

Los Abakuá: Identidad y resistencia cultural en la historia cubana The Abakuá: Identity and Cultural Resistance in Cuban History

Lahouaria Naab*

Universidad de Oran2 Mohamed Ben Ahmed

naab.houaria2@gmail.com

Laboratoire : Langues, Littérature et Civilisation/Histoire en Afrique (LLCHA)

Recibido: 19-03-2025 Aceptado: 12-08-2025 Publicado: 16/09/2025

Resumen

La resistencia cultural afrocubana ha sido un elemento clave en la conformación de la identidad nacional y la lucha por la preservación de las tradiciones africanas en Cuba. El Cabildo de Nación Abakuá, una sociedad secreta de origen africano, representa un espacio de resistencia frente a la imposición cultural colonial y republicana. Este artículo examina cómo las prácticas rituales, el lenguaje simbólico y la estructura organizativa de los Abakuá han funcionado como mecanismos de resistencia y reafirmación identitaria. A través de fuentes históricas y etnográficas, se analiza el impacto de esta hermandad en la construcción de la identidad afrocubana y su papel en la lucha contra la discriminación racial.

Palabras clave: resistencia cultural, Abakuá, identidad afrocubana, Cabildo de Nación, lucha antirracista.

Abstract

Afro-Cuban cultural resistance has been a key element in shaping national identity and preserving African traditions in Cuba. The Cabildo de Nación Abakuá, a secret society of African origin, represents a space of resistance against colonial and republican cultural impositions. This article examines how Abakuá ritual practices, symbolic language, and organizational structure have served as mechanisms of resistance and identity reaffirmation. Through historical and ethnographic sources, the study analyzes the impact of this brotherhood on Afro-Cuban identity construction and its role in the fight against racial discrimination.

Keywords: cultural resistance, Abakuá, Afro-Cuban identity, Cabildo de Nación, anti-racist struggle.

ملخص :

تعد المقاومة الثقافية للأفارقة الكوبيين عنصراً أساسياً في تشكيل الهوية الوطنية والنضال من أجل الحفاظ على التقاليد الأفريقية في كوبا. يمثل "كابيلدو دي ناسيون أباكوا"، وهو مجتمع سري ذو أصول أفريقية، مساحة للمقاومة ضد الفرض الثقافي الاستعماري والجمهوري. يدرس هذا المقال كيف أن الممارسات الطقسية، واللغة الرمزية، والبنية التنظيمية لأباكوا قد عملت كآليات للمقاومة وإعادة تأكيد الهوية. من خلال مصادر تاريخية وإثنوغرافية، يتم تحليل تأثير هذه الأخوية في بناء الهوية الأفروكوبية ودورها في

العنصري.

التمييز

ضد

النضال

الكلمات المفتاحية: المقاومة الثقافية، أباكوا، الهوية الأفروكوبية، كابيلدو دي ناسيون، النضال ضد العنصرية.

1. Introducción

Las comunidades afrodescendientes en Cuba han desarrollado diversas formas de resistencia cultural para preservar sus tradiciones frente a los procesos de dominación colonial y republicana. Entre estas formas de resistencia, el Cabildo de Nación Abakuá se destaca como una de las hermandades más influyentes en la reafirmación de la identidad afrocubana. Sin embargo, a lo largo de la historia, los Abakuá han sido objeto de estigmatización y malinterpretaciones que los han asociado con prácticas clandestinas y criminales, opacando su verdadero papel como una estructura organizativa de resistencia y cohesión social (Ortiz, 1993, p. 145).

A partir de esta problemática, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Quiénes son los Abakuá y cómo han resistido la asimilación y la estigmatización a lo largo de la historia cubana? ¿Cuál ha sido su impacto en la construcción de una identidad cultural cubana diversa y pluricultural?"

Para responder a estas interrogantes, este estudio propone una aproximación integral a la historia y organización del Cabildo de Nación Abakuá, analizando sus rituales, lenguaje simbólico y formas de acción colectiva. Se busca no solo dar a conocer su estructura y principios fundamentales, sino también destacar el papel que han desempeñado en la lucha contra la discriminación racial y en la preservación de las tradiciones africanas en la isla.

Desde una perspectiva interdisciplinaria, esta investigación emplea una metodología basada en el análisis de fuentes históricas, etnográficas. Se examinarán documentos y estudios antropológicos que permitan reconstruir la evolución de los Abakuá y su impacto en la sociedad cubana. A través de este enfoque, se espera contribuir a una comprensión más profunda de la resistencia cultural afrocubana y el legado de los Abakuá en la construcción de la identidad nacional

2. Orígenes y estructura de los Abakuá:

Durante la época de la esclavitud, los africanos que llegaron a las áreas urbanas de Cuba organizaron cabildos o agrupaciones basadas en su origen étnico. Estas comunidades celebraban sus festividades, especialmente el Día de Reyes, con desfiles en los que mostraban sus vestimentas tradicionales, instrumentos musicales y ritmos característicos. Un gran número de africanos, muchos de ellos embarcados desde la región de Calabar, fueron llevados a La Habana. A pesar de las diferencias lingüísticas y culturales entre ellos, aquellos originarios de Calabar fueron agrupados bajo el término general "carabalí" y desempeñaron un papel importante en la creación y consolidación de los cabildos de nación en Cuba (Artel, J. 2015)

Al igual que el de las sociedades de la región del Antiguo Calabar, es muy controvertido. Esta controversia gira en torno a la relación histórica entre las sociedades de las cuales se originaron las Sociedades Secretas Abakuá en Cuba: los Efik, Efut, Ekoi, Ejagham, Ibibio, entre otros. Muchos académicos (Forde, 1956:vii; Latham, 1973:12; Sosa, 1982:53) sostienen que los Efik eran un subgrupo del pueblo Ibibio. Eyo Okon Akak (1981) disputa firmemente

esta idea y argumenta que, a diferencia de los Ibibio, a quienes caracteriza por no haber tenido una cultura, origen y ancestro común, los Efik tenían un origen común en Oriente y que eran aventureros agresivos y poderosos, así como constructores de imperios que fundaron Kalabari. (Muzio, 2001:71-72; Sosa Rodriguez, 2001).

Así pues, la sociedad Abakuá surge como una organización de ayuda mutua y de iniciación exclusivamente masculina, que recrea la sociedad Ekpe originaria de la cuenca del río Cross en África Occidental. Esta institución se desarrolló como una respuesta cultural frente a la imposición de la cultura europea, sirviendo como un espacio de memoria ritual y comunitaria para contrarrestar el desarraigo generado por el traslado forzoso de sus miembros. Como bien expresó Andrés Flores, “trajimos el Abakuá en nuestras mentes” (Miller, 2009, p. 44), reflejando así la preservación de sus tradiciones a pesar de las adversidades.

En este contexto, el origen de la sociedad Abakuá se remonta a los antiguos cabildos de esclavos carabalíes, los cuales desempeñaron un papel clave en la consolidación de esta organización. En primer lugar, la confraternidad tuvo como objetivo principal, en el ámbito social, brindar ayuda económica a sus miembros en momentos de necesidad. Al mismo tiempo, en el plano espiritual, su propósito fue ofrecer protección y guía a través de prácticas rituales secretas (Cabrera, 1975, p. 5). De este modo, la sociedad Abakuá no solo funcionó como una red de apoyo material, sino también como un espacio de resistencia cultural y espiritual frente a las adversidades impuestas por la esclavitud.

En relación con lo anterior, la primera logia Abakuá se estableció cuando los africanos bozales (nacidos en África) transmitieron sus conocimientos a los criollos (nacidos en Cuba). Este acto de transmisión no solo fue un mecanismo de preservación cultural, sino también una forma de resistencia que dejó una profunda huella africana en la identidad cubana, visible aún hoy en manifestaciones como la música, el lenguaje y el arte. Asimismo, el primer grupo de la sociedad secreta Abakuá en Cuba se fundó en 1836 en el pueblo de Regla, bajo la protección del cabildo de nación carabalí Apapá Efi (Trujillo y Monagas, 1882, p. 364). Cabe destacar que este grupo incluyó tanto a esclavos como a negros libres del antiguo barrio habanero de Belén (Deschamps Chapeaux, 1964, p. 97). Por último, la prensa de la época recogió información sobre el surgimiento de esta sociedad, proporcionando testimonios que documentan su origen y desarrollo:

Los primeros miembros de la sociedad, quienes fundaron un ‘cabildo’ en Regla, se identificaron bajo el nombre de Apapá Efi. Este grupo fue el precursor en La Habana de la celebración nocturna en la que salían a esperar a los Reyes Magos vestidos con trajes tradicionales africanos. Posteriormente, los hijos de los primeros ñáñigos formaron un grupo independiente, aunque manteniendo el mismo ritual, al que llamaron Acabatónto. Este grupo recibió el apodo de “Belenitas” al trasladarse al barrio de Belén. Con el tiempo, el número de estos grupos, conocidos como “juegos”, llegó a alcanzar los 40 (Blanco, 1896).

La cita destaca que el cabildo carabalí fue el que dio origen a la sociedad Abakuá. Como también hace referencia a este hecho, ya que menciona que los primeros asociados (Apapá Efi) formaron un cabildo en Regla, lo que confirma el vínculo entre los cabildos carabalíes y el surgimiento de la sociedad Abakuá.

Así pues, Tras su fundación en 1836, el primer grupo abakuá en Matanzas surgió en 1862, seguido por otro en Cárdenas en 1927 (Palmié, 2006). Gran parte de la población abakuá se estableció cerca de los muelles, donde ejercían control sobre la contratación

laboral, ya que muchos capataces y jornaleros eran ñañigos de origen carabalí. Esto convirtió a los muelles en una zona bajo su influencia y dominio (Deschamps-Chapeaux, 1971). Esto refleja cómo la sociedad Abakuá no solo se expandió geográficamente, sino que también consolidó su influencia en áreas estratégicas como los muelles, donde sus miembros controlaban aspectos clave de la vida laboral. Esto demuestra su capacidad para adaptarse y mantener un papel relevante en la estructura social y económica de la época.

Gracias a las disposiciones de los cabildos, que eran herederos de las cofradías de Sevilla, los esclavos que llegaban a Cuba podían agruparse en cabildos de nación según su origen étnico. El primer nombre de estos cabildos correspondía al embarcadero en África, designado inicialmente por los traficantes negreros y posteriormente adoptado por los propios esclavos; un ejemplo de ello es el cabildo carabalí, cuyo nombre proviene de Calabar. Por otro lado, el segundo nombre hacía referencia a la nación, etnónimo, filiación étnica o lingüística, como se observa en los casos de Carabalí Ibo o Carabalí Orú (Guanche, 1983). Pues desempeñaban un papel de apoyo social, llegando incluso a financiar la liberación de algunos de sus miembros.

En el mismo contexto, estos grupos se reunían en festividades donde entonaban sus cantos y practicaban sus danzas, lo que no solo permitió mantener vivas sus culturas y lenguas, sino que también propició la creación de sociedades secretas bajo su protección, como la de los abakuá (Quiñones, 1994: 15). Sin embargo, tras la prohibición de sus procesiones en La Habana Vieja, muchos cabildos han seguido desempeñando un papel fundamental en la preservación de la memoria cultural, manteniendo vivas algunas de estas expresiones hasta la actualidad¹. En este sentido, la autora Isabela de Aranzadi tuvo la oportunidad de presenciar en 2011 una de las pocas procesiones realizadas en La Habana Vieja desde que, en 1884, se prohibieron estas manifestaciones en el día de Reyes (ver figura1).

Figura 1. Íremes abakuá en el Instituto Cubano de Antropología en La Habana, antes de salir de procesión por La Habana Vieja.
Fotografía: Isabela de Aranzadi (2011)

¹ En 1930 el cabildo era algo propio del barrio (tradición localista heredada de la península) y los vecinos ayudaba a mantenerlo (Pérez, 1982: 26).

Otro punto importante que tenemos que mencionar es que los Abakuá, o ñáñigos, sostienen que "para ser hombre no es necesario ser Abakuá, pero para ser Abakuá sí es necesario ser un hombre de palabra y honor". Esta afirmación refleja la importancia de la ética dentro de la hermandad, en la que la lealtad, la discreción y el compromiso con los valores de la sociedad secreta son fundamentales. En este sentido, la pertenencia a la hermandad no es solo un símbolo de prestigio dentro de la comunidad afrocubana, sino también una responsabilidad que implica seguir códigos de conducta estrictos y cumplir con los principios de solidaridad y respeto. Como expresó un anciano ñáñigo: "En mi casa, mi esposa y mis hijos son sagrados" (Fernández Robaina, 1994:23).

A pesar de ser una sociedad secreta exclusivamente masculina, las mujeres no son marginadas. Madres, esposas, hijas, hermanas, amigas y otras familiares de los "hermanos de religión" son tratadas con respeto y reverencia. Para los ñáñigos, la solidaridad entre "hermanos de religión" (moninas o ekobios) es incondicional, y el honor constituye un principio irrenunciable de la hombría. Además, la ayuda mutua entre los miembros de la hermandad es una función social fundamental.

2.1. Mitología y simbolismo

En el universo místico de las sociedades abakuá o ñáñigos —una de las expresiones de religiosidad popular cubana— se entrelazan mitos ancestrales y símbolos gráficos que configuran su identidad. Estas hermandades, junto a prácticas como la santería, el palomonte, el espiritismo, los ritos arará y el vodú, integran el rico mosaico espiritual del pueblo cubano. Fundadas en Cuba a principios del siglo XIX, las sociedades abakuá conservan hoy un arraigo significativo, con alrededor de ciento quince asociaciones masculinas activas concentradas en La Habana, Matanzas y Cárdenas. A lo largo de su historia, han legado sistemas simbólicos únicos, plasmados en elementos sacro-gráficos que estructuran el lenguaje ritual de sus ceremonias iniciáticas, ritos fundacionales de nuevas "tierras" o "juegos", prácticas sancionadoras y ritos funerarios. (Jesús Guanche, 2020).

En este marco, La voz 'abakuá' tiene su origen en la denominación efi k a-bak'pá, utilizada para referirse a varios grupos humanos de origen bantú (Valdés Bernal, 1996-97: 252). Por su parte, el mito de Sikán, así como la historia de este singular personaje, puede explicar algunas de las particularidades en la formación de estas cofradías, a continuación arrojamus luz sobre algunas de las versiones del mito presentadas por Lydia Cabrera:

La Sociedad Abakuá es exclusivamente masculina; no admite mujeres en su seno. Las rechaza, junto con todo lo relacionado con su género. Sobre esta repulsa ineludible hacia el poder que adoran los OBONEKUES, existen varias versiones. Curiosamente, fue una mujer, Sikán (la SIKANEEKUE), a quien todos los MONINAS—los cofrades—consideran como una madre (AKANARÁN), la que encontró en la orilla del río que bañaba el territorio de su padre, rey de la tribu de Efor, un pez llamado Tanse o Tansi. Este pez, de forma extraordinaria, estaba animado por un espíritu sobrenatural—quizás el espíritu de un antepasado—. Sin embargo, Sikán reveló el secreto de este prodigioso hallazgo, que debía mantenerse inviolable, y, como justo castigo, fue sentenciada a muerte o sacrificada por pura necesidad religiosa. (Cabrera, 1975)

Esta cita revela una paradoja clave de la sociedad Abakuá: aunque es exclusivamente masculina y rechaza a las mujeres, su mito fundacional gira en torno a Sikán, una figura femenina considerada madre simbólica (**AKANARÁN**). Sikán descubre el pez Tanse, portador de un espíritu sobrenatural, pero al revelar el secreto, es sacrificada. Este relato subraya la importancia del secreto y el ritual en la tradición Abakuá, mostrando cómo el género, el poder y lo sagrado se entrelazan en su cosmovisión.

Por otro lado, el macho cabrío —conocido como "chivo" en el contexto cubano—, símbolo universal de fecundidad y fuerza genética, sustituye posteriormente el rito antropocida (sacrificio humano). En **SACRIFICIO DE MBORI** (técnica mixta/cartulina, 53 x 35 cm), el chivo y su ingestión ritual funcionan como una asunción mágica de sus poderes. Además, su piel se utiliza para fabricar los parches de los tambores sagrados y los del conjunto instrumental **BIANKOMEKO**. En el plano ritual, **NKÓBORO** (técnica mixta/cartulina, 53 x 33 cm, perteneciente a la colección de la familia Betancor, Las Palmas) encarna el signo de un **ÍREME** o ancestro de presencia confirmatoria. Esta figura actúa como auxiliar de la jerarquía **ISUÉ** y guardián del tambor sagrado **SESERIBÓ** durante los ritos. (Jesús Guanche, 2020).

Entre los principales seres míticos vinculados al origen de las sociedades abakuá destaca **TANZE**, encarnación animista de un ancestro sacralizado. La obra **TANZE: GRAN GANDÓ** (técnica mixta/cartulina, tríptico, 153 x 75 cm) retoma uno de los símbolos de mayor trascendencia en las culturas de pueblos pescadores: el pez. Este, asociado directamente al agua —elemento vital por excelencia—, encarna una dualidad simbólica: representa tanto la fertilidad como la muerte. Por ello, su imagen se emplea como talismán o fuerza mágica transformadora, evidenciada en obras como **SACRIFICIO DE MBORI**. El término **GANDÓ**, por su parte, alude al conjunto de signos-acciones mágico-rituales del sistema **ERENIYÓ** en Cuba, donde la interacción entre lo sagrado y lo terrenal se materializa en prácticas ceremoniales complejas.

En la misma línea, Gauche (2020) destaca otro símbolo recurrente en el sistema gráfico **ERENIYÓ** son las **SAETAS (ERIKUÁ)**. Estas no solo representan la acción de cazar con flechas, sino que encarnan conceptos abstractos como la vitalidad, la rapidez y la fuerza vital. La obra **DISFLUENCIAS DE ERIKUÁ** (técnica mixta/cartulina, 75 x 51 cm) captura simbólicamente las trayectorias diversas que siguieron algunos miembros de la primera organización abakuá antes de consolidarse y dar origen a estas cofradías masculinas. A través de líneas dinámicas y composiciones fragmentadas, la pieza alude tanto al movimiento físico como a la energía espiritual que caracterizó la migración y fusión de estas comunidades, elementos fundacionales de su identidad ritual.

Más allá del lenguaje simbólico, la música también se configura como un elemento clave para la cultura afrocubana. Según Koprivica (2015), la música ritual en contextos cubanos no se limita a una expresión espiritual, sino que se erige como un medio para invocar memorias colectivas y mantener vivas las raíces africanas. Este aspecto resulta clave en la sociedad secreta Abakuá, donde los toques de tambor y los cánticos tradicionales no solo fortalecen el sentido de pertenencia, sino que también actúan como un escudo contra la estigmatización y la asimilación cultural. (Koprivica, 2015).

De la misma manera, la música ritual no solo actúa como un medio de resistencia cultural, sino también como un pilar fundamental en la construcción y reafirmación de la identidad de

los Abakuá, integrando memorias ancestrales y valores comunitarios. Para Koprivica (2015), la música ritual en contextos cubanos tiene un carácter performativo que permite la reconfiguración constante de la identidad cultural. Este enfoque se alinea con la resistencia cultural Abakuá, cuya práctica musical no solo protege sus conocimientos secretos, sino que también reivindica su espacio en la sociedad cubana

Si bien la música es central en la expresión cultural Abakuá, los instrumentos específicos utilizados en los rituales también desempeñan un rol crucial como símbolos de resistencia y cohesión. Tal como destaca Koprivica (2015), el sonido de los cajones en los rituales cubanos no solo convoca a los espíritus ancestrales, sino que simboliza una resistencia activa frente a la estigmatización histórica. En el caso de los Abakuá, estos instrumentos son vehículos de memoria colectiva y de reafirmación identitaria.

Asimismo, el legado cultural de los Abakuá no solo persiste en los rituales internos de la sociedad secreta, sino que también ha dejado una marca significativa en la cultura popular cubana contemporánea. Según Guanche (2020), los elementos simbólicos y las prácticas rituales Abakuá se mantienen vivos en ciertas tradiciones populares y celebraciones colectivas, mientras que Cabrera (1975) destaca cómo estos símbolos y cantos han trascendido el ámbito exclusivo de la sociedad secreta para integrarse en el imaginario cultural del país. Por su parte, ambos autores coinciden en que estas manifestaciones no solo representan la continuidad de una herencia ancestral africana, sino que también actúan como mecanismos de resistencia cultural frente a la asimilación y la estigmatización histórica. De este modo, el mantenimiento y reinterpretación de los rituales Abakuá en la actualidad refuerzan la construcción de una identidad cubana plural y diversa, evidenciando la capacidad de estas prácticas para adaptarse y perdurar en el tiempo."

En síntesis, la mitología y el simbolismo abakuá y el lenguaje musical se entrelazan para dar sentido a su cosmovisión y prácticas rituales. Figuras míticas como Tanze reflejan la sacralización de los ancestros y la conexión con fuerzas sobrenaturales, mientras que símbolos como el pez y las saetas representan conceptos esenciales como la fertilidad, la muerte, la energía y la transformación. A través del sistema gráfico ereniyó, estos elementos adquieren un significado profundo que refuerza la identidad colectiva de la hermandad, manifestando su historia, creencias y dinámicas espirituales en un lenguaje visual cargado de poder y tradición.

2.2. Persecución y Lucha

La historia de los Abakuá es una de persecución y lucha. Central en esto fue la asociación oficial de la criminalidad, el asesinato y todo tipo de desviación social con las sociedades secretas. Pero también se centró en la patologización de las formas africanas en la cultura cubana. A lo largo del período de la esclavitud y la dominación neocolonial, hubo dos procesos culturales paralelos identificados por Fernando Ortiz (1991:86-90; 1993:144-148) y elaborados posteriormente por Manuel Moreno Fraginals (1985:6-7). Estos fueron la desculturación y la transculturación. Moreno formula un marco y define la desculturación como: "El proceso consciente mediante el cual, con el propósito de explotación económica, la cultura de un grupo de seres humanos es desarraigada para facilitar la expropiación de las riquezas naturales del territorio... y/o para utilizar al grupo como fuente de mano de obra barata y no calificada. El proceso de desculturación es inherente a toda forma de explotación colonial y neocolonial".

Él señala que la desculturación nunca es total porque los explotadores no están interesados en convertir los valores culturales de la clase explotada en una **TABULA RASA**. Solo desean erradicar aquellos elementos que representan un obstáculo para el establecimiento del sistema de explotación.

Conclusión

Después de esta aproximación histórica y las aportaciones de diferentes autores sobre el impacto de la sociedad Abakuá en la cultura cubana, se puede afirmar que las continuidades africanas, encarnadas en esta comunidad, fueron profundamente cuestionadas durante los períodos colonial y neocolonial. Este proceso no solo estuvo relacionado con la definición de la identidad nacional cubana, sino también con la lucha por la independencia y la soberanía del país. Los Abakuá, como expresión de resistencia cultural, enfrentaron la explotación de clase y racial, desafiando el proyecto de desculturación impulsado por las clases dominantes, cuyo objetivo era erradicar aquellos elementos culturales que obstaculizaban su sistema de dominación. La resistencia de los Abakuá no fue solo una lucha política, sino también un acto de preservación cultural que contribuyó al desarrollo de una identidad nacional cubana diversa y pluricultural.

En resumidas palabras, el aporte de los Abakuá, al igual que el de otras formas culturales de origen africano, ha sido fundamental en áreas como las creencias religiosas, la música, los instrumentos musicales, la danza y el lenguaje popular (Cabrera, 1958; Ortiz, 1981). De este modo, este legado no solo ha enriquecido la identidad nacional cubana, sino que también ha servido como un testimonio poderoso de resistencia frente a la asimilación y la estigmatización. A lo largo de los siglos, los Abakuá han logrado preservar sus tradiciones y simbolismos, consolidándose como un pilar esencial en la construcción de una Cuba que reconoce y valora sus raíces africanas. Su lucha ha demostrado que la resistencia cultural es, en sí misma, un acto de afirmación identitaria y un mecanismo de supervivencia frente a la opresión.

Bibliografía

OBRAS

- Cabrera, L. (1975). **ANAFORUANA: RITUAL Y SÍMBOLOS DE LA INICIACIÓN EN LA SOCIEDAD SECRETA ABAKUÁ**. Madrid: Ediciones R.
- Quiñones, V. (1994). **CULTURA Y RESISTENCIA EN LA MÚSICA AFROCUBANA**. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.
- Miller, I. (2009). **VOICE OF THE LEOPARD: AFRICAN SECRET SOCIETIES AND CUBA**. University Press of Mississippi.
- Muzio, M. del C. (2001). **ANDRÉS QUIMBISA**. La Habana: Ediciones Unión.
- Ortiz, F. (1981). **LOS BAILES Y EL TEATRO DE LOS NEGROS EN EL FOLKLORE DE CUBA**. La Habana: Editorial Letras Cubanas.
- Ortiz, F. (1991). **CONTRAPUNTEO CUBANO DEL TABACO Y EL AZÚCAR**. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.

- Ortiz, F. (1993). **ETNIA Y SOCIEDAD**. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.
- Sosa Rodríguez, E. (1982). **LOS ÑAÑIGOS**. La Habana: Ediciones Casa de las Américas.

ARTICULOS

- Alberto Sosa. C. (2019). Mito, literatura y nación: El mito de Sikán y la construcción del mundo Abakuá en Alejo Carpentier y Lydia Cabrera.
- Aranzadi, I. (2011). **MÚSICA, RAZA Y NACIÓN EN CUBA: LOS TAMBORES DE LOS MUERTOS**. Madrid: Iberoamericana/Vervuert.
- Artel, J. (2015). La sociedad cubana secreta Abakuá y las trayectorias en el Atlántico negro. **ANALES DEL MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA**, 17, 160-187.
- Cabrera, L. (1969). Ritual y símbolos de la iniciación en la sociedad secreta Abakuá. **JOURNAL DE LA SOCIETE DES AMERICANISTES**, 58, 139-171. <https://doi.org/10.3406/jsa.1969.2101>.
- Guanche, J. (2020). Los signos cubanos de los ritos Abakuá. **ANALES DEL CARIBE, CENTRO DE ESTUDIOS DEL CARIBE**, 14-15, 213-218.
- Ishemo, S. L. (2002). From Africa to Cuba: An historical analysis of the Sociedad Secreta Abakuá (Ñañiguismo). **REVIEW OF AFRICAN POLITICAL ECONOMY**, 92, 253-272.
- Ortiz, F. (1993). 'Etnia y sociedad'. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.
- Sosa Rodríguez, E. (2001). Ñañigos en Key West (1880?-1923?). **LA JIRIBILLA**, (11). Recuperado de <http://www.lajiribilla.cu>
- Valdés Bernal, S. (1996-1997). El legado carabalí en el español de Cuba. **ANUARIO DE LINGÜISTICA HISPANICA**, 12-13(1).

Tesis doctoral

Koprivica, A. (2015). **MUSIQUE ET RITUEL A CUBA : APPELER LES ESPRITS AU SON DES CAJONES A LA HAVANE** [Tesis doctoral, Université Paris-Sorbonne - Paris IV]. <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-04289616>