

LA FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN HAITIANA EN LA HISTORIA Y EN LA FILOSOFÍA MUNDIAL: RE-PENSANDO EN UN MARCO REFLEXIVO-INCLUSIVO

THE PHILOSOPHY AND THEOLOGY OF HAITIAN LIBERATION
IN HISTORY AND WORLD PHILOSOPHY
Rethinking in a reflective-inclusive framework

Carlos Francisco Bauer*

Resumen

Este escrito pretende revalorizar el proceso de la Revolución Haitiana desde el punto de vista histórico, filosófico y teológico como una de las más importantes corrientes culturales de América Latina y del ya establecido Sistema-Mundial. Es necesario para ello adentrarse en los conceptos propios de dicha cosmovisión y cosmovivencia, intentando re-descubrir qué papel cumplen dentro de esta cultura afroamericana para luego especificar la lucha de liberación afro-haitiana frente a la cultura del conquistador. No se trata de una tarea sencilla, debido a que la filosofía y la historiografía oficial-tradicional eurocéntrica como tal niega a dicha corriente, la tergiversa y la invisibiliza. Intentaremos rescatarla del olvido de la "civilización".

Palabras clave: Filosofía. Teología. Revolución Haitiana. Historia Universal. Pobreza

Abstract

This paper intends to revalue the process of the Haitian Revolution from the historical, philosophical and theological point of view as one of the most important cultural currents in Latin America and the already established World-System. It is necessary to get into the concepts of this worldview and worldview, trying to rediscover what role they play in this African-American culture and then specify the struggle for Afro-Haitian liberation against the culture of the conqueror. It is not a simple task, because Eurocentric official-traditional philosophy and historiography as such denies such a current, the misrepresentation and the invisible civilization. We will try to rescue her from the forgetfulness of "civilization."

Key words: Philosophy. Theology. Haitian Revolution. Universal History. Poverty

* Doctor en Filosofía - Universidad Nacional de Córdoba – Argentina. Docente de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana – UNILA. E-mail: carlosfrancisco120@yahoo.com.ar

Introducción

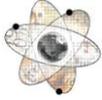
La República de Haití es una de las naciones más pobres del mundo y la más pobre de América. Esta situación no es casualidad, sino resultado de las mayores contradicciones de la dominación que fueron impuestas y atravesaron su profunda y universal historia de liberación y que aún perviven. Pero por ello mismo es territorio de esperanza y creatividad. Haití deglutirá, fagocitará todas esas contradicciones y emergerá de nuevo desde la sabiduría milenaria renovada como flor de esperanza para el mundo. El límite está cerca del recomienzo.

Filosofía y teología de la liberación afro-haitiana

a) Reflexionando la filosofía afro-haitiana dentro de la filosofía universal

Debemos iniciar un nuevo capítulo dentro de la filosofía austral, latinamericana, suramericana, afro-abyayalence, incluso en la filosofía de la liberación, pero también dando ese otro paso, que exigimos histórica y epistemológicamente como filosofía liberada, incluyendo este tema en nuestras filosofías y que ha sido históricamente excluido. Todavía debemos incluirlo dentro de la filosofía universal que por siempre la ha excluido y aun la excluye invisibilizando y negándola absolutamente. Creo que el darse cuenta de la exclusión y el aceptar la inclusión puede ser sencillo, aunque el hecho de incluirla encontrará muchas resistencias en los múltiples intereses filosóficos del capital y de la modernidad.

La sencillez del hecho pasa por darse cuenta que la filosofía atlántica americana, como europea nacen conjuntamente a través de la conquista y colonización, siendo América la primera periferia del iniciado Sistema-Mundo (*WorldSystem*) como una nueva época de la humanidad. Todas las manifestaciones de ambos los lados y de cada rin-

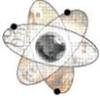

cón del mundo deben ser reconocidas e integradas como auténticas expresiones de filosofía. La Revolución Haitiana fue impulsada por una filosofía y teología propia que he explicado en textos anteriores¹. Ahora debemos introducirnos en su mundo espiritual-interior popular propio. Es una filosofía que debe ser enseñada en las currículas de filosofía, comprendiendo esencialmente que la filosofía está compuesta por una diversidad inalienable. Solo así podemos fundar co-pensares, conversaciones, multilogos entre-culturales que enriquezcan el mundo que el capitalismo empobrece unidimensionalizándolo espiritualmente.

Se trata de incorporar el *vudú* de la filosofía (teología) afro-haitiana en la historia de la filosofía. Es un desafío inmenso que otros hubiesen considerado hasta una herejía, que en otros tiempos bien hubiese llevado el escrito a la hoguera, o al autor del mismo, o a ambos. Pero sí es posible que sea incorporado debido a que hay diversas historias de las filosofías, a la vez interrelacionadas, y no una sola que revista el carácter de universal, válido para todo tiempo (atemporal) y todo espacio (atópico). Para determinar la relevancia que posee una filosofía dentro de la historia de la filosofía, es necesario analizar la inserción que tiene en la geo-historia y geo-política regional, interregional y global. De esta manera se nos abre un cosmo-panorama más amplio, que no es posible visualizar desde la visión totalizadora de la historia de la filosofía eurocéntrica, dividida en historia, filosofía, economía, política, en su versión antigua, medieval, moderna y contemporánea, siendo estas como cajas en donde se deposita un supuesto conocimiento civilizatorio universal². Por eso podemos evaluar diferentes filosofares participantes en la geo-historia y geo-política. De esta manera hemos estudiado el movimiento de la filosofía afro-haitiana del

¹Por ejemplo: Bauer, Carlos. *La huella de Haití entre el latino-américo-centrismo y la historia universal. Otro camino para descolonizar nuestra historia, cultura y estado*. U.N.C., 2º edición, Córdoba, 2016. Véase otros textos en bibliografía.

² Este tipo de periodizaciones las he criticado en varios textos, por ejemplo, en *Analéctica* (2008), en *Destrucción, deconstrucción, ampliación y liberación del término filosofía de la historia* (2013), en *Historia para la Liberación* (2015), en *Anápolis* (2016), etc.

vivir libres o morir y el vudú en la geo-historia y geo-política regional caribeña, interregional americana y global en su impacto en la economía mundo francesa. La filosofía del vivir libres o morir y el *vudú* no solo tiene inserción en la historia de la filosofía del Caribe y en la América toda, sino, también en una historia de la filosofía empíricamente mundial.

Hemos analizado ya en textos anteriores y continuaremos profundizándolo en este, como se conectan interiormente con la órbita de vida aquellos principios filosóficos que plasmó la Revolución Haitiana, aprehendiendo a respetar la diferencia y distinción, sin demonizar si no cumple alguna prejuiciosa o preconcebida expectativa “canónica” y a no idealizar si es que enceguecidos por la decepción, el sufrimiento, el odio a la colonización nos continúa dominando. Debemos observar como los principios se conectan con la geocultura en el acto de creación de la misma, entre dioses y humanos. El *vudú* no es solo un humanismo como sostiene Michael Claudine, es también un sacralismo filosófico-teológico de vida expresado en un idioma propio fundante de una nueva geocultura mestiza y realmente conviviente con todo lo que la rodea. Debemos franquear el abismo impuesto por el eurocentrismo y **ampliar el debate que de hecho se dio en la historia**. Esto es avanzar en sentido concreto de la geo-historia de la liberación y dentro de la historia para la liberación.

Una filosofía liberada y abierta solo puede ser concebida cuando se co-piensa con otras filosofías y conjuntamente van creando mundos vivibles más amplios, justos, verdaderos, buenos, bellos, saludables. No se trata de que una filosofía incorpore en su mundo a otras filosofías que pueden incluso estar relegadas o subordinadas a su estructura, haciéndolas cumplir diferentes papeles funcionales a su desarrollo etnocéntrico, aunque el mismo se enmascare de universalismo. Y dando el otro paso con respecto a las filosofías entre-culturales solo pueden ser concebidas cuando se co-piensa, cuando se co-hace entre-culturas.

Dentro de esta filosofía aparece la relación sujeto/sujeto y sobre todo la relación Sujeto/Sacralidad/Sujeto. En la filosofía eurocéntrica hegemónica solo se destaca la relación dominante Sujeto/objeto, mientras la relación sujeto/sujeto queda remitida a reducidas comunidades como por ejemplo la de iguales de J. Locke (*Commonwealth*). La realidad no se agota en la objetividad, por eso debemos diversificar la metodología para orientarnos a lo diverso de la realidad que debe persistir en lo diverso. La realidad es diversa y persevera en la diversidad. La vida vivible se manifiesta como diversidad, no como unilínealidad y unidimensionalidad.

b) Conceptos fundamentales de la filosofía indo-afro-haitiana

Vivir libres, o morir, es el primer principio de la filosofía indo-afro-haitiana perteneciendo a los tainos y arahuacos. Un vivir libres en la naturaleza sagrada, en el cosmos de vida y según su sabiduría, no según reglas-leyes externas de un otro foráneo, extraño, conquistador y destructor. Una filosofía de vida frente a la filosofía conquistadora de Sepúlveda, Descartes y Hegel. De todos modos, entraremos en el mundo categorial de la filosofía afro que se mestizó con este principio del sujeto cultural indígena (lo afro-haitiano).

La palabra *vodun*³ en la lengua *fon* que se hablaba en Dahomey, que es la actual Benín, significa potencia invisible, temible y misteriosa que puede actuar en el proceso humano. La deculturación de millones de afro-esclavos para América significó, en este sentido, la traslación de filosofías y prácticas habituales propias de estas culturas. Ello fue llevado a cabo de diversas maneras como sucedió con el *vodú* para Haití, o el *candomblé* en Brasil, el *candombe* en Uruguay, los ritos afro-argentinos, la santería en Cuba, el *obeayisne* en Jamaica o el *shangócult* en Trinidad, etc.

³ Raíz de la filosofía y teología afro-haitiana.

Debemos realizar un giro filosófico sacando al *vudú* de su relación con el salvajismo, con lo incivilizado, con lo a-histórico en el que fue puesto y confinado por el eurocentrismo, desde el imperio Francés hasta el imperialismo norteamericano, utilizado para legitimar la guerra justa, la intervención militar a dicho país. El giro filosófico, el giro del pensamiento, debe ubicar al *vudú* dentro de la filosofía universal como reflejo de la diversidad de filosofías del mundo, dentro de la historia de la filosofía americana, dentro de la historia de las ideas haitianas y americanas. Para ello debemos preparar nuestros espíritus para que puedan disponerse a entrar a un otro orden posible y factible, no exigiendo que dicho orden responda a cánones de la ontología dominante que conocemos como es la occidental-oxidante.

También debemos reconocer que el querer entrar a dicho ámbito ya nos posiciona en un cierto estar fuera. Por lo tanto, tendremos limitaciones ya no como un nativo de dicho orden, sino como un otro respecto a dicho orden. De todos modos también esta posición nos posibilita descentrar el orden que traemos a colación, modificarlo y ampliar el panorama. Al modificar nuestros centrismos curamos la **paradigmatis**⁴ de la que padecemos. De todos modos tampoco se trata de un otro orden que nos sea totalmente extraño, porque al mestizarse con la revolución de la independencia y con la historia que está siempre abierta, nos constituye en nuestra identidad venal y espiritual. Solo se trata de contactarse con la diversidad de elementos que poseemos y que aún nos son desconocidos debido a la imposición de múltiples máscaras del espectro eurocéntrico.

Entonces, dijimos que debemos entrar en otro orden siendo el mismo el **mundo de los espíritus**, y entendamos por ello el conjunto de filosofías y modos de vida diversos. Se trata de un término que des-

⁴ Neologismo que significa totalizar-cosificar un paradigma como si no pudiera ser modificado, hacerlo piel como órgano envolvente y total y como si la piel no cambiara.

centra el concepto de mundo de la vida eurocéntrico (*Lebenswelt*), que por otro lado en su reverso oculta su otra cara como mundo de la violencia, y que muy bien analizara F. Fanon en *Los condenados de la tierra*. En este mundo de los espíritus lo imaginario y lo real copulan para crear un otro orden posible y vivible con la **marca** de la búsqueda de liberación del infierno de la esclavitud, y de la búsqueda de libertad como vida cultural autodeterminada. Se deben reconstituir las relaciones de la gente consigo mismo, en su interior, con los demás, con el mundo, con la naturaleza, con los muertos, con Dios, con los dioses. El mundo de los espíritus refiere a todo ello y a tipos de relaciones reales que pueden ser universales y totales para el que está solo en esta referencia y meramente dentro, pero para el que está siendo en la filosofía universal denotan relaciones particulares siendo universales situados.

Cada espíritu o *lwa*, se podría comparar en cierto sentido con la palabra de un idioma, ya que por separado muchas pierden significado contextual y restringen su sentido, pero adquieren sentido en el conjunto que significa el idioma. Similar sucede con los *lwa* y las familias de *lwa* que en una dinámica de convergencia y divergencia forman el escenario del *vudú*. Los *lwa* se caracterizan por ser espíritus sobrenaturales, podemos decir meta-físicos⁵. Pueden intervenir en la corporalidad de los sujetos, como en todos los ámbitos de la naturaleza, en sus elementos, agua, aire, tierra, fuego, madera, metal, maíz, montañas. Los árboles, los ríos, los manantiales son lugares potenciales de los *lwa*.

Los *lwa*, dentro de esta visión meta-física, establecen una red natural-sobrenatural de reciprocidad **entre** las acciones-trabajos humanos y el mundo eco-social, por ejemplo, entre el amor, la guerra, la a-

⁵Emplearemos este término con la variante lingüística del guión, con el fin de denotar una dimensión **meta-física cultural** para distinguirlasemánticamente de la tradición metafísica dominadora, abstracta y cultural eurocéntrica.

gricultura, la invención. Los *lwa* van poblando el espacio-tiempo responsabilizándose por la existencia del sujeto desde que nace hasta que muere como posibilidad de realización de su vida en el mundo de los espíritus. Se trata de una ética de vida que tiene a los *lwa* como responsables del contenido vinculante entre lo concreto y lo sobre natural del mundo de los espíritus dándole a lo mundano un sentido satisfactorio e integral y mágico en sentido de lo sobrenatural que se responsabiliza por la vida.

A través de los *lwa* se puede acceder a diferentes dimensiones del universo y de la vida social en sus aspectos económicos y culturales, en sus aspectos meta-físicos y físicos de orden y desorden, de vida y muerte, de bien y mal, de hechos felices e infelices. Por medio de los *lwa* se puebla éticamente un mundo de sentidos en donde nada puede parecer absurdo. Los *lwa* como fuerzas superiores e invisibles, a su vez, han nacido en el mundo. En muchos casos pueden haber sido importantes sujetos que determinaron la historia de su clan, tribu, etnia, *ethos*. La rememoración de estos antepasados se mantiene entre los sujetos presentes, así también como entre animales, entre las tormentas y sus rayos. Las vidas pasadas en este sentido son parte viva de la vida presente. El mundo se puebla de vida, de contenido, y la vida de sentidos y de espíritus de sentidos, eludiendo el concepto occidental de la soledad por la muerte.

Los *lwa* explican los orígenes del mundo en la conexión **entre** lo invisible y lo visible. El estar del *lwa* es su dimensión oscura, profunda y el ser del *lwase* expresa como fuerza vital. Pero a la vez los *lwa* tienen una historia mítica que depende de la historia real de los sujetos. Sobre si debemos ver a los *lwa* como un politeísmo, tenemos que aclarar en primer lugar que los mismos no son dioses, sino seres sobrenaturales, mediadores entre Dios y los sujetos. Pero se trata de un unitarismo como en la mayor parte de las religiones africanas. Se puede dar una apertura a través del diálogo de saberes.

En su lucha con la cristiandad que prohibió el *vodú* este pudo adaptarse, como no pudieron hacerlos las filosofías indígenas, adoptando los símbolos del catolicismo, siendo que tras cada santo se celebraba un *lwa*. Por ejemplo, cuando se celebraba a Juan Bautista en realidad se honraba a *Chango* que era el espíritu del rayo y el fuego, y con Santa Clara de ojos bajados, se conmemoraba a la madre de los gemelos *marassa*. En la metafísica *vodú* se ha llevado a cabo una guerra real de símbolos y realidad dada en la historia al realizar un tipo fagocitación estratégica al Dios de la cristiandad, ya que analizándolo encontramos las características del ser supremo (teología) africano para el proceso de liberación frente a la modernidad colonizante.

Este ser supremo africano es inmenso como para atender a los humanos, teniendo que delegar la organización del mundo a los *lwa* con los que los sujetos pueden incluso establecer contratos. A diferencia de la meta-física guaraní en la que la distancia entre dioses y hombres es infinita y nula a la vez, en la meta-física del *vodú* la distancia es infinita en relación al Dios supremo, pero está mediada por los *lwa*. Por otro lado, los *lwa* poseen diferente lugar y relevancia en cada panteón de los tres ritos más importantes. Tenemos un *lwa* jefe de fila respecto de los otros, el mismo es *Legba*, siendo su misión la apertura meta-física que distancia a los humanos del mundo sobre-natural. *Legba* accede a los secretos de Dios para salvar al mundo, cuidando la entrada de templos, haciendas y encrucijadas de caminos, siendo por ello el maestro encrucijada (*mèt-kalfou*). Pero avanzada la media noche *Legba* se transforma en un espíritu que puede realizar acciones maléficas, siendo bajo su responsabilidad que existe la posibilidad de realizar prácticas de magia defensiva y ofensiva. En Cuba se lo llama *Ogu* o *Elegba* y en Brasil se lo nombra *Eshu*, a veces relacionado, según la influencia cristiana, con el diablo, aunque a los fieles del candomblé no suele incomodarles.

Legba es el *lwa* que se invoca al principio de cada oficio abriendo el camino a los demás *lwa*. En Haití, con frecuencia adopta la figura de San Pedro como guardián de las llaves del paraíso. También la de San Lázaro siendo un anciano con una muleta capaz de violentas reacciones. Continúa representando peligro y desorden, pero ha perdido cierta característica fálica que aún conserva en Benín. Debemos notar que no se trata de conceptos al estilo ontología y epistemología eurocéntrica de corte cartesiano, sino, de los que podemos denominar como **espirituceptos** con su parte de estar invisible, potente, entre-tejiente, y su parte de ser visible simbolizante-vinculante.

Una vez abiertas las puertas de la percepción por *Legba*, otros *lwa* se ordenan jerárquicamente a continuación, dirigiendo diferentes dimensiones de la naturaleza conjuntamente con las actividades y acciones humanas. Luego tenemos inmediatamente a *Ogu* conocido por su importancia guerrera, siendo de la familia *Nago* articulado al rito *Rada*. Su color más destacado es el rojo que se relaciona con el fuego que forma su terreno particular. Es el *lwa* de los herreros, del fuego y de la guerra teniendo como emblema el sable o machete de las tribus *yoruba* de Nigeria. Pero a la vez, se relaciona con la fertilidad, ya que mantiene, a tal fin, relaciones íntimas con muchos *lwa* como *Ezili* (belleza-sensualidad) que vive en el agua. *Ogu* es primo de *Zaka* como *lwa* de la agricultura, teniendo por hijo adoptivo al *lwa Brave-Gedé*, quien preside la muerte siendo su atributo simbólico el falo. Sus animales preferidos son el carnero y el gallo rojo. La familia *Ogu*, *Ogu Badagri*, *Ogu Balenyo*, están relacionados con el rito *Nago*.

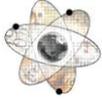
Sobre el mismo panteón esta la familia *Gedé*, teniendo al Barón *Samdi* como principal *lwa* de la familia de los espíritus de la muerte, llamados *Gedé*. Los *Gedé* representan una etnia vencida en la guerra por el reino *Abomey*. Dicha etnia fue deculturada (trata esclava) en gran porcentaje a Santo Domingo. Arrancados de Benín se transformaron en Haití en *lwa* de muerte. *Samdi* lleva siempre ropa negra y un

sombrero de copa. A los *Gedé* se los celebra con bailes en el mes de noviembre tanto en el campo como en la ciudad y sobre todo en los dos primeros días del mes en lo que se los aprecia como una fiesta nacional. Suscitan los rostros conjuntos de la vida-muerte que van integrados, a la vez que causan temor ya que poseen característica de los muertos como el color negro, un habla agónica, una forma cadavérica, algodón en la nariz, pero también suscitan risas por los bailes, cantos y relatos obscenos. Las danzas de *Samdi* llamada banda imitan el acto sexual. Tanto en cementerios como en las encrucijadas de los caminos se accionan las prácticas de brujería y magia llamadas expediciones en relación a San Expedito el paralelo católico a *Samdi*. Incluso hay un cuadro de Duval Carrié de 1991 que representa a *Samdi* con un parecido notable al dictador François Duvalier con un pene visible con el que orina sangre simbolizando a las fuerzas maléficas que aún hoy dominan la vida política de Haití.

Más acá y más allá del concepto a la usanza racionalista y científica unívoco, los *lwa* son multifuncionales, plurívocos y polisémicos. Pueden continuar desplegando funciones filosóficas, antropológicas y éticas de vida. Los *lwa* también se re-sponsabilizan por la continuidad existente entre los vivos y los muertos, siendo re-sponsables de la fertilidad, la salud, la estabilidad, la vida de la familia, los bienes materiales y espirituales. Los *lwa* se heredan co-relacionados a una parcela de terreno pasando de los padres fallecidos a los hijos. Pero esta no es la única forma de anuncio, sino que también puede suceder que los *lwa* se anuncien en los sueños restringiendo toda libertad de opción por parte del sujeto. Si lo rechaza, dicho *lwa* puede perseguirlo atacándolo con enfermedades y múltiples males.

De lo antes dicho, podemos sostener que los *lwa*, seres **entre-espirituales** que anuncian elementos sobrenaturales y naturales que pueden ser buenos y malos, respondiendo a una visión de dualidad no cerrada, como sí sucede con el dualismo sustancial cartesiano que ri-

gidece y purifica dichos polos, por un lado, desnaturalizándolos y, por otro lado, artificializándolo. En Haití se dice que hay *lwa* malignos, caníbales que pueden devorar a los fieles, como pueden también actuar de forma violenta contra files irresponsables. Dentro de este contexto, *lwa* como *Petro* y *Kongo* tienen la apariencia de ser peligrosos, pero si son servidos responsable y precisamente, ellos conceden sus favores, así como lo hacen *lwa* de otras familias. Por lo tanto no hay dualismo, sino aire de familia en dualidades reversibles que podemos decir, por otro lado, poseen una función pedagógica espiritual, rizomática, en donde el sujeto aprende éticamente a ser cuidado-cuidador en un mundo concreto y espiritual a la vez.

Hay otros *lwa* que se llaman *diab* en algunas regiones de Haití, así como un *lwa Petro* que tiene el nombre de Lucifer. El fiel puede retomar el vocabulario del cristianismo sin creer por ello en el diablo de los cristianos. Para el fiel del *vudú* el diablo no es un mal absoluto, sino una potencia negativa pero con la que se puede mediar. Por ello, los *lwa*, a la vez, son llamados *zanj* que significa, ángeles, santos, misteriosos o *diab*, diablos. Los *lwa* pueden castigar a sus servidores irresponsables que no respetaron las reglas del ceremonial, entonces los *lwa* lo detienen con *sep* (cepo) interviniendo con brutalidad en el cuerpo del sujeto, vencéndolo y obligándolo a arrastrarse por el suelo con los pies cruzados hasta que pueda refugiarse en un lugar arreglado para el *lwa* en el patio del *oufò*.

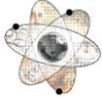
Por otro lado, se debe tener una prudencia ética respecto a la plurifuncionalidad de los *lwa*. Suele atribuírsele un poder infinito a los mismos, multiplicando al infinito sus ejercicios de modo que el *lwa* invade absolutamente la vida del sujeto, responsabilizándolo de todos sus males. Cuando esta extralimitación acontece como exceso del ejercicio espiritual, es necesario acudir al sacerdote *vudú* para que desarme esa red de vínculos, que el sacerdote viabilizará contrabalanceando con la fuerza de otro *lwa*, y como otra opción, hasta dominarlo

con los procedimientos rituales solo conocidos por el sacerdote. Debemos aclarar que las prácticas de magia y brujería, suelen ser rechazadas por los fieles aunque el mismo, por otro lado, sabe que en el mundo de los espíritus del *vudú* hay fuerzas peligrosas que pueden accionar en cualquier momento. Llegados a este punto, es preciso aludir a otro tipo de *lwa* denominada *lwa-achté* posible de acceder a través de los *oungan*. De este *lwa* se puede esperar mayor potencia y actuación que lo desarrollado por los *lwa* heredados de la tradición familiar. Pero por otro lado, comprar *lwa* incluye riesgo debido a que para lograr que se responsabilice por el sujeto se deben establecer compromisos de gran peligro. Es necesario agasajarlos y honrarlos, sino emergerán en furias extremas acechando a la familia con males de todo tipo.

Los fieles además de estar sujetos a los *lwa*, también lo están a los *lwamarassa* (gemelos) concebidos como más fuertes que los *lwa* que podemos llamar comunes. El motivo de este aumento de fuerza se debe a la unión originaria que simbolizan. Se trata de una sumatoria primigenia. Es común encontrarlos en los ritos, reclamando servicios con mucha precisión, que ante la mínima irresponsabilidad de los parientes puede suscitar en ellos una nefasta venganza. Para evitar este desequilibrio sobrenatural producido por el mundo natural y que perjudicaría a la dimensión natural, es preciso realizar ofrendas habituales denominadas *mangé-marassa*, que es la denominación de la comida sacrificial realizada con pollo o cabrito servidos en platos hechos de dos o tres calabazas unidas. También dicha comida pueden ser arrojadas en tres agujeros cavados en el patio de la casa o el templo *vudú*. Cuando muestra su conformidad se disponen a comunicar las fórmulas de hierbas medicinales para curar a los necesitados.

Los antepasados de la familia convertidos en *lwa* son motivo de culto regular, a los que se considera más capaces de entender mejor los problemas de los que aún viven en la tierra. El culto a los muertos es por ello central en el culto *vudú*, porque además por medio de ellos,

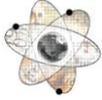

se puede lograr los favores de los *lwa* y, sino por lo menos obtener un lugar en la simbología de este mundo de los espíritus.

Se trata de una ética de fuerzas, de una ética de vida, en donde los sujetos deben manejarse con suma prudencia, en relación a los vínculos que constituyen el mundo, que posibilitan las múltiples relaciones con los demás sujetos vivos y muertos, así como con la naturaleza, con Dios y sus *lwas*.

Los fieles saben que los *lwas* vienen de África pero con la nostálgica y melancólica comprensión de todas las pérdidas sufridas, tomando a Guinea, a la vez, como una reducción mítica de África. Al igual que los esclavos deculturados hicieron el viaje de África al caribe, incorporando otras costumbres a través de un camino definido y un sitio de reunión previo a la llegada a Haití. En *Ville-au-Camp* una montaña sagrada al noroeste de Haití, se juntan los *lwa* de Guinea viajando por las aguas subterráneas en las que moran, intercambiando experiencias hasta volver a descender de las montañas hasta la tierra. No se diseminan de cualquier forma por el espacio sagrado, sino que se distribuyen teniendo en cuenta la tarea de constituir los fundamentos del espacio de los vivos. El **mundo de los espíritus** reúne todas estas características más allá y más acá del concepto eurocéntrico y co-referencial de **mundo de la vida** despojado de trascendentalidad, lo que lo hace aún más homogenizante. Dicha homogenización sería unívoca, mientras la distinción entre trascendentalidades es plurívoca. Entonces, y con más precisión, a través del *poteau-mitan* los *lwa* llegan a la tierra en donde se llevan a cabo la mayor cantidad de ceremonias vudú.

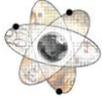
En el centro del templo *vudú* (*oufò*) se encuentra el peristilo (galería) donde se erige el *poteau-mitan* eje de relación entre el mundo celeste y el mundo terrestre, siendo el camino real que poseen los *lwa* para juntarse con la gente. Este eje es muy similar a los monolitos andinos

que describe Kusch, como también encuentro similitud de funcionamiento y dimensión con las pagodas de China, Japón, Corea, Tailandia. Rodeando el altar (escabel) se proporcionan ofrendas a los *lwa* y a la vez graficando sus símbolos (*vèvè*). Los *lwa* son atraídos por esos símbolos y por el sonido de los tambores para bailar en el cuerpo de los fieles. El cuerpo mundano está tras-cendentalizado con signos de vida ética. En el espacio del *vudú* haitiano se grafica a los *lwa*. En el *pote-au-mitan* se grafica a los dos *lwa* *Dambala* y *Aida Wedo* simbolizados por serpientes dispuestas de tal forma que se parezcan al árbol de la vida en el que se llevan a cabo las danzas del *vudú*, expresión del estar y ser danzantes del sujeto, a la vez, como colectivo.

Los *lwa* están agrupados en familias llamadas naciones, que en criollo sería *nanchon* dividiéndose en diversos ritos, en el que cada uno se diferencia con un ritual particular incluyendo saludos, aclamaciones, bailes, instrumentos musicales y una clase de animales que serán sacrificados. Dentro de estos rituales hay tres principales: en primer lugar, el ritual *Rada* siendo el principal del *vudú* que honra a los espíritus de origen *dahomeyano* en un principio *lwa* bueno llamado *lwa* de Guinea (*lwa-Ginen*). Con este ritual se puede convertir en *ounsi* o esposo/a de un *lwa*.

En segundo lugar, el ritual *Kongo* se relaciona con los *lwa* bantú siendo menos influyentes que los *Rada*. Se los puede identificar con el sacrificio de perros como de la exuberancia de ofrendas. En tercer lugar, el ritual *Petro* proviene de la colonia local de Santo Domingo, y estos son vengativos utilizándose en la *praxis* de la magia. Se los llama amargos en oposición a los *Rada* denominados como dulces o benignos. Pero de todos modos tampoco se trata de una división tajante o sustancial al estilo cartesiano, sino que también encontramos en este tercer ritual, algunos *lwa* *Kongo* y *Rada* pero bajo una emergencia violenta. Así como también se incorporaron rituales secundarios en el *Rada* como es el caso de *Nago* remitiendo a espíritus *yuruba* articula-

dos tempranamente al *vudú dahomeyano*. Así también *Petro* se articula a veces al *lwa* de origen *Kongo*.

De todos modos tampoco es que estas entidades espirituales se multiplican al infinito como las ideas de Platón, sino que bajo la égida del Gran Maestro, lejano y cercano a la vez, representando el destino, la providencia, ejerce una autoridad absoluta sobre toda la creación. De todos modos el mundo de los espíritus proponía un verdadero mundo de la vida que el colonialismo eurocéntrico destruía favoreciendo su propio desarrollo. Lo central a destacar en este escrito es que ambas filosofías estuvieron vinculadas en disputa durante los procesos de la infernal-modernidad. Es un deber ético que se las enseñe conjuntamente.

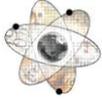
Referencias

BACK-MORSS, Susan. **Hegel y Haití**. La dialéctica amo-esclavo: una interpretación revolucionaria. Buenos Aires: Grupo Norma Editorial, 2005.

BAUER, Carlos. Introducción a la Primigeneidad de Haití en la Historia Latinoamericana. **SILABARIO** - Revista de Ensayos y Estudio Culturales de la Escuela de Letras de la UNC, a. 10, n. conjunto de Revista, p. 10-11, 2008.

BAUER, Carlos. Introducción a la Primigeneidad de Haití en la historia latinoamericana. ENCUENTRO DE DISCUSIÓN DE AVANCES DE INVESTIGACIÓN SOBRE DIVERSIDAD CULTURAL, 2., y JORNADAS: EXPERIENCIAS DE LA DIVERSIDAD, 3., 2008, Rosario, Argentina. Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Humanidades y Artes U.N.R. **Actas...** CD-ROM, Rosario, 2008.

BAUER, Carlos. Introducción Filoétnica a la Primigeneidad de Haití en la Historia Latinoamericana. CONGRESO DE YOGIN, 2008, Corea del Sur. **Actas...** . 2008.

BAUER, Carlos. La huella de Haití entre el latino-américo-centrismo y la historia universal. Otro camino para decolonizar nuestra historia y cultura. (Conferencia) en la Universidad Libre, Facultad de Derecho y Filosofía, Bogotá-Colombia, 28 y 29 de Julio, 2010.

BAUER, Carlos. Filosofía y libertad en la lucha por la vida en Haití. CONGRESO INTERNACIONAL EL CARIBE EN SUS LITERATURAS Y CULTURAS (En el centenario del nacimiento de José Lezama), 2010, Lima, Peru.

BAUER, Carlos. Filosofía Afro-Haitiana. ENCUENTRO: ARTE, CREACIÓN E IDENTIDAD CULTURAL EN AMÉRICA LATINA, 10., 2010, Rosario, Argentina. Rosario: CEALC/UNR, 2010.

BAUER, Carlos. La huella de Haití en la historia universal. Hacia la primigenidad de Haití en la historia latinoamericana. *e-latina*, n. 34, Enero-Marzo, 2011.

BAUER, Carlos. La Huella de Haití en la Historia Universal. Crítica a la visión de la dialéctica amo-esclavo en Hegel. JORNADAS DE INVESTIGACIÓN, 3., 2011, La Plata, Argentina.

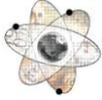
BAUER, Carlos. **La huella de Haití entre el latino-américo-centrismo y la historia universal.** Otro camino para descolonizar nuestra historia, cultura y estado. 1. ed. Córdoba: U.N.C., 2011.

BAUER, Carlos. La huella de Haití entre el latino-américo-centrismo y la historia universal. Otro camino para descolonizar nuestra historia, cultura y estado. Notas para un proceso de liberación permanente” (ganador del concurso “Pensar a contracorriente) In: **Pensar a contracorriente** La Habana, Cuba: Instituto Cubano del Libro, Editorial de Ciencias Sociales, 2011.

BAUER, Carlos. **La huella de Haití entre el latino-américo-centrismo y la historia universal.** Otro camino para descolonizar nuestra historia, cultura y estado. 2. ed. Córdoba: U.N.C., 2016.

Bethel, Leslie: La Independencia de Haití y Santo Domingo. Capitulo 4”, En BETHEL, Leslie. **Historia de América Latina.** 5 La Independencia. Barcelona: Editorial Crítica, 1991.

BOULAGA, Fabien Eboussi. **Muntu in crisis.** African authenticity and philosophy. New Jersey: African World Press, 2014.

CASTOR, Suzy. La Transición Haitiana: entre los peligros y la esperanza. **Cuaderno de Pensamiento Crítico Latinoamericano**, n. 7, Mayo 2008.

DE LA FUENTE, Alejandro; ANDREWS, George Reid. **Estudios Afrolatinoamericanos: una introducción**. Buenos Aires: Clacso, 2018.

DE LAS CASAS O CASAUS, Don Fray Bartolomé. **Brevisima relación de la destrucción de las indias** Madrid: SARPE, 1985.

DEPESTRE, René. Aventuras del negrismo en América Latina”. ZEA, Leopoldo (coord.). **En América Latina y sus ideas**. México: Editorial Siglo XXI, 2000.

DI TELLA, Torcuato S. **La rebelión de esclavos de Haití**. Buenos Aires: Ediciones Del Ides, 1984.

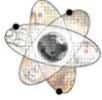
DU BOIS, William. Las almas de la gente negra. De nuestros esfuerzos espirituales”. Disponible en: Observatorio de Conflictos, 25/10/2008. <http://ar.geocities.com/obserflictos/dubois.html>

ESPERANZA SÁNCHEZ, M. Haití: dos siglos de pobreza y desastres. **BBC Mundo**. Disponible en: http://www.bbc.co.uk/mundo/lg/américa_latina/2010/01/100119_1330_haiti_historia_mes.shtml

FOURASTÉ, Raymond. **Introducción a la etnopsiquiatría**. Buenos Aires: Ediciones del Sol, 1992.

GRAU, María Isabel. **La Revolución Negra**. La rebelión de los esclavos en Haití: 1791-1804. México: Editorial Ocena Sur, 2009.

GRÜNER, Eduardo. La rebelión de las masas (esclavas) y la Revolución Haitiana. En GRÜNER, Eduardo. **La oscuridad y las luces**. Capitalismo, cultura y revolución. Buenos Aires: Editorial Edhasa, 2010. Capítulo 5.

HAITÍ: Soberanía y Dignidad. Informe final de la Misión Internacional de Investigación y Solidaridad con Haití 3 al 9 de abril, 2005. Publicado por Jubileo Sur Américas. Edición de Beverly Keene, Buenos Aires, 2006. www.jubileesouth.org/sp

HIRST, Mónica. **La intervención sudamericana en Haití**. Madrid: FRIDE, 2007.

HURBON, Laënnec. **Dios en el Vudú Haitiano** Buenos Aires: Ediciones Castañeda, 1978.

HURBON, Laënnec. **El bárbaro imaginario**. México: FCE, 1993.

HURBON, Laënnec. **Los misterios del vudú**. Coedición de Ediciones B Argentina y S. A. Gallimard Barcelona. Impreso en Trieste Italia, 1998.

KNIGHT, Franklin. La revolución en Haití. **TALLER** Revista de Sociedad, Cultura y Política, Asociación de Estudios de Cultura y Sociedad. Buenos Aires, Argentina, v. 7, n. 19, ago. 2002.

LA NEGRITUD en la Primera Nación Independiente. **Magazine Hoy día**, Córdoba, Miércoles, 4 de Julio de 2001, a. IV, n. 957. Tapa.

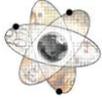
LOUIS-JUSTE, J. A. LEDESMA, I.; PIERRE, M. P.; GUTIÉRREZ D., J. A.; BOISROLIN, H. **Haití: La ocupación y la tercerización del imperalismo (Una lucha incondicional por la libertad plena)**. Montevideo: Ediciones Universidad Popular Joaquín Lencina, 2009.

MANNIX, D.; COWLEY, M. **Historia de la Trata de Negros**. Madrid: Alianza Editorial, 1968.

MICHAEL, Claudine. ¿El Vudú haitiano es un humanismo?. **Anuario de Filosofía Argentina y Latinoamericana**, Cuyo, n. 18-19, 2001-2002.

PÉREZ MORALES, Edgardo. **Libertad o Muerte**. Historia de la Revolución Haitiana. Buenos Aires: Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, 2012.

PICOTTI, Dina V. **La presencia africana en nuestra identidad**. Caba: Ediciones del Sol, 1998.

PICOTTI, Dina V. (Compiladora). **El Negro en Argentina**. Presencia y Negación. Buenos Aires: Editores en América Latina, 2001.

DOS SANTOS, Estela (Selección de textos). **Poesía y Prosa del África Negra**. Buenos Aires: Biblioteca Básica Universal, 1970.

DOS SANTOS, Estela (Selección de textos). **Antología de la literatura oral**. Buenos Aires: Biblioteca Básica Universal, 1971.

PRICE MARS, Jean. **La República de Haití y la República Dominicana**. Diversos aspectos de un problema histórico, geográfico y etnológico. Madrid: Industrias Gráficas, 1958. Tomo II.

RAMOS, Arthur. **Las culturas negras en el Nuevo Mundo México**: Fondo de Cultura Económico, 1943.

SIGISMONDI, P. Ser Pobres es un Crimen. **Diario La voz del Interior**, Córdoba, Domingo, 30 de Setiembre, 2007, p. 5 F.

VANDERCOOK, John W. **Majestad negra**. La vida de Christophe, Rey de Haití. Buenos Aires: Sociedad Impresora Americana, 1943.

VITALE, Luis. Haití: Primera nación independiente de América Latina. En **Defensa del Marxismo**. La guerra contra el terrorismo cinco años después, Buenos Aires, a. XIV, n. 34, dic. 2006.

WILLIAMS, Eric. **El negro en el caribe y otros textos** La Habana: Fondo Editorial Casa de las Américas, 2011.

Artigo recebido em: 26 set. 2019
Aprovado em: 15 out. 2019