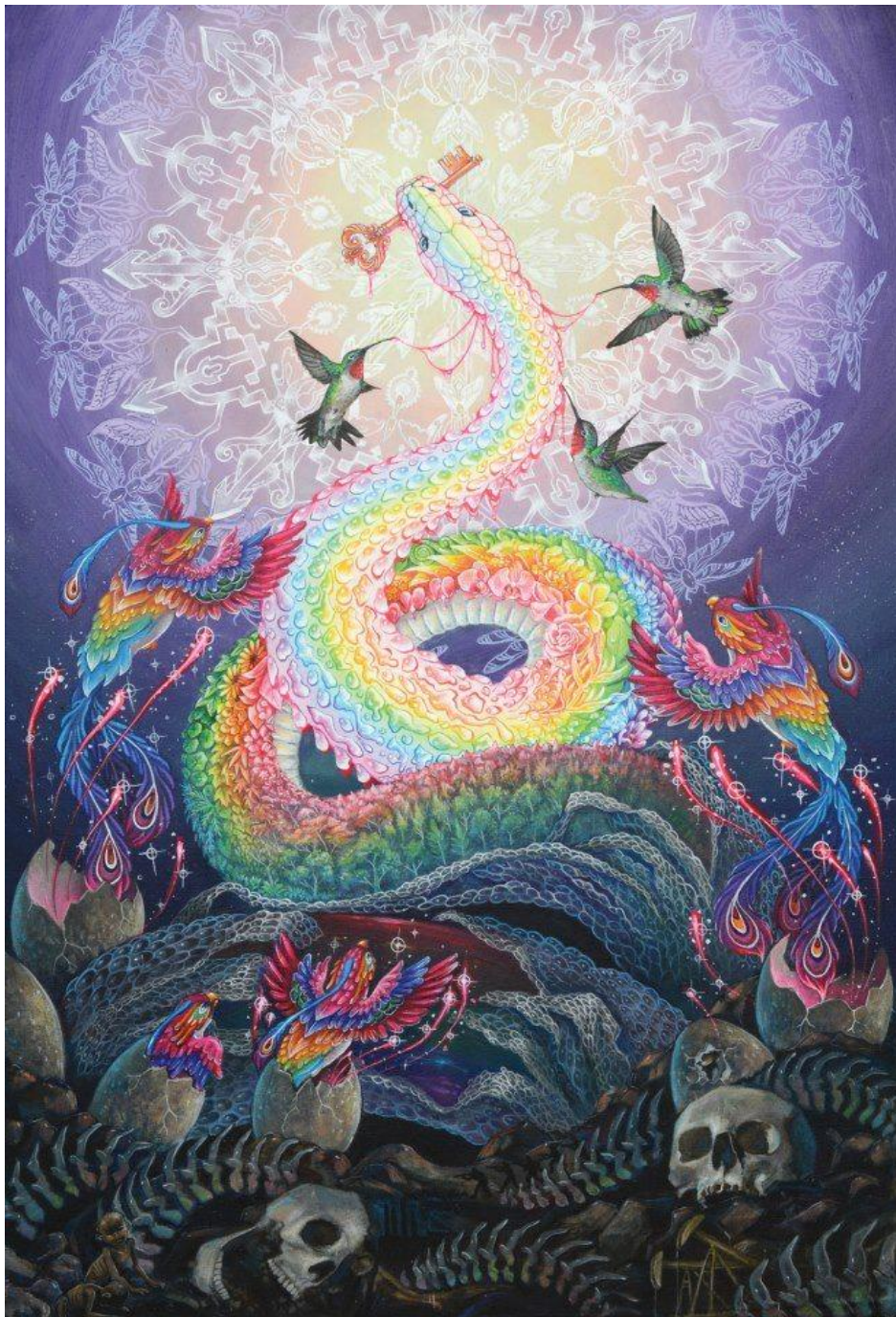

Agwe

Está sincretizado con San Ulrich (que, a menudo, se representa sosteniendo un pez), sus ofrendas incluyen ovejas blancas, champagne, barcos de juguete y ron, sus colores son el blanco y el azul.

Anaisa Pye: también conocida como Anaisa Pie, Anaisa Pie Danto o Anaisa la Chiquita, es un loa popular dentro del vudú dominicano y espíritu en el “sansé” portorriqueño (también conocido como la Umbanda portorriqueña). Esta loa está considerada como la santa patrona del amor, el dinero y la felicidad dentro de las 21 Divisiones (vudú dominicano). A menudo sus devotos la consideran extremadamente coqueta, generosa y juguetona, ella puede proporcionar cosas que una persona pueda solicitar. Entre los creyentes católicos dominicanos, Anaisa Pye está sincretizada con Santa Ana, sus altares están decorados con cuadros y estatuas de Santa Ana y la Virgen María niña. Anaisa Pye trabaja muy bien con Belie Belcan, otro loa popular que está asociado con San Miguel Arcángel, por lo que en los hogares dominicanos es común ver juntas estatuas de Santa Ana y San Miguel Arcángel. Su fiesta se celebra el 26 de julio y sus colores favoritos son el amarillo y el rosa, algunas personas consideran que “Cachita” (sincretizada en Nuestra Señora de la Caridad del Cobre) es uno de los “puntos” (encarnaciones) de Anaisa Pye.

Aïda-Wedo: se trata de una loa de la fertilidad, el arco iris, el viento, el agua, el fuego y las serpientes en el vudú, especialmente en Benin y Haití. Aïda-Wedo es conocida como la “Serpiente del Arco Iris”, las variantes de su nombre incluyen Aïda-Weddo, Ayida-Wedo, Aido Quedo y Aido Hwedo. Aïda-Wedo es miembro de la familia Rada y es una “raíz” o loa de “racine” (francés antiguo), está casada con Damballa-Wedo, el Dios del Cielo, y como él, es también un loa de la creación, Aïda-Wedo comparte a su esposo con su concubina Èrzulie Fréda.

Aïda-wedo, la “Serpiente Arco Iris”

Los símbolos de Aïda-Wedo son el arco iris y el “Paket Kongo” (objetos espirituales contenidos en una bolsa atada en el vudú haitiano) y sus colores ceremoniales son el blanco y el azul. Las ofrendas apropiadas para ella incluyen pollos blancos, huevos blancos, arroz y leche y su planta favorita es el algodón. El pueblo Fon de Benin, cree que la serpiente arco-iris Aïda-Wedo, creada para servir a Nana Buluku (el Ser Supremo femenino en la religión Fon y Ewe) levantó los cielos, esta criatura tenía una personalidad gemela ya que la parte roja del arco iris era masculina, mientras que la parte azul era femenina. Aïda-wedo es representada como una delgada serpiente de color verde y, al igual que Damballa-Wedo, vive en el cielo y en todos los árboles, manantiales, estanques, pozos y ríos. Aïda-Wedo está sincretizada con Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción.

Aïzan: también conocido como Grande Ai-Zan, Aizan o Aïzan Velekete. Es la loa del mercado y del comercio en el vudú, especialmente en Haití. Ella es una loa “racine” o de raíz, asociada con los ritos vudú de iniciación, llamados “kanzo”. Así como su esposo, Loko Atisou, es el arquetipo del houngan, Aïzan es considerada como la primera o arquetípica mambo y, como tal, está asociada con el conocimiento y los misterios sacerdotales, particularmente los de iniciación y los referentes al mundo de la naturaleza. Como padres espirituales del sacerdocio, ella y su esposo son los dos loas involucrados en los ritos kanzo en los que el futuro houngan recibe el “asson” (sonajero sagrado y herramienta del sacerdocio), siendo ambos poderosos para custodiar las reglas o formas correctas y apropiadas de las ceremonias vudú. Aïzan está sincretizada con Santa Clara, su símbolo es una hoja de palma, no bebe alcohol y sus colores asociados son el dorado, el amarillo y el blanco.

Azaka-Tonnerre: también conocido como Azaca o Azacca, es el loa de los truenos en el vudú, especialmente en Haití, y pertenece a la misma familia que Azaka Medeh, el loa de la agricultura.

Azaka Medeh: también conocido como Kouzin o Couzen, es el loa de la agricultura y la cosecha en el vudú haitiano. Éste loa evolucionó después de la Revolución Haitiana (1791-1804) cuando los esclavos pudieron poseer terrenos. Azaka Medeh es representado como un gorrión al que le encanta comer, siendo amable y gentil y no poseyendo una forma alternativa siniestra (Petro), este loa está sincretizado con San Isidoro y su fiesta se celebra el día 1 de mayo.

Bacalou: es un loa temido en el vudú, es representado por una calavera y unos huesos cruzados.

Bakulu (Bakulu-baka): este loa arrastra cadenas detrás de él y es un espíritu tan terrible que nadie se atreve a invocarlo. Su hábitat está en el bosque, donde le llevan ofrendas, él mismo no posee a nadie, como nadie quiere llamarlo, la gente simplemente toma las ofrendas y las deja en el bosque.

Barón Cimetièrè: es el loa Guédé guardián del cementerio y protector de las tumbas. Se le suele representar vestido con un esmoquin con faldones y sombrero de copa. Es un loa de gustos caros, le gusta fumar cigarros y beber vino y licor fino, aunque es tan grosero como los otros loas asociados con él, suele a veces mostrar modales corteses mientras se da una apariencia de clase alta. Otra de sus manifestaciones es como Guédé Brave, portero entre el mundo de los muertos y el de los vivos, guardián de la puerta del cementerio, manteniendo separados a los vivos de los muertos.

Barón Cimetièrè

Barón Kriminel: este loa es, probablemente, una de las manifestaciones del Barón Samedi. Es el loa ejecutor de los Guédé, fue la primera persona en matar a otra (probablemente Nibo). Como primer asesino, él es el amo de aquellos que asesinan o usan la violencia para dañar a otros.

Barón Kriminel

Los familiares de las víctimas de asesinato y los maltratados le piden venganza contra aquellos que les hicieron mal. Sus “caballos” tienen un apetito insaciable y atacarán a las personas hasta que se les ofrezca comida, si esta no les agrada o les toma demasiado tiempo en servirles, morderán o masticarán a cualquier persona cercana (o incluso a ellos mismos) hasta que estén saciados. Una persona poseída por el Barón Kriminel gritará obscenidades, escupirá libaciones a todos los criminales del pasado y amenazará con matar a todas las personas cercanas que lo irrespeten. El Barón Kriminel está sincretizado con San Martín de Porres, quizás porque su fiesta es el 3 de noviembre, el día después de la Fête Guédé, en esta ocasión se sacrifican gallos negros que han sido atados, rociados con ron fuerte y luego prendidos, durante la Fête Guédé, el Barón Kriminel regresa para reclamar los pagos que se le deben.

Barón La Croix: también conocido como Bawon Lakwa (en creole/crillo haitiano), es un loa Guédé, loa de los muertos y la sexualidad, siendo obsceno y lujurioso. Es venerado tanto en el vudú haitiano como en el vudú de Louisiana, Barón La Croix aparece frecuentemente representado vestido con un traje negro, portando un elaborado bastón, un sombrero de copa, gafas oscuras y un cigarro. Pese a sus características anteriores, éste loa es sofisticado, culto y elegante, posee una filosofía existencial de la muerte ya que encuentra a ésta humorística y absurda. El Barón La Croix es la extrema expresión de la individualidad y ofrece la visión del deleite de los placeres de la vida.

Barón Samedi: también conocido como Barón Samdi, Bawon Samedi o Bawon Sanmdi, es el jefe de la familia Guédé de loas y está sincretizado con San Martín de Porres. Al Barón Samedi se le representa generalmente con un sombrero de copa, un abrigo negro con faldones, gafas oscuras, un cigarro y tapones de algodón en las fosas nasales, como si se pareciese a un cadáver vestido y preparado para el entierro al estilo haitiano, también es representado con frecuencia como un esqueleto pero, a veces, como un hombre negro que simplemente tiene su cara pintada como un cráneo.

Barón Samedi

Este loa habla con voz nasal (el expresidente “vitalicio” de Haití, François Duvalier “Papa Doc” -1907-1971- modeló su culto personal con la imagen del Barón Samedi, a menudo apareciendo con gafas oscuras y hablando de forma nasal). Barón Samedi es conocido por interrumpir frecuentemente, la obscenidad, el libertinaje y tener una especial afición por el tabaco y el ron. Pese a ser un loa de la muerte, también lo es de la resurrección y es, en esta función, que es llamado por los moribundos ya que solo él puede aceptar, o no, a un individuo en el reino de los muertos. El Barón Samedi pasa la mayor parte de su tiempo en el reino invisible de los espíritus vudú, donde es conocido por su comportamiento indignante, maldiciendo continuamente y haciendo chistes obscenos a los otros espíritus. Aunque está casado con Maman Brigitte, también persigue a mujeres humanas, le encanta fumar y beber y rara vez se le representa sin un cigarro en la boca o un vaso de ron en sus dedos huesudos. A éste loa se le puede encontrar, generalmente, en la encrucijada entre el mundo de los muertos y el de los vivos, cuando alguien muere el Barón Samedi cava su tumba, saluda al alma del fallecido después de haber sido enterrado y la lleva al mundo de los muertos. Barón Samedi posee vínculos particulares con la magia, el culto a los antepasados y con la muerte, estos espíritus menores están vestidos como el Barón Samedi y son tan groseros como él pero no tan encantadores como su maestro a quien ayudan a llevar a las almas de los muertos al inframundo. Además de ser el amo de los muertos, el Barón Samedi también es un dador de la vida, puede curar a cualquier mortal de cualquier enfermedad o herida si cree que merece la pena. Sus poderes son especialmente grandes cuando se trata de maldiciones vudú y magia negra, incluso si alguien ha sido afectado por un hechizo que le ha llevado al borde de la muerte, esta persona no morirá si el Barón Samedi se niega a cavar su tumba, mientras este espíritu poderoso la mantenga fuera de la tierra, la persona estará a salvo.

Elementos representativos del Barón Samedi

También se asegura de que todos los cadáveres se descompongan en el suelo para evitar que cualquier alma se pueda convertir en un zombi sin cerebro, lo que exige a cambio de esto depende de su estado de ánimo, a veces se contenta con ver a sus seguidores vistiendo ropas negras, blancas o moradas y/o usando objetos sagrados, otras veces puede pedir pequeños regalos consistentes en cigarros, ron, café solo, cacahuets tostados o pan, pero a veces, requiere que se realice una ceremonia vudú para ayudarlo a cruzar hacia este mundo. Su fiesta es el 2 de noviembre.

Bedessy: se trata de un loa menor en el vudú, especialmente en Haití, aunque posee el dominio del cielo.

Belie Belcan: es un loa muy popular dentro de las 21 Divisiones del vudú dominicano y en el culto espiritual Sansé (también conocido como la Umbanda portorriqueña). Es considerado el loa santo patrón de la justicia y defiende a las personas contra el mal y sus enemigos. Sus devotos lo consideran muy educado, comprensivo y protector, estando sincretizado con el arcángel San Miguel.

Boli Shah: es un loa menor en el vudú haitiano, protector de las familias.

Bossou Ashadeh: éste loa representa, en el vudú haitiano, al espíritu del rey de Dahomey, Tegbessou (1740-1774), y en su manifestación Petro se le representa frecuentemente como un toro con cuernos.

Bossou Koblamin: es un violento loa Petro, capaz de derrotar a sus enemigos, siendo muy popular en tiempos de guerra. Protege a sus seguidores mientras viajan de noche. La apariencia de Bossou Koblamin es la de un hombre con tres cuernos, cada uno de ellos tiene un significado: fuerza, desenfreno y violencia. A veces Bossou Koblamin viene en ayuda de sus seguidores pero no es un loa muy confiable. Cuando se lleva a cabo un servicio, Bossou Koblamin aparece rompiendo cadenas que lo sujetan, inmediatamente después aparece un cerdo, su comida favorita, las ceremonias a Bossou Koblamin siempre son del agrado de sus devotos pues les permite comer y, por lo general, un buen número de personas asiste a dichas ceremonias.

Brise: Brise es un loa de las colinas, es el dueño del bosque, muy feroz en apariencia. Es representado como un hombre negro de grandes proporciones, pese a su aspecto feroz, Brise es, en realidad, un alma gentil y le gustan los niños. Vive en el árbol chardette y, a veces, asume la forma de un búho. Es protector, fuerte y exigente, aceptando gallinas moteadas como sacrificio.

Boum'ba Maza: es un grupo de espíritus.

Brave Guédé: este loa es el guardián y vigilante del cementerio, mantiene a las almas de los muertos dentro y a las almas de los vivos fuera, a veces se le considera un aspecto de Ghédé Nibo y del Barón Cimetièrè.

Bugid Y Aiba: en el vudú de Haití y Puerto Rico, es un loa de la guerra, Bugid Y Aiba es de origen arawaco, heredero de los antepasados taínos haitianos y portorriqueños y de sus tres divinidades principales: Bugia, Bradama y Aiba.

Capitain Debas: loa originario de África, en el vudú haitiano es un loa Guédé, y forma parte del grupo Rada de loas y por tanto debe ser servido en este tipo de rituales y no en los rituales Guédé. Se trata de un loa familiar y se puede combinar con cualquier otro loa de cualquier otro grupo que permita familias.

Clermeil: en el vudú haitiano, es un loa que hace que los ríos inunden las riberas, generalmente se le representa como un hombre blanco.

Congo: en el vudú se trata de un loa bien parecido, pero en su aspecto Kongo es visto como un feroz loa Petro, un poderoso devorador de hombres cuyo color preferido es el blanco.

Damballa-Wedo: Damballa-Wedo está asociado con la creación y es visto como un padre amoroso para el mundo. Su presencia trae paz y armonía, como fuente de vida está asociado con el agua y la lluvia.

Damballa-Wedo

Este loa está fuertemente vinculado a los antepasados, él y su compañera, Aïda-Wedo, son los más antiguos y sabios de los loas. Damballa-Wedo está representado como una

serpiente o serpientes y es también conocido como Damballa, Damballah-Wedo, Da, Papa Damballa, Obatala (en la religión yoruba y en la Santería), pertenece a la familia de los Rada y está sincretizado con San Patricio (quien expulsó a las serpientes de Irlanda), a veces también se asocia con Moisés en referencia al episodio de la vara y la serpiente descrito en la Biblia. Sus ofrendas incluyen un huevo en un montículo de harina, jarabe de maíz, pollos y otros presentes de color blanco, ya que este es su color.

Dan Petro: en el vudú, es el loa que protege a los agricultores, es el padre de Ti Jean Petro.

Dan Wedo: es un loa de las aguas manifestado como una gran serpiente, está sincretizado con el rey San Luís IX de Francia (1226-1270).

Diable Tonnerre: en el vudú haitiano, es el loa que preside los truenos.

Diejuste: en el vudú haitiano, es un loa bondadoso y benevolente (fr. Dieu Juste “Dios Justo”).

Dinclinin: en el vudú haitiano, es un loa representado como dueño de esclavos coloniales blancos, especialmente temido por su temperamento y crueldad. A menudo lleva un látigo y es reconocible por su costumbre de poner en los bolsillos lo que se le da. Uno de sus trucos favoritos es poder verter ron en sus bolsillos sin mojarlos.

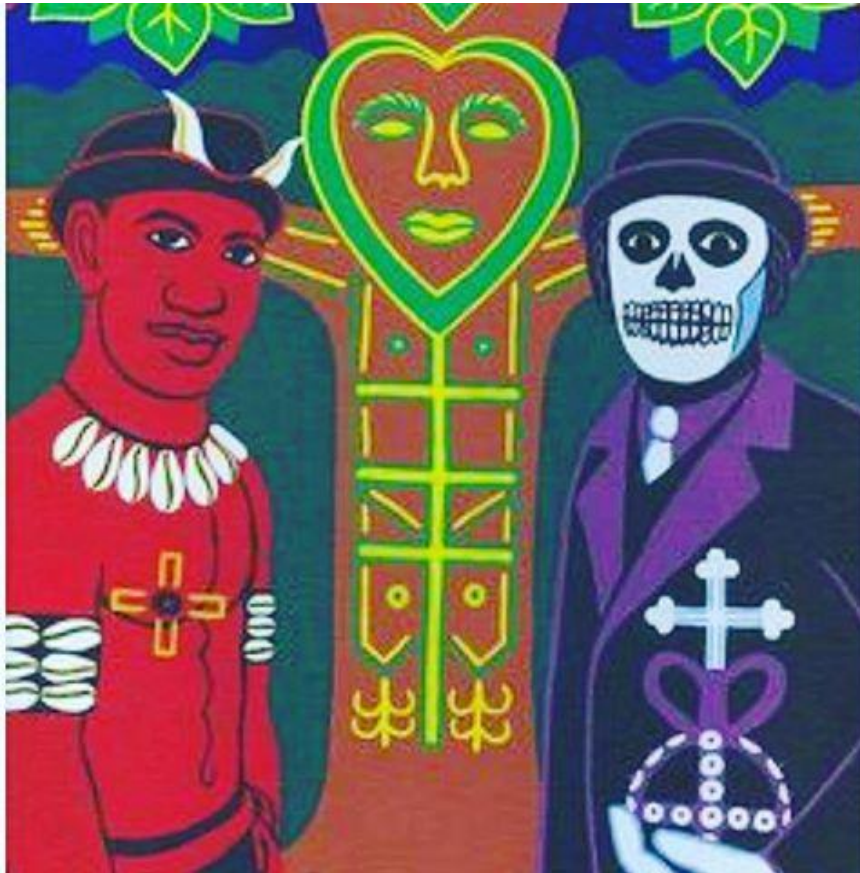
Filomez: es un loa que pertenece a la familia Rada, espíritu femenino acuático al que se le ofrenda con colores pastel, azul, rosa y, a veces, verde. En algunos aspectos del vudú, pero no en otros, es la hermana menor de Èzulié Fréda, se trata de un loa poco frecuente pero poderoso.

Grande Ezili: este loa tiene el aspecto de una anciana, lisiada por el reumatismo y solo puede caminar arrastrándose sobre el suelo con un palo.

Gran Maître o Gran Met: es el dios creador principal en el vudú haitiano, el equivalente a Jehová en la religión judeocristiana.

Grand Bois: en el vudú haitiano, es un loa elemental, orientado a la naturaleza, estrechamente asociado con árboles, plantas y hierbas (también con la herboristería), los templos vudú, en su honor, a menudo dejan unas zonas para el crecimiento salvaje de las plantas. El árbol “mapou” (o seda-algodón) es especialmente sagrado para Grand Bois, este árbol es originario de Haití y quedó casi extinguido en siglo XX por los opositores del vudú, este árbol es considerado como un enlace que conecta el mundo material y el mundo espiritual (Vilokan) y está representado en el patio de los templos vudú por un poste central, el poteau mitan. Grand Bois también suele ser visto como un guardián y protector de los antepasados que siempre han estado viajando entre este mundo y el siguiente. La sanación, los secretos y la magia también están asociados

con Grand Bois, ya que oculta ciertas cosas de las miradas indiscretas de los no iniciados.

Grand Bois

Él es invocado en las ceremonias de iniciación, también es dentro de sus ramas donde se encuentra la serpiente Damballa-Wedo. Las ofrendas hechas a este loa incluyen hojas y hierbas, miel y ron con especias. En su aspecto Petro puede ser feroz e impredecible en algunos aspectos. Tanto Grand Bois, Maître Carrefour y Barón Cimetière forman la Tríada de los Magos que representa el viaje en la vida: Grand Bois, la tierra rica con los brotes y bosques oscuros con los que se tropieza; Maître Carrefour, los diversos caminos por donde se elige viajar y Barón Cimetière, representa el final del viaje, es decir, estos loas representan los obstáculos y diferentes elecciones que se toman en la vida y el final de esta. Grand Bois está representado por San Sebastián como su homólogo católico, sus colores son comúnmente tonos verdes, aunque el rojo y el marrón también le son asignados, su fiesta es el 17 de marzo (Día de San Patricio) y entre sus ofrendas están los cigarros, hojas, plantas, palos y clairin (un tipo de ron).

Guédé Babaco: es el hermano menos conocido de Papa Guédé y es también un psicopompo. Su papel es parecido al de Papa Guédé pero no tiene las habilidades especiales de su hermano.

Guédé Doubye: en el vudú haitiano, es el loa que dota a las personas del don de la clarividencia.

Guédé Linto: es un loa que realiza milagros, aunque muchos piensan que es un niño debido a su amabilidad. Su altura es de metro y medio, pero se trata de un hombre viejo, de piel oscura, con bastón, gafas y un sombrero negro anticuado, es muy educado y dócil, le encanta enseñar a bailar a sus seguidores y disfruta haciéndoles regalos que él mismo hace con ron, agua de colonia, cigarrillos y fuego. Algunas veces corta una hebra de hilo para cada uno de sus seguidores o para los niños que hay en su casa, convirtiendo estos hilos en agujas para que sean utilizados, en otras ocasiones ofrece anillos y cadenas de oro como regalos. Le encantan los nudos y hace obsequios de bufandas, Guédé Linto hace este tipo de regalos para asegurarse que sus hijos estén en buenas manos, su trabajo es muy competente, directo y preciso. Guédé Linto puede identificar problemas con medio año de antelación y ayuda a sus fieles a prepararse para enfrentarlos o la manera de prevenirlos.

Guédé Loraj: éste loa se manifiesta, sobre todo, durante las tormentas.

Guédé Masaka: éste loa asiste a Guédé Nibo, es un sepulturero masculino andrógino y espíritu de los muertos, reconocido por su camisa negra, su chaqueta blanca y su pañuelo también blanco.

Guédé Nibo: se trata de un líder de los espíritus de los muertos en el vudú haitiano. Éste loa es un psicopompo, un intermediario entre los vivos y los muertos. Fue la primera persona muerta de forma violenta y fue adoptado como loa por el Barón Samedi y Maman Brigitte por lo que es el loa patrón de todos aquellos que murieron por causas no naturales (desastres, accidentes, desgracias o violencia).

Altar a Guédé Nibo

También es el guardián de aquellos que murieron prematuramente, particularmente de aquellos cuyo lugar de reposo final es desconocido, así mismo Guédé Nibo es protector de los niños, los no nacidos, las mujeres en parto, las embarazadas, la maternidad y los falsamente acusados. Sus “chevals” (caballos, devotos poseídos) pueden dar voz a los espíritus de los muertos cuyos cuerpos no se han encontrado o que no han sido recuperados de debajo de las aguas. A Guédé Nibo se le representa como afeminado y suele vestir un abrigo de montar, cuando posee a humanos, éste loa inspira todo tipo de lascivia sexual. Aunque se le incluye entre los loas Guédé, Guédé Nibo es del tipo de loa Rada y se le considera un gran sanador, se le representa portando una botella de ron blanco que contiene hierbas medicinales, a menudo también lleva un bastón y fuma cigarros. Guédé Nibo está identificado con San Gerardo Maiella.

San Gerardo Maiella con quien Guédé Nibo se halla sincretizado

El morado es el color sagrado de Guédé Nibo, y las ofrendas que se le hacen consisten en cabras negras, gallos negros, calabazas, cigarros, coco, plátanos fritos, pistachos, arenques ahumados, bolsitas de sésamo y ron blanco condimentado con pimienta india. Hasta hace poco tiempo los agricultores haitianos interpretaban una canción de alabanza de Guédé Nibo cada mes de noviembre, acompañada de gestos eróticos, este loa fue denominado “massissi”, un término haitiano para un hombre con tendencias homosexuales.

Guédé Oussou: éste loa lleva una chaqueta negra o malva marcada en la espalda con una cruz blanca y un pañuelo negro o malva. Su nombre significa “borracho” debido a su amor por el ron blanco. Guédé Oussou a veces aparece vinculado con la loa Guédé L’Oraille.

Guédé Ti Malice (Malis): se trata de un loa tramposo, la antítesis de Tonton (tío) Bouqui, si bien Guédé Ti Malice es inteligente y elegante, el Tío Bouqui, quien trabaja afanosamente, es muy codicioso. Es la manipulación adecuada de esta codicia lo que permite que Guédé Ti Malice se convierta en la mejor versión de Tío Bouqui. Se dice que estos personajes son una división de Anansi, el personaje tramposo de los Ashanti de Ghana.

Guinee: en el vudú, Guinee es el mundo espiritual, el lugar donde viven las almas de los muertos. Este mundo está controlado por el Barón Samedi, quien personifica el símbolo de la vida y de la muerte. Existen siete puertas a través de las cuales se puede ingresar a Guinee: 1. Barón La Croix, 2. Guédé Nibo, 3. Guédé Plumaj, 4. Barón Cimetière, 5. Guédé Babaco, 6. Barón Kriminel, 7. Barón Samedi. Los espíritus de los muertos deben pasar por estas siete puertas para poder reunirse con los ya fallecidos, muchos de los practicantes del vudú creen que estas siete puertas existen físicamente localizadas en diferentes áreas de New Orleans (Louisiana).

Cementerio Principal de Puerto Príncipe (Haití)

Ibo Lele: es un loa independiente y odioso, orgulloso de sí mismo y ambicioso. Le gusta que le sirvan de forma exclusiva y no le gusta asociarse con otros loas. Él depende en gran medida de la gente para alimentarse, pero las personas nunca están seguras de qué tipo de comida es probable que coma.

Jean Petro: Jean Petro es la deformación de Don Pedro, el nombre de un esclavo español. Jean Petro es el líder espiritual de los loas Petro. Jean Petro simboliza la resistencia, la fuerza, los levantamientos y una especie de ideología del poder negro.

Joseph Danger: se trata de un loa que reflejaría a otros dos loas Petro: Papa Legba o Papa Loko, pero es más posible que se trate de un loa propio en el vudú de Louisiana. Papa Loko es un loa Rada sincretizado con San José y es muy estricto tanto con la tradición como con la justicia, este loa sería representado en su forma Petro por Joseph Danger; por otro lado, se ha identificado a Joseph Danger con la forma Petro de Papa Legba, también conocido como Kalfu/ Mait´Carrefour, pero lo más probable es que Joseph Danger sea la forma Petro del loa Papa Loko, de ahí que su nombre sea Joseph, en relación con San José.

Krabinay: son un grupo de loas Petro, se visten todos de rojo y realizan impresionantes saltos; son muy duros y pueden ofrecer una gran ayuda a un houngan, se advierte a las personas que se alejen de ellos. Estos loas se comportan de forma diabólica, las posesiones inducidas por ellos son tan violentas que se pide a los asistentes que se mantengan a distancia, disfrutan del cinismo, sin embargo, pueden resultar útiles en casos desesperados. A pesar de que admiten a Dios como creador, evitan mencionar su nombre.

Lenglessou: es un loa que vive en zonas salvajes de Haití y mata a cualquiera que lo ofenda. Ejecuta un juicio sobre todos aquellos que no pueden cumplir su palabra incluyendo los houngans y las mambos que no puedan mantener los secretos del vudú fuera del alcance de los no iniciados. Lenglessou es temido y respetado por todos, este loa casi nunca entra en posesión, pero cuando lo hace debe ser servido correctamente, de lo contrario, el houngan o la mambo serán castigados cruelmente. Cuando Lenglessou entra en posesión solo come vasos, cuchillas de afeitar y bebe sangre de toro tibia. Su color es el rojo y está sincretizado con el Sagrado Corazón de Jesús, le gustan los objetos afilados como cuchillos, tijeras, alambre de púas, cuchillas de afeitar y, en general, todo lo que pueda rasgar o cortar la carne.

La Sirène: este loa es una representación de Mami Wata, un espíritu acuático venerado tanto en África Occidental, Central y Meridional como en las zonas americanas de esclavitud negra (Brasil, Colombia, Cuba, Dominica, Guayana Francesa, Grenada, Guadalupe, Guyana, Haití, Jamaica, Martinica, Antillas Holandesas, Surinam, Trinidad y Tobago, Louisiana, etc) dependiendo las zonas recibe diversos nombres: Yemanjá, Mohana, Yemanya,, Maman de l´Eau, Mamadibo, Mamadjo, Maman Dlo, Watramana, La Sirène, La Balleinne (tanto La Sirène como La Balleinne están tan estrechamente relacionadas que siempre se veneran juntas, algunas versiones dicen que La Balleinne es la madre de La Sirène), Río Mumma, Lamanté, Mama Glow entre otros. Los espíritus asociados con Mami Wata suelen ser femeninos, pero a veces son masculinos. Ejerce su poder sobre el agua, el mar, las sirenas, los mercados, la

adivinación, la sanación, la suerte, el dinero y la música. Sus atributos son las serpientes, perlas, oro y diamantes, su festividad se celebra el 25 de junio.

La Sirène

Loko: en el vudú haitiano es un loa patrón de los curanderos y las plantas, especialmente los árboles. Es un loa racine y Rada, junto con otros loas, está vinculado con el “poteau mitan” o poste central en el santuario (peristilo) vudú. Loko es el esposo de Aïzan y así como ella es la arquetípica mambo (sacerdotisa), él es considerado el primer sacerdote (houngan). Este loa es similar a la deidad arawaca Louquo, un antepasado fundador del pueblo arawaco.

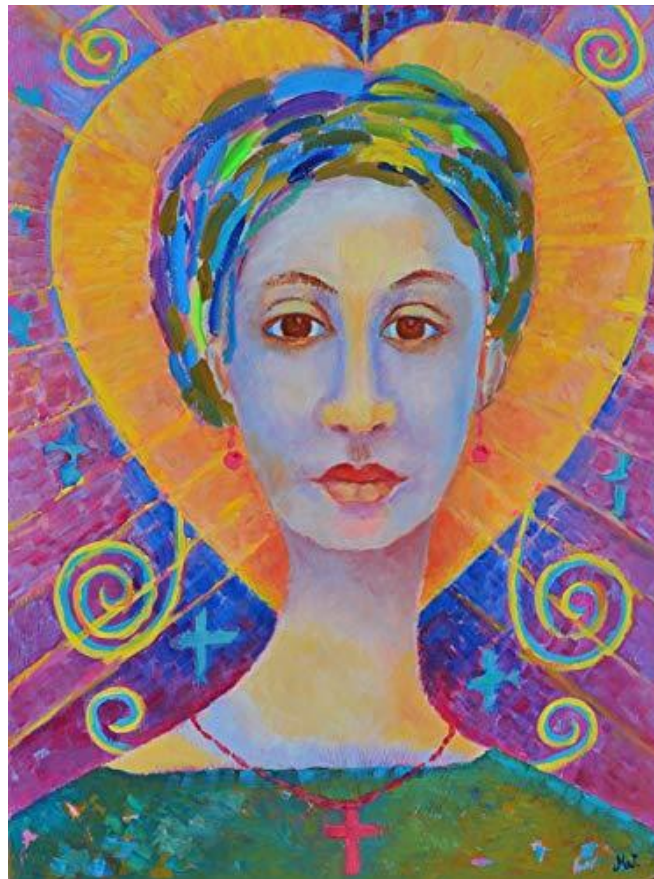
Mademoiselle Charlotte: en el vudú haitiano, es una loa que se manifiesta con los rasgos de la personalidad comúnmente percibidos en una mujer blanca. Sus apariciones en las ceremonias vudú son raras, posiblemente como resultado de su origen no africano, según la tradición, tanto Mademoiselle Charlotte como Dinclinsin, llegaron a Haití con los colonos y, solo desde entonces, comenzaron a aparecer en ceremonias. Mademoiselle Charlotte prefiere la estricta observancia de todas las sutilezas del protocolo ritual, generalmente habla en francés y otorgará la capacidad de hablar en ese idioma a un devoto poseído durante el tiempo en que la loa se manifiesta. A esta loa se la sirve de manera similar a la de Èzulie, le gustan las bebidas dulces de color rosa, azul, blanco o crema, el agua endulzada con jarabe, cualquier tipo de licores no alcohólicos, el “clairinay acassan” (una bebida que consiste en harina de

maíz hervida y endulzada con jugo de caña altamente refinado), también prefiere la carne tierna de pollos jóvenes como su ofrenda ritual de comida. Su color es el rosa, y sus favores son difíciles de obtener, ya que ella solo trabaja para las personas que le gustan.

Maîtresse Délai: es la loa patrona de la pandereta y de los tocadores de este instrumento (hountors) caminando junto a ellos.

Maîtresse Hounon'gon: es la loa que preside el canto durante una prueba de fuego en las ceremonias vudú (kanzo).

Maîtresse Mambo Èrzulie Fréda Dahomey: Érzulie Fréda Dahomey es el aspecto Rada de Érzulie, loa africano-haitiano del amor, la belleza, las joyas, el baile, el lujo y las flores. Érzulie usa tres anillos de boda, uno para cada esposo: Damballa, Agwe y Ogou. Su símbolo es un corazón, sus colores son el rosa, azul, blanco y morado, y entre sus ofrendas favoritas se encuentran las joyas, perfumes, pasteles dulces y licores.

Èrzulie Fréda Dahomey

Coqueta y muy aficionada a la belleza y la elegancia, Érzulie Fréda encarna la feminidad y la compasión, pero también tiene un lado oscuro, ella es vista como celosa y mimada y dentro de algunos círculos del vudú se la ve como floja o indolente. Durante la posesión ritual, puede ingresar indistintamente en el cuerpo de un hombre o de una

mujer, sus devotos durante la posesión tienden a llorar lágrimas de anhelo y arrepentimiento. Disfruta del juego del coqueteo y seduce a las personas sin distinguir entre sexos. En la iconografía cristiana, a veces se la identifica con Nuestra Señora de los Dolores (la Virgen María como madre sufriente) y, también, en cuanto a su relación con otro loa llamado Meters Ezili, éste loa se concibe como incapaz de alcanzar los deseos más fervientes del corazón por lo que ella siempre deja un reguero de lágrimas. Las sincretizaciones comunes de Èrzulie Fréda incluyen Lyalorde Oxum, quien es la divinidad Oshun en su relación con la diosa yoruba del amor erótico, el oro y la feminidad.

Èrzulie Dantòr: Èrzulie Dantòr es la reina de la nación Petro, esposa o amante de Jean Petro y la madre de Ti Jean Petro, a menudo es representada como una temible mujer negra que sostiene protectoramente a Ti Jean Petro en sus brazos. Es una protectora particularmente feroz de las mujeres, los niños y los abandonados de la sociedad, ella es la Lwa Pwen, en contraste con Èrzulie Fréda, quien bendecirá con riquezas materiales, Èrzulie Dantòr, por el contrario, otorgará el conocimiento espiritual necesario para navegar a través de esta realidad material. La riqueza de Èrzulie Dantòr es duradera y puede transmitirse de generación en generación, mientras que Èrzulie Fréda, en cualquiera de sus ataques de celos, puede privar de la noche a la mañana de las ganancias que ella ayudó a conseguir. A menudo se representa a Èrzulie Dantòr como la Virgen Negra de Czestochowa, ya que es representada con piel oscura y dos cicatrices en la cara, sus colores son rojo, negro y azul. Sus ofrendas favoritas consisten en cerdos negros, “griot” (cerdo frito adobado), sangre (resultante de siete heridas de espada) y ron.

Representación sincrética de Èrzulie Dantòr

Èrzulie (familia): la familia de Èrzulie comprende manifestaciones tanto Rada como Petro. En sus manifestaciones Rada aparece como Èrzulie Fréda (ver más arriba); Èrzulie Mansur (Èrzulie la Bienaventurada, representa el amor maternal y protege a los niños del daño); Granne Èrzulie (Abuela Èrzulie, representa la sabiduría otorgada por la experiencia y la madurez y, por otra parte como abuela, la amabilidad y el amor, está sincretizada con Santa Ana, la madre de la Virgen María). En sus manifestaciones Petro, Èrzulie se presenta como: Èrzulie Dantòr (ver más arriba), Èrzulie Balianne (cura o tranquiliza los corazones, guarda secretos o asegura que los secretos no serán revelados, ayuda a las personas a olvidar amores pasados y superar emociones apasionadas, sus “caballos” tienden a hablar como si tuvieran una mordaza en la boca, esta loa está sincretizada con el Inmaculado Corazón); Èrzulie Mapiangue (se ocupa del dolor del parto y la protección de los no nacidos y recién nacidos, sus “caballos” tienden a colocarse en posición fetal o de parto y lloran de dolor, la sincretización común es con la Virgen María y el Santo Niño de Praga, quienes visten túnicas de terciopelo rojo a juego y coronas de oro); Èrzulie Yeux Rouge o Èrzulie Ge-Rouge (“Èrzulie de ojos rojos”, se venga de los amantes infieles, sus “caballos” lloran lágrimas de amarga tristeza); Èrzulie Toho (ayuda a los celosos o a los menospreciados en el amor, sus “caballos” lloran lágrimas de ira); Èrzulie La Flambeau (Èrzulie de la Antorcha); Èrzulie Wangol (Èrzulie de la Bandera Sagrada); Mai-Louise (es una divinidad del pueblo Ibo); Ti-Quitta/Ti Kitha (loa de la fertilidad y la sexualidad, es uno de los Loit Quitta, uno de sus aspectos es Ti Quitta Demembre); Tsillah Wedo (esta loa está representada como una bella virgen de gran riqueza).

Èrzulie Ge-Rouge

Èrzulie Jean Petro: forma violenta, Èrzulie Jean Petro debe asumir la responsabilidad del templo donde se exponen los hechizos; aunque ella es una entidad neutral es su deber que los devotos se comporten de manera pacífica o violenta dependiendo del tipo de loa invocado. Èrzulie Jean Petro, como protectora de los templos, es muy poderosa, le gusta el aire fresco y el agua siendo un espíritu marino, también le gustan los perfumes y las lociones, cualquier templo dedicado a Èrzulie Jean Petro huele, generalmente, a loción.

Kalfu (Kalfou, Kafou, Carrefour): en el vudú haitiano es uno de los aspectos Petro del espíritu de Papa Legba. A menudo se le representa como un hombre joven o como un demonio, su color es el rojo y prefiere el ron con infusión de pólvora, a menudo se le sincretiza con Satanás.

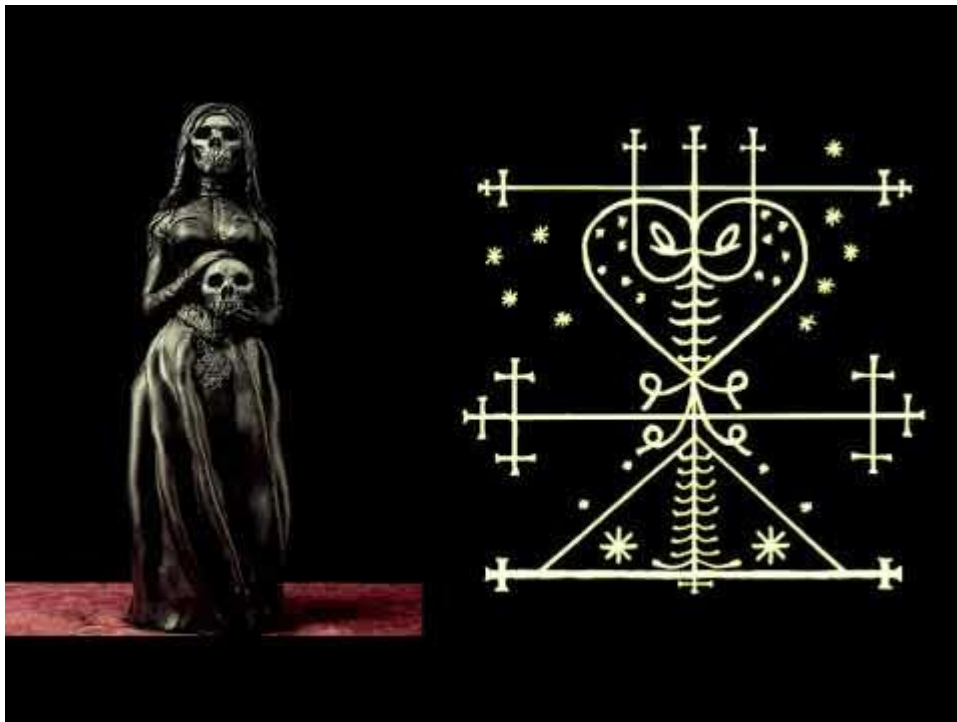
Kalfu/Carrefour

Como su nombre indica (“encrucijada”) controla las encrucijadas y tiene el poder de permitir o denegar el acceso a todos los demás loas, permitiendo también el “cruce” de mala suerte, la destrucción deliberada, la desgracia y las injusticias, si no fuera por él, el mundo sería más racional, un lugar mejor. Kalfu/Carrefour controla las fuerzas del mal del mundo espiritual, los puntos descentrados, a los espíritus positivos del día

y a los espíritus malévolos de la noche. Es fuerte, alto y musculoso, la gente no habla en su presencia, cuando posee a una persona todo el mundo deja de hablar. Es el gran maestro de los conjuros, la hechicería y está estrechamente relacionado con la magia negra, sus ceremonias, a menudo, se celebran en las encrucijadas. Es el origen de la oscuridad, su símbolo es la luna, es un loa que puede ser apaciguado, pero es muy violento y peligroso. Sin embargo, tiene un gran conocimiento de la condición humana y puede desarrollar formas de ayudar a las personas a enfrentar sus problemas, tiene trato con todo tipo de personas. Kalfu/Carrefour es un mago y le gusta usar hojas de árbol en su magia, tiene la capacidad de convertir a las personas en animales y luego controlar sus mentes.

Lemba: loa simbolizado por una barra de hierro.

Maman Brigitte: también conocida como Gran Brigitte, Grann Brigitte, Manman, Manman Brigit, Manman Brijit, es una loa de la muerte y la esposa del Barón Samedi. Esta loa bebe ron con chiles y está representada por un gallo negro. Es grosera y aparece también como madre adoptiva de Guédé Nibo.

Maman Brigitte

Como sucedió durante la persecución de las creencias africanas de los esclavos en Haití y en otras partes del continente americano, Maman Brigitte fue sincretizada y representada por varios santos católicos, generalmente aquellos que son representados con fuego o serpientes como Brigid de Kildare o María Magdalena, aunque Maman Brigitte suele estar sincretizada con Santa Brígida, quizás porque esta santa es la protectora de cruces y lápidas en los cementerios. Esta loa es también

espíritu de la vida, la justicia, la maternidad, la fertilidad, los cementerios, las lápidas, las mujeres, las almas de los familiares fallecidos, las obscenidades y las pasiones. Tiene asociado como árbol el sauce llorón, sus colores son el morado, el negro y el verde y su equivalente en la religión yoruba es Oya.

Marassa Jumeaux: en el vudú, son los gemelos divinos. Son niños, pero más antiguos que cualquier otro loa, simbolizan el amor, la verdad y la justicia y están dirigidos por la razón.

Marassa Jumeaux

Son los misteriosos enlaces entre el cielo y la tierra y personifican el aprendizaje astronómico-astrológico, también representan al loa como poder divino y, en su opuesto, la impotencia humana y la doble existencia. Tienen un poder considerable que les permite manejar a las personas a través del estómago. Los Marassa son algo diferentes del loa típico, están un nivel por encima de ellos, además son dos en uno, pero al mismo tiempo son tres, son hombre y mujer, un ejemplo de la capacidad de la cosmovisión haitiana de retener dos conceptos aparentemente contradictorios. En algunos rituales no se canalizan a través de la posesión durante la ceremonia, sino que

se les sirve directamente primero después de Legba. Los Marassa Jumeaux están sincretizados con los santos Cosme y Damián y suelen lucir colores contrastantes. La familia de los Guédé tienen sus propias versiones de los mellizos, que aparecen como sepultureros.

Santos Cosme y Damián con quienes se hallan sincretizados los Marassa Jumeaux

Marinette: en el vudú haitiano, Marinette es un loa cargado de poder y violencia, en su forma Petro es conocida como Marinette Bras Cheche (Marinette de brazos secos) o Marinette Pied Cheche (Marinette de pies secos) lo que sugiere una apariencia esquelética. Es una loa muy temida, un demonio, la servidora jurada del mal, es la amante de Petro-e-rouge y esposa de Ti Jean Pied. Se cree que ella fue la mambo que sacrificó al cerdo negro en la culminación del inicio de la primera fase de la revolución haitiana. Si bien es temida y tiende a “cabalgar” (poseer) a sus acólitos, también es vista como alguien que libera a su pueblo de la esclavitud. Marinette está representada por un búho chillón y a menudo se la ve como protectora de los hombres-lobos (en Haití, existe una superstición de que los espíritus de hombres-lobos conocidos localmente como Jé-rouge, “ojos rojos”, pueden poseer los cuerpos de personas inconscientes y transformarlos todas las noches en criaturas lobunas caníbales, los Jé-rouges haitianos generalmente intentan engañar a las madres para

que regalen voluntariamente a sus hijos, despertándolas por la noche y pidiéndolas permiso para llevárselos, a lo que la madre, desorientada, puede responder sí o no.

Marinette y el sacrificio del cerdo negro

Los Jé-rouges haitianos difieren de los hombres-lobos europeos tradicionales por su hábito de tratar activamente de propagar su condición de licántropos a otros, al igual que los vampiros). La contraparte católica de Marinette es el *Ánima Sola*, que puede liberar a las personas de la esclavitud o llevarlas de regreso de la libertad a la esclavitud. Sus colores son negro y rojo sangre intenso, sus ofrendas son cerdos negros y gallos negros despedazados vivos; pese a todo esto, Mambo Marinette no aparece como cruel, salvo cuando las personas queman animales o seres humanos. A esta loa le gusta la salvia, la pimienta negra, la lavanda y los dulces, ejerciendo su poder sobre el fuego.

Mombu: En el vudú haitiano, es un loa que tartamudea y provoca fuertes lluvias.

Mounanchou: Constituye un poderoso grupo de loas dentro del vudú haitiano.

Ogou Chango: pertenece a la “nación” Nago, también conocido como Ogou, *Ògún*, *Ogúm*, *Ògún Lákáaye*, es un guerrero y poderoso espíritu del trabajo del metal (herrería y metalurgia), de los artesanos y de los guerreros. Venerado en la religión Yoruba, en la Santería, el Candomblé, en la religión Edo, en el vudú haitiano, en el vudú dominicano y en el vudú de Louisiana. En el vudú haitiano las manifestaciones de Ogou incluyen la representación de un herrero que porta las herramientas de su profesión.

Ogou guarda el “badji”, el altar sagrado del templo vudú, lleva un sable de hierro, el “humfo” que se halla colocado en la tierra frente al altar y usa una faja roja.

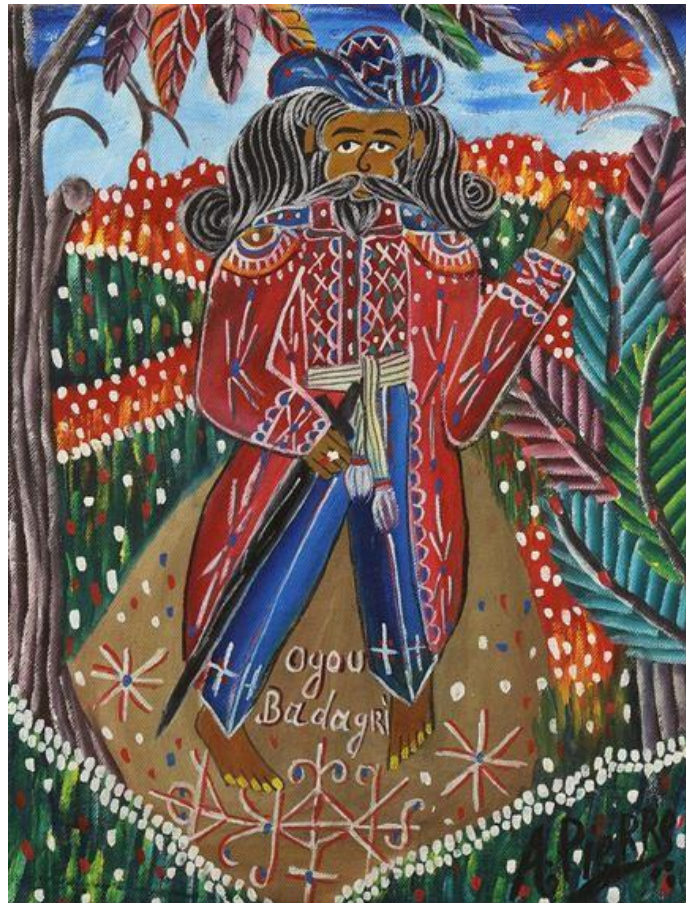

Ogou

Ogou es el dios de los pioneros, la inteligencia, la justicia, la medicina y el poder político, estos están asociados con el símbolo de la herramienta que puede “avanzar en el dominio de los humanos sobre el medio ambiente” (Galembo, Ph. 2005, pp. xxii-xxiii, 12). Ogou es protector y triunfante, muchos le atribuyen el haber plantado las semillas de la revolución en las mentes de los esclavos haitianos en 1804. Cada uno de los muchos aspectos de Ogou tiene sus propias personalidades y talentos, Ogou Feray es el dios de la guerra, otras manifestaciones de Ogou son Ogou Badagri, Ogou Balenjo, Ogou Sen Jacque, Ogou Batala y Ogou Je Wouj, y en su aspecto Petro recibe los nombres de Ogou De Manye y Ogou Yensen; por otro lado, la contraparte femenina de Ogou es Èrzulie Fréda Dahomey. Ogou Feray está sincretizado con Santiago el Mayor en la tradición vudú, es un espíritu guerrero que protege a la comunidad vudú, él guía a los seguidores del vudú contra sus enemigos y está simbólicamente cubierto de hierro por lo que no puede ser dañado por sus enemigos. Como en África, su símbolo es un objeto hecho de hierro, como un machete o un cuchillo, también le gustan las mujeres y el alcohol. En las ceremonias vudú, los seguidores de Ogou visten una camisa roja, pantalones y una bufanda, cuando entran en posesión les es ofrecido ron blanco haitiano durante la ceremonia, en algunas de estas, el ron se quema en un recipiente para permitir que Ogou “lave” las manos de sus devotos (Laguerre, M. 1980, pp. 131-137). Ogou está sincretizado con Santiago el Mayor o con San Jorge, su fiesta se celebra bien el 23 de abril o el 25 de julio, sus colores son el rojo y el azul, su árbol favorito es el mango y su día el miércoles. Entre sus ofrendas destacan los machetes, el ron, cigarros, frijoles rojos y arroz, el ñame, gallos rojos y toros rojos no castrados.

Ogou Feray

Ogou Badagri

Papa Guédé: representa el cadáver del primer hombre que murió. Se le reconoce como un hombre de baja estatura y de color de piel oscura que lleva un sombrero alto en la cabeza, a este loa le gusta fumar cigarros baratos y comer manzanas. Papa Guédé

es un psicopompo, que espera en las encrucijadas para llevar las almas a la otra vida y es considerado la contraparte buena del Barón Samedi.

Papa Guédé

Celebración del Día de los Muertos (Haití)

Si un niño se está muriendo se reza a Papa Guédé, se cree que no se llevará una vida antes de tiempo y que protegerá a los más pequeños. Papa Guédé tiene un humor muy grosero y una capacidad divina de leer las mentes de los demás junto a la capacidad de conocer todo lo que sucede en el mundo de los vivos y en el de los muertos. Su símbolo es la cruz sobre la tumba, sus herramientas son el pico, la azada y la pala. Es el poder detrás de la magia que mata y controla las almas de aquellos que han muerto como resultado de la magia. Su color es el negro y su día el sábado.

Papa Legba: en el vudú haitiano, Papa Legba sirve como intermediario entre los loas y la humanidad, se encuentra, por tanto, en una encrucijada espiritual y, da o niega, permiso para hablar con los espíritus de Guinee. Se cree que este loa habla todos los idiomas humanos, en Haití es el gran elocuente. Papa Legba facilita la comunicación, el habla y la comprensión, está asociado comúnmente con perros, que son sagrados para él, su fiesta puede ser el 1 de noviembre o el 14 de enero. Es el origen de la vida, por lo que debe ser saludado cada vez que comienza una ceremonia o cualquier otra actividad con los loas.

Papa Legba

Puede entregar mensajes de los espíritus en lenguaje humano e interpretar su voluntad, él es el loa del destino. Es uno de los loa más importantes del vudú haitiano, el primer loa en ser llamado en una ceremonia para poder abrir las puertas al mundo espiritual, ningún loa se atreve a mostrarse sin el permiso de Papa Legba. Es el guardián del templo, de los patios, de las plantaciones y encrucijadas, protege el hogar y es también protector de los que viajan.

Sus símbolos son el sol (y todo lo que es bueno), y la cruz, que también simboliza la intersección de los mundos material y espiritual, su día sagrado es el martes, su árbol favorito es el medicinier-bebi, sus colores son verde, rosa y rojo, y se le suelen ofrendar gallos. Se le suele representar como un anciano con una muleta o con un bastón, con sombrero de paja de ala ancha y fumando una pipa. Papa Legba está sincretizado con San Pedro, San Lázaro y San Antonio. La forma Petro de Papa Legba es Met Kafou Legba, quien representa la destrucción en lugar de la creación, en Benin, Nigeria y Togo, Papa Legba es visto como una deidad tramposa, joven y viril, pequeño de estatura, con cuernos y de carácter fálico, que introduce el caos y la interrupción siendo asociado con la luna y la noche, su santuario generalmente se encuentra en la entrada de la aldea que da al campo, alternativamente también se le conoce como Legba Atibon, Atibon Legba o Ati-Gbon Legba.

Pie: para el vudú, Pie es un loa guerrero que vive en el fondo de lagos y ríos y es el causante de inundaciones.

Sabana del Congo: es un feroz loa Petro, malévolo, feroz y fuerte, caníbal. Muele a las personas como si fueran maíz, su color es el blanco y es un loa del que hay que cuidarse.

Simbi: en el vudú haitiano, Simbi es una grande y diversa familia de loas serpiente. Algunos loas Simbi prominentes son: Simbi DLO (Simbi d'Í'eau), Simbi Makaya, Simbi Andezo, Simbi Anpaka y Gran Simba. Tradicionalmente, en su aspecto Kongo, todos estos loas están asociados con el agua, pero en el contexto del vudú haitiano tienen amplias asociaciones, p. ej. Simbi Makaya es un gran hechicero y sirvió, en particular, en las tradiciones secretas de Sanpwel; Simbi Anpaka es un loa de plantas, hojas y venenos. Milo Rigaud (1969) habla de Simbi como el mensajero de Legba, en este aspecto, Simbi es el portador de almas en todos los lugares y el principio creativo.

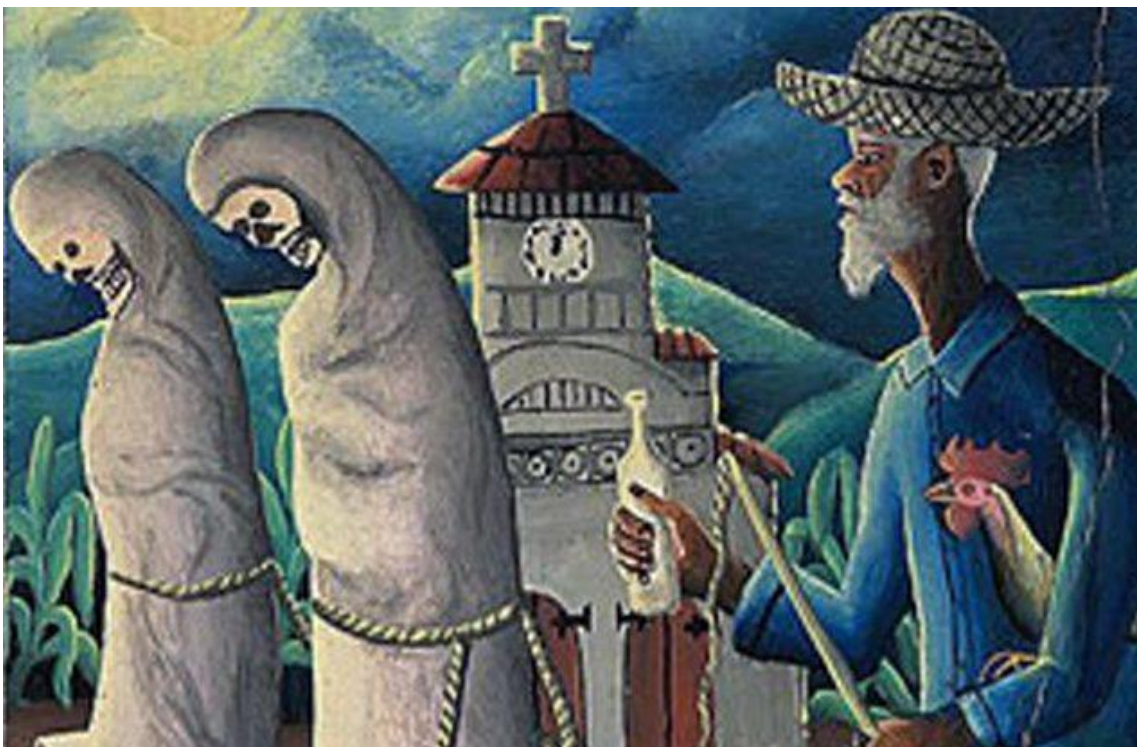
Sobo: en el vudú haitiano, Sobo es el loa del trueno y siempre es representado y servido con su inseparable compañero/hermano Bade, quien es el loa del viento. Juntos están sincretizados por los santos Cosme y Damián. Probablemente su origen sea africano occidental y su símbolo es un carnero en llamas.

Sousson-Pannan: en el vudú haitiano, se trata de un loa horriblemente feo, cubierto de llagas y conocido por beber grandes cantidades de licor y sangre.

Taureau-trois-graines: su nombre significa “toro con tres testículos”, este loa es el producto de la imaginación del pueblo haitiano y es considerado un loa criollo, es el gran loa de la región de Jacmel (Departamento de Sureste), sus apariciones son terribles y las personas poseídas por él son invadidas por la ira destructiva haciendo estragos en todas partes, a menos que sean apaciguadas con el ofrecimiento de un puñado de hierba, durante la posesión estos adeptos braman continuamente.

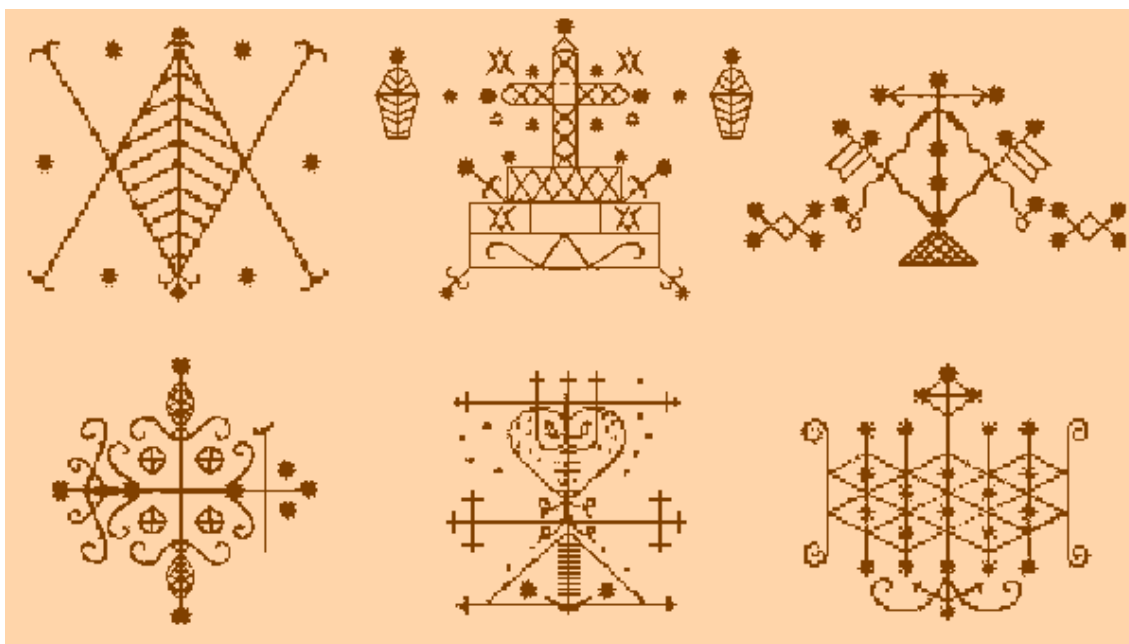
Ti Jean Quinto: en el vudú, Ti Jean Quinto es un loa cruel que vive debajo de las puertas y asume la forma de un policía.

Ti Jean Petro: en el vudú haitiano, Ti Jean Petro es un loa serpiente, hijo de Dan Petro. Es un loa de magia negra (Petro) y es representado como un enano con un solo pie. A pesar de que Ti Jean Petro tiene un nombre francés, sus raíces se remontan a África. Es fácilmente comparable a un espíritu que deambula por el monte, este espíritu también es representado teniendo una sola pierna. Este loa a menudo protege y ayuda a los hechiceros de magia negra (bokor). Ti Jean Pietro también es conocido con los nombres de Petro-e-rouge, Ti Jean Pied Fin, Prince Zandor y Ti-Jean Zandor. Tiene una naturaleza violenta y apasionada que se hace evidente cuando posee a la gente.

VÈVÈS

Un vèvè es un símbolo que los sacerdotes vudú dibujan alrededor de un poteau mitan (poste o pilar situado en el centro del templo vudú o lugar de culto y que simboliza un lugar de pasaje o comunicación de los espíritus).

Vèvès

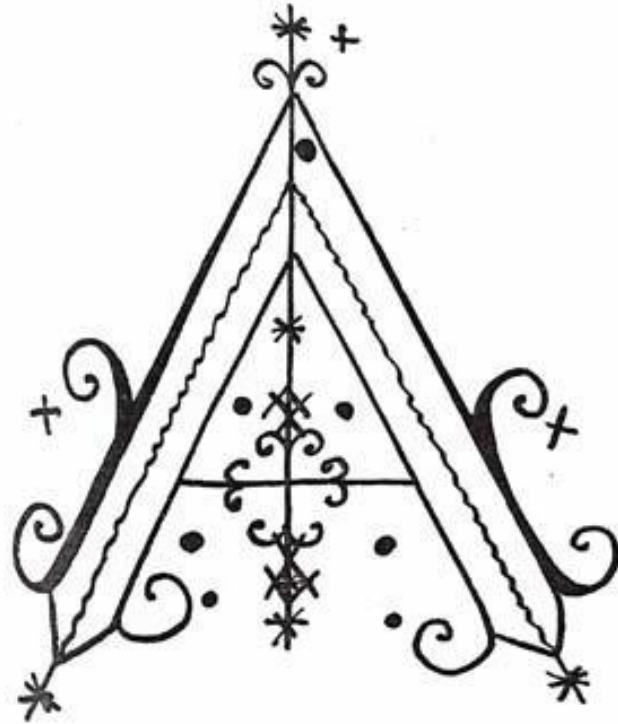
El vèvè puede estar hecho de diferentes materiales como la harina de maíz, la harina de trigo, el sirope de caña, arena, ceniza de madera, tiza, café molido, polvo de ladrillo rojo o cualquier otro tipo de sustancia en polvo (Hurbon, L. 2002, p. 17; Joint, G. 1999, p. 95), el material empleado depende enteramente del ritual a realizar. El vèvè puede ser dibujado en el suelo, pero también en paredes, jarros, animales o, por ejemplo, alrededor de ciertas fuentes para realizar los rituales de final de año, aunque también se han reproducido en serigrafías, pinturas, mosaicos, tapices, obras de arte y pancartas. Cada vèvè corresponde a un loa y en el dibujo se combinan los símbolos representativos propios del loa, aunque los vèvès de un loa pueden variar, generalmente se hallan siempre sus símbolos tradicionales en forma estilizada. En el diseño de los vèvès se observa una fuerte influencia del arte francés del enrejado de finales del siglo XVIII (Métraux, A. 1968). El trazado del vèvè se realiza de una sola vez, delineándose con los dedos, con las piernas separadas, durante la preparación de una ceremonia, durante la cual, el vèvè será borrado (como símbolo de la impermanencia) por los pies de los participantes durante las danzas. El vèvè es el símbolo de “llamada” de un loa preciso y más que sus cualidades artísticas intrínsecas, lo que cuenta son los detalles significativos a los ojos de los iniciados. En Haití el vèvè puede que derive de las creencias del pueblo indígena Taíno originario de la isla de la Hispaniola (dividida

actualmente entre Haití y la República Dominicana), cada loa posee su propio vèvè único aunque las diferencias regionales pueden presentar diferencias entre los vèvès de un mismo loa. Normalmente los sacrificios y las ofrendas se realizan sobre ellos.

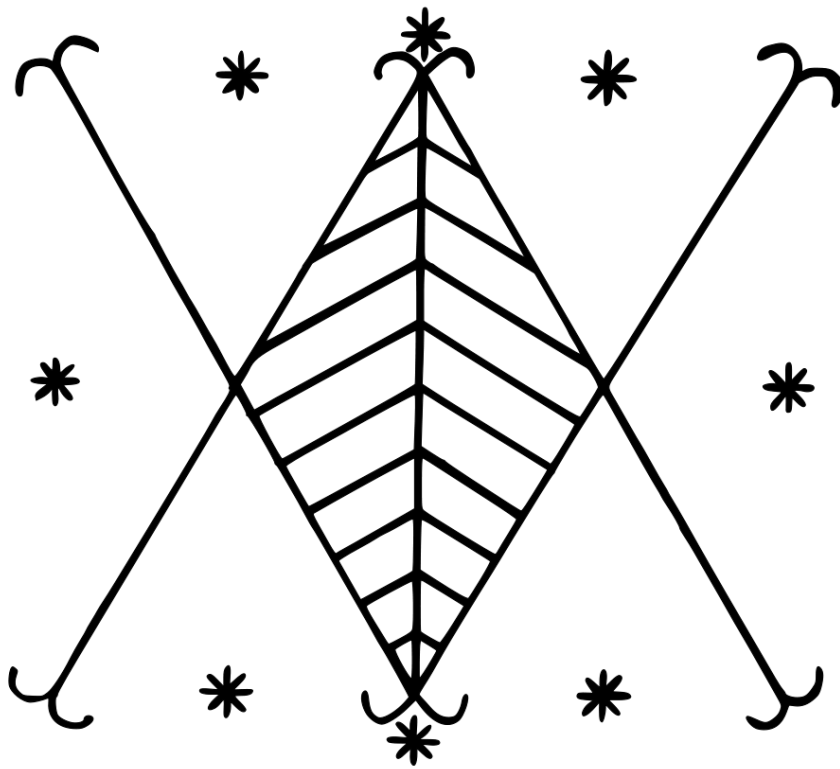
El vèvè es, por tanto, un símbolo religioso comúnmente utilizado en las diferentes ramas del vudú africano en su diáspora (como en el vudú haitiano), los vèvès no deben confundirse con los “patipembas” utilizados en los rituales del Palo Monte o Palo Mayombe, ni con los “pontos riscados” utilizados en Umbanda y Quimbanda, ya que se trata de religiones africanas separadas. El vèvè actúa como un “faro” para el loa, y servirá como una representación del loa durante los rituales. Su origen es desconocido y polémico, hay quienes defienden que el vèvè se deriva de las creencias religiosas de los indígenas taínos, pero comúnmente se piensa que su origen se halle en el cosmograma de las tribus Kongo o como el sistema de escritura Nsibidi, un sistema de símbolos autóctonos de lo que es actualmente el sudeste de Nigeria y que, aparentemente, son pictogramas, aunque ha habido sugerencias de que algunos son logogramas o silogramas (Slogar, Ch. 2005, pp. 58-62; 2007, pp. 18-29). De estos símbolos existen miles y más de quinientos de ellos han sido grabados, estando relacionados con las lenguas igboides las cuales constituyen una rama de la familia lingüística Volta-Niger que incluye el Ekpeye, Ukwani y los idiomas Igbo: Ikwerre, Ika, Enuani Izii, Ikwa, Ezza, Ewe, Fon y Mgboy Ogba. Según Milo Rigaud “Los vèvès representan figuras de las fuerzas astrales... En el curso de las ceremonias vudú, la reproducción de las fuerzas representadas por los vèvès obliga a los loas... a descender a la tierra” (Rigaud, M. 1969).

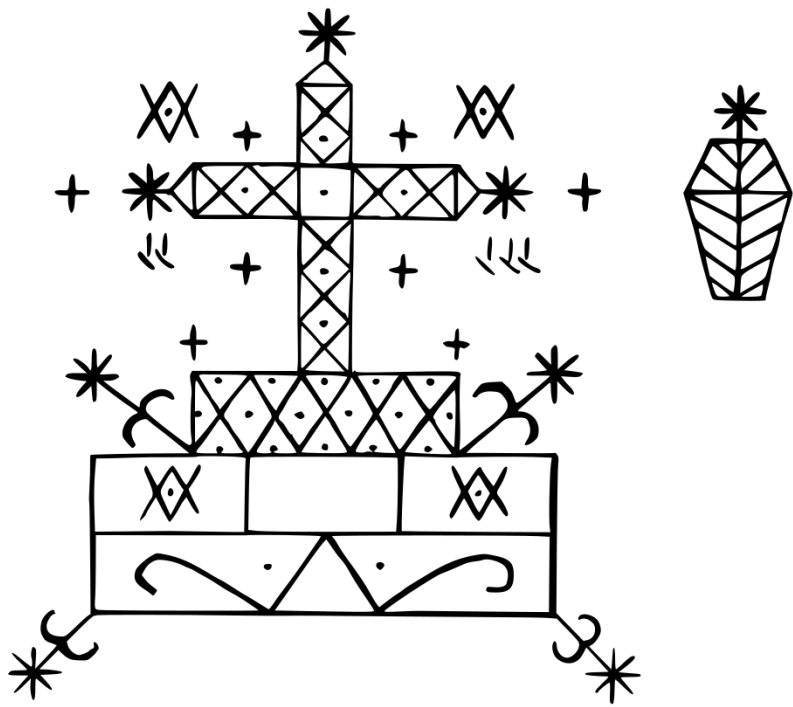
Los Fon (Benin)

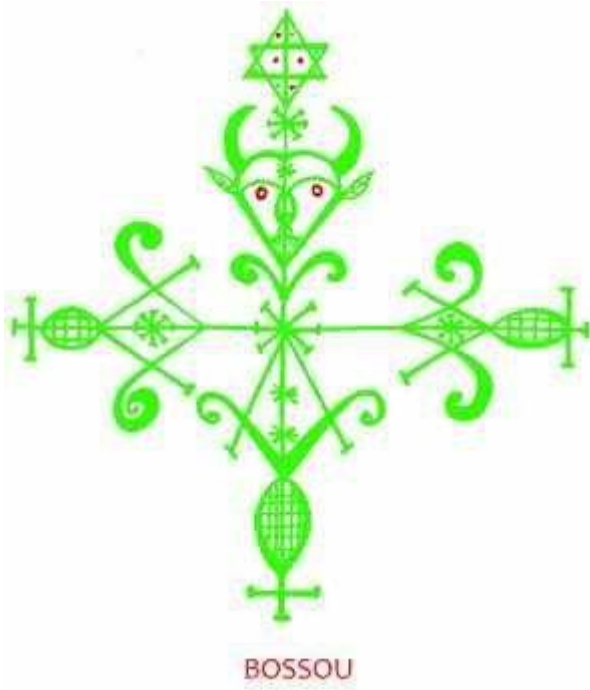
Vèvè de Agaou

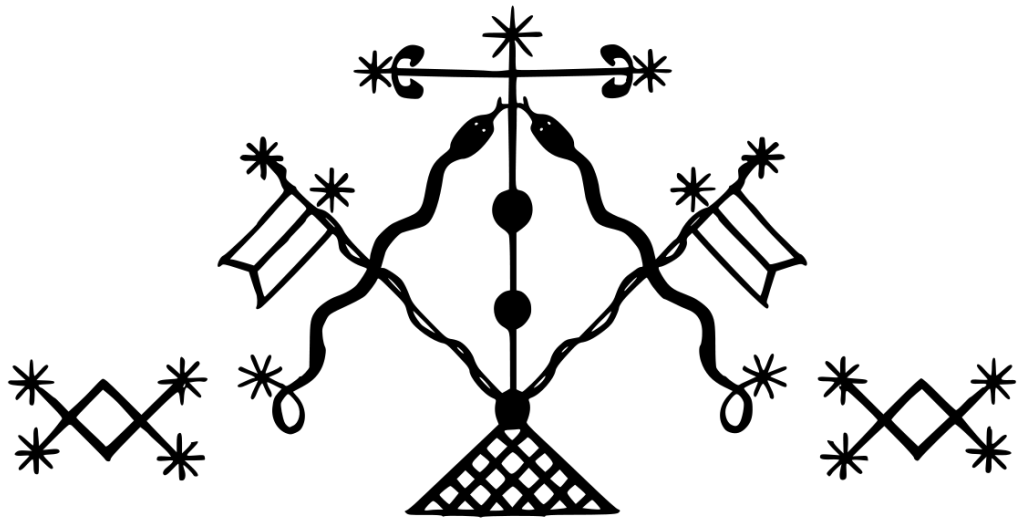
Vèvè de Aizan

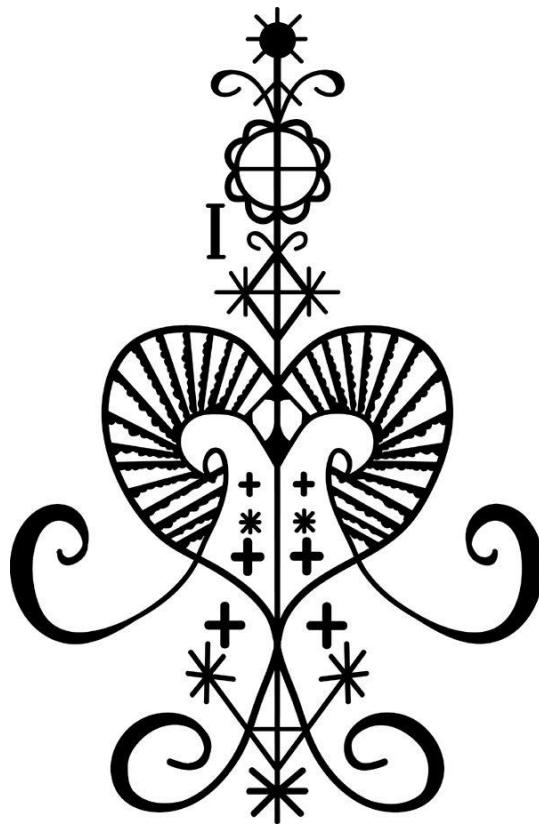
Vèvè del Barón Samedi

Vèvè de Bossou

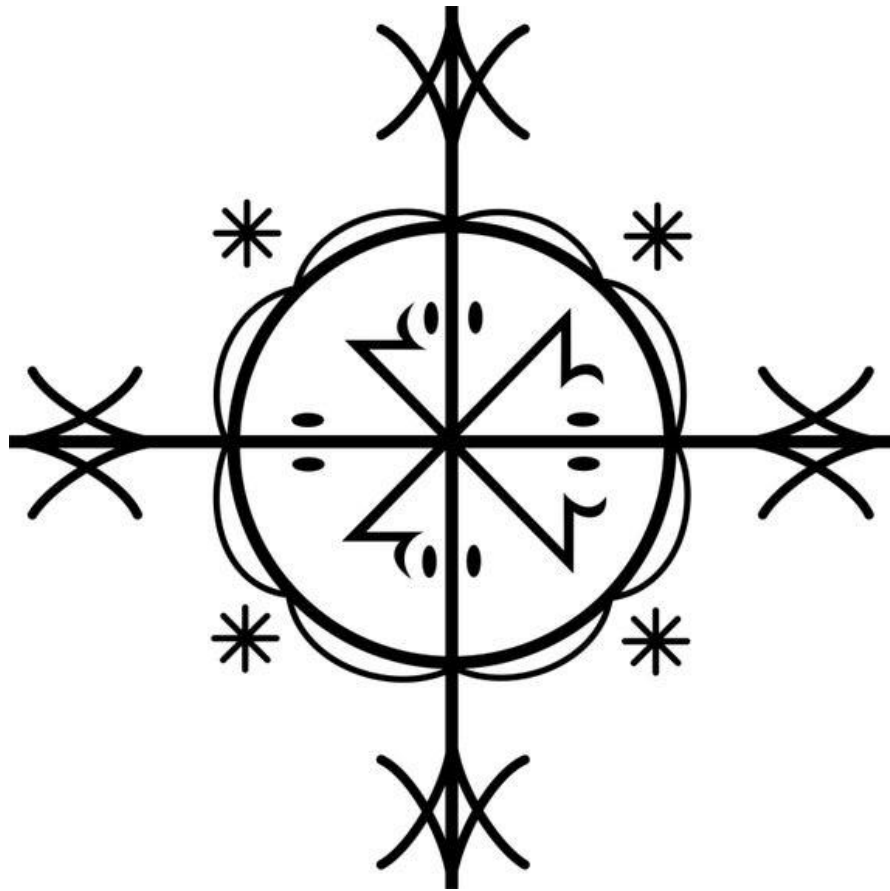
Vèvè de Damballa

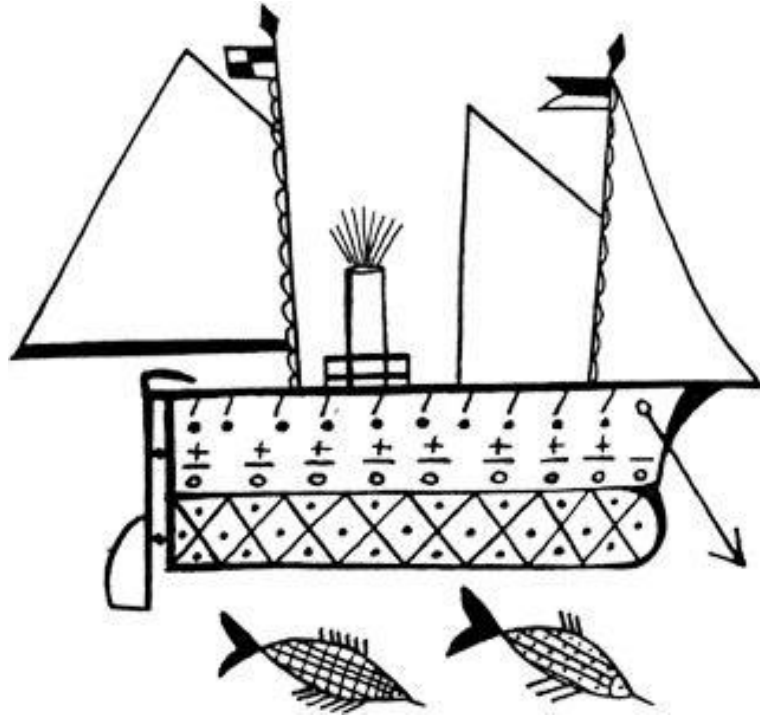
Vèvè de Èrzulie

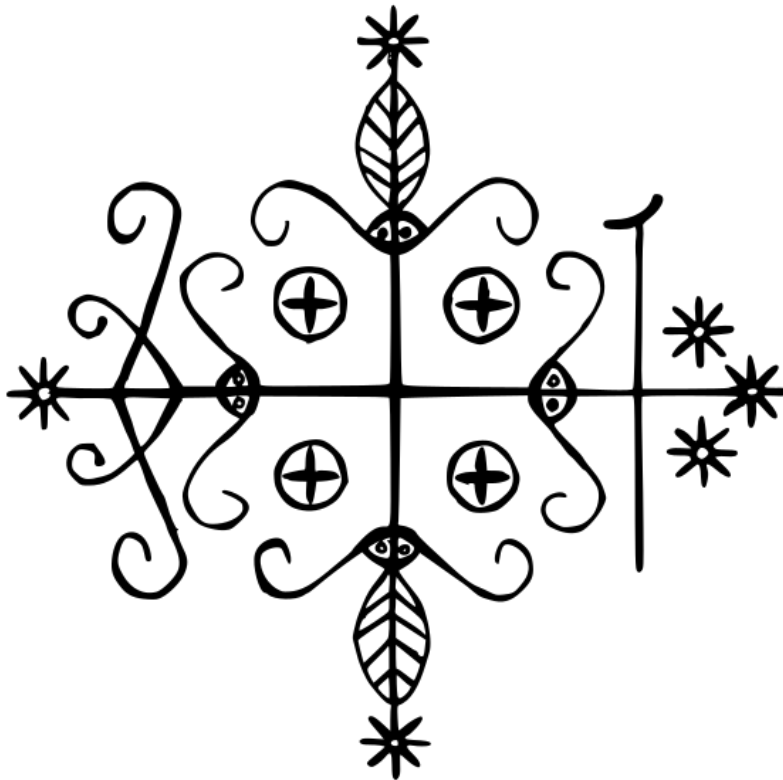
Vèvè de Filomez

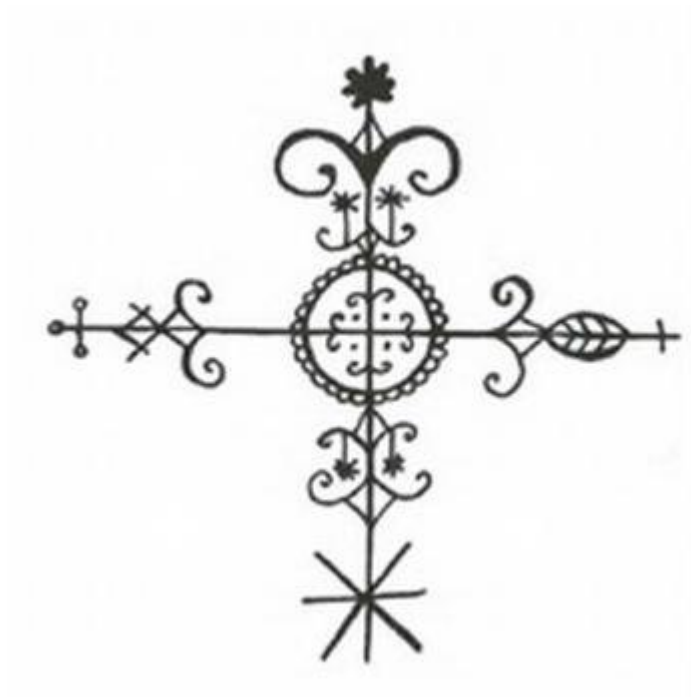
Vèvè de Kalfu/Carrefour

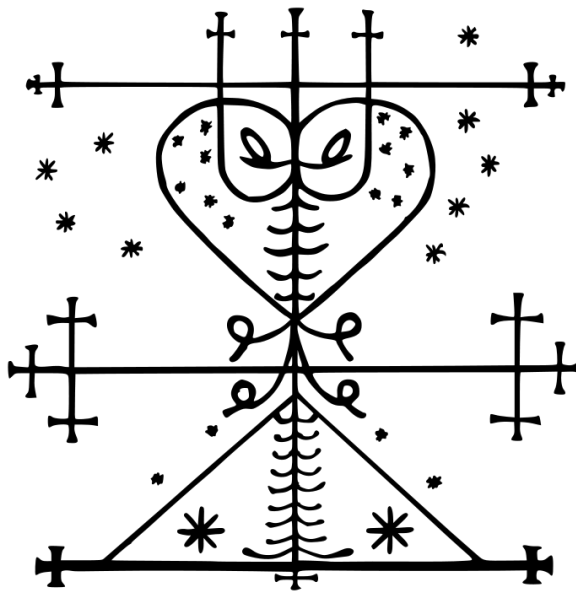
Vèvè de La Sirène

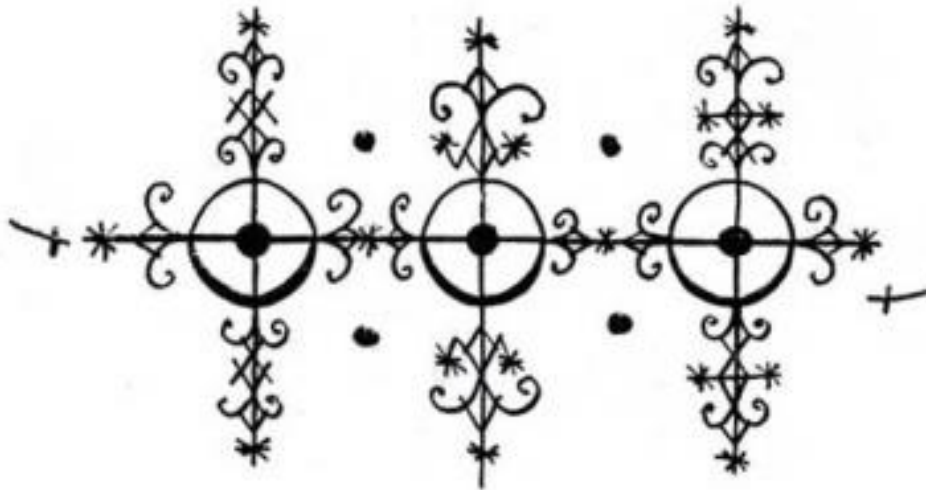
Vèvè de Papa Legba

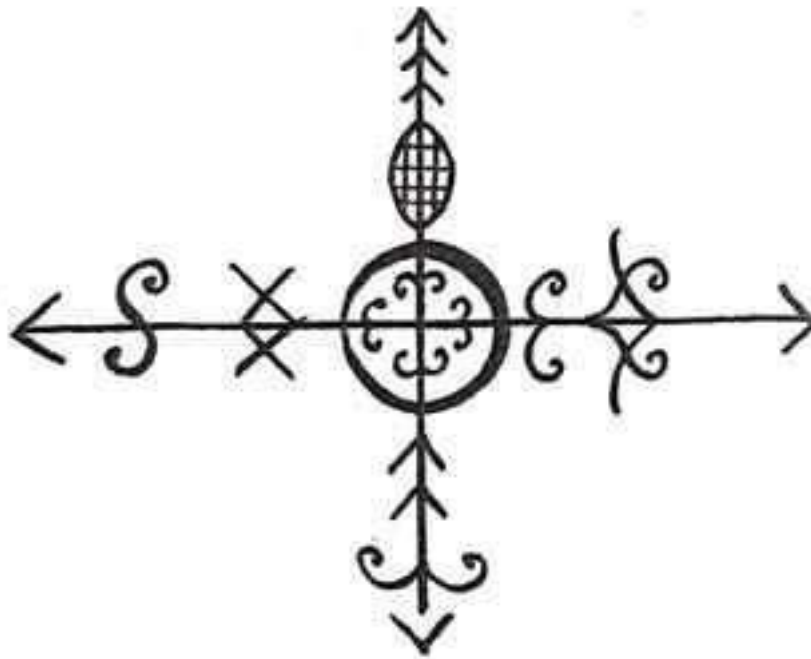
Vèvè de Legba Atibon

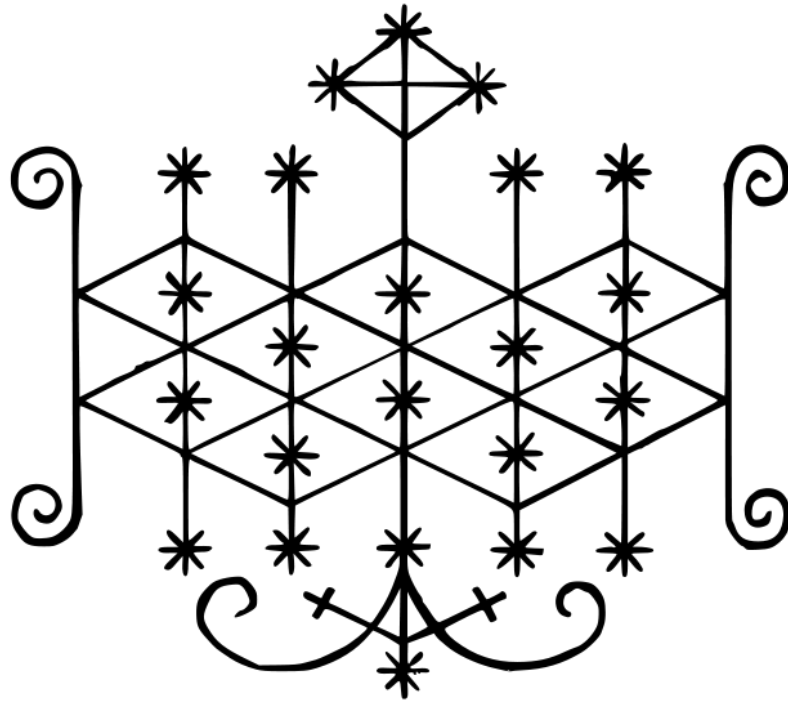
Vèvè de Maman Brigitte

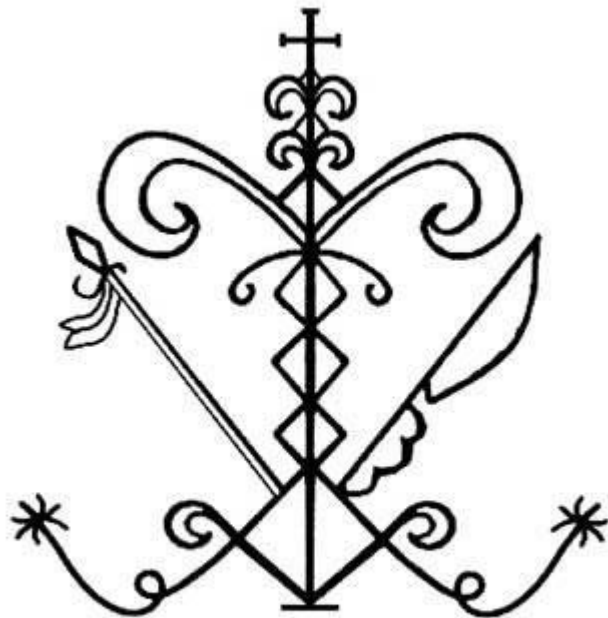
Vèvè de Marassa Jumeaux

Vèvè de Marinette Bras Chech

Vèvè de Ogou

Ogu Fe Feray

Vèvè de Ogou Ferai

NOTAS

1. Aunque este trabajo no está dedicado a analizar las características de la naturaleza religiosa del vudú, es conveniente precisar que el vudú no es una religión animista, como podría parecer a algún observador. El animismo es la creencia religiosa de que los objetos, lugares y criaturas poseen una naturaleza espiritual distinta, potencialmente, el animismo percibe todas las cosas – animales, plantas, rocas, ríos, sistemas climáticos, etc. – como animadas y vivas, donde no existe una distinción tajante y rápida entre el mundo espiritual y el mundo físico (o material) y que el alma o espíritu (o sensibilidad) existe no solo en humanos, aun así, el animismo también puede implicar relaciones establecidas con entidades espirituales no corporales. El animismo se utiliza en la antropología de la religión como un término para el sistema de creencias de muchos pueblos indígenas, especialmente en contraste con el desarrollo relativamente “reciente” de las religiones organizadas. Aunque cada cultura tiene sus propias mitologías y rituales diferentes, se dice que el animismo describe el hilo fundamental más común de las perspectivas “espirituales” o “sobrenaturales” de los pueblos indígenas. La perspectiva animista es tan extensa e inherente a la mayoría de los pueblos indígenas que, a menudo, no tienen una palabra en sus idiomas que corresponda a “animismo” (o incluso “religión”), el término es una construcción antropológica. En gran parte debido a tales discrepancias etnolingüísticas y culturales, la opinión ha diferido sobre si el animismo se refiere a un modo ancestral de experiencia común a los pueblos indígenas de todo el mundo o a una religión en toda regla por derecho propio. La definición actualmente aceptada de animismo fue desarrollada en la segunda mitad del siglo XIX (1871) por Sir Edward Taylor, quien la creó como “uno de los primeros conceptos de la antropología, si no el primero” (Bird-David, Nurit 1999). Por otro lado, podrían verse en el vudú señales de una creencia henoteísta, es decir, la creencia religiosa según la cual se reconoce la existencia de varios dioses, pero solo uno de ellos es suficientemente digno de adoración por parte del fiel. En la teología Ewe y Fon, es evidente la figura del demiurgo, el dios menor creador o impulsor del mundo material e imperfecto y autor del universo, en esta creación imperfecta entrarían evidentemente el bien y el mal. Pero el vudú caribeño, por su propia naturaleza sincrética, distingue entre el henoteísmo y el politeísmo y contempla la visión de diferentes dioses y diferentes espíritus, muchas veces en un plano de igualdad.
2. En el panteón vudú pueden citarse además loas como: Adjinakou, Anmino, Brize, Demeplait, Jean Zombi, Joumalonge, Kapitan Zombi, Klemazin Klemay, Limba, Lovana, Maroule, Manze Marie, Silibo, Senegal, Ti Kita, Wawe entre otros.

BIBLIOGRAFÍA

Ackerman, Hans-W. & Gauthier, Jeanine

1991 "The Ways and Nature of the Zombi". *The Journal of American Folklore* 104 (414): 466-494.

Anderson, Jeffrey E.

2008 *Hoodoo, Voodoo, and Conjure: A Handbook*. Greenwood Press.

Apollon, Willy

1976 *Le Vaudou, un espace pour les "voix"*. Galilée, Paris.

Asante, Molefi Kete

2007 *The History of Africa: The Quest for Eternal Harmony*. Routledge.

Asante, Molefi Kete & Mazama, Ama

2009 *Encyclopedia of African Religion*. SAGE Publications.

Averill, Gage

1997 *A Day for the Hunter, A Day for the Prey: Popular Music and Power in Haiti*. University of Chicago Press.

Barnes, Sandra

1997 *Africa's Ogun: Old World and New*. Indiana University Press, Bloomington, Ind.

Bébel-Gisler, Dany

2000 *Cultures et pouvoir dans la Caraïbe: Langue créole, vaudou, sectes religieuses en Guadeloupe et en Haïti*. L'Harmattan, Paris.

Bird-David, Nurit

1999 "Animism" Revisited: Personhood, Environment and Relational Epistemology. *Current Anthropology* 40 (S1): S 67-68.

Bonte, Pierre & Izard, Michael

1997 *Diccionario Akal de Etnología y Antropología*. Editorial Akal, Madrid.

Burnett Taylor, Sir Edward

1871 Primitive Culture: Researches Into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art, and Custom. J. Murray.

Clorméus, Lewis Ampidu

2015 Le Vodou haïtien, entre mythes et constructions savantes. Riveneuve, Paris.

Clyne, Robert Marcel

1997 Ogun Worship in Idanre: Iron and Identity in a Yoruba Town (Ph. D. thesis), Yale University.

Conner, Randy P., Sparks, David H. & Sparks, Mariya

1998 Cassell's Encyclopedia of Queer Myth, Symbol and Spirit. Cassell, UK.

Courlander, Harold

1944 Gods of the Haitian Mountains. The Journal of Negro History, vol. 29, NO. 3, pp. 339-372.

Chesi, Gert

1980 Vaudou. Arthaud, Paris.

Davis, Wade

1985 The Serpent & the Rainbow. Simon & Schuster.

Deren, Maya

1975 The Voodoo Gods. Granada Publishing Limited.

Dixon-Kennedy, Mike

1998 Native American Myth & Legend: An A-Z of People and Places. Brockhampton Press, Leicester.

Drewal, Henry

2008 "Mami Wata Arts for Water Spirits in Africa and Its Diasporas". African Arts: 70-71.

Dubois, Laurent

2005 The Avengers of the New World: The Story of Haitian Revolution. Belknap Press, Cambridge.

Fernández Olmos, Margerite & Paravisini-Gebert, Lizabeth

- 2003 Creole religions of the Caribbean. NYU Press, New York.
- Filan, Kenaz
- 2006 The Haitian Vodou Handbook: Protocols for Riding with the Lwa. Inner Traditions/Bear.
- Galembo, Phyllis
- 2005 Vodou: Visions and Voices of Haiti. Ten Speed Press.
- Greene, Sandra E.
- 1996 "Religion, History and the Supreme Gods of Africa: a Contribution to the Debate". Journal of Religion in Africa. Brill Academic Publishers 26 (2): 122-138.
- Hamdani, Amar
- 1994 Rites et Secrets du vaudou. Mafellan, Genève.
- Hargreaves, Patricia (ed.)
- 2018 Religioes Afro: as origens, as divindades, os rituais. Sao Paulo.
- Herskovits, Melville J.
- "African Gods and Catholic Saints in New World Negro Belief". American Anthropologist 39 (4): 635-643.
- Hurbon, Laënnec
- 1993 Les Mystères du vaudou. Coll. "Découvertes", Gallimard, Paris.
- Hurbon, Laënnec
- 1995 Voodoo: Search for the Spirit. "Abrams Discoveries" series. Harry N. Abrams, Inc.
- Hurbon, Laënnec
- 2002 Dieu dans le vaudou haïtien. Maisonneuve et Larose.
- Hurston, Zora Neale
- 1990 "Tell My Horse: Voodoo And Life in Haiti and Jamaica". Harper Perennial, reprint edition.
- Joint, Gasner

- 1999 Libération du vaudou dans la dynamique d'inculturation en Haïti.
E.P.U.G. Roma.
- Kerboull, Jean
- 1973 Le Vaudou: magie ou religion. Robert Laffont, Paris.
- Kerchache, Jacques et alii.
- 2011 Vaudou. Fondation Cartier, Paris.
- Laguerre, Michel
- 1980 Voodoo Heritage. Sage Publications, Beverly Hills, Calif.
- Métraux, Alfred
- 1968 Le Vaudou haïtien. Gallimard.
- Miller, Josep C.
- 1980 The African Past Speaks: Essays on Oral Tradition and History. Archon Books, Folkstone.
- Morris, Brian
- 2006 Religion and Anthropology: A Critical Introduction. Cambridge University Press.
- Moura, C. E. Marcondes de (ed.)
- 2004 Culto aos orixas: voduns e ancestrais nas religioes afro-brasileiras.
Pallas, Rio de Janeiro.
- Murrell, Nathaniel Samuel
- 2010 Afro-Caribbean Religions: an Introduction to Their Historical, Cultural, and Sacred Traditions. Temple University Press, Philadelphia.
- Parrinder, Geoffrey
- 2014 West African Religion: A Study of the Beliefs and Practices of Akan, Ewe, Yoruba, Ibo, and Kindred Peoples. Wipf & Stock.
- Pinn, Anthony B.
- 2005 The African American Religious Experience in America. Greenwood Press.
- Planson, Claude

- 1979   À la découverte du vaudou. De Vecchi, Paris.
- Ramsey, Kate
- 2014   The Spirits and the Law: Vodou and Power in Haiti. University of Chicago Press.
- Rich, Sara A.
- 2009   The Face of “Lafwa”: Vodou & Ancient Figurines Defy Human Destiny. Journal of Haitian Studies, vol. 15, No. ½, Haitian Studies Association.
- Rigaud, Milo
- 1953   La tradition vaudoue et le vaudou haïtien: son temple, ses mystères, sa magie. Niclaus, Paris.
- Rigaud, Milo
- 1969   Secrets of Voodoo. City Lights, New York.
- Rigaud, Milo
- 2013   Ve-Ve. Diagrammes Rituels du Voudou. (ed. trilingüe Français-English-Español), French and European Publications Inc.
- Seabrook, William
- 1997   L’île magique – Les Mystères du vaudou. Phébus, Paris.
- Slogar, Christopher
- 2005   Iconography and Continuity in West Africa: Calabar Terracottas and the Arts of the Cross River Region of Nigeria/Cameroon. University of Maryland.
- Slogar, Christopher
- 2007   Early Ceramics from Calabar, Nigeria: Towards a History of Nsibidi. African Arts, University of California, 40 (1).
- Szeles, Ursula
- 2011   “Sea Secret Rising: The Lwa Lasirenn in Haitian Vodou”. Journal of Haitian Studies 17 (1): 193-210.
- Taylor, Patrick & Case, Frederick I.
- 2013   The Encyclopedia of Caribbean Religions. University of Illinois Press.
- Thompson Drewal, Margaret

- 1992 Yoruba Ritual: Performers, Play, Agency. Indiana University Press.
- Tishken, Joel E., Tóyìn Fálolá & Akíntúndéí Akínyemí (eds.)
- 2009 Sàngó in Africa and the African Diaspora. Indiana University Press, Bloomington, Ind.
- Turlington, Shannon R.
- 2001 The Complete Idiot's Guide To Voodoo. Alpha Books.
- University of Southwestern Louisiana
- 1987 Baking in the Sun: Visionary Images from the South. University of Southwestern, Louisiana.
- van Stipriaan, Alex
- 2005 "Watramama/Mami Wata: Three centuries of creolization of a water spirit in West Africa, Suriname and Europe". *Matatu: Journal for African Culture and Society*, 27/28.
- Vonarx, Nicolas
- 2012 Le vodou haïtien: entre médecine, magie et religion. Presses Universitaires de Rennes, coll. "Le sens social", Rennes.
- Vye Zo Komande LaMenfo, Mambo
- 2011 Serving the Spirits: The Religion of Vodou.
- Washington, Teresa N.
- 2005 Our Mothers, Our Powers, Our Texts: Manifestations of Ajé in African Literature. Indiana University Press.
- Williamson, Kay & Blench, Roger M.
- 2000 African languages: an introduction. Cambridge University Press.