

BIBLIOGRAFIA DAS RELIGIÕES DOS ORIXÁS, VODUNS, INQUICES E ENCANTADOS NA ÁFRICA, NAS AMÉRICAS E NA EUROPA

Reginaldo Prandi & Carlos Eugênio Marcondes de Moura

Advertência: Esta bibliografia, apesar de conter cerca de 2.800 títulos, é incompleta e sempre o será. Novos títulos são publicados a cada dia, muitos outros nos passaram despercebidos. Esperamos que a lista aqui apresentada sirva aos interessados como ponto de partida. Cada eventual usuário pode preparar sua própria relação a partir desta, adicionando obras de acordo com seus interesses e as informações de que possa dispor. Os títulos estão organizados segundo os países que são a base empírica do trabalho apresentado, quando for o caso.

São Paulo, 22 de outubro de 2018

Sumário

1. AMÉRICAS	2
1.1. BRASIL	2
1.2. ARGENTINA	76
1.3. URUGUAI	77
1.4. OUTROS PAÍSES DA AMÉRICA DO SUL	77
1.5. CUBA	78
1.6. HAITI.....	83
1.7. OUTROS PAÍSES DA AMÉRICA CENTRAL E CARIBE	87
1.8. AMÉRICA DO NORTE	90
1.9. ESTUDOS GERAIS — AMÉRICAS.....	90
1.10. AMÉRICAS E ÁFRICA	92
2. ÁFRICA	94
2.1. NIGÉRIA	94
2.2. BENIM.....	106
2.3. ANGOLA, CONGO E OUTROS PAÍSES AFRICANOS MERIDIONAIS	108
2.4. ESTUDOS GERAIS — ÁFRICA.....	108
3. EUROPA.....	112
4. ESTUDOS GERAIS.....	112

1. AMÉRICAS

1.1. BRASIL

- ABIMBOLA, Wande (1976). *The Yoruba Traditional Religion in Brazil: Problems and Prospects*. Ile-Ifé, University of Ifé, Nigéria. Staff Seminar Series, 1.
- ABRANTES, Samuel (1999). *Sobre os signos de Omulu*. Rio de Janeiro, Agora da Ilha.
- ABREU, Marilande (2004). A dominação feminina em terreiros de tambor de mina. *Boletim da Comissão Maranhense de Folclore*, São Luís, 28, jun, p. 4-5.
- ADESON, Michael Ademola (1990). *Oriki dos orixás*. Rio de Janeiro, Equipe Livros.
- ADOLFO, Sérgio Paulo (1998). Em busca de dois inkices. In: DOPCKE, Wolfgang (org.). *Anais do VI Congresso da Associação Latino-Americana de Estudos Afro-Asiáticos do Brasil (ALADA-AB)*. Brasília, LGE.
- AFLALO, Fred (1996). *Candomblé: uma visão do mundo*. São Paulo, Mandarim.
- AGIER, Michel (1996). A cultura dos terreiros: um estudo de caso no candomblé da Bahia. *Revista de Antropologia*, São Paulo, 39(2), p. 219-53.
- AGIER, Michel (1996). As mães pretas do Ilê Aiyê: nota sobre o espaço mediano da cultura. *Afro-Ásia*, Salvador, 18, p. 189-203.
- AGUIAR, Roberto (1977). *O ideal mediúnico na cidade do Recife*. Dissertação de mestrado em antropologia. Recife, UFPE.
- AKESTEIN, David (1966). Transes rituais brasileiros e perspectiva de sua aplicação à psiquiatria e à medicina psicossomática. *Revista Brasil Médico*, 80(3), p. 116-22.
- ALAKIJA, George (1977). The Trance State in the Candomblé. In: *Second World Black and African Festival of Art and Culture*. Lagos, Kaduna.
- ALBUQUERQUE, Américo (1939). Como compreender a religião negra. *Seiva*, Salvador, 1(4).
- ALBUQUERQUE, Ulysses Paulino de (1997). *As folhas sagradas: as plantas litúrgicas e medicinais nos cultos afro-brasileiros*. Recife, Editora da UFPE.
- ALKIMIN, Zaydan (1991). *O livro vermelho da Pomba-gira: 21 receitas e mágicas para alcanças a felicidade e a riqueza*. 3ª edição Rio de Janeiro, Pallas.
- ALKMIN, Zaydan (2005). *Zé Pelintra, dono da noite*. Rio de Janeiro, Pallas.
- ALMEIDA, Renato (1969). *Dances africaines en Amérique Latine*. Rio de Janeiro, Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro.
- ALMEIDA, Renato (1978). *Candomblé em cordel*. Salvador, Prefeitura de Salvador.
- ALMEIDA, Renato de (1926). A influência do negro: música de feitiçaria. In: idem. *História da música brasileira*, p. 9-15 e 136-41. Rio de Janeiro, Briguier.
- ALMEIDA, Renato de (1926). Candomblés, xangôs e macumbas. In: idem. *História da música brasileira*. Rio de Janeiro, Briguier.
- ALMEIDA, Ronaldo (2003). Guerra de possessões. In: ORO, An Pedro; CORTEN, André e DONZON, Jean Pierre (orgs.). *Igreja Universal do Reino de Deus: Os novos conquistadores da fé*. São Paulo, Paulinas.
- ALVARENGA, Oneyda (1946). Análise de trinta e sete melodias de candomblés baianos colhidas por Camargo Guanieri. *Boletim Latino-Americano de Música*, Rio de Janeiro, 6, abr, p. 370-407.
- ALVARENGA, Oneyda (1947). Música de hechicería. In: idem. *Música popular brasileña*. México e Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
- ALVARENGA, Oneyda (1948). *Tambor-de-mina e tambor-de-crioula*. São Paulo, Departamento de Cultura.

- ALVARENGA, Oneyda (1948). *Xangô*. São Paulo, Departamento de Cultura.
- ALVARENGA, Oneyda (1950). *Babassuê*. São Paulo, Departamento de Cultura.
- AMARAL, Adilson Rogério do (2003). *Tenda Espírita Pai João: relatos de sua história e do funcionamento ritualístico, místico e sincrético*. Americana, Compacta.
- AMARAL, Adilson Rogério do (2012). *Terreiro do São Domingos: memória, permanência e inovação*. São Paulo, Terceira Margem.
- AMARAL, Rita de Cássia (1996). Cidade em festa: o povo de santo (e outros povos) comemora em São Paulo. In: MAGNANI, José Guilherme Cantor e TORRES, Lilian de Luca (orgs.). *Na metrópole: textos de antropologia urbana*, p. 252-98. São Paulo, Edusp.
- AMARAL, Rita de Cássia (1998). Awon Xirê!: a festa de candomblé como elemento estruturante da religião. In: MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org.). *Leopardo dos olhos de fogo*, p. 85-118. São Paulo, Ateliê Editorial.
- AMARAL, Rita de Cássia (2002). *Xirê! O modo de crer e de viver no candomblé*. Rio de Janeiro, Pallas e Educ.
- AMARAL, Rita de Cássia (2006). Candomblé: nascido no ventre dos navios. In: *Catálogo da exposição diversidade religiosa no Brasil*, p. 90-9.
- AMARAL, Rita de Cássia e SILVA, Vagner Gonçalves da (1992). Cantar para subir: um estudo antropológico da música ritual. *Religião & Sociedade*, Rio de Janeiro, (16)1/2, p. 160-85.
- AMARAL, Rita de Cássia e SILVA, Vagner Gonçalves da (1993). A cor do axé: brancos e negros no candomblé de São Paulo. *Estudos Afro-Asiáticos*, Rio de Janeiro, 25, p. 99-124.
- AMARAL, Rita de Cássia e SILVA, Vagner Gonçalves da (2002). A “Força da Casa do Rei”: Caio de Xangô e o candomblé de São Paulo (2002). In: SILVA, Vagner Gonçalves da. *Caminhos da alma: memória afro-brasileira*, p. 219-36. São Paulo, Summus.
- AMARAL, Rita e SILVA, Vagner Gonçalves da (2002). Fatumbi: o destino de Pierre Verger. In: VERGER, Pierre. *Saída de iaô: Cinco ensaios sobre a religião dos orixás*. São Paulo, p. 29-48, Axis Mundi e Fundação Pierre Verger.
- AMORIM, Deolindo (1949). *Africanismo e espirismo*. Rio de Janeiro, Mundo Espírita.
- ANDRADE, Dorothy Miranda Oliveira de (1999). *Nomenclatura poética do culto afro-brasileiro*. Salvador, Secretaria de Cultura e Turismo e Empresa Gráfica da Bahia.
- ANDRADE, Geraldo de (1935). Toadas de Xangô. In: ROQUETTE-PINTO, Edgard et alii. *Estudos afro-brasileiros: I Congresso Afro-Brasileiro, Recife, 1934*, p. 265-8. Rio de Janeiro, Ariel.
- ANDRADE, Luiz de (1959). Raízes psicológicas dos cultos do fogo. *Revista do Arquivo Municipal*, São Paulo, 27(162), jan-mar, p. 241-93.
- ANDRADE, Mário de (1934). Papel da música de feitiçaria. *Publicações Médicas*, São Paulo, 62(1), ago, p. 66-72.
- ANDRADE, Mário de (1941). Geografia religiosa do Brasil. *Publicações Médicas*, São Paulo, 124(1), ago, p. 71-84.
- ANDRADE, Mário de (1983). *Música de feitiçaria no Brasil*. 2ª ed. [1ª ed. 1963]. Belo Horizonte, Itatiaia.
- ANDREI, Elena Maria (2001). *A trama do sagrado: origem e análise do candomblé em Londrina*. Tese de doutorado em antropologia. São Paulo, FFLCH-USP.
- ANTHONY, Ming (2001). *Des plantes et des dieux dans les cultes afro-brésiliens: essai d'ethnobotanique comparative Afrique-Brésil*. Paris, L'Harmattan.
- ARAÚJO, Ari (1997). Entrevista com Agenor Miranda. *Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional*, Rio de Janeiro, 25, p. 211-5.
- ARAÚJO, Emanuel e MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (1994). *Afro-Brasilianische Kultur und Zeitgenössische Kunst: Art in Afro-Brazilian Religion. Arte e religiosidade afro-brasileira*. São Paulo, Câmara Brasileira do Livro.

- ARAÚJO, Waldenir Caldeira de Jesus Coelho de (1977). *Comida de santo*. Recife: Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais.
- ARAÚJO, Waldenir Caldeira de Jesus Coelho de (1978). A comida de santo na dinâmica do terreiro. *Semana Brasileira de Antropologia*, 11, Recife, p. 11-6.
- ARCELA, Luciano (1980). *Rio macumba*. Roma, Bulzoni.
- ARCELLA, Luciano (1998). *Rio d'Africa: macumbe e candomble nella città. tropicale*. Roma, Mediterranee.
- ARROJO, Maria José (1981). Walter Logum-Edé: candomblé nas altas esferas. *Planeta*, São Paulo, 102, mar, p. 18-22.
- ARRUDA, Gisela d' (2010). *Umbanda gira!* Rio de Janeiro, Pallas.
- ASSUNÇÃO, Luiz (2001). Os mestres da jurema. In: PRANDI, Reginaldo (org.). *Encantaria brasileira*, p. 182-216. Rio de Janeiro, Pallas.
- ASSUNÇÃO, Luiz (2006). *O reino dos mestres: a tradição da jurema na umbanda nordestina*. Rio de Janeiro, Pallas.
- ASSUNÇÃO, Luiz (2012) (org.). *Da minha folha: múltiplos olhares sobre as religiões afro-brasileiras*. São Paulo, Arché.
- AUBRÉE, Marion (1985). O transe: a resposta do xangô e do pentecostalismo. *Ciência e Cultura*, São Paulo, 37(7), p. 1070-5.
- AUBREE, Marion (1987). Les orixás et le Saint-Esprit au secours de l'emploi. *Cahiers des Sciences Humaines*, Paris, 23(2), p. 261-72.
- AUGRAS, Monique (1986). A construção simbólica do corpo no candomblé do Rio de Janeiro. In: PITTA, Danille Perin Rocha e Rita Maria Costa Mello (orgs.). *Vertentes do imaginário: arte, sexo e religião*, p. 115-26. Recife, Fundação Joaquim Nabuco.
- AUGRAS, Monique (1986). Psicanalistas e pais-de-santo: coisa de demanda. *Arquivos Brasileiros de Psicologia*, Rio de Janeiro, 38(3), jul-set, p. 92-100.
- AUGRAS, Monique (1986). Transe e construção de identidade no candomblé. *Psicologia, teoria, pesquisa*, Brasília, 2(3), set-dez, p. 191-200.
- AUGRAS, Monique (1987). *A Casa de Fanti-Ashanti em São Luís do Maranhão*. Tese de doutorado em antropologia. Rio de Janeiro, Museu Nacional/ UFRJ, 2 vols.
- AUGRAS, Monique (1988). Le roi Saint Louis danse au Maragnon. *Cahiers du Brésil Contemporain*, Paris, 5, p. 77-90.
- AUGRAS, Monique (1994). Os gêmeos e a morte: notas sobre os mitos dos Ibeji e dos Abiku na cultura afro-brasileira. In: MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org.). *As senhoras do pássaro da noite*. São Paulo, Axis Mundi e Edusp.
- AUGRAS, Monique (1995). *Alteridade e dominação no Brasil: psicologia e cultura*. Rio de Janeiro, Nav.
- AUGRAS, Monique (1995). As construções simbólicas do corpo no candomblé no Rio de Janeiro. In: PITTA, Danille Perin Rocha e Rita Maria Costa Mello (orgs.). *Vertentes do imaginário: arte, sexo e religião* p. 115-26. Recife, Universitária da UFPE,.
- AUGRAS, Monique (1997). Un bilan sans cesse remis en question la construction de l'identite mythique dans le candomblé. In: RAVELET, C. (org.). *Etudes sur Roger Bastide: de l'acculturation à la psychiatrie sociale*, p. 113-24. Paris, l'Harwattan.
- AUGRAS, Monique (1997). Zé Pelintra, patrono da malandragem. *Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional*. Rio de Janeiro, 25, p. 43-9.
- AUGRAS, Monique (2000). De Yiá Mi a Pomba Gira: transformações e símbolos da libido. In: MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org.). *Candomblé, religião do corpo e da alma*. Rio de Janeiro, Pallas, p. 17-44.
- AUGRAS, Monique (2001). Maria Padilla, reina de la magia. *Revista Española de Antropología Americana*, 31, p. 293-319.

- AUGRAS, Monique (2004). Quizilas e preceitos: transgressão, reparação e organização dinâmica do mundo. In: MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org.), *Culto aos orixás, voduns e ancestrais nas religiões afro-brasileiras*, p. 157-96, Rio de Janeiro, Pallas.
- AUGRAS, Monique (2005). Construção de identidade mítica no candomblé. In: MOTTA, Roberto (org.). *Roger Bastide hoje: raça, religião, saudade e literatura*, p. 295-314. Recife, Bargaço.
- AUGRAS, Monique (2005). Vida e lendas de Airá Tolá. In: MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org.). *Somávo, o amanhã nunca termina*, p.120-32. São Paulo, Empório de Produção.
- AUGRAS, Monique (2008). *O duplo e a metamorfose: a identidade mítica em comunidades nagô*. 2ª ed. [1ª ed. 1983]. Petrópolis, Vozes.
- AUGRAS, Monique (2009). *Imaginário da magia, magia do imaginário*. Petrópolis, Vozes.
- AUGRAS, Monique e CORREA, A. M. (1979). O objeto de desejo: a identificação do dono da cabeça no candomblé. *Arquivos Brasileiros de Psicologia*, Rio de Janeiro, 31(1), jan-mar, p. 37-52.
- AUGRAS, Monique e GUIMARÃES, Antonio (1988). Le siege des dieux: un aspect de la construction de l'identité mythique dans le candomblé brésilien. *Journal of African Psychology*, 1(1), p. 75-91.
- AUGRAS, Monique e SANTOS, João Batista dos (2005). Uma casa de Xangô no Rio de Janeiro. In: MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org.). *Somávo: o amanhã nunca termina*, p. 109-20. São Paulo, Empório de Produção.
- AVIMADJE, Constância de (1996). A verdade sobre o jeje-mahi. *Jornal Painel Cultural*, Salvador, 1, fev.
- AZEVEDO SANTOS, Maria Stella de (1995). *Meu tempo é agora*. 2ª edição. Curitiba, Projeto Centru.
- AZEVEDO, Stella e MARTINS, Cléo (1989). *E daí aconteceu o encanto*. Salvador, Axé Opô Afonjá.
- AZEVEDO, Thales de (1975). Cultura negra e cultura baiana. *Sárépegbé*, Salvador, 1(3-4), jul-dez, p. 9-15.
- AZEVEDO, Thales de (1985). Estudos afro-negros no Brasil. In: MOTTA, Roberto (org.). *Os afro-brasileiros*, p. 45-56. Recife, Massangana.
- BACCINI, Oscar (2006). *Corpo, anima, identità: la figura dell'ogã nem candomblé ketu*. Gênova, EGIG.
- BACELAR, Jeferson (org.) (1997). *Segundo encontro de nações de candomblé*. Salvador, Centro de Estudos Afro-Orientais da UFBA.
- BADIRU, Ajibola (1988). *Ifá-Olókun: interpretação de sonhos na concepção dos búzios*. Recife, s.c.p.
- BAIRRÃO, José Francisco Miguel Henrique (2008). Águas e labaredas: memória e reflexões de gênero no corpo da umbanda. In: MONZANI, Josette e MONZANI, Luiz R. (orgs.). *Olhar, Imagem, memória*, p. 249-78. São Carlos, Pedro e João Editores.
- BAIRRÃO, José Francisco Miguel Henriques (2004). Sublimidade do mal e sublimação da crueldade: criança, sagrado e rua. *Psicologia, Reflexão e Crítica*, Porto Alegre, 17(1), p. 61-73.
- BAIRRÃO, José Francisco Miguel Henriques (2008). A evolução dos espíritos: perspectivas analíticas umbandistas. In: ANGERAMI, Valdemar Augusto (org.). *Psicologia e religião*, p. 245-68. São Paulo, Cenage Learning.
- BANDEIRA, Armando Cavalcanti (1973). *O que é a umbanda: ensaio histórico doutrinário*. Rio de Janeiro, Eco.
- BARABÔ (2009). *Obàrayí: babalorixá Balbino Daniel de Paula*. Salvador, Barabô Design Gráfico e Editora.
- BARATA, Mário (1957). A escultura de origem negra no Brasil. *Arquitetura contemporânea*, Rio de Janeiro, 9, p. 51-8.
- BARBA, Bruno (1997). Jorge Amado: um obà materialiste. In: FALDINI, Luisa (org.). *Religione e magia: culti di possessione in Brasile*, p. 77-96. Turim, Utet.
- BARBA, Bruno (1999). *Il gioco dei buzios: la divinazione nel candomblé brasiliano*. Milão, Xenia Edizioni.

- Barba, Bruno (2002). Il Professor Agenor, un uomo sincretico. In: BARBA, Bruno; FALDINI, Luisa e PRANDI, Reginaldo. *Sincretismo o africanizzazione? Dinamiche delle religioni brasiliane*, p. 53-62. Gênova, Ecig.
- BARBA, Bruno (2004). *Brasil meticcio: Yemanjá, Caetano e il cannibale che ci salverà*. Turim, Segnalibro.
- BARBA, Bruno (2012). Dei diversi: matrimonio, sesso e omosessualità nel candomblé brasileiro. In: FALDINI, Luisa (org.). *Sotto le acque abissali: vodu e candomblé, due religioni afro-americane*, p. 151-68. Roma, Aracne.
- BARBA, Bruno (2013). *Dio negro: sesso, senso, natura tra Africa e Brasile*. Florença, Seidi Editori.
- BARBA, Bruno (org.) (2010). *La voce degli dei*. Gênova, CISU.
- BARBA, Bruno e MONFERDINI, Laura (1998). Candomblé, L’Africa in cammino. *Afriche*, 10(4), 40, p. 2-48.
- BARBA, Bruno, FALDINI, Luisa e PRANDI, Reginaldo (2002). *Sincretismo o africanizzazione? Dinamiche delle religioni brasiliane*. Gênova, Itália, ECIG.
- BARBÁRA, Rosamaria Susanna (1997). La letteratura orale yorùbá: gli oriki. In: FALDINI, Luisa (org.). *Religione e magia: culti di possessione en Brasile*, p. 97-113. Turim, Utet.
- BARBÀRA, Rosamaria Susanna (1999). *Storie di Bahia*. Milão, Mondadori.
- BARBÀRA, Rosamaria Susanna (2001). *A dança das aiabás: dança, corpo e cotidiano das mulheres de candomblé*. Tese de doutorado em sociologia. São Paulo, USP.
- BÁRBARA, Rosamaria Susanna (2012). Le danze degli orixás. In: FALDINI, Luisa (org.). *Sotto le acque abissali: vodu e candomblé, due religioni afro-americane*, p. 111-30. Roma, Aracne.
- BARBOSA, Jorge Moraes (1993). *Obi, oráculos e oferendas*. Olinda, Gap.
- BARBOSA, Marielle Kellermann (2008). Análise do movimento em rituais umbandistas. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, Brasília, 24(2), p. 225- 33.
- BARBOSA, Wilson do Nascimento (2008). Da “nbandia” à umbanda: transformações na cultura afro-brasileira. *Sankofa*, São Paulo, 1, jun-jul, p. 7-19.
- BARCELLOS, Mário Cesar (1992). *Os orixás e o segredo da vida: lógica, mitologia e ecologia*. Rio de Janeiro, Pallas.
- BARCELLOS, Mário Cesar (1998). *Iamberessu: as cantigas de angola*. Rio de Janeiro, Pallas.
- BARCELOS, Mário Cesar (1990). *Os orixás e a personalidade humana*. Rio de Janeiro, Pallas.
- BARRETO, Maria Amália Pereira (1977). *Os voduns do Maranhão*. São Luís, Fundação Cultural do Maranhão.
- BARRETO, Maria Amália Pereira (1982). *A Casa de Fanti-Ashanti: uma das variações/combinções da organização social brasileira*. Marília, Unesp.
- BARRETO, Maria Amália Pereira (1982). *A casa de Fanti-Ashanti: um grupo étnico?*. Marília, Unesp.
- BARRETO, Maria Amália Pereira (1989). Cultos afro-brasileiros: o problema da clientela. In: idem. *Tradições religiosas no Brasil*, p. 87-105. Rio de Janeiro, Iser.
- BARRETTI FILHO, Aulo (1981). Ifá: os odus da vida. *Ébano*, São Paulo, 2(10), 12 dez, p. 12-12.
- BARRETTI FILHO, Aulo (1982). Igba-Odu Iwa: a cabaça dos odus da existência. *Ébano*, São Paulo, 2(12), 4, fev-mar, p. 4-4.
- BARRETTI FILHO, Aulo (1982). Um itan do Omo Odu “Ofun Iwori”. *Ébano*, São Paulo, 2(13), 4 abr, p. 19-19.
- BARRETTI FILHO, Aulo (1986). Eguns, os espíritos ancestrais. *Planeta*, São Paulo, 162, p. 43-9.
- BARRETTI FILHO, Aulo (2010). Òsòòsì e Èsù, os òrìsà alákéù. In: BARRETTI FILHO, Aulo (org.). *Dos yorùbá ao candomblé kètu*, p. 75-140. São Paulo, Edusp.
- BARRETTI FILHO, Aulo (org.) (2010). *Dos yorùbá ao candomblé kètu: origens, tradições e continuidade*. São Paulo, Edusp.

- BARROS, Elizabete Umbelino de (2007). *Línguas e linguagens nos candomblés de nação angola*. Tese de doutorado. São Paulo, FFLCH-USP.
- BARROS, Jacy Rêgo (1939). *Senzala e macumba*. Rio de Janeiro, Rodrigues e Cia.
- BARROS, José Flávio Pessoa de (1983). *Sistema classificatório dos vegetais nas comunidades jêje-nagô de Salvador, Bahia*. Tese de doutorado em antropologia. São Paulo, USP.
- BARROS, José Flávio Pessoa de (1985). Seitas afro-brasileiras e depredação da natureza. *Pau-Brasil*, São Paulo, 4(1), jan-fev, p. 40-2.
- BARROS, José Flávio Pessoa de (1992). Terreiros de candomblé: conservação da vida e da crença. In: SANTOS, Juana Elbein dos (org.). *Democracia e diversidade humana*, p. 75-84. Salvador, Edições Secneb.
- BARROS, José Flávio Pessoa de (1993). *O segredo das folhas: sistema de classificação de vegetais no candomblé jêje-nagô do Brasil*. Rio de Janeiro, Pallas e UERJ.
- BARROS, José Flávio Pessoa de (1994). O verde no candomblé. In: Vários. *Dunia Ossaim: os afro-americanos e o meio ambiente*. Rio de Janeiro, Sedepron.
- BARROS, José Flávio Pessoa de (1999). *A fogueira de Xangô, o orixá do fogo: uma introdução à música sacra afro-brasileira*. Rio de Janeiro, Intercon e UERJ.
- BARROS, José Flávio Pessoa de (2000). *O banquete do rei, Olubajé: uma introdução à música sacra afro-brasileira*. Rio de Janeiro, Ao Livro Técnico.
- BARROS, José Flávio Pessoa de (2003). *Na minha casa: preces aos orixás e ancestrais*. Rio de Janeiro, Editora Pallas.
- BARROS, José Flávio Pessoa de (2007). Xangô, a história que a escola vai poder contar. In: SANTOS, Ivanir dos e ROCHA, José Geraldo da (orgs.). *Diversidade e ações afirmativas*, v. 1, p. 35-64. Rio de Janeiro, CEAP.
- BARROS, José Flávio Pessoa de (2008). Myth, Memory, and History: Brazil's Sacred Music of Shango. In: OLUPONA, Jacob K. e REY, Terry (orgs.). *Orisa Devotion as World Religion*, p. 400-15. Madison, The University of Wisconsin Press.
- BARROS, José Flávio Pessoa de e NAPOLEÃO, Eduardo (1999). *Ewé òrìsà: uso litúrgico e terapêutico dos vegetais nas casas de candomblé jêje-nagô*. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil.
- BARROS, José Flávio Pessoa de e TEIXEIRA, Maria Lina Leão (1989). O código do corpo: inscrições e marcas dos orixás. In: MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org.). *Meu sinal está no teu corpo: escritos sobre a religião dos orixás*, p. 35-62. São Paulo, Edicon e Edusp.
- BARROS, José Flávio Pessoa de e TEIXEIRA, Maria Lina Leão (1998). Sassanhe: o cantar das folhas e a construção do ser. In: Vários. *História, natureza e cultura*. Salvador, Ed. do Parque.
- BARROS, José Flávio Pessoa de et alii (1997). Quel est ton nom, nouvel initié. *Nouvelle Revue d'Ethnopsychiatrie. Métamorphoses de l'Identité. Initiations et Sectes*. t. II. Paris, Grenoble, La Pensée Sauvage.
- BARROS, José Flávio Pessoa de; VOGEL, Arno e MELLO, A. S. (1998). Tradições afro-americanas: vodu e candomblé. In: LEMOS, Maria Teresa T. Brittes; BARROS, José Flávio Pessoa de (orgs.). *Memória, representações e relações interculturais na América Latina*, p. 145-69. Rio de Janeiro, Intercom e UERJ.
- BARROS, Mariana Leal de (2010). *Labareda, teu nome é mulher: análise etnopsicológica do feminino luz de pombagiras*. Tese de doutorado. Ribeirão Preto, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto/USP.
- BASTIDE, Roger (1939). Ensaios de metodologia afro-brasileira: o método linguístico. *Revista do Arquivo Municipal*, São Paulo, 5(59), jul, p. 17-32.
- BASTIDE, Roger (1944). O cerimonial da polidez. *Revista do Arquivo Municipal*, 10(98), set-out, p. 81-103.
- BASTIDE, Roger (1944). Oferta a Iemanjá. *Diário de São Paulo*, São Paulo, 11 fev, p. 2.

- BASTIDE, Roger (1945). Encontro do negro e do índio. In: idem. *Imagens do Nordeste místico em branco e preto*, p. 185-97. Rio de Janeiro, Empresa Gráfica “O Cruzeiro”.
- BASTIDE, Roger (1945). *Imagens do Nordeste místico em branco e preto*. Rio de Janeiro, Empresa Gráfica “O Cruzeiro”.
- BASTIDE, Roger (1945). O mundo dos candomblés. In: idem. *Imagens do Nordeste místico em branco e preto*, p. 43-108.. Rio de Janeiro, Empresa Gráfica “O Cruzeiro”.
- BASTIDE, Roger (1945). Três divindades: Exu, Oxalá e Iemanjá. In: idem. *Imagens do Nordeste místico em branco e preto*, p. 109-34. Rio de Janeiro, Empresa Gráfica “O Cruzeiro”.
- BASTIDE, Roger (1945). Xangôs e maracatus. In: idem. *Imagens do Nordeste místico em branco e preto*, p. 153-85. Rio de Janeiro, Empresa Gráfica “O Cruzeiro”.
- BASTIDE, Roger (1946). Contribuição ao estudo do sincretismo católico-fetichista. *Boletim da Faculdade de Filosofia, Ciências Humanas e Letras, USP*, 59(1), p. 11-43.
- BASTIDE, Roger (1947). Estruturas sociais e religiões afro-brasileiras. *Anhembi*, São Paulo, 24(77), abr, p. 228-43.
- BASTIDE, Roger (1948). Introdução ao estudo de alguns complexos afro-brasileiros. *Revista do Arquivo Municipal*, São Paulo, 8(40), mai-jun, p. 7-54.
- BASTIDE, Roger (1949). Candomblé. *A Cigarra*, Rio de Janeiro, maio, p. 2-8, 18 e 24.
- BASTIDE, Roger (1950). Le messianisme chez les noirs du Brésil. *Le Monde non Chrétien*, Paris, 15, p. 301-8.
- BASTIDE, Roger (1950). Magia e medicina nos candomblés. *Boletim Bibliográfico da Biblioteca Mário de Andrade*, São Paulo, 16, p. 7-34.
- BASTIDE, Roger (1950). O negro no Norte do Brasil. *Sociologia*, São Paulo, 12(3), ago, p. 273-7.
- BASTIDE, Roger (1950). O segredo das ervas. *Caderno da Bahia*, Salvador, 5 abr, p. 1-2.
- BASTIDE, Roger (1951). A etnologia e o sensacionalismo ignorante. *Anhembi*, São Paulo, 3(9), ago, p. 580-2.
- BASTIDE, Roger (1951). Le batuque de Porto Alegre. *Selected Papers of the 39th. International Congress of Americanists*, Chicago, 2, p. 195-206.
- BASTIDE, Roger (1951). O caso Clouzot e “Le cheval des dieux”. *Anhembi*, São Paulo, 4(10), set, p. 188-90.
- BASTIDE, Roger (1951). Uma reportagem infeliz. *Anhembi*, São Paulo, 4(12), nov, p. 563-4.
- BASTIDE, Roger (1952). *A cozinha dos deuses: alimentação e candomblé*. Rio de Janeiro, SAPS.
- BASTIDE, Roger (1952). Art et religion: le culte des jumeaux en Afrique et au Brésil. *Habitat*, São Paulo, (6), p. 32-3.
- BASTIDE, Roger (1953). Cavalos de santo: esboço de uma sociologia do transe místico. *Boletim da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo*, Sociologia I, 154(3), p. 29-60.
- BASTIDE, Roger (1953). L’axêxê. *Les Afro-Américains*, Dakar, Mêmorie IFAN, 27, p. 105-110.
- BASTIDE, Roger (1953). Les filles des dieux de Bahia. *Revue de Paris*, jan, p. 124-30.
- BASTIDE, Roger (1954). Preface. In: VERGER, Pierre. *Dieux d’Afrique*, p. 7-8. Paris, Paul Hartman.
- BASTIDE, Roger (1955). État actuel des études afro-brésiliennes. *Anais do 31º Congresso Internacional de Americanistas, São Paulo, 1954*. São Paulo, Anhembi, v. 1, p. 532-54.
- BASTIDE, Roger (1955). Le principe de coupure et le comportement afro-brésilien. *Anais do 31º Congresso Internacional de Americanistas, São Paulo, 1954*. São Paulo, Anhembi, v. 1, p. 493-504.
- BASTIDE, Roger (1955). O segredo das ervas. *Anhembi*, São Paulo, 18(53), p. 333-4, abr.
- BASTIDE, Roger (1956). Immigration et métamorphoses d’un dieu. *Cahiers Internationaux de Sociologie*, Paris, 20, p. 45-60.

- BASTIDE, Roger (1956). Problemas afro-brasileiros. *Anhembi*, São Paulo, 23(69), ago, p. 584-5.
- BASTIDE, Roger (1959). O batuque de Porto Alegre. In: idem. *Sociologia do folclore brasileiro*, p. 236-49. São Paulo, Anhembi.
- BASTIDE, Roger (1960). Cozinha africana e cozinha baiana. *Anhembi*, São Paulo, fev, p. 262-71.
- BASTIDE, Roger (1960). *Les religions africaines au Brésil*. Paris, PUF.
- BASTIDE, Roger (1966). África en Brasil. *Casa de las Américas*, Havana, 6(36-37), mai-ago, p. 32-41.
- BASTIDE, Roger (1967). La culture nègre au Brésil. In: idem. *Terzo Mondo e Comunità Mondiale*, p. 263-7. Genova, Marzorati.
- BASTIDE, Roger (1968). Transe mystique, psycho-pathologique et psychiatrie. In: *Actes du II Congrès de Psychiatrie et Psycho-Pathologie Africaine*, p. 1924-33. Dakar.
- BASTIDE, Roger (1970). Jalons pour une sociologie des phénomènes mystiques. *Medicine de l'Homme*, Paris, 28, out, 18-21.
- BASTIDE, Roger (1970). *Religions a-catholiques au Brésil et développement économique et social*. Sonderdruck aus Band.
- BASTIDE, Roger (1971). A área dos xangôs e dos candomblés. In: idem. *As religiões africanas no Brasil*, p. 266-81. São Paulo, Pioneira.
- BASTIDE, Roger (1971). *As religiões africanas no Brasil: contribuição a uma sociologia das interpenetrações das civilizações*. [1ª ed. francesa 1960]. São Paulo, Pioneira e Edusp.
- BASTIDE, Roger (1971). O batuque do Rio Grande do Sul. In: idem. *As religiões africanas no Brasil*, p. 287-98. São Paulo, Pioneira.
- BASTIDE, Roger (1971). O candomblé rural. In: idem. *As religiões africanas no Brasil*, v. 2, p. 393-404. São Paulo, Pioneira.
- BASTIDE, Roger (1971). Religion und marginaliat des negers in Lateinamerika. In: SNAPERS (org.). *Klasser Gessellschaft und Rassismus*, p. 49-59. Berlelemann, Universitdts Verlag.
- BASTIDE, Roger (1973). A cadeira de ogan e o poste central. In: idem. *Estudos afro-brasileiros*, p. 325-33. São Paulo, Perspectiva.
- BASTIDE, Roger (1973). Algumas considerações em torno de uma “lavagem de contas”. In: idem. *Estudos afro-brasileiros*, p. 363-74. São Paulo, Perspectiva.
- BASTIDE, Roger (1973). Cavalos dos santos: um esboço de uma sociologia de transe místico. In: idem. *Estudos afro-brasileiros*, p. 293-323. São Paulo, Perspectiva.
- BASTIDE, Roger (1973). Contribuição ao estudo de sincretismo católico-fetichista. In: idem. *Estudos afro-brasileiros*, p. 159-91. São Paulo, Perspectiva.
- BASTIDE, Roger (1973). *Estudos afro-brasileiros*. São Paulo, Perspectiva.
- BASTIDE, Roger (1973). O ritual angola do axexê. In: idem. *Estudos afro-brasileiros*, p. 335-62. São Paulo, Perspectiva.
- BASTIDE, Roger (1974). *As Américas negras: as civilizações africanas no Novo Mundo*. São Paulo, Difusão Europeia e Edusp.
- BASTIDE, Roger (1974). O vodu em conserva. In: idem. *As Americas negras*, p. 124-9. São Paulo, Difusão Europeia e Edusp.
- BASTIDE, Roger (1974). Os candomblés de caboclos e a macumba. In: idem. *As Américas negras*, p. 79-83. São Paulo, Difusão Europeia.
- BASTIDE, Roger (1975). A área religiosa do Maranhão. In: idem. *As religiões africanas no Brasil*, p. 256-66. São Paulo, Pioneira.
- BASTIDE, Roger (1975). L'umbanda en révision. In: BONENFANT, Jean-Charles (org.). *Études offertes à Jacques Lambert*, p. 45-52. Paris, Éditions Cujas.
- BASTIDE, Roger (1975). La recontre des dieux africains et des esprits indiens. In: idem. *Le sacré sauvage*, p. 186-200. Paris, Payot.

- BASTIDE, Roger (1976). Les cultes afro-américains. In: PUECH, Henri Charles (org.). *Histoire des religions*, p. 1027-50. Paris, Encyclopédie de la Pléiade.
- BASTIDE, Roger (1976). Negritude et intégration nationale: la classe moyenne de couleur devant les religions afro-brésiliennes. *Afro-Ásia, Salvador*, 12, p. 31-45.
- BASTIDE, Roger (1979). A aculturação culinária. In: idem. *O próximo e o longínquo*. São Paulo, Instituto de Estudos Brasileiros.
- BASTIDE, Roger (1979). Introdução ao estudo de alguns complexos afro-brasileiros. In: idem. *O sonho, o transe e a loucura*, p. 249-303. São Paulo, Instituto de Estudos Brasileiros.
- BASTIDE, Roger (1989). O batuque do Rio Grande do Sul. In: BASTIDE, Roger. *As religiões africanas no Brasil*, vol. 2, p. 287-98. 3ª ed. São Paulo, Pioneira.
- BASTIDE, Roger (2001 a). *O candomblé da Bahia: rito nagô*. Nova edição [1ª ed. brasileira 1961; 1ª ed. francesa 1958]. São Paulo, Companhia das Letras.
- BASTIDE, Roger (2001 b). Catimbó. In: PRANDI, Reginaldo (org.). *Encantaria brasileira*, p. 146-59. Rio de Janeiro, Pallas.
- BASTIDE, Roger (2002). A festa de Oxum, a deusa do amor e da água doce. In: LÜHNING, Angela (org.). *Verger-Bastide: dimensões de uma amizade*, p. 96-124. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil.
- BASTIDE, Roger e VERGER, Pierre (1981). Bori: primeira cerimônia de iniciação ao culto dos òrìsà nàgó na Bahia. In: Carlos Eugênio Marcondes de Moura (org.), *Olóòrìsà: escritos sobre a religião dos orixás*, São Paulo, Ágora, p. 33-56.
- BASTIDE, Roger e VERGER, Pierre (1981). Contribuição ao estudo da adivinhação em Salvador. In: MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org.). *Olóòrìsà: escritos sobre a religião dos orixás*, p. 57-85. São Paulo, Ágora.
- BASTOS, Abguar (1979). *Os cultos mágico-religiosos no Brasil: os aparatos, os cerimoniais, as alfaias, os feitiços*. São Paulo, Hucitec.
- BASTOS, Wilson de Lima (1977). *Figuras presentes em cultos afro-brasileiros*. Juiz de Fora, Centro de Estudos Sociológicos (Arq. de Folclore, 5).
- BECKER, Ralph M. (1995). *Trance und Geitbessenheit im Candomblé von Bahia (Brasilien)*. Berlin, Lit Verlag.
- BÉHAGUE, Gerhard (1976). Correntes regionais e nacionais na música do candomblé baiano. *Afro-Ásia, Salvador*, 7, p. 129-40.
- BÉHAGUE, Gerhard H (1975). Notes on Regional and National Trends in Afro-Brazilian Cult Music. In: FORSTER, M. H. (org.). *Tradition and Renewal: Essays on 20th Century Latin-American Literature and Culture*, p. 68-80. Urbana, University of Illinois Press.
- BÉHAGUE, Gerhard H (1977). Some Liturgical Functions of Afro-Brazilian Religious Music in Salvador, Bahia. *The World of Music*, 19(3/4), p. 4-23.
- BÉHAGUE, Gerhard H (1982). Patterns of Candomblé Musica Performance: an Afro-Brazilian Religious Setting in Performance Practice. In: idem (org.). *Performance Practice: Ethnomusicological Perspectives*. Westport, Green Wood Press.
- BELTRÁN, Carlos (1970). Religião afro-brasileira. In: idem. *Brasil: Tipos humanos y mestizaje*, p. 133-49. Madri, Cultura Hispánica.
- BEM, Daniel Francisco de (2012). *Uma abordagem antropológica da atual transnacionalização afro-religiosa nos países do Cone Sul*. Tese de doutorado em antropologia social. Porto Alegre, UFRGS.
- BENISTE, José (1997). *Òrun Àiyé, o encontro de dois mundos: o sistema de relacionamento nagô-yorubá entre o céu e a terra*. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil.
- BENISTE, José (2000). *Jogo de búzios: um encontro com o desconhecido*. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil.
- BENISTE, José (2002). *As águas de Oxalá (Awon Omiósálá)*. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil.
- BENISTE, José (2010). *Mitos yorubás: o outro lado do conhecimento*. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil.

- BERKENBROCK, Volney (2007). *A experiência dos orixás: um estudo sobre a experiência religiosa no candomblé*. 4ª ed. [1ª ed. 1998]. Petrópolis, Vozes.
- BERKENBROCK, Volney (2011). Diálogos com o candomblé e a umbanda. *Atualização*, Belo Horizonte, 41, p. 183-212.
- BERNARDO, Rosa Maria Costa (1990). A arte para os orixás e os orixás para a arte. *Ciências em Museus*, 2, out, p. 47-59.
- BERNARDO, Rosa Maria Costa (1994). *Coisas de orixá: Cultura material no candomblé de São Paulo*. Dissertação de mestrado em antropologia. São Paulo, USP.
- BERNARDO, Teresinha (1988). A mulher no candomblé. In: CONSORTE, Josildeth Gomes (org.). *Religião, política, identidade*, p. 75-84. São Paulo, Educ.
- BERNARDO, Teresinha (1989). O lugar da mulher no candomblé. In: RIBEIRO, Hécio et alii. *Mulher e dignidade: dos mitos à libertação*. São Paulo, Paulinas.
- BERNARDO, Teresinha (1997). Axé: ruptura-continuidade. *Margem*, São Paulo, 6, dez, p. 105-116.
- BERNARDO, Teresinha (1997). La donna nel candomblé. In: FALDINI, Luisa (org.). *Religione e magia: culti di possessione in Brasile*, p. 128-40. Turim, Utet.
- BERNARDO, Teresinha (2003). *Negras, mulheres e mães: lembranças de Olga de Alaketo*. Rio de Janeiro, Pallas e Educ.
- BEZERRA, Alcides (1911). Restos de antigos cultos na Paraíba. *Revista do Instituto Histórico Geográfico Paraibano*, 3, p. 9-40.
- BEZERRA, Alcides (1972). Formas religiosas mediúnicas como fator de integração. *Revista Brasileira de Folclore*, Rio de Janeiro, 12(33), mai-ago, p. 101-13.
- BEZERRA, Felte (1948). Um xangô em Aracaju. *Sociologia*, São Paulo, 10(4), out, p. 266-71.
- BEZERRA, Felte (1960). Xangô de Zeca. *Revista do Instituto Histórico de Sergipe*, Aracaju, 20(25), p. 72-84.
- BEZERRA, Felte (1971). Pesquisas no folclore mágico-religioso e outras, em Sergipe. *Revista Brasileira de Folclore*, 11(29), p. 34-61.
- BEZERRA, Felte (1972). Formas religiosas mediúnicas como fator de integração. *Revista Brasileira de Folclore*, 9(33), p. 101-13.
- BEZERRA, Felte (1980). Cultos afro-brasileiros e suas raízes. *Problemas e perspectivas em antropologia*. Rio de Janeiro, Conselho Federal de Cultura, p. 367-95.
- BILOLO, Mubaginge (1981). Registre sociologique: l'omniprésence de cette religion: le cas du Brésil. La religion africaine face au défi du christianisme et de la techno-science. *Présence Africaine*, Paris, 119, p. 29-46.
- BIRMAN, Patricia (1980). *Feitiço, carregio e olho grande, os males do Brasil são: estudo de um centro umbandista numa favela do Rio de Janeiro*. Dissertação de mestrado. Rio de Janeiro, Museu Nacional do Rio de Janeiro.
- BIRMAN, Patricia (1982). Laços que nos unem: ritual, família e poder na umbanda. *Religião & Sociedade*, Rio de Janeiro, 8, jul, p. 21-8.
- BIRMAN, Patricia (1983). *O que é umbanda*. São Paulo, Brasiliense.
- BIRMAN, Patricia (1985). Identidade social e homossexualismo no candomblé. *Religião & Sociedade*, Rio de Janeiro, 12(1), p. 2-21.
- BIRMAN, Patricia (1994). Cultos de possessão e pentecostalismo no Brasil: passagens. *Religião & Sociedade*, Rio de Janeiro, n. 17.
- BIRMAN, Patricia (1995). *Fazendo estilo, criando gêneros: possessão e diferenças de gênero em terreiros de umbanda e candomblé*. Rio de Janeiro, Relume Dumará e Eduerj.
- BIRMAN, Patricia (1997). Males e malefícios no discurso neopentecostal. In: BIRMAN, Patricia; NOVAES, Regina e CRESPO, S. (orgs.). *O mal à brasileira*. Rio de Janeiro, Eduerj.

- BIRMAN, Patricia; NOVAES, Regina e CRESPO, S. (orgs.) (1997). *O mal à brasileira*. Rio de Janeiro, Eduerj.
- BITENCOURT, Dario de (1940). A liberdade religiosa no Brasil: a macumba e o batuque em face da lei. In: CARNEIRO, Edison (org.). *O negro no Brasil*. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- BITTENCOURT, José Maria (1989). *No reino dos exus*. 5ª ed. Rio de Janeiro, Pallas.
- BOFF, Clodovis (1995). *Nossa Senhora e Iemanjá: Maria na cultura brasileira*. 2ª edição. Petrópolis, Vozes.
- BOFF, Leonardo (1977). Avaliação teológico-crítica do sincretismo. *Revista de Cultura Vozes*, Petrópolis, 71(7), set, p. 53-68.
- BONFIM, Martiniano Eliseu do (1940). Os ministros de Xangô. In: CARNEIRO, Edison (org.). *O negro no Brasil*. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- BOTAS, Paulo (1996). *Carne do sagrado: edun ara, devaneios sobre a espiritualidade dos orixás*. Petrópolis, Vozes.
- BOYER, Véronique (1985). Les religions afro-brésiliennes: syncrétisme et pureté. *Braise*, Paris, 2, abr-jun, p. 29-33.
- BOYER, Véronique (1985). Un prêtre dans le candomblé. *Braise*, Paris, 3, jul-set, p. 35-37.
- BOYER, Véronique (1987). A religião dos orixás: outra palavra, Deus único!. *Revista Eclesiástica Brasileira*, 47, fasc. 187, set, p. 639-50.
- BOYER, Véronique (1993). *Femmes et cultes de possession au Brésil: ses compagnons invisibles*. Paris, L'Harmattan.
- BR*FERNANDES, Anibal Gonçalves (2005). Pai Adão. In: CARNEIRO, Edison (org.). *Antologia do negro brasileiro*, p. 449-50. 2ª ed. [1ª e 1950]. Rio de Janeiro, Agir.
- BR*OXALÁ, Adilson de (Awofá, Ogbeara) (1998). *Igbadu, a cabaça da existência: mitos nagôs revelados*. Rio de Janeiro, Pallas.
- BRACKMANN, Richard W. (1959-1960). Der Umbanda Kult in Brasilien. *Staden Jahrbuch*, São Paulo, 7-8- 157-73.
- BRACKMANN, Richard W. (1961-62). Quimbanda Kulte. *Staden Jahrbuch*, São Paulo, 9-10, p. 89-102.
- BRAGA, Ernani (1935). Toadas de Xangô. In: ROQUETTE-PINTO, Edgard et alii. *Estudos afro-brasileiros*, p. 265-8. Rio de Janeiro, Ariel.
- BRAGA, Julio Santana (1973). *Um mito africano sobre Iansã e sua variante brasileira*. Salvador, Universidade Federal da Bahia.
- BRAGA, Julio Santana (1975). El candomblé de caboclo y sus relaciones con la cultura indígena. *Cuadernos Afro-Americanos*, Caracas, 1(1), p. 117-24.
- BRAGA, Júlio Santana (1980). Ifá no Brasil. *Revista de Ciência Humana*, Salvador, 1(1), jul, p. 113 -22.
- BRAGA, Julio Santana (1980). Prática divinatória e exercício do poder: o jogo de búzios nos candomblés da Bahia. *Afro-Ásia*, Salvador, 13, p. 67-74.
- BRAGA, Julio Santana (1984). Gente de Ponta de Areia: ancestralidade na dinâmica da vida social de uma comunidade afro-brasileira. *Gente*, Salvador, 1(1), p. 19-36.
- BRAGA, Julio Santana (1988). O culto de egun em Ponta de Areia, Itaparica. In: REIS, João José (org.). *Escravidão e invenção da liberdade: estudos sobre o negro no Brasil*, p. 198-214. São Paulo, Brasiliense.
- BRAGA, Júlio Santana (1988). *O jogo de búzios: um estudo da adivinhação no candomblé*. São Paulo, Brasiliense.
- BRAGA, Julio Santana (1989). *Contos afro-brasileiros*. 2ª edição Salvador, Fundação Cultural do estado da Bahia, EGBA.
- BRAGA, Júlio Santana (1990). Ancestralidade afro-brasileira. In: BRAGA, Júlio (org.). *Religião e cidadania*, p. 11-28. Bahia, EGBA/ UFBA.

- BRAGA, Júlio Santana (1991). Cleusa menina na *Cidade das Mulheres*. Exu, Salvador, 22, jul-ago, p. 25-28.
- BRAGA, Júlio Santana (1992). *Ancestralidade afro-brasileira: o culto de babá egum*. Salvador, Centro de Estudos Afro-Orientais da UFBA e Ianamá.
- BRAGA, Júlio Santana (1992). Candomblé: força e resistência. *Afro-Ásia*, Salvador, 15, p. 13-17.
- BRAGA, Júlio Santana (1995). *Na gamela do feitiço: repressão e resistência nos candomblé da Bahia*. Salvador, Centro de Estudos Afro-Orientais da UFBA.
- BRAGA, Júlio Santana (1997). Nação queto. In: BACELAR, Jeferson (org.). *Segundo encontro de nações de candomblé*, p. 21-42. Salvador, Centro de Estudos Afro-Orientais da UFBA.
- BRAGA, Júlio Santana (1997). O dinheiro do chão e o sentido da hierarquia: aspectos da organização socioeconômica do culto de babá egum. In: SANTOS, Juana Elbein dos (org.). *Nossos ancestrais e o terreiro*, p. 47-54. Salvador, EGBA.
- BRAGA, Júlio Santana (1998). *Fuxico de candomblé: estudos afro-brasileiros*. Feira de Santana, Universidade Estadual de Feira de Santana.
- BRAGA, Julio Santana (1999). *A cadeira de ogã e outros ensaios*. Rio de Janeiro, Pallas.
- BRAGA, Júlio Santana (2000). *Oritamejé: o antropólogo na encruzilhada*. Feira de Santana, Universidade Estadual de Feira de Santana.
- BRAGA, Júlio Santana (2012). Il culto di egum a Ponta de Areia. In: FALDINI, Luisa (org.). *Sotto le acque abissali: vodu e candomblé, due religioni afro-americane*, p. 131-50. Roma, Aracne.
- BRAGA, Reginaldo Gil (1998). *Batuque jêjê-ijexá em Porto Alegre: a música no culto aos orixás*. Porto Alegre, Prefeitura de Porto Alegre.
- BRAMLY, Serge (1977). *Macumba: the Teachings of Maria-José*. Nova York, St. Martin's.
- BRANDÃO, Adelino (1968). Contribuições afro-negras ao léxico popular brasileiro. *Revista Brasileira de Folclore*, Rio de Janeiro, 8(21), mai-ago, p. 119-28.
- BRANDÃO, Carlos Rodrigues (1980). *Os deuses do povo: um estudo sobre a religião popular*. São Paulo, Brasiliense.
- BRANDÃO, Carlos Rodrigues (1987). *O festim dos bruxos: estudos sobre a religião no Brasil*. Campinas, Editora da Unicamp e Icone.
- BRANDÃO, Darwin (1948). *A cozinha baiana*. Salvador, Livraria Universitária.
- BRANDÃO, Darwin e SILVA, Motta (1958). Caminho dos orixás. In: *Cidade do Salvador*, p. 55-65. São Paulo, Nacional.
- BRANDÃO, Maria do Carmo (1986). *Xangôs tradicionais e xangôs umbandizados do Recife: organização e economia*. Tese de doutorado em antropologia. São Paulo, USP.
- BRANDÃO, Maria do Carmo (1997). Xangôs de Recife: religiosidade e espaço urbano. *Anthropológicas*, Recife, ano II, 2(1), ago-dez, p. 35-66.
- BRANDÃO, Maria do Carmo e MOTTA, Roberto (2002). Adão e Abadia: carisma e tradição no xangô. In: SILVA, Vagner Gonçalves da (org.). *Caminhos da alma: memória afro-brasileira*, p. 49-88. São Paulo, Summus.
- BRANDÃO, Maria do Carmo e RIOS, Luís Felipe (2001). O catimbó-jurema do Recife. In: PRANDI, Reginaldo (org.). *Encantaria brasileira*, p. 160-81. Rio de Janeiro, Pallas.
- BRASIL, Etienne Ignace (1911). O fetichismo dos negros do Brasil. *Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro*, Rio de Janeiro, 74(124), parte 2, p. 193-260.
- BRILMAN, Sonja (1989). *Minha religião, uma questão de sobrevivência, irmã!: Uma reflexão teológica na prática religiosa das negras da tradição afro-religiosa brasileira dos tambores de mina*. Amsterdã, Universidade de Amsterdã.
- BRITES, Jurema (1994). Tudo em família: religião e parentesco na umbanda gaúcha. In: ORO, Ari Pedro (org.). *As religiões afro-brasileiras do Rio Grande do Sul*, p. 74-88. Porto Alegre, Editora da Universidade/ UFRGS.

- BROWN, Diana (1974). *Umbanda: Religion and Politics in Urban Brazil*. Nova York, Columbia University Press.
- BROWN, Diana (1977). O papel histórico da classe média na umbanda. *Religião & Sociedade*, Rio de Janeiro, 1, mai, p. 31-42.
- BROWN, Diana (1987). Uma história da umbanda no Rio. *Umbanda e política*. Cadernos do ISER, 18, Rio de Janeiro, Iser e Marco Zero.
- BRUMANA, Fernando Giobellina (1989). A comida de santo no candomblé. *Comunicações do Iser*, Rio de Janeiro, 8(34), p. 40-49.
- BRUMANA, Fernando Giobellina (1994). *Las formas de los dioses: categorias y clasificaciones en el candomblé*. Cádiz, Universidad de Cádiz, Servicio de Publicaciones.
- BRUMANA, Fernando Giobellina e MARTÍNEZ, Elda G. (1991). *Marginália sagrada*. Campinas, Editora da UNICAMP.
- CABRAL, Annelise (1979). Informe sobre a mini-comunidade Oba Biyi. *Revista de Cultura Vozes*, Petrópolis, 83(3), abr, p. 75.
- CACCIATORE, Olga Gudolle (1977). *Dicionário de cultos afro-brasileiros*. Rio de Janeiro, Forense Universitária.
- CALDEIRA FILHO, João da Cunha (1956). Maracatu do Recife. *Anhembi*, São Paulo, 24(70), set, p. 180-82.
- CAMARÃO, C. (1940). O panteísmo dos negros do Recife. *Seiva*, Bahia, 2(7).
- CAMARGO, Candido Procopio Ferreira de (1961). *Kardecismo e umbanda*. São Paulo, Pioneira.
- CAMARGO, Candido Procopio Ferreira de et alii (1973). *Católicos, protestantes, espíritas*. São Paulo, Vozes.
- CAMARGO, Denise Conceição Ferraz de (2010). *Imagética do candomblé: uma criação no espaço mítico ritual*. Tese de doutorado em artes. Campinas, Unicamp.
- CAMARGO, Maria Thereza Lemos de Arruda (1988). *Plantas medicinais e de rituais afro-brasileiros I*. São Paulo, Almed.
- CAMARGO, Maria Thereza Lemos de Arruda (1989). Mirra, incenso e estoráque nos cultos afro-brasileiros. In: MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org.). *Meu sinal está no teu corpo*, p. 64-72. São Paulo, Edicon e Edusp.
- CAMARGO, Maria Thereza Lemos de Arruda (1990). As plantas condimentícias nas comidas rituais de cultos afro-brasileiros. *Revista do Instituto de Estudos Brasileiros*, São Paulo, 31, p. 81-94.
- CAMARGO, Maria Thereza Lemos de Arruda (1997). Contribuição ao estudo etnobotânico de plantas do gênero *Erythrina* usadas em rituais de religiões afro-brasileiras. *Revista do Instituto de Estudos Brasileiros*, São Paulo, p. 42-179.
- CAMARGO, Maria Thereza Lemos de Arruda (1998). *Plantas medicinais e de rituais afro-brasileiros II*. São Paulo, Ícone.
- CAMARGO, Maria Thereza Lemos de Arruda (1999). *As plantas do catimbó em Meleagro de Luís da Camara Cascudo*. São Paulo, Humanitas-USP/ FAPESP.
- CAMARGO, Maria Thereza Lemos de Arruda (2000). A etnobotânica e as plantas rituais afro-brasileiras. In: MARTINS, Cléo e LODY, Raul. *Faraimará, o caçador traz alegria*. Rio de Janeiro, Pallas.
- CAMARGO, Maria Thereza Lemos de Arruda (2002). Jurema (*Mimosa hostilis* Benth) e suas relações com os transe nos sistemas de crença afro-brasileiros. In: ALBUQUERQUE, Ulysses Paulino de (org.). *As muitas faces da jurema: de espécie botânica a divindade afro-brasileira*. Recife, Bargaço.
- CAMARGO, Maria Thereza Lemos de Arruda (2005). Plantas psicoativas usadas em rituais de cura. *Arquivos Brasileiros de Fitomedicina*, São Paulo, 2(3).
- CAMARGO, Maria Thereza Lemos de Arruda (2007). Amansa-senhor: a arma dos negros contra seus senhores (uma abordagem antropológica). *Revista Pós-Ciências Sociais*, São Luís, 4(8), p. 1-7.

- CAMARGO, Maria Thereza Lemos de Arruda (2007). Das comidas de santo dedicadas aos orixás às cozinhas profanas das casas brasileiras. In: MACIEL, Maria Eunice e GOMBERG, Estélio (orgs.). *Temas culturais e alimentação*. Aracaju, Editora da UFS.
- CAMARGO, Maria Thereza Lemos de Arruda (2008). *O milho e a mandioca nas cozinhas brasileiras: segundo contam suas histórias*, p. 99-116. São José dos Campos, Centro de Estudos da Cultura Popular e Fundação Cassiano Ricardo.
- CAMARGO, Maria Thereza Lemos de Arruda (2011). *Jurema. Pajelança a dois: um estudo comparativo entre Meleagro, de Luís da Camara Cascudo e Namoros com a medicina, de Mário de Andrade*. Natal, Editora da UFRN.
- CAMARGO, Maria Thereza Lemos de Arruda (2014). *As plantas medicinais e o sagrado*. São Paulo, Ícone.
- CAMPELO, Marilu Márcia (2003). *O meu nome é Exu Mirim: imaginário e marginalidade social na umbanda*. São Paulo, Terceira Margem.
- CAMPELO, Marilu Márcia (2008). Recontando uma historia: a formação e a expansão do candomblé paraense. In: MAUÉS, Raymundo Heraldo e VILLACORTA, Gisela Macambira (orgs.). *Pajelança e religiões africanas na Amazônia*, p. 259-71. Belém, Editora da UFPA.
- CAMPOS, João da Silva (1943). Ligeiras notas sobre a vida íntima, costumes e religião dos africanos na Bahia. *Anais do Arquivo do Estado da Bahia*, 29, p. 289-309.
- CAMPOS, Juvenal Silva (1949). Costumes e crenças dos afro-baianos. *Sociologia*, São Paulo, 11(4), out-dez, p. 433-49.
- CAMPOS, Vera Felicidade de Almeida (2003). *Mãe Stella de Oxóssi: perfil de uma liderança religiosa*. Rio de Janeiro, Zahar.
- CANEVACCI, Massimo (1996). *Sincretismos*. São Paulo, Nobel.
- CAPINAM, Maria Bernardete e RIBEIRO, Orlando (1986). A coroa de Xangô no terreiro da Casa Grande. *Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional*, Rio de Janeiro, 21, p. 165-71.
- CAPONE, Stefania (1989). A cerimônia do bori no candomblé da Bahia. *Comunicações do Iser*, Rio de Janeiro, 8(34), p. 59-66.
- CAPONE, Stefania (1996). Le pun et le dégénéré: le candomblé de Rio de Janeiro ou les oppositions revisitées. *Journal de la Société des Américanistes*, 82, p. 259-92.
- CAPONE, Stefania (2004). *A busca da África no candomblé: tradição e poder no Brasil*. Rio de Janeiro, Pallas.
- CAPRARA, Andrea (1998). O médico ferido: Omulu nos labirintos da doença. In: ALVES, Paulo César e RABELO, Miriam Cristina (orgs.). *Antropologia da saúde: traçando identidades e explorando fronteiras*. Rio de Janeiro, Fiocruz.
- CAPRARA, Andrea (1999). Polisssemia e multivocalidade da epilepsia na cultura afro-brasileira. In: CAROSO, Carlos e BACELAR, Jeferson (orgs.). *Faces da tradição afro-brasileira*, p. 257-88. Rio de Janeiro, Pallas.
- CARDOSO, Alexandre Antonio (1999). *Os alquimistas já chegaram: uma interpretação sociológica das práticas mágicas em Belo Horizonte*. Tese de doutorado em sociologia. São Paulo, USP.
- CARDOSO, Carlos Otávio (1997). Comunidade e união na diversidade. In: SANTOS, Juana Elbein dos (org.). *Nossos ancestrais e o terreiro*, p. 29-30. Salvador, EGBA.
- CARDOSO, Lindenbergue e TAVARES, Ildásio (1955). *Lidia de Oxum, uma ópera negra*. Salvador, Casa de Jorge Amado.
- CARLINI, Álvaro (1993). *Cachimbo e maracá: o catimbó da missão, 1938*. São Paulo, Centro Cultural São Paulo.
- CARMO, João Clodomiro do (1987). *O que é candomblé*. São Paulo, Brasiliense.
- CARNEIRO, Antonio Joaquim Souza (1937). *Os mitos africanos do Brasil: ciência do folklore*. São Paulo, Nacional.

- CARNEIRO, Edison (1935). As sessões de caboclo da Bahia. In: idem. *Negros bantos*, p. 233-9. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- CARNEIRO, Edison (1935). O homem da rua. In: idem. *Negros bantos*, p. 142-5. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- CARNEIRO, Edison (1935). Os candomblés de caboclo. In: idem. *Negros bantos*, p. 133-6. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- CARNEIRO, Edison (1935). Os habitantes da aldeia. In: idem. *Negros bantos*, p. 146-51. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- CARNEIRO, Edison (1935). Os orixás das águas. In: idem. *Negros bantos*, p. 163-8. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- CARNEIRO, Edison (1935). Os orixás nascidos no Brasil. In: idem. *Negros bantos*, p. 180-91. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- CARNEIRO, Edison (1937). O culto da natureza. In: idem. *Negros bantos*, p. 152-7. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- CARNEIRO, Edison (1937). O culto da natureza. In: idem. *Negros bantos*, p. 152-7. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- CARNEIRO, Edison (1937). O médico dos pobres. In: idem. *Negros bantos*, p. 169-73. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- CARNEIRO, Edison (1937). O ministro da guerra. In: idem. *Negros bantos*, p. 203-7. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- CARNEIRO, Edison (1937). O sincretismo religioso. In: idem. *Negros bantos*, p. 192-5. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- CARNEIRO, Edison (1937). Omulu. *Boletim de Ariel*, Rio de Janeiro, 7, p. 210.
- CARNEIRO, Edison (1937). Presença de Deus. In: idem. *Negros bantos*, p. 137-41. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira..
- CARNEIRO, Edison (1937). Xangô. In: FREYRE, Gilberto (org.). *Novos estudos afro-brasileiros*, p. 139-45. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- CARNEIRO, Edison (1938). Condição social e econômica das "filhas de santo". *Problemas*, São Paulo, 2(13), p. 9-21.
- CARNEIRO, Edison (1940). Linhas gerais da casa de candomblé. *Revista do Arquivo Municipal*, São Paulo, Out, p. 129-40.
- CARNEIRO, Edison (1942). Candomblés da Bahia. *Revista do Arquivo Municipal*, São Paulo, 7(134), jul. ago, p. 127-38.
- CARNEIRO, Edison (1946). O caruru de Cosme e Damião. *Província de São Pedro*, Porto Alegre, 5, jun, p. 79-81.
- CARNEIRO, Edison (1948). Mães de santo. *Província de S. Pedro*, Porto Alegre, 11, p. 51-3.
- CARNEIRO, Edison (1960). Os caboclos de Aruanda. *Revista do Livro*, Rio de Janeiro, 5(19), set, p. 75-82.
- CARNEIRO, Edison (1964). *Ladinos e crioulos: estudo sobre o negro no Brasil*. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- CARNEIRO, Edison (1964). Liberdade de culto. In: idem. *Ladinos e crioulos*, p. 185-7. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira,.
- CARNEIRO, Edison (1964). Nascimento do arco-íris. In: idem. *Ladinos e crioulos*, p. 161. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- CARNEIRO, Edison (1964). O culto nagô na África e na Bahia. In: idem. *Ladinos e crioulos*, p. 174-81. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- CARNEIRO, Edison (1964). Os caboclos de Aruanda. In: idem. *Ladinos e crioulos*, p. 143-51. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.

- CARNEIRO, Edison (1964). Os cultos de origem africana no Brasil. In: idem. *Ladinos e crioulos*, p. 121-42. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- CARNEIRO, Edison (1964). Óxóce, o deus da caça. In: idem. *Ladinos e crioulos*, p. 159-60. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- CARNEIRO, Edison (1964). Tempo. In: idem. *Ladinos e crioulos*, p. 152-4. Rio de Janeiro. Civilização Brasileira.
- CARNEIRO, Edison (1964). Vôdún. In: idem. *Ladinos e crioulos*, p. 158. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- CARNEIRO, Edison (1964). Xangôs de Maceió. In: idem. *Ladinos e crioulos*, p. 188-9. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- CARNEIRO, Edison (1964). Yemanjá e a Mãe d'Água. In: idem. *Ladinos e crioulos*, p. 164-7. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- CARNEIRO, Edison (1968). Vocabulário dos negros da Bahia: vocabulário de termos usados nos candomblés da Bahia. *Revista do Arquivo Municipal*, São Paulo, 10(99), nov-dez, p. 5-16.
- CARNEIRO, Edison (1971). As divindades de Angola. *Brasil açucareiro*, Rio de Janeiro, 78(2), ago, p. 144-7.
- CARNEIRO, Edison (1981). A magia fetichista. In: idem. *Religiões negras*, p. 84-9.. Rio de Janeiro, Civilização
- CARNEIRO, Edison (1981). A rainha do mar. In: idem. *Religiões negras*, p. 44-8. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- CARNEIRO, Edison (1981). As sessões de caboclo da Bahia. In: idem. *Religiões negras*, p. 233-9. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- CARNEIRO, Edison (1981). Liturgia fetichista. In: idem. *Religiões negras*, p. 49-61. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- CARNEIRO, Edison (1981). O estado de santo. In: idem. *Religiões negras*, p. 90-3. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- CARNEIRO, Edison (1981). O fetichismo jeje-nagô. In: idem. *Religiões negras*, p. 33-43. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- CARNEIRO, Edison (1981). O homem da rua. In: idem. *Religiões negras*. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- CARNEIRO, Edison (1981). O sincretismo religioso. In: idem. *Religiões negras*, p. 192-6.. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira
- CARNEIRO, Edison (1981). Os cânticos dos orixás. In: idem. *Religiões negras*, p. 77-83. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- CARNEIRO, Edison (1981). Presente à Mãe d'Água. In: idem. *Religiões negras*, p. 106-9. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- CARNEIRO, Edison (1981). *Religiões negras: notas de etnografia religiosa*. 2ª ed. [1ª ed. 1936]. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- CARNEIRO, Edison (1987). A força da nostalgia: a concepção do tempo histórico dos cultos afro-brasileiros tradicionais. *Religião & Sociedade*, 14(2), p. 36-61.
- CARNEIRO, Edison (1993). *Cantos sagrados do xangô do Recife*. Brasília, Fundação Cultural Palmares.
- CARNEIRO, Edison (1994). Violência e caos na experiência religiosa: a dimensão dionisiaca dos cultos afro-brasileiros. In: MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org.). *As senhoras do pássaro da noite*, p. 85-120. São Paulo, Axis Mundi.
- CARNEIRO, Edison (2005). Candomblés da Bahia. In: idem. *Antologia do negro brasileiro*, p. 343-54. 2ª ed. [1ª e 1950]. Rio de Janeiro, Agir.
- CARNEIRO, Edison (2005). In: idem. *Antologia do negro brasileiro*, 459-61. 2ª ed. [1ª e 1950], p Rio de Janeiro, Agir.

- CARNEIRO, Edison (2005). Martim-Pescador. In: idem. *Antologia do negro brasileiro*, p. 405-6. 2ª ed. [1ª e 1950]. Rio de Janeiro, Agir.
- CARNEIRO, Edison (2005). Martiniano Bonfim. In: idem. *Antologia do negro brasileiro*, p. 462. 2ª ed. [1ª e 1950]. Rio de Janeiro, Agir.
- CARNEIRO, Edison (2005). Um orixá caluniado. In: idem. *Antologia do negro brasileiro*, p. 397-400. 2ª ed. [1ª e 1950]. Rio de Janeiro, Agir.
- CARNEIRO, Edison (org.) (1940). *O negro no Brasil: trabalhos apresentados ao Segundo Congresso Afro-Brasileiro, Bahia, 1937*. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- CARNEIRO, Edison (org.) (2005). *Antologia do negro brasileiro*. 2ª ed. [1ª ed. 1950]. Rio de Janeiro, Agir.
- CARNEIRO, Edison (org.) (2005). *Antologia do negro brasileiro*. 2ª ed. [1ª e 1950]. Rio de Janeiro, Agir.
- CARNEIRO, Edison (s.d.). Les religions du noir brésilien. In: Vários. *La contribution de l'Afrique à la civilisation brésilienne*, p. 21-9. Paris, Ministério das Relações Exteriores e SOPIC.
- CARNEIRO, Edson (1954). *Candomblés da Bahia*. 2ª ed. [1ª ed. 1948]. Rio de Janeiro, Editorial Andes.
- CARNEIRO, Edson (1964). Aninha. In: idem. *Ladinos e crioulos*, p. 207-9. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- CARNEIRO, João Luiz (2011). Religiões afro-brasileiras: pesquisando entre a anamnese e a maiêutica. Anais do XII Simpósio da ABHR, Juiz de Fora.
- CARNEIRO, João Luiz (2012). Teologia das religiões afro-brasileiras e cosmologia: possibilidades de diálogo em F. Rivas Neto. In: ASSUNÇÃO, Luiz (org.). *Da minha folha: Múltiplos olhares sobre as religiões afro-brasileiras*. São Paulo, Arché.
- CARNEIRO, João Luiz (2014). *Academia no terreiro ou terreiro na academia?: a função da Faculdade de Teologia Umbandista no diálogo entre os adeptos de religiões afro-brasileiras e acadêmicos na esfera pública*. Tese de doutorado em ciências da religião. São Paulo, PUC-SP.
- CARNEIRO, João Luiz e RIVAS, Maria Elise (2011). Teologia com ênfase nas religiões afro-brasileiras: sua construção epistemológica e interação na esfera pública. *Revista Teologia da Convergência*, São Paulo, 3, p. 15-26.
- CARNEIRO, João Luiz e RIVAS, Maria Elise (2012). Teologia da tradição oral: uma questão para as religiões afro-brasileiras. *Revista Pistis & Praxis: Teologia e Pastoral*, Curitiba, (4)2, jul-dez, p. 609-24.
- CARNEIRO, Suely (1981). *O poder feminino no culto aos orixás*. São Paulo, Fundação Carlos Chagas.
- CARNEIRO, Suely e CURY, Cristiane (1984). O candomblé. *Afrodíspora*, São Paulo, 2(3), jan, p. 67-8.
- CAROSO, Carlos e RODRIGUES, Núbia (2001). Exus no candomblé de caboclo. In: PRANDI, Reginaldo (org.). *Encantaria brasileira*, p. 331-62. Rio de Janeiro, Pallas.
- CAROSO, Carlos; BACELLAR, Jeferson (orgs.) (1999). *Faces da tradição afro-brasileira: religiosidade, sincretismo, anti-sincretismo, reafricanização, práticas terapêuticas, etnobotânica e comida*. Rio de Janeiro, Pallas e Centro de Estudos Afro-Orientais da UFBA.
- CARVALHO SOBRINHO, José Sebrão (1951-1954). Sol quente do Dira, a pecadora santa dos umbandistas. *Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe*, Aracaju, 16(21), p. 1951-4.
- CARVALHO, Alfredo de (1914). A magia sexual no Brasil. *Revista do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco*, Pernambuco, 21(60), p. 406-22.
- CARVALHO, Augusto da Silva (1928). *O culto de S. Cosme e S. Damião em Portugal e no Brasil*. Coimbra, Imprensa Universitária.
- CARVALHO, Jehová (1989-1991). *Reinvenção do reino dos voduns*. Salvador, Littera.
- CARVALHO, Jehová de (1984). Nação jeje. In: LIMA, Vivaldo da Costa (org.). *Encontro de nações de candomblé*, p. 49-58. Salvador, Centro de Estudos Afro-Orientais da UFBA e Ianamá.
- CARVALHO, José Jorge (1977). La música de origem africano en Brasil. In: Vários. *África en América Latina*, p. 279-303. México, Siglo Veintiuno Editores e Unesco.

- CARVALHO, José Jorge (2008). Yoruba Sacred Songs in the New World. In: OLUPONA, Jacob K. e REY, Terry (orgs.). *Órisà Devotion as World Religion*, p. 416-36. Madison, The University of Wisconsin Press.
- CARVALHO, José Jorge de (1984). *Ritual and Music of the Shango Cults of Recife, Brazil*. Tese de doutorado em etnomusicologia. Belfast, The Queen's University.
- CARVALHO, José Jorge de (1985). A racionalidade antropológica em face do segredo. *Anuário antropológico*, Rio de Janeiro, p. 214-22.
- CARVALHO, José Jorge de (1987). A força da nostalgia: a concepção de tempo histórico dos cultos afro-brasileiros. *Religião & Sociedade*, Rio de Janeiro, 14(2), p. 36-61.
- CARVALHO, José Jorge de (1989). Nietzsche e Xangô: dois mitos do ceticismo e do desmascaramento. In: MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org.). *Meu sinal está no teu corpo*, p. 118-39. São Paulo, Edicon e Edusp.
- CARVALHO, José Jorge de (1990). Xangô. In: LANDIM, Leilah (org.). *Diversidade religiosa no Brasil*, p. 139-145. Rio de Janeiro, Iser.
- CARVALHO, José Jorge de (1993). *Cantos sagrados do xangô do Recife*. Brasília, Fundação Cultural Palmares.
- CARVALHO, José Jorge de (1994). Violência e caos na experiência religiosa: a dimensão dioníptica dos cultos afro-brasileiros. In: MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org.). *As senhoras do pássaro da noite*, p. 85-100. São Paulo, Axis Mundi e Edusp.
- CARVALHO, José Jorge de (1994). Idéias e imagens no mundo clássico e na tradição afro-brasileira: uma visão iconográfica dos processos de sincretismo religioso. *Caderno Cedec*, São Paulo, 10, p. 82-102.
- CARVALHO, José Jorge de (2000). *Um panorama da música afro-brasileira: dos gêneros tradicionais aos primórdios do samba*. Série Antropologia, 275. Brasília, Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília.
- CARVALHO, José Jorge de e OLANYAN, Oluyemi (1981). *Yoruba Religious Song Texts from the Shango Cults of Recife*. Belfast, The Queen's University.
- CARVALHO, José Jorge de e SEGATO, Rita Laura (1987). *El culto Shango en Recife, Brasil*. Caracas, Centro para las Culturas Populares y Tradicionales.
- CARVALHO, Marcos (2006). *Gaiaku Luiza: a trajetória do jeje-mahi na Bahia*. Rio de Janeiro, Pallas.
- CARVALHO, Maria Michol Pinho de (1997). *Memória de velhos: depoimentos*. 4 vols. São Luís, LITHOGRAF.
- CARVALHO, Silvia Maria Schmuziger de (1985). O trickster como personificação de uma práxis. *Perspectivas*, São Paulo, 8, p. 177-87.
- CARYBÉ (Hector Bernabó) (1951). *Temas de candomblé*. Salvador, Livraria Turista.
- CARYBÉ (Hector Bernabó) (1955). *Festa de Iemanjá*. Texto de José Pedreira. Salvador, Progresso.
- CARYBÉ (Hector Bernabó) (1959). Candomblés of Bahia. *Americas*, Washington, 11(1), p. 16-9.
- CARYBÉ (Hector Bernabó) (1981). *Iconografia dos deuses africanos no candomblé da Bahia*. São Paulo, Raízes.
- CASCUDO, Luís da Câmara (1937). Notas sobre o catimbó. In: FREYRE, Gilberto (org.). *Novos estudos afro-brasileiros*, p. 77-131. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- CASCUDO, Luís da Câmara (1964). *A cozinha africana no Brasil*. Luanda, Museu de Angola.
- CASCUDO, Luís da Câmara (2001). Sereias de Angola. In: idem. *Made in África*, p. 18-24. São Paulo, Global.
- CASCUDO, Luiz da Camara (1951). *Meleagro: depoimento e pesquisa sobre a magia branca no Brasil*. Rio de Janeiro, Agir.

- CASCUDO, Luiz da Camara (1968). Mitos e realidades da cozinha africana no Brasil. In: idem. *História da alimentação no Brasil: Cozinha brasileira; pesquisas e notas*, vol. 2, p. 461-89. São Paulo, Nacional.
- CASTILLO, Lisa Earl (2010). *Entre a oralidade e a escrita: a etnografia nos candomblés da Bahia*. Salvador, Edufba.
- CASTILLO, Lisa Earl e PARÉS, Luís Nicolau (2007). Marcelina da Silva e seu mundo: novos dados para uma historiografia do candomblé ketu. *Afro-Ásia*, Salvador, 36, p. 111-50.
- CASTRO, José Guilherme da Cunha (org.) (1996). *Miguel Santana*. Apresentação e notas de Vivaldo da Costa Lima. Salvador, UFBA.
- CASTRO, Yeda Pessoa de (1967). A sobrevivência das línguas africanas no Brasil: sua influência na linguagem popular da Bahia. *Afro-Ásia*, Salvador, 4-5, p. 25-34.
- CASTRO, Yeda Pessoa de (1972). *Terminologia religiosa e falar cotidiano de um grupo de culto afro-brasileiro*. Dissertação de mestrado em ciências sociais. Salvador, UFBA.
- CASTRO, Yeda Pessoa de (1976). Antropologia e linguística nos estudos afro-brasileiros. *Afro-Ásia*, Salvador, 12, p. 211-27.
- CASTRO, Yeda Pessoa de (1979). Língua e nação de candomblé. *África*, São Paulo, 4, p. 57-76.
- CASTRO, Yeda Pessoa de (1980). África descoberta: uma história recontada. *Revista de Antropologia*, São Paulo, 23, p. 135-40.
- CASTRO, Yeda Pessoa de (1983). Das línguas africanas ao português brasileiro. *Afro-Ásia*, Salvador, 14; dez, p. 81-106.
- CASTRO, Yeda Pessoa de (1995). Dimensão dos aportes africanos no Brasil. *Afro-Ásia*, Salvador, 16, p. 24-35.
- CASTRO, Yeda Pessoa de (2001). *Falares africanos na Bahia: um vocabulário afro-brasileiro*. Rio de Janeiro, Topbooks e Academia Brasileira de Letras.
- CASTRO, Yeda Pessoa de et alii (1985). O afro-negro e a língua no Brasil. In: MOTTA, Roberto (org.). *Os afro-brasileiros: Anais do II Congresso Afro-Brasileiro* p. 72-81. Recife, Massangana.
- CAVALCANTI, Borges e LIMA, Denice C. (1932). Investigações sobre as religiões no Recife. *Arquivos da Assistência a Psicopatas de Pernambuco*, Recife, abr, p. 10-15.
- CAVALCANTI, Maria Laura V. C. (1986). Origens, para que as quero?: questões para uma investigação sobre a umbanda. *Religião & Sociedade*, Rio de Janeiro, 13(2), jul, p. 84-101.
- CAVALCANTI, Maria Laura V. C. (1987). Umbanda: religião e política no Brasil urbano. *Religião & Sociedade*, Rio de Janeiro, 13(3), nov., p. 156-66.
- CAVALCANTI, Pedro (1934). *Contribuição ao estudo do estado mental dos médiuns*. Recife, Faculdade de Medicina do Recife.
- CAVALCANTI, Pedro (1935). As seitas africanas do Recife. In: ROQUETTE-PINTO, Edgard et alii. *Estudos afro-brasileiros*, p. 254-58, Rio de Janeiro, Ariel.
- CAVALCANTI, Pedro (1937). Ulysses Pernambucano e as seitas africanas. In: *Estudos pernambucanos em homenagem a Ulysses Pernambucano*. Recife, Gráfica Jornal do Comércio.
- CAZENEUVE (1959). Le candomblé de Bahia. *Revue d'Histoire et Philosophie de la Religion*, Paris, 84(2), p. 226-8.
- CHAIB, Lidia e RODRIGUES, Elizabeth (2000). *Ogum, o rei de muitas faces e outras histórias dos orixás*. São Paulo, Cia. das Letras.
- CINTRA, Raimundo (1973). Subsídios para um pastoral dos cultos afro-brasileiros. *Atualização dos Missionários Sacramentinos*, Belo Horizonte, 4, p. 903-16.
- CINTRA, Raimundo (1977). Encontros e desencontros das religiões. *Revista Vozes*, Petrópolis, 71, p. 525- 42.
- CINTRA, Raimundo (1985). *Candomblé e umbanda: o desafio brasileiro*. São Paulo, Edições Paulinas.
- CLOUZOT, Henri Georges (1951). *Le cheval des dieux*. Paris, Julliard.

- CONCONE, Maria Helena Villas Boas (1987). *Umbanda, uma religião brasileira*. São Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP.
- CONCONE, Maria Helena Villas Boas (2001). Caboclos e pretos-velhos da umbanda. In: PRANDI, Reginaldo (org.). *Encantaria brasileira*, p. 281-304. Rio de Janeiro, Pallas.
- CONCONE, Maria Helena Villas Boas (2008). Cura e visão de mundo. In: MAUÉS, Raymundo Heraldo e VILLACORTA, Gisela Macambira (orgs.). *Pajelança e religiões africanas na Amazônia*, p. 225-39. Belém, Editora da UFPA.
- CONCONE, Maria Helena Villas Bôas (2014). A umbanda, as notícias e os números. *Revista Pós Ciências Sociais*, São Luís, 11(21), p. 59-84.
- CONCONE, Maria Helena Villas Boas e NEGRÃO, Lísias Nogueira (1987). Umbanda, da repressão à cooptação: o envolvimento político-partidário da umbanda paulista nas eleições de 1982. In: *Umbanda e política*, p. 3-79. Cadernos do Iser, 18. Rio de Janeiro, Iser e Marco Zero.
- CONCONE, Maria Helena Villas Boas e REZENDE, Eliane Garcia (2010). A umbanda nos romances espíritas kardecistas. *Reciis Fiocruz*, Rio de Janeiro, 4, p. 51-62.
- CONSORTE, Josildeth Gomes (1999). Em torno de um manifesto de ialorixás baianas contra o sincretismo. In: CAROSO, Carlos e BACELAR, Jeferson (orgs.). *Faces da tradição afro-brasileira*. Rio de Janeiro, Pallas, p. 71-92.
- CONSORTE, Josildeth Gomes (2000). Sincretismo ou africanização: o sentido da dupla pertença. *Travessia Revista do Migrante*, São Paulo, 36, p. 11-14.
- CONSORTE, Josildeth Gomes (2004). Sincretismo e africanidade em terreiros jeje-nagô de Salvador. In: CHAIA, Miguel e SILVA, Ana Amélia da (orgs.). *Sociedade, cultura e política*, p. 195-204. São Paulo, Educ.
- CONSORTE, Josildeth Gomes (2009). Sincretismos, anti-sincretismos e dupla pertença em terreiros de Salvador. In: NEGRÃO, Lísias Nogueira (org.). *Novas tramas do sagrado*, p. 189-260. São Paulo, Edusp.
- CONSORTE, Josildeth Gomes (2010). Sincretismo ou antissincretismo? In: BARRETTI FILHO, Aulo (org.). *Dos yorubá ao candomblé kété* p. 195-236. São Paulo, Edusp.
- CONTINS, Márcia e GOLDMAN, Márcio (1984). O caso da Pombagira. *Religião & Sociedade*, 11(1), abr, p. 103-32.
- CORBO, Carlos Alberto (1985). *La religión de los orishas africanos en América*. 2ª ed. Buenos Aires, Alafia.
- CORRÊA, Norton Figueiredo (1986). *Madrinha de axé: um estudo sobre o papel da madrinha no batuque do Rio Grande do Sul*. Porto Alegre, UFRGS.
- CORRÊA, Norton Figueiredo (1992). *Antropologia de uma religião afro-rio-grandense*. Porto Alegre, Editora da UFRGS.
- CORRÊA, Norton Figueiredo (1994). Panorama das religiões afro-brasileiras do Rio Grande do Sul. In: ORO, Ari Pedro (org.). *As religiões afro-brasileiras do Rio Grande do Sul*, p. 9-46. Porto Alegre, Editora da UFRGS.
- CORRÊA, Norton Figueiredo (1998). *Sob o signo da ameaça: conflito, poder e feitiço nas religiões afro-brasileiras*. Tese de doutoramento em ciências sociais. São Paulo, PUC-SP.
- CORRÊA, Norton Figueiredo (2002). Mãe Moça da Oxum: cotidiano e sociabilidade. In: SILVA, Vagner Gonçalves da (org.). *Caminhos da alma: memória afro-brasileira*, p. 237-65. São Paulo, Summus.
- CORRÊA, Norton Figueiredo (2006). *O batuque do Rio Grande do Sul*. 2ª ed. [1ª ed. 1992]. São Luís, Cultura e Arte.
- COSENTIO, Donald (1987). Who is that Fellow in the Many-Colored Cap: Transformation of Eshu in Old and New World Mythologies. *Journal of the American Folklore*, 100(397), p. 269-75.
- COSSARD, Gisele (1967). La musique dans le candomblé. In: NIKIPROWETSKY, T. (org.). *La musique et la vie*, p. 159-207. Paris, Office de la Coopération Radiophonique.

- COSSARD, Gisèle (1969). *La transe dans le candomblé. Colloque International sur la Notion de Personne en Afrique Noire*. Paris, CNRS.
- COSSARD, Gisèle Omindarewa (2006). *Awô: o mistério dos orixás*. Rio de Janeiro, Pallas.
- COSSARD-BINON Gisele (s.d.). *Contribuição a l'étude des candombles au Brésil: le candomble angola*. Doctorat de Troisième Cycle. Paris, Faculté des Lettres et Sciences Humaines.
- COSSARD-BINON, (1974). Le rôle de la femme dans les religions afro-brésiliennes. In: BASTIDE, Roger (org.). *La femme de couleur en Amérique Latine*. Paris, Anthropos.
- COSSARD-BINON, Gisèle (1976). Origines lointaines du syncrétisme afro-catholique au Brésil et perspectives d'avenir. *Afro-Ásia*, Salvador, 12, p. 161-6.
- COSSARD-BINON, Gisèle (1981). A filha-de-santo. In: MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org.), *Olórisà: escritos sobre a religião dos orixás*, p. 157-51. São Paulo, Ágora.
- COSTA, Fernando L. C. Mac Dowell da (1974). *A prática do candomblé no Brasil*. Rio de Janeiro, Renes.
- COSTA, Haroldo (2010). *Mãe Beata de Yemonjá: guia, cidadã, guerreira*. Rio de Janeiro, Garamond e Fundação Biblioteca Nacional.
- COSTA, Iraci Del Nero (2001). A alimentação no cativeiro: uma coletânea sobre os regimes alimentares dos negros afro-brasileiros. *Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro*, Rio de Janeiro, 162(411), abr-jun, p. 199-246.
- COSTA, Ivan H (1995). *Ifá, O orixá do destino: o jogo de ôpón e do ôpêlê ifá*. São Paulo, Ícone.
- COSTA, José Rodrigues da (1989). *Candomblé de angola: nação kassanje - História, etnia, inkices, dialeto litúrgico dos kassanjes*. Rio de Janeiro, Pallas.
- COSTA, Manoel do Nascimento (1994). Frutos da memória e da vivência: o grande sacrifícios do boi na nação nagô e outras tradições dos xangôs do Recife. In: MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org.). *As senhoras do pássaro da noite*, p. 167-88. São Paulo, Axis Mundi e Edusp.
- COSTA, Manoel do Nascimento (1997). A tradição afro-brasileira em Pernambuco. In: SANTOS, Juana Elbein dos (org.). *Nossos ancestrais e o terreiro*, p. 81-8. Salvador, EGBA.
- COSTA, Manoel Nascimento da (1977). *Candomblé nagô em Pernambuco*. Recife, Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais.
- COSTA, Manoel Nascimento da (1985). Sacrifício de animais e distribuição da carne no ritual afro-pernambuco. In: MOTTA, Roberto (org.). *Os afro-brasileiros*, p. 132-5. Recife, Massangana.
- COSTA, Neusa Meirelles (1984). O misticismo na experiência religiosa no candomblé. In: SOBRAL, José Joaquim. *Religiosidade popular e misticismo no Brasil*, p. 94-120. São Paulo, Paulinas.
- COSTA, Sebastião de Jesus (1985). *Umbanda e cultura*. São Luís, Sioge.
- COSTA, Valdeli Carvalho da (1980). Alguns marcos na evolução histórica e situação atual de Exu na umbanda do Rio de Janeiro. *Afro-Ásia*, Salvador, 13, p. 87-105.
- COSTA, Valdeli Carvalho da (1983). Recente diacronia eclesial ante os cultos afro-brasileiros. *Estudos Afro-Asiáticos*, Rio de Janeiro, 8-9, p. 126-30.
- COSTA, Valdeli Carvalho da (1983). *Umbanda: os "seres superiores" e os orixás/santos: um estudo sobre a fenomenologia do sincretismo umbandístico na perspectiva da teologia católica*. São Paulo, Edições Loyola.
- COSTA, Valéria Gomes (2007). Práticas culturais femininas e constituição de espaços num terreiro de xangô de nação xambá. *Afro-Ásia*, Salvador, 36, 199-227.
- COSTA-ROSA, Abílio (1995). *Práticas de cura nas religiões e tratamento psíquico em saúde coletiva*. Tese de doutorado. Ribeirão Preto, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto/ USP.
- COUTO, Flávia (2008). *Mitopoéticas do corpo*. Dissertação de mestrado. São Paulo, FFLCH-USP.
- CROWLEY, Daniel J. (1984). *African Myth and Black Reality in Bahian Carnival*. Los Angeles, University of California at Los Angeles.

- CUCHE, Denys (2005). O conceito de “princípio de corte” e sua evolução no pensamento de Roger Bastide. In: MOTTA, Roberto (org.) *Roger Bastide hoje: Raça, religião, saudade e literatura*, p. 241-63. Recife, Bagaço.
- CUNHA, Mariano Carneiro da (1984). A feitiçaria entre os nagô-yorubá. *Dédalo*, São Paulo, 23, p. 1-16.
- CUNHA, Marlene de Oliveira (1986). Em busca de um espaço: a linguagem gestual no candomblé de angola. Dissertação de mestrado em antropologia. São Paulo, USP.
- CYPRIANO, Tânia (2001). An Oxum Shelters Children in São Paulo. In: MURPHY, Joseph e SANFORD, Mei-Mei (orgs.). *Oshum Across the Waters: a Yoruba Goddess in Africa and the Americas*, p. 230-36. Bloomington, Indiana University Press.
- CYSNEIROS, Israel (1970). *Ídolos e deuses na mitologia afro-brasileira*. Rio de Janeiro, Conquista.
- D’ACELINO, Severo (1997). A tradição afro-brasileira em Sergipe. In: SANTOS, Juana Elbein dos (org.). *Nossos ancestrais e o terreiro*, p. 123-34. Salvador, EGBA.
- D’OGUN, Guilherme (1993). *Iansã do Balé: senhoras dos eguns*. 3ª ed. [1ª ed. 1989]. Rio de Janeiro, Pallas.
- DALGARRONDO, Paulo; SANTOS, Silvia Maria Azevedo dos e ODA, Ana Maria Raimundo (2003). A psiquiatria transcultural no Brasil: Rubim de Pinho e as psicoses da cultura nacional. *Revista Brasileira de Psiquiatria*, São Paulo, 25(1), mar, p. 59-62.
- DAMASCENO, Caetana (1986). Oxalá e Jesus: identidade étnica negra e o contexto cristão. *Comunicações do Iser*, Rio de Janeiro, 21, out, p. 4-11.
- DAMASCENO, Caetana e SANTOS, Micênio C. L. (1985). Sobrevivência e identidade dividida. *Comunicação do Iser*, Rio de Janeiro, 4(15), jul, p. 38-40.
- DANTAS, Beatriz Góes (1979). A organização econômica de um terreiro de xangô. *Religião & Sociedade*, Rio de Janeiro, 4, out, p. 181-91.
- DANTAS, Beatriz Góes (1982). Repensando a pureza nagô. *Religião & Sociedade*, São Paulo, 8, jul, p. 15-20.
- DANTAS, Beatriz Góes (1984). De feiticeiros e comunistas: acusações sobre o candomblé. *Dédalo*, São Paulo, 23, p. 97-116.
- DANTAS, Beatriz Góes (1988). *Vovó nagô e papai branco: usos e abusos da África no Brasil*. Rio de Janeiro, Graal.
- DANTAS, Beatriz Góis (1990). Parentesco de sangue y herencia de los santos en el culto xangô. *Revista Montalban*, Caracas, 22, p. 137-45.
- DANTAS, Beatriz Góis (2002). Nanã de Aracaju: trajetória de uma mãe plural. In: SILVA, Vagner Gonçalves da (org.). *Caminhos da alma: memória afro-brasileira*, p. 89-132. São Paulo, Summus.
- DANTAS, Beatriz Góis et alii (2011). *Casa de Ti Herculano: lugar nagô em Laranjeiras*. Aracaju, UFS e Prefeitura de Laranjeiras.
- DEOGUM, Moacyr Barreto Nobre (1999). A ialorixá irmã de Ogum. In: MARTINS, Cléo; LODY, Raul (orgs.). *Faraimará, o caçador traz alegria*. Rio de Janeiro, Pallas.
- DI PAOLO, Pasquale (1979). *Umbanda e integração social: uma investigação sociológica na Amazônia*. Belém, Boitempo.
- DIAS, Dalva Aleixo (1995). *Comunicação e política na umbanda em Bauru: dos rituais nos terreiros às festas públicas no sambódromo*. Dissertação de mestrado em comunicações. São Paulo, USP.
- DIAS, Ruy (1975). *São sete conchas douradas no colar de Yemanjá*. Rio de Janeiro, Livraria José Olympio Editora e Instituto Nacional do Livro.
- DINIZ, Almacho (1909). O fetichismo das religiões no Brasil. *A evolução*, Pernambuco, abr, p. 340-4.
- DINIZ, Edson Soares (1976). Um terreiro de umbanda em Belém do Pará. *Revista do Instituto de Estudos Brasileiros*, São Paulo, 17, p. 7-17.
- DION, Michel (2002). *Omindarewa, uma francesa no candomblé: em busca de uma outra verdade*. Rio de Janeiro, Pallas.

- DONATO, Hernani (1973). *Dicionário das mitologias americanas: Incluindo as contribuições místicas africanas*. São Paulo, Cultrix.
- DOPAMU, Ade (1990). *Exu: o inimigo invisível do homem*. São Paulo, Oduduwa.
- DÓRIA, João (1943). Água com muita fé aos pés do Senhor do Bonfim. *Revista do Brasil*, Rio de Janeiro, 6(54), jun, p. 77-83.
- DREWAL, Margaret Thompson (1989). Dancing for Ogun in Yorubaland and in Brazil. In: BARNES, Sandra (org.). *Africa's Ogun, Old World and New*. Bloomington, Indiana University Press.
- DUARTE, Abelardo (1952). Sobrevivências do culto da serpente (Dan-Gbi) nas Alagoas. *Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas*, Maceió, 26, p. 60-7.
- DUARTE, Abelardo (1968). Sobre o panteão afro-brasileiro. *Revista do Instituto Histórico de Alagoas*, Maceió, 26, p. 1948-50.
- DUARTE, Everaldo (1998). O terreiro do Bogum e o Parque São Bartolomeu. In: FORMIGLI, Ana Lúcia (org.). *Parque Metropolitano de Pirajá: história, natureza e cultura*, p. 19-22. Salvador, Editora do Parque.
- DUARTE, Everaldo Conceição (1997). A tradição do povo jêje da Bahia. In: SANTOS, Juana Elbein dos (org.). *Nossos ancestrais e o terreiro*, p. 39-42. Salvador, EGBA.
- DUCCINI, Luciana e RABELO, Miriam C. M. (2013). As religiões afro-brasileiras no censo de 2010. In: TEIXEIRA, Faustino e MENEZES, Renata (orgs.). *Religiões em movimento: o censo de 2010*, p. 219-34, Petrópolis, Vozes.
- ECO, Umberto (1984). Com quem estão os orixás. In: idem. *Viagem na irrealidade cotidiana*, p. 125-34. Rio de Janeiro, Nova Fronteira.
- EDUARDO, Octavio da Costa (1946). Three Way Religious Acculturation in a North Brazilian City. *Afro-America*, México, 2(3), jan, p. 81-90.
- EDUARDO, Octavio da Costa (1948). *The Negro in Northern Brazil: a Study in Acculturation*. Seattle, University of Washington Press.
- EDUARDO, Octavio da Costa (1982). O tocador de atabaques nas casas de culto afro-maranhense. In: MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org.). *Bandeira de Alairá*, p. 71-7. São Paulo, Nobel.
- EDWARDS, Gary e MASON (1981), John. *Food for the Gods*. 2ª ed. Nova York, Yoruba Theological Archministry.
- EDWARDS, Gary e MASON, John (1985). *Black Gods: Orisa Studies in the New World*. Nova York, Yoruba Theological Archministry.
- EGYDIO, Sylvia (1967). *O perfil do Axé Ilê Obá*. São Paulo, Edições Populares, 1980.
- EPEGA, Sandra Medeiros (1994). Egbe-Orun Abiku: crianças “nascidas para morrer” sucessivas vezes através da mesma mãe. Congresso Internacional de Tradições Africanas e Culto aos Orixás. São Paulo.
- EPEGA, Sandra Medeiros (1999). A volta à África: na contramão do orixá. In: CAROSO, Carlos e BACELAR, Jeferson (orgs.). *Faces da tradição afro-brasileira*, p. 159-69. Rio de Janeiro, Pallas.
- EPEGA, Sandra Medeiros (2005). Ikomodjade: a cerimônia do nome do recém-nascido na tradição dos orixás. In: MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org.). *Somavó, o amanhã nunca termina*, p. 104-8. São Paulo, Empório de Produção.
- EWBANK, Thomas (1973). *A vida no Brasil*. Rio de Janeiro, Conquista.
- FADIPE, Celso Rosa (s.d.). *Babalaôs e ialorixás*. Rio de Janeiro, Eco.
- FAEDRICH, Nelson Boeira (1978). *Deuses do panteão africano: orixás*. Porto Alegre, Editora Globo.
- FALDINI, Luisa (1997). Candomblé: suonno, potere, parola. In: FALDINI, Luisa (org.). *Religione e magia: culti di possessione in Brasile*, p. 152-62. Turim, Utet.
- FALDINI, Luisa (2009). *Biylú, é nato per la vita: creazione dello spazio e della persona in un terreiro nagô di Juquitiba (Brasile)*. Roma, CISU.

- FALDINI, Luisa (2012). Comida de santo: la cucina rituale nel candomblé keto. In: FALDINI, Luisa (org.). *Sotto le acque abissali: vodu e candomblé, due religioni afro-americane*, p. 169-84. Roma, Aracne.
- FALDINI, Luisa (org.) (1995). *Sotto le acque abissali: vodu e candomblé, due religioni afro-americane*. Firenze, Aracne.
- FARELLI, Maria Helena e Silva, Nilza Paes da (1980). *Comida de santo: também cozinha baiana*. Rio de Janeiro, Disflul.
- FÉLIX, Candido Emanuel (1965). *A cartilha da umbanda*. Rio de Janeiro, Eco.
- FERAUDY, Roger (2006). *Umbanda, essa desconhecida*. São Paulo, Contexto.
- FERNANDES, Anibal Gonçalves (1935). Investigações sobre cultos negros fetichistas do Recife. *Arquivo da Assistência a Psicopatas de Pernambuco*, Recife, 5(1-2), p. 87-135.
- FERNANDES, Anibal Gonçalves (1937). *Xangôs do Nordeste: investigações sobre os cultos negros-fetichistas do Recife*. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- FERNANDES, Anibal Gonçalves (1938). *O folclore mágico do Nordeste: usos, costumes, crenças e ofícios mágicos das populações nordestinas*. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- FERNANDES, Anibal Gonçalves (1940). Novas investigações sobre as seitas afro-brasileiras. *Neurobiologia*, Recife, 3(3), p. 16.
- FERNANDES, Anibal Gonçalves (1941). *O sincretismo religioso no Brasil*. Curitiba, Guaíra.
- FERNANDES, Anibal Gonçalves (1953). O sincretismo gege-nagô-católico como expressão dinâmica de um sentimento de inferioridade. *Les Afro-Américains*, Dakar, 27, p. 125-6.
- FERNANDES, João Baptista Ribeiro de Andrade (1939). Africanismos. *Revista da Academia Brasileira de Letras*, Rio de Janeiro, 30(90), jun, p. 188-97.
- FERRAZ, Aydano do Couto (1941). Vestígios de um culto daomeano no Brasil. *Revista do Arquivo Municipal*, São Paulo, 7(76), mai, p. 271-4.
- FERREIRA, Almiro Miguel (1984). Candomblé-de-caboclo. In: LIMA, Vivaldo da Costa (org.). *Encontro de nações de candomblé*, p. 39-67. Salvador, Centro de Estudos Afro-Orientais da UFBA e Ianamá.
- FERREIRA, Ascenso (1942). O maracatu. *Arquivos*, Recife, 1(2), nov, p. 151-63.
- FERREIRA, Climério Joaquim (1980). Uma festa pública de candomblé: orixás. *Ensaio/Pesquisas I*, Centro de Estudos Afro-Orientais da UFBA, Salvador, fev.
- FERREIRA, Euclides Menezes (1984). *O candomblé do Maranhão*. São Luís, Ed. do autor.
- FERREIRA, Euclides Menezes (1985). *Orixás e voduns em cânticos associados*. São Luís, s.c.p.
- FERREIRA, Euclides Menezes (1987). *Casa de Fanti-Ashanti e seu alaxé*. São Luís, Alcântara.
- FERREIRA, Euclides Menezes (2008). *Itan de dois terreiros nagôs*. São Luís, Casa Fanti-Ashanti.
- FERREIRA, Gilberto de Exu (2000). Exu, a pedra primordial da teologia iorubá. In: MARTINS, Cléo e LODY Raul (orgs.). *Faraimará, o caçador traz alegria*, p. 15-23. Rio de Janeiro, Pallas.
- FERREIRA, Nilva Lafortuna (1986). *A repressão policial aos cultos afro-brasileiros em Porto Alegre nas décadas de 20 e 30*. Porto Alegre, Nepla/ UFRGS.
- FERREIRA, Paulo Tadeu Barbosa (1994). *Os fundamentos religiosos da nação dos orixás*. 2ª ed. Porto Alegre, Toqui.
- FERREIRA, Paulo Tadeu Barbosa (1997). *Orixá Bara: nação religiosa de Cabinda*. Porto Alegre, Toqui.
- FERRETTI, Mundicarmo (1985). *Baia caboclo!: a integração do "caboclo" em um terreiro de mina de São Luís*. São Luís, Funarte.
- FERRETTI, Mundicarmo (1985). *Mina, uma religião de origem africana*. São Luís, Sioge.
- FERRETTI, Mundicarmo (1987). Doutrinas da Casa Fanti-Ashanti. In: idem. *Meu pai me deu um livro* (mimeo). São Luís, UFMA.

- FERRETTI, Mundicarmo (1988). A integração do caboclo no tambor de mina e o impacto do candomblé sobre a linha da mata. *Cultura Popular*, São Luís, p. 19-27.
- FERRETTI, Mundicarmo (1988). A religião afro-brasileira como resposta à aflição. *Cadernos de Pesquisa da Universidade Federal do Maranhão*, São Luís, 4(1), p. 87-97.
- FERRETTI, Mundicarmo (1988). Cantiga de caboclo em terreiro de mina. *Cultura popular*, São Luís, p. 29-41.
- FERRETTI, Mundicarmo (1988). Doutrina de caboclo: análises de discursos. *Cultura Popular*, São Luís, p. 43-51.
- FERRETTI, Mundicarmo (1989). El caboclo en terreiros tradicionales de la religión afro-brasileña. *Revista del Caribe*, Santiago de Cuba, 6(13), p. 3-9.
- FERRETTI, Mundicarmo (1989). Rei da Turquia, o Ferrabrás de Alexandria?: a importância de um livro na mitologia do tambor-de-mina. In: MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org.). *Meu sinal está no teu corpo*, p. 202-18. São Paulo, Edicon e Edusp.
- FERRETTI, Mundicarmo (1991). O caboclo em rituais públicos de um terreiro de São Luís: mina, cura, baião, canjerê e sarhba angola na Casa Fanti-Ashanti. In: *Reunião de Antropologia do Norte e do Nordeste 2*, p. 235-43. Recife, UFPE e ABA.
- FERRETTI, Mundicarmo (1992). Repensando o turco no tambor de mina. *Afro-Ásia*, Salvador, 15, p. 56-70.
- FERRETTI, Mundicarmo (1993). *Desceu na guma: o caboclo no tambor-de-mina no processo de mudança de um terreiro de São Luís. A Casa Fanti-Ashanti*. São Luís, Sioge.
- FERRETTI, Mundicarmo (1994). *Terra de caboclo*. São Luís, SECMA.
- FERRETTI, Mundicarmo (1995). A representação de entidades espirituais não africanas na religião afro-brasileira: o índio em terreiros de São Luís-MA. *Anais*, SBPC, 1, p. 62-7.
- FERRETTI, Mundicarmo (1996). A mulher no tambor de mina: análise da posição e representação da mulher e das entidades espirituais femininas no tambor de mina do Maranhão. *Mandrágora*, São Paulo, 3(3).
- FERRETTI, Mundicarmo (1996). Dia de Santa Luzia tem baião na Casa Fanti-Ashanti. *Boletim da Comissão Maranhense de Folclore*, n. 6, dez.
- FERRETTI, Mundicarmo (1997). Nossa Senhora da Conceição na Mina Maranhense. *Boletim da Comissão Maranhense de Folclore*, n. 9, dez.
- FERRETTI, Mundicarmo (1997). Religião e magia no terecô de Codó (MA). *Antropológicas*, Recife, 2(1), p. 67-80.
- FERRETTI, Mundicarmo (1998). Mãe d'água: a mãe que leva e traz. *Boletim da Comissão Maranhense de Folclore*, 10, jun.
- FERRETTI, Mundicarmo (1998). Tambor de mina e terecô no Maranhão. *Pesquisa em Foco*, São Luís, 6(7), jan-jun, 125- 142.
- FERRETTI, Mundicarmo (1999). 31 de dezembro, dia de festa no mar. *Boletim da Comissão Maranhense de Folclore*, n. 15, dez.
- FERRETTI, Mundicarmo (1999). Religião e magia no terecô de Codó - MA. In: CAROSO, Carlos; BACELLAR, Jeferson (orgs.). *Faces da tradição afro-brasileira*, p. 37-48. Rio de Janeiro, Pallas.
- FERRETTI, Mundicarmo (2000). *Maranhão encantado: encantaria maranhense e outra história*. São Luís, UEMA.
- FERRETTI, Mundicarmo (2001). *Encantaria de Barba Soeira: Codó, capital da magia?* São Paulo, Siciliano.
- FERRETTI, Mundicarmo (2001). Iemanjá não era a rainha do mar: o culto a Iemanjá no Maranhão. *Boletim da Comissão Maranhense de Folclore*, 21.
- FERRETTI, Mundicarmo (2001). Terecô, a linha de Codó. In: PRANDI, Reginaldo (org.). *Encantaria brasileira*. Rio de Janeiro, Pallas, p. 59-74.

- FERRETTI, Mundicarmo (2003). Boto e mãe d'água em águas maranhenses. *Ciências Humanas em Revista*, UFMA, São Luís, 1(2), p. 89-98, dez.
- FERRETTI, Mundicarmo (2003). Pajelança de negros: sincretismo afro ameríndio? *Série Políticas Públicas em Debate*, 3(2), jul-dez, p. 53-67.
- FERRETTI, Mundicarmo (2005). Badé no tambor de mina do Maranhão. *Boletim da Comissão Maranhense de Folclore*, São Luís, 32, p. 10-11.
- FERRETTI, Mundicarmo (2005). Matriarcado em terreiros de mina do Maranhão: Realidade ou ilusão?. *Revista de Ciências Humanas*, Viçosa, v. 5(1), p. 11-20.
- FERRETTI, Mundicarmo (2007). Origens portuguesas nos folguedos brasileiros: das danças mouriscas ao tambor de mina. *Revista da Universidade de Aveiro. Letras*, Aveiro, 24, p. 5-14.
- FERRETTI, Mundicarmo (2008). A mina maranhense, seu desenvolvimento e suas relações com as outras tradições afro-brasileiras. In: MAUÉS, Raymundo Heraldo e VILLACORTA, Gisela Macambira (orgs.). *Pajelança e religiões africanas na Amazônia*. p.181-202. Belém, Editora da UFPA.
- FERRETTI, Mundicarmo (2008). Cura e pajelança em terreiros do Maranhão. *I quaderni del CREAM*, Turim, 8, p. 67-91.
- FERRETTI, Mundicarmo (2008). Lugares sagrados e encantarias maranhenses. *Boletim da Comissão Maranhense de Folclore*, 40, p. 3-7.
- FERRETTI, Mundicarmo (2009). Identidade e resistência em um terreiro de mina de São Luís-MA: a Casa de Nagô. In: VASCONCELOS, Marcio (org). *Nagon Abioton: um estudo fotográfico e histórico sobre a Casa de Nagô*, p. 10-23. São Luis, Marcio Vasconcelos.
- FERRETTI, Mundicarmo (2009). Rei da Turquia no tambor de mina maranhense: a importancia de um livro na mitologia de uma tradição oral. In: ZIERER, Adriana e XIMENES, Carlos Alberto (orgs.). *Historia antiga e medieval: cultura e ensino*, p. 309-21. São Luís, Editora UEMA.
- FERRETTI, Mundicarmo (2009). Tambor de mina no Maranhão e no Pará: repensando estudos clássicos. *Boletim da Comissão Maranhense de Folclore*, 44, p. 14-6.
- FERRETTI, Mundicarmo (2010). Religião e medicina popular: terapias naturais em terreiros do Maranhão. *Boletim da Comissão Maranhense de Folclore*, 46, p. 6-8.
- FERRETTI, Mundicarmo (2011). Religiões afro-brasileiras e saúde. *Diálogo*, São Paulo, 64, p. 8-12.
- FERRETTI, Mundicarmo (org.) (2004). *Pajelança do Maranhão no século XIX: o processo de Amelia Rosa*. São Luís, CMF/Fapema.
- FERRETTI, Sérgio Figueiredo (1984). Religião popular e mudança. *Comunicações do ISER*, Rio de Janeiro, 3(11), nov, p. 57-61.
- FERRETTI, Sérgio Figueiredo (1985). Religiões de origem africana no Maranhão. In: *Culturas africanas: documentos da Reunião sobre as Sobrevivências das Tradições Religiosas Africanas nas Caraíbas e na América Latina*, p. 156-72. São Luís, Unesco.
- FERRETTI, Sérgio Figueiredo (1988). Religiosidade popular, tradição e mudança: pesquisa sobre tambor de Mina. *Religião, política identidade*, São Paulo, 33, p. 61-73.
- FERRETTI, Sérgio Figueiredo (1989). Voduns da Casa das Minas. In: MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org.). *Meu sinal está no teu corpo*, p. 175-200. São Paulo, Edicon e Edusp.
- FERRETTI, Sergio Figueiredo (1992). O conhecimento erudito da tradição afro-brasileira. *Afro-Ásia*, Salvador, 15, p. 5-12.
- FERRETTI, Sérgio Figueiredo (1994). Negro, catolicismo popular e religiões afro-brasileiras. *Diário Oficial. Leitura*, São Paulo, 12(144), mai, p. 11-2.
- FERRETTI, Sérgio Figueiredo (1995). *Repensando o sincretismo: estudo sobre a Casa das Minas*. São Paulo, Edusp.
- FERRETTI, Sérgio Figueiredo (1996). Festa de Acossi e o arrambã: elementos do simbolismo da comida no tambor de mina. *Horizontes Antropológicos*, Porto Alegre, 2(4), p. 61-70.
- FERRETTI, Sérgio Figueiredo (1996). *Querebentã de Zomadônu: etnografia da Casa das Minas*. 2ª ed.[1ª ed. 1985]. São Luís, Editora da UFMA.

- FERRETTI, Sérgio Figueiredo (1997). Tradição religiosa de origem africana no Maranhão. In: SANTOS, Juana Elbein dos (org.). *Nossos ancestrais e o terreiro*, p. 113-20. Salvador, EGBA.
- FERRETTI, Sérgio Figueiredo (1998). Sincretismo afro-brasileiro e resistência cultural. *Horizontes Antropológicos*, Porto Alegre, 4(8), jun, p. 182-98.
- FERRETTI, Sérgio Figueiredo (2002). Andresa e Dudu: os jeje e os nagô, apogeu e declínio de duas fundadoras do tambor de mina maranhense. In: SILVA, Vagner Gonçalves da (org.). *Caminhos da alma: memória afro-brasileira*, p. 15-48. São Paulo, Summus.
- FERRETTI, Sérgio Figueiredo (2008). O culto e as divindades no tambor de mina do Maranhão. In: MAUÉS, Raymundo Heraldo e VILLACORTA, Gisela Macambira (orgs.). *Pajelança e religiões africanas na Amazônia*. p. 203-21. Belém, Editora da UFPA.
- FERRETTI, Sérgio Figueiredo (2012). Vodun del Maranhão. In: FALDINI, Luisa (org.). *Sotto le acque abissali: vodu e candomblé, due religioni afro-americane*, p. 59-80. Roma, Aracne.
- FERRETTI, Sérgio Figueiredo (2014). Sincretismo e hibridismo na cultura popular. *Revista Pós Ciências Sociais*, São Luís, 11(21), p. 15-34.
- FERRETTI, Sérgio Figueiredo e FERRETTI, Mundicarmo (2004). La trance nelle religioni afro-brasiliane del Maranhão. *I quaderni del CREAM*, Torino, 1, p. 47-71.
- FERRETTI, Sérgio Figueiredo et alii (1985). A Casa das Minas jeje no Maranhão. *Comunicações do Iser*, Rio de Janeiro, 4(17), p. 59-73.
- FEUSER, Wilfried F. (1984). Dìlógún: Brazilian Tales of Yorubá Divination. *Dédalo*, São Paulo, 23, p. 117-26.
- FEUSER, Willfried F. e CUNHA, Mariano Carneiro da (1982). *Dìlógún: Brazilian Tales of Yorùbá Divination Discovered in Bahia by Pierre Verger*. Lagos, Centre for Black and African Arts and Civilization.
- FICHTE, Hubert (1985). Die Pflanzen der Casa das Minas. *Ethnobotanik*, Sonderband 85(3), p. 241-48.
- FICHTE, Hubert (1985). *Lazarus in die Waschmaschine: Kleine Einführung in die afroamerikanische Kultur*. Frankfurt, S. Fischer.
- FICHTE, Hubert (1989). *Das Haus der Mina in São Luiz de Maranhão:: Materialien zum Studium das religiösen Verhaltens zusammen mit Sergio Ferretti*. Frankfurt, S. Fischer.
- FIGUEIREDO, Aldrin Moura de (2008). *A cidade dos encantados: pajelança, feitiçarias e religiões afro-brasileiras na Amazônia, 1870 – 1950*. Belém, Edufpa.
- FIGUEIREDO, Guilherme (1964). *Comidas, meu santo!* Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- FIGUEIREDO, Napoleão (1972). *Festas de santo e encantados*. Belém, Academia Paraense de Letras.
- FIGUEIREDO, Napoleão (1974). Os caminhos de Exu. In: *7 brasileiros e seu universo: Artes, ofícios, origens, permanências*. Brasília, DAC/ PAC.
- FIGUEIREDO, Napoleão (1975). Religiões mediúnicas na Amazônia. *Journal of Latin American Lore*, Los Angeles, 1(2), p. 173-84.
- FIGUEIREDO, Napoleão (1976). Pajelança e catimbó na região bragantina. *Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas*, Maceió, 32, p. 41-52.
- FIGUEIREDO, Napoleão (1976). Presença africana na Amazônia. *Afro-Ásia*, Salvador, 12, p. 145-60.
- FIGUEIREDO, Napoleão (1979). *Rezadores, pagés e puçangas*. Belém, Boitempo.
- FIGUEIREDO, Napoleão (1981). Todas as divindades se encontram nas “encantarias” de Belém. *Ciência e Trópico*, Recife, 9(11), jan-jun, p. 51-66.
- FIGUEIREDO, Napoleão (1983). *Banhos de cheiro, ariachés e amacís*. Rio de Janeiro, Funarte.
- FIGUEIREDO, Napoleão e SILVA, Anaiza Vergolino (1967). Alguns elementos novos para o estudo dos batuques de Belém. *Atas do Simpósio sobre a Biota Amazônica*, v. 2, p. 101-22.
- FISCHER, Ulrich (1970). *Zur Liturgie des Umbandakultes: Eine Untersuchung zu den Kultriten oder Amtschandlungen der Synkretistischen Neureligion der Umbanda in Brasilien*. Leiden, E. J. Brill.

- FLASCHE, R. (1973). *Geschichte und typologie afrikanischer religiosität in Brasilien*. Marburg, Tm elbstverlag.
- FLASCHE, R. (1976). Heil für den Einzelnen in der Gegenwart: An beispiel afro-brasilianischer Neureligionen. *Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religionswissenschaft*, Münster, jan, p. 16-29.
- FOLHA DE S. PAULO (1999). Com a bênção, a bênção, painho: pais-de-santo falam sobre a homossexualidade. *Folha de S. Paulo*, São Paulo, Revista da Folha, 382, 29 ago, p. 36-7.
- FOLHA DE S. PAULO (1999). Com a bênção, a bênção, painho: pais-de-santo falam sobre a homossexualidade. *Folha de S. Paulo*, São Paulo, Revista da Folha, 382, 29 ago, p. 36-7.
- FONSECA JR., Eduardo (1982). Afroastros, 26 de dezembro de 1981: Orisanlá na crista da onda. *Ébano*, São Paulo, 2(11) p. 4-5.
- FONSECA JR., Eduardo (1995). *Dicionário antológico da cultura afro-brasileira: português-yorubá-nagô-angola-gêgê. Incluindo as ervas dos orixás, doenças, usos, fitoterapia das ervas*. São Paulo, Maltese.
- FONSECA, Eduardo P. de Aquino (1997). Religiões de aflição, religiões de festa. *Anthropológicas*, Recife, ano 2, 2(1), ago-dez, p. 171-92.
- FONTENELLE, Aluizio (1957). *A umbanda através dos séculos*. 2ª edição. Rio de Janeiro, Espiritualista.
- FONTENELLE, Aluizio (1970). *Doutrina e ritual de umbanda*. 4ª ed. Rio de Janeiro, Espiritualista.
- FONTENELLE, Aluizio (1984). *Espiritismo no conceito das religiões e a lei de umbanda*. Rio de Janeiro, Org. Simões, s.d. FRAUCHES, Celso da Costa. *Umbanda para o 3º milênio*. Niterói, Centro Espirita de Umbanda Pai Joaquim de Aruanda.
- FONTENELLE, Oscar (1934). *A medicina dos deuses*. Rio de Janeiro, Alba.
- FONTENNELLE, Aluizio (s.d.). *Exu*. Rio de Janeiro, Espiritualista.
- FORMIGLI, Ana Lúcia (org.) (1998). *Parque Metropolitano de Pirajá: história, natureza e cultura*. Salvador, Centro de Educação Ambiental São Bartolomeu.
- FRANCISCO, Dalmir (1997). União na diversidade. In: SANTOS, Juana Elbein dos (org.). *Nossos ancestrais e o terreiro*, p. 19-24. Salvador, EGBA.
- FREITAS, Brasão de, SOARES, Roger e OLIVEIRAS, Wiliam E. (1994). *Cultura umbandística*. São Paulo, Ícone.
- FREITAS, Byron Torres (1963). *Os orixás falam no jogo de búzios*. Rio de Janeiro, Pallas.
- FREITAS, Byron Tôrres de (1956). *Fundamentos de umbanda*. Rio de Janeiro, Souza.
- FREITAS, Byron Torres de (1967). *Os orixás e o candomblé*. Rio de Janeiro, Eco.
- FREITAS, Byron Tôrres de (1972). *O jogo dos buzios*. 9ª edição. Rio de Janeiro, Editora Eco.
- FREITAS, Byron Tôrres de e FREITAS, Wladimir Cardoso de (1969). *Os orixás e a lei de umbanda: código sacerdotal umbandista e afro-brasileiro*. Rio de Janeiro, Eco.
- FREITAS, Byron Tôrres de e PINTO, Tancredo da Silva (1957). *Camba de umbanda*. Rio de Janeiro, Aurora.
- FREITAS, Byron Tôrres de e PINTO, Tancredo da Silva (1957). *Umbanda*. Rio de Janeiro, Cultura Afro-Aborigena.
- FREITAS, Byron Tôrres de e PINTO, Tancredo da Silva (1963). *Guia e ritual para organização de terreiros de umbanda*. Rio de Janeiro, Eco.
- FREITAS, Byron Tôrres de e PINTO, Tancredo da Silva (1970). *Doutrina e ritual de umbanda*. 4ª ed. Rio de Janeiro, Espiritualista.
- FREITAS, Edmundo Leal de (1995). Personalidade: identidade nas comunidades afro-baianas. *Afro-Ásia*, Salvador, 16, p. 80-9.
- FREITAS, João de (1942). *Umbanda: rituais, reportagens, entrevistas, comentários*. Rio de Janeiro, Tipografia Glória.

- FREITAS, João de (1965). *Oxum Maré, Nossa Senhora da Conceição*. 2ª ed. Rio de Janeiro, Freitas Bastos.
- FREITAS, Joao de (1968). *Xangô Djacutá*. 2ª ed. Rio de Janeiro, Eco.
- FREITAS, Ricardo Oliveira de (2009). Quando o voluntário é axé: a importância das ações voluntárias para a caracterização de uma religião solidária e de resistência no Brasil. In: MANDARINO, Ana Cristina de Souza; GOMBERG, Estélio (orgs.). *Leituras afro-brasileiras: Territórios, religiosidades e saúdes*, p. 205-40. Salvador, UFBA e UFS.
- FREYRE, Gilberto (1968). Xangôs. In: idem. *Guia prático, histórico e sentimental da cidade do Recife*. Rio de Janeiro, José Olympio.
- FREYRE, Gilberto (1981). Pai Adão babalorixá ortodoxo. In: idem. *Pessoas, cores e animais*, p. 44-7. Porto Alegre, Editora Globo.
- FREYRE, Gilberto (org.) (1937). *Novos estudos afro-brasileiros: I Congresso Afro-Brasileiro, Recife, 1934, vol. 2*. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- FRIDERICH, Pe. Edwino (1958). Uma noite de batuque gêge-nagô. *Revista Estudos*, Porto Alegre, jul-set.
- FRIGERIO, Alejandro (1983). *The Search for Africa: Proustian Nostalgia in Afro-Brazilian Studies*. Los Angeles, University of California.
- FRIGERIO, Alejandro e CAROZZI, Maria Julia (1993). Las religiones afro-brasileiras en Argentina. *Cadernos de Antropologia*, Porto Alegre, 10, p. 39-68.
- FRIGERIO, Alejandro e ORO, Ari Pedro (1998). Sectas satánicas en el Mercosur: un estudio de la construcción de la desviación religiosa en los medios de comunicación de Argentina y Brasil. *Horizontes Antropológicos*, Porto Alegre, 8, p. 114-50.
- FRIKEL, Protasius (1964). Traços da doutrina gege e nagô sobre a crença na alma. *Revista de Antropologia*, São Paulo, 12(1-2), jun-dez, p. 51-82.
- FRY, Peter (1975). Duas respostas à aflição: umbanda e pentecostalismo. *Debate e Crítica*, 6, p. 79-94.
- FRY, Peter (1977). Mediunidade e sexualidade: estudo das relações entre homossexualidade e cultos afro-brasileiros em Belém do Pará. *Religião & Sociedade*, Campinas, 1, p. 105-23.
- FRY, Peter (1982). Homossexualidade masculina e cultos afro-brasileiros. In: idem. *Para inglês ver: identidade e política na cultura brasileira*, p. 54-86. Rio de Janeiro, Zahar.
- FRY, Peter (1984). De um observador não participante: reflexões sobre alguns recortes de jornal acerca da II Conferência Mundial da Tradição dos Orixás e Cultura, realizada em Salvador em julho de 1983. *Comunicações do Iser*, Rio de Janeiro, 8, p. 37-46.
- FURUYA, Yoshiaki (1986). Entre “nagoização” e “umbandização”: uma análise no culto mina-nagô de Belém, Brasil. *Annals, Association for Latin American Studies*. Tokyo, 6, p. 13-53.
- GABRIEL, Chester E. (1985). *Comunicações dos espíritos: umbanda, cultos regionais em Manaus e a dinâmica do transe mediúnico*. São Paulo, Edições Loyola.
- GALLARDO, Jorge Emilio (1986). *Presencia africana en la cultura de América Latina: vigencia de los cultos afro-americanos*. Buenos Aires, Fernando Garcia Cambeiro.
- GALVÃO, Eduardo (1953). A vida religiosa do caboclo da Amazônia. *Boletim do Museu Nacional*, Rio de Janeiro, Nova Serie, Antropologia, 15.
- GALVAO, Eduardo (1955). *Santos e visagens: um estudo sobre a vida religiosa de Itá, Amazonas*. São Paulo, Nacional.
- GASPAR, Eneida Duarte (org.) (2004). *Guia de religiões populares do Brasil: rezas, símbolos, santos, ancestrais, deuses afro-brasileiros, ciganos, histórias*. Rio de Janeiro, Pallas.
- GERBERT, Martin (1970). *Religionen in Brasilien*. Berlin, Verlag.
- GIBBAL, Jean-Marie (1994). Impressões sobre os cultos afro-brasileiros de Porto Alegre. In: ORO, Ari Pedro (org.). *As religiões afro-brasileiras do Rio Grande do Sul*, p. 104-7. Porto Alegre, Editora da UFRGS.

- GIFFONI, Maria Amélia Correa (1971). Manifestações coreográficas na religiosidade brasileira. *Revista Brasileira de Folclore*, Rio de Janeiro, 11(31), set-dez, p. 263-88.
- GIRALDI, Edson (1961-62). Quimbanda Kulte. *Staden-Jahrbuch*, São Paulo, 9/10, p. 89-101.
- GIRALDI, Edson (2003). *O transe de possessão consciente na umbanda*. Tese de doutorado em psicologia. São Paulo, USP.
- GIROTO, Ismael (1990). *O candomblé do rei: Estudo etnográfico de um candomblé kétu-bangboxê na cidade de São Paulo*. São Paulo, Edição FFLCH-USP.
- GIUMBELLI, Emerson (2002). Zélio de Moraes e as origens da umbanda. In: SILVA, Vagner Gonçalves da (org.). *Caminhos da alma*. São Paulo, Summus, p. 183-217.
- GOLDMAN, Márcio (1987). A construção ritual da pessoa: a possessão no candomblé. In: MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org.). *Candomblé desvendando identidades*, p. 87-127. São Paulo. EMW.
- GOLDMAN, Márcio (1990). Candomblé. In: LANDIM, Leilah (org.). *Diversidade religiosa no Brasil*, p. 123-29. Rio de Janeiro, Iser.
- GOMES, Antonio Osmar (1940). Cosme e Damião. *Mensário*, Rio de Janeiro, 12(2), dez, p. 709-12.
- GONÇALVES, Martim (1954). A indumentária sagrada do candomblé da Bahia. *Revista de Música Popular*, Rio de Janeiro, 2, nov, p. 16-20.
- GONDIM, Adenor (2005). *Itaylé Ogun*. São Paulo, Pinacoteca do Estado de São Paulo.
- GOUVEIA, Oswaldo (1996). *Umbanda dos homens e dos deuses*. Pernambuco, Edições Tsakala.
- GOVAERTS, Marie Madelaine (1969). *Aspects du syncrétisme religieux brésilien dans le cadre de son acculturation*. Louvain, Université Catholique.
- GRADEN, Dale (1998). So much Superstition among these People!: Candomblé and the Dilemmas of Afro-Brazilian Intellectuals, 1864-1871. In: KRAAY, H. (org.). *Afro-Brazilian Culture and Politics: Bahia, 1790 to 1990*, p. 57-73. Amonk, NY, Sharpe.
- GRAMINHA, Marina Rachel (2009). Torrentes de sentidos: o simbolismo das águas no contexto. *Memorandum*, Belo Horizonte, 14, p. 122-48.
- GREENFIELD, Sidney M. (1995). Sincretism and Racism in "Esoteric" Umbanda. *Horizontes Antropológicos*, Porto Alegre, 1(3), p. 57-68.
- GROETELAARS, Martin M. (1983). *Quem é o Senhor do Bonfim?* Petrópolis, Vozes.
- GRUNEWALD, Rodrigo A. (2005). Sujeitos da jurema e o resgate da ciência do índio. In: LABATE, Bia e GOULART, Sandra (orgs.). *Uso ritual das plantas de poder*. Campinas. Mercado das Letras e Fapesp.
- GUADELOUPE, Francio (1999). *A vida é uma dança, tem que ter muito jogo de cintura*. Nijmegen, Third World Centre Development Studies, University of Nijmegen.
- GUEDES, R. R. et alii (1985). Plantas utilizadas em rituais afro-brasileiros no estado do Rio de Janeiro: um ensaio etnobotânico. *Rodriguésia, Revista do Jardim Botânico*, Rio de Janeiro, 37(63), p. 3-9.
- GUILHERMINO, Sebastião (Guilherme d'Ogum) (1989). *Iansã do Balé: senhora dos eguns*. Rio de Janeiro, Pallas.
- GUIMARÃES, Clodoaldo (s.d.). *Oxalá: a verdade sobre a umbanda*. Rio de Janeiro, Espiritualista.
- GUIMARÃES, Reginaldo (1936). Notas sobre o culto de Oxalá. *Revista Acadêmica*, Rio de Janeiro, 17, p. 14-5.
- GUIMARÃES, Reginaldo (1939). A divinização da música negro-brasileira. *Seiva*, Bahia, 1(4), p. 10-1.
- GUIMARÃES, Reginaldo (1940). Contribuições bantus para o sincretismo fetichista. In: CARNEIRO, Edison (org.). *O negro no Brasil*, p. 129-40. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- GUIMARÃES, Reginaldo (1973). Breve esboço sobre a vida e a obra de Manuel Querino. *Revista Brasileira de Folclore*, Rio de Janeiro, 12(35), jan-abr, p. 15-26.

- GUIMARÃES, Reginaldo (1974). Edison Carneiro e os estudos afro-brasileiros. *Revista Fluminense de Folclore*, Niterói, 1(2), jul, p. 34-6.
- GUIMARÃES, Wamy (1997). Umbanda e omolokô em Minas Gerais. In: SANTOS, Juana Elbein dos (org.). *Nossos ancestrais e o terreiro*, p. 101-6. Salvador, EGBA.
- GUSMÃO, Marilu (1978). Umbanda e marginalidade. *Boletim Alagoano de Folclore*, Maceió, 30-8(11), p. 41-72.
- HALE, Lindsay (1990). How the Spirits got Cramps to take his Medicine: Magic, Science, and the Semiotic Moment in Umbanda Healing. In: POSEY, Darrell A. et alii (orgs.). *Ethnobiology: Implications and Applications*. Belém, Museu Paraense Emilio Goeldi.
- HALE, Lindsay (1997). Preto Velho: Engendered Representations of Slavery in a Brazilian Possession Trance Religion. *American Ethnologist*, 24(2), p. 392-414.
- HALPERIN, Daniel (1992). Dancing with the Spirits: Possession Rituals in Brazil Reveal Possible New Dimensions for Dance Therapy. *Common Boundary*, nov-dez.
- HALPERIN, Daniel (1998). Memória e consciência em uma religião afro-brasileira: o tambor de mina do Maranhão. *Religião & Sociedade*, Rio de Janeiro, 19(2), p. 77-97, out.
- HARDING, Rachel E. (2000). *A Refuge in Thunder: Candomblé and Alternative Spaces of Blackness*. Bloomington, Indiana University Press.
- HEALEY, Mark (1996). Os desencontros da tradição em *Cidade das Mulheres*: raça e gênero na etnografia de Ruth Landes. *Cadernos Pagu*, Campinas, Núcleo de Estudos de Gênero.
- HEDRICK, B. C. (1962). *Afro-Brazilian Fetish Cults in Brazil*. Montevallo, Alabama State College.
- HENRY, Anaiza Vergolino (1967). *Alguns elementos novos para os estudos dos batuques de Belém*. Rio de Janeiro, CNPq.
- HENRY, Anaiza Vergolino (1975). *O tambor das flores: uma análise da Federação Espírita Umbandista e dos cultos afro-brasileiros do Pará*. Dissertação de mestrado em ciências sociais. Campinas, Unicamp.
- HENRY, Anaiza Vergolino (2002). Os cultos afros no Pará. In: FONTES, Edilza (org.). *Contando a história do Pará: diálogos entre história e antropologia*, p. 1-34. Belém, E. Motion.
- HENRY, Anaiza Vergolino (1988). Orixás das águas. *Comunicações do ISER*, Rio de Janeiro, 7(28), p. 79-83.
- HERSKOVITS, Melville J. (1933). African Gods and Catholic Saints in New World Negro Belief. *American Anthropologist*, Menasha, 30, p. 635-43.
- HERSKOVITS, Melville J. (1944). Drums and Drummers in Afro-Brazilian Cult Life. *The Musical Quarterly*, 30(4), p. 477-92.
- HERSKOVITS, Melville J. (1944). Os pontos mais meridionais dos africanismos no Novo Mundo. *Revista do Arquivo Municipal*, São Paulo, 9(45), abr, p. 81-99.
- HERSKOVITS, Melville J. (1948). Deuses africanos em Porto Alegre. *Província de S. Pedro*, Porto Alegre, 11, mar-jun, p. 63-70.
- HERSKOVITS, Melville J. (1949) e WATERMAN, R. A. Música de culto afro-baiana. *Revista de Estudios Musicales*, Mendoza, 1(2), p. 65-127.
- HERSKOVITS, Melville J. (1954). Estrutura social do candomblé afro-brasileiro. *Boletim do Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais*, Recife, 3, p. 13-32.
- HERSKOVITS, Melville J. (1955). The Social Organization of the Candomblé. *Anais do 31º Congresso Internacional de Americanistas*, São Paulo, 1954. São Paulo, Anhembi, v. 1, p. 305-32.
- HERSKOVITS, Melville J. (1958). Some Economic Aspects of the Afrobahian Candomblé. *Miscelanea*, México, vol. 2, p. 227-47.
- HERSKOVITS, Melville J. (1967). Pesquisa etnológicas na Bahia. *Afro-Ásia*, Salvador, 4-5, p. 89-106.

- HERSKOVITS, Melville J. (1987). O candomblé da Bahia na década de 30. In: OLIVEIRA, Waldir Freitas e LIMA, Vivaldo da Costa (orgs.). *Cartas de Edison Carneiro a Artur Ramos: De 4 de janeiro de 1936 a 6 de dezembro de 1938*. São Paulo, Corrupio.
- HERSKOVITS, Melville J. (2005). O panan, um rito religioso de transição afro-baiano. In: Moura, Carlos Eugenio Marcondes de (org.). *Somávo: o amanhã nunca termina*, p. 95-103. São Paulo, Empório de Produção.
- HIPÓLITO, Rita de Cássia (2005). *Além daquele Carnaval: o bloco Ilê Ayê, o candomblé e a afirmação da identidade negra*. Dissertação de mestrado em sociologia. São Paulo, USP.
- HOISEL, Elisabeth Rodyros (2010). *A dança das iabás no Ilê Axé Iyá Nassô Oká*. Salvador, UFBA.
- HOORNAERT, Eduardo (1977). Pressupostos antropológicos para a compreensão do sincretismo. *Revista de Cultura Vozes*, Petrópolis, 71(7), set, p. 43-52.
- HOREIS, Martin Werner (1974). *The Afro-Brazilian Candomblé Cult: An Anthropological Study of Cultural Performances of Good and Evil*. Ph.D dissertation. Cornell University.
- IDENTIDADE étnica e religião (1986). Debate. *Comunicações do ISER*, Rio de Janeiro, 5, out, p. 12-25.
- IGNEZ DE SOUZA, Girson e PINTO, Tancredo da Silva (s.d.). *Negro e branco na cultura religiosa afro-brasileira: os egbás*. Rio de Janeiro, Espiritualista.
- IRIART BERNSTEIN, Jorge Alberto (1999). *Les femmes dans le candomblé: Experience religieuse et idiome de la possession dans la vie des femmes de Cachoeira, Brésil*. Ph.D These. Montreal, Université de Montreal.
- ISAIA, Artur Cesar (org.) (2006). *Orixás e espíritos*. Uberlândia, Editora da UFU.
- IWASHITA, Pedro (1991). *Maria e Iemanjá: análise de um sincretismo*. São Paulo, Edições Paulinas.
- JITOLU, Hilda (s.d.). *Mãe Hilda: a história da minha vida*. Salvador, Egba.
- JOAQUIM, Maria Salete (2001). *O papel da liderança religiosa feminina na construção da identidade negra*. Rio de Janeiro, Pallas e Educ.
- JOHNSON, Paul Christopher (2002). *Secrets, Gossips and Gods: the Transformation of Brazilian Candomblé*. Oxford, Oxford University Press.
- JOHNSON, Paul Christopher. (1997). Kicking, Stripping, and Redressing a Saint in Black: Visions of Public Space in Brazil's Recent Holy War. *History of Religions*, Chicago, 37(2), p. 122-40.
- JORGE, Érica Ferreira da Cunha e RIVAS, Maria Elise (2012). Por uma interpretação dos dados do censo 2010: da repressão ao movimento umbandista atual. *Identidade!*, São Leopoldo, 17, jan-jun, p. 121-35.
- JORGE, Érica Ferreira da Cunha (2013). É no corpo que o santo baixa!: considerações sobre o corpo nos transe religiosos afro-brasileiros. *Identidade!*, São Leopoldo, 18, p. 122-32.
- JORGE, Érica Ferreira da Cunha (2013). O que muda na tradição?: uma reflexão sobre a relevância das mídias sociais para as tradições afro-brasileiras. *Último Andar*, São Paulo, 21, p. 74-88.
- JORSLEV, Inger (1987). Untimely Gods and French Perfume: Ritual, Rules and Deviance in the Brazilian Candomblé. *Folk: Dansk Etnografisk Tidsskrift*, 29, p. 5-22.
- JOSÉ, Ganymédes (1988). *Na terra dos orixás*. Ilustrações de Edu Andrade. São Paulo, Editora do Brasil.
- JUNGBLUT, Airton Luiz (2003). Os domínios do maligno e seu combate: notas sobre algumas percepções evangélicas atuais acerca do mal. *Debates do NER*, Porto Alegre, IFCH-UFRGS, 4(4), p. 35-42.
- KAIODE, Michel e OLUYEMI, Michael (1991). *Cânticos dos orixás em yorúbá*. Volta Redonda, Fevre.
- KARASH, Mary C. (1979). Central African Religious Tradition in Rio de Janeiro. *Journal of Latin American Lore*, 5(2), p. 233-53.
- KASPER, Elisabeth (1988). *Afrobrasilianische religion: Der Mensch in der Beziehung zu Natur, Kosmos und Gemeinschaft im Candomblé: Eine tiefenpsychologische studie*. Frankfurt sobre o Meno e Nova York, P. Lang.

- KHALLYHABBY, Tonyan (1976). A influência africana na música brasileira. *Cultura*, Brasília, 6(23), out-dez, p. 44-50.
- KLOPENBURG, Boaventura (1961). *A umbanda no Brasil*. Petrópolis, Vozes.
- KNAUTH, Daniela Riva (1994). A doença e a cura nas religiões afro-brasileiras do Rio Grande do Sul. In: ORO, Ari Pedro (org.). *As religiões afro-brasileiras do Rio Grande do Sul*, p. 89-103. Porto Alegre, Editora da UFRGS.
- KOCKMEYER, Thomas (1936). Candomblé. *Santo Antônio*, Salvador, 14(1), p. 25-36.
- KOGURUMA, Paulo (2001). *Conflitos do imaginário: a reelaboração das práticas e crenças afro-brasileiras na metrópole do café - 1820-1920*. São Paulo, Annablume.
- KOMALAFE, Benjy, DUROJAYIE, Ainde Kayode e SILVA, Ornato José da (s.d.). *A linguagem correta dos orixás*. Rio de Janeiro, Oxalá Artes Gráficas.
- KREBS, Carlos Galvão (1947). Cavalo de santo. *Província de S. Pedro*, Porto Alegre, 21, p. 145.
- KREBS, Carlos Galvão (1988). *Estudos de batuque*. Porto Alegre, Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore.
- KUBIK, Gerhard (1991). *Extensionen Afrikanischer Kulturen in Brasilien*. Aachen, Alano.
- L'ESPINAY, François (1982). Quand Dieu parle Yoruba. *Vivant Univers*, n. 339.
- L'ESPINAY, François (1984). La religion des orixás, une autre parole du Dieu unique. *Lumière et Vie*, 168, p. 17-28.
- L'ESPINAY, François (1987). Igreja e religião africana do candomblé no Brasil. *Revista Eclesiástica Brasileira*, 47, fasc. 188, dez, p. 860-90.
- LA PORTA, Ernesto (1979). *Estudo psicanalítico dos rituais afro-brasileiros*. Rio de Janeiro e São Paulo, Livraria Atheneu.
- LACERDA, Ariomar (1987). *Yemanjá, a rainha do mar*. Rio de Janeiro, Pallas.
- LAGES, Sônia Regina Correa (2007). *Mulheres na encruzilhada: encontros e desencontros no discurso de mulheres possuídas pela entidade da Pomba-Gira Cigana na Umbanda*. Tese de doutorado. Rio de Janeiro, UERJ.
- LANDES, Ruth (1940). Fetish Worship in Brazil. *Journal of American Folklore*, Nova York, 53(210), out-dez, p. 261-70.
- LANDES, Ruth (1970). A Woman Anthropologist in Brasil. In: GOLDE, Peggy (org.). *Women in the Field: Anthropological Experiences*. Chicago, Aldine Publishing Company.
- LANDES, Ruth (2002). *A cidade das mulheres*. 2ª ed. [1ª ed. 1967; 1ª ed. norte-americana 1947]. Rio de Janeiro, Editora da UFRJ.
- LANDES, Ruth (2005). Os deuses africanos. In: CARNEIRO, Edison (org.). *Antologia do negro brasileiro*, p. 375-9. 2ª ed. [1ª ed. 1950]. Rio de Janeiro, Agir.
- LANDIM, Leilah (org.) (1990). *Sinais dos tempos: diversidade religiosa no Brasil*. Rio de Janeiro, Instituto de Estudos da Religião.
- LAPASSADE, Giles e LUZ, Marco Aurélio (1972). *O segredo da macumba*. Rio de Janeiro, Paz e Terra.
- LASCIO, Eduardo de e BRASIL, Elon (2000). *Candomblé: um caminho para o conhecimento*. São Paulo, Cristális.
- LATELLI, Laura M. (1986). *A prática do candomblé de angola: o omolocô, o cabula, e embandas, os lunda-quiocos*. Rio de Janeiro, Eco.
- LAYTANO, Dante de (1936). Os africanismos do dialeto gaúcho. *Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul*, Porto Alegre, 16(63), p. 167-226.
- LAYTANO, Dante de (1955). Estudo da tradição afro-brasileira: sociedades religiosas feiticistas em Porto Alegre. *Bulletin Interamericano*, Society of Anthropology and Geography, Nova York.
- LAYTANO, Dante de (1955). *N. Sra. dos Navegantes: estudo de uma tradição das populações afro-brasileiras de Porto Alegre*. Porto Alegre, Comissão Estadual de Folclore.

- LAYTANO, Dante de (1968). *A igreja e os orixás*. Porto Alegre, Comissão Gaúcha de Folclore.
- LAYTANO, Dante de (1968). Os orixás e os negros do Sul: comportamento espiritual das populações afro-gaúchas e suas heranças tribais do Rio Grande do Sul, segundo o batuque. In: *A Igreja e os orixás*, p. 31-60. Porto Alegre, Comissão Gaúcha de Folclore.
- LEACOCK, Seth (1964). Ceremonial Drinking in an Afro-Brazilian Cult. *American Anthropologist*, Menasha, 66(2), Apr, p. 344-54.
- LEACOCK, Seth (1964). Fun-Loving Deities in an Afro-Brazilian Cult. *Anthropological Quarterly*, Washington, 37(3), p. 95-109.
- LEACOCK, Seth e LEACOCK, Ruth (1975). *Spirits of the Deep: a Study of an Afro-Brazilian Cult*. Nova York, The American Museum of Natural History.
- LEAHY, J. G. (1955). The Presence of the Gods among the Mortals: the Candomblé Dances. *Brazil*, 29(4), p. 4-11.
- LEAL, Eneida (1988). *Os orixás no Brasil*. Rio de Janeiro, Spala Editora.
- LEAL, João (2014). A festa maior dos terreiros: Divino e mina em São Luís. *Revista Pós Ciências Sociais*, São Luís, 11(21), p.
- LEINSTNER, Rodrigo Marques (2013). Religiões de matriz africana no Rio Grande do Sul: entre conflitos, projetos políticos e estratégias de legitimação. *Debates do NER*, Porto Alegre, 13(22), p. 219-43.
- LEITE, Fabio R. R. (1985). Tradições e práticas religiosas negro-africanas na região de São Paulo. In: *Culturas africanas: documentos da Reunião sobre as Sobrevivências das Tradições Religiosas Africanas nas Caraíbas e na América Latina*. São Luís, Unesco.
- LEME, Fábio Ricardo (2006). *Usos do imaginário nos estudos afro-brasileiros e no culto umbandista*. Dissertação de mestrado. Ribeirão Preto, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP.
- LÉPINE, Claude (1978). Contribuição ao estudo de sistema de classificação dos tipos psicológicos no candomblé kétu de Salvador. Doutorado em Antropologia. São Paulo, USP.
- LÉPINE, Claude (1981). Os estereótipos da personalidade no candomblé nagô. In: MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org.). *Olóòrìsà: escritos sobre a religião dos orixás*, p. 11-31. São Paulo, Ágora.
- LÉPINE, Claude (1982). Análise formal do panteão nagô. In: MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org.). *Bandeiras de Alairá*, p. 13-70. São Paulo, Nobel.
- LEPINE, Claude (1983). Représentations de la maladie dans le Candomblé au Brésil. *Bulletin d'Ethnomedicine*, Paris, 25, p. 21-49.
- LÉPINE, Claude (1987) Os estereótipos da personalidade no candomblé nagó. In: MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org.). *Candomblé desvendando identidades*, p. 1-32. São Paulo, EMW.
- LÉPINE, Claude (1988). *Transe e possessão no culto aos orixás*. Marília, Unesp.
- LÉPINE, Claude (2005). Mudanças no candomblé de São Paulo. *Religião & Sociedade*, Rio de Janeiro, (25)2, p. 121-35.
- LÉPINE, Claude (2009). O candomblé africanizado no campo religioso de São Paulo. In: NEGRÃO, Lísias Nogueira (org.). *Novas tramas do sagrado*, p. 261-382. São Paulo, Edusp.
- LEVY, Maria Stella Ferreira (1967). *The Umbanda is for all of us*. Dissertação de mestrado em antropologia. Madison, University of Wisconsin.
- LEWGOY, Bernardo (2003). O mal à moda espírita: as estruturas narrativas da desobsessão. *Debates do NER*. Porto Alegre, 4(4), p. 91-108.
- LEWIS, Ioan M. (1977). *Êxtase religioso: um estudo antropológico de possessão por espírito e do xamanismo*. São Paulo, Perspectiva.
- LIGIÉRO, Zeca (2004). *Malandro divino: a vida e a lenda de Zé Pelintra, um personagem mítico da Lapa carioca*. Rio de Janeiro, Record.

- LIGIÉRO, Zeca (1993). Candomblé is Religion-Life-Art. In: GALEMBO, Phyllis (org.). *Divine Inspiration*, p. 97-120. Hong Kong, Toppan.
- LIGIÉRO, Zeca (1999). *Iniciação do candomblé*. 5ª ed. Rio de Janeiro, Record.
- LIGIÉRO, Zeca e DANDARA (1998). *Umbanda: paz, liberdade e cura*. Rio de Janeiro, Record.
- LIMA, Dilson Bento de Faria Ferreira (1979). *Malungo: decodificação da umbanda. Contribuição à história das religiões*. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- LIMA, Estácio de (1975). *O mundo místico do negro na Bahia*. Salvador, EGBA.
- LIMA, Fábio Batista (2005). *Os candomblés da Bahia: tradições e novas tradições*. Salvador, Editora da Uneb.
- LIMA, Fábio Batista (2007) *Iansã*. 2ª ed. Brasília, Fundação Cultural Palmares.
- LIMA, Fábio Batista (2007). *Asiwaju, portais de Ogum: do punhal ao plug*. Salvador, APUB/UFBA.
- LIMA, Fábio Batista (2007). Nesta cidade todo mundo também é de Exu, Nzilá, Elegbará. Que Diabo é Exu?. In: Vários. *Exu em debate: da compreensão à superação da ignorância*, p. 35-52. Salvador, Unegro e Ministério da Cultura.
- LIMA, Fábio Batista (2010). *As quartas-feiras de Xangô*. 2ª ed. Paraíba, Grafiset.
- LIMA, José (1952). *A festa de egun: rezas, mezinhas, mandingas e mandingueiros da Bahia (contribuição ao estudo do folclore baiano)*. Salvador, Mami.
- LIMA, Luís Filipe de (2007). *Oxum, a mãe da água doce*. Rio de Janeiro, Pallas.
- LIMA, Olavo C. (1980). *A Casa Nagô: tradição religiosa iorubá no Maranhão*. São Luís, UFMA/Corsup.
- LIMA, Olavo Correia (1988). Isolados negros maranhenses: aspectos etnológicos negros. *Cadernos de Pesquisa*, São Luís, 4(1), jan-jun, p. 59-64.
- LIMA, Theogenes (1938). Xangôs da Amazônia. *Folha da Noite*, s.1., 21 jan.
- LIMA, Vicente (1937). *Xangô*. Recife, Centro de Cultura Afro-Brasileiro e Jornal do Comércio.
- LIMA, Vivaldo da Costa (1959). *Uma festa de Xangô*. Salvador, Universidade Federal da Bahia.
- LIMA, Vivaldo da Costa (1963). Notas sobre Cosme e Damião. *Diário de Notícias*, Salvador, 22 set, Supl. Artes e Letras.
- LIMA, Vivaldo da Costa (1964). Ainda sobre a Roma negra. *Artes e Letras*, Salvador, 12 jan.
- LIMA, Vivaldo da Costa (1976). O conceito da “nação” dos candomblés da Bahia. *Afro-Ásia*, Salvador, 12, p. 65-90.
- LIMA, Vivaldo da Costa (1982). Os obás de Xangô: organização do grupo de candomblé; estratificação, senioridade e hierarquia. In: MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org.). *Bandeira de Alaiá*, p. 79-122. São Paulo, Nobel.
- LIMA, Vivaldo da Costa (1984). Nações de candomblé. In: idem (org.). *Encontro das nações de candomblé*. Salvador, Centro de Estudos Afro-Orientais da UFBA e Ianamá.
- LIMA, Vivaldo da Costa (1987). O candomblé da Bahia na década de 30. In: OLIVEIRA, Waldir Freitas (org.) e Lima, Vivaldo da Costa. *Cartas de Édison Carneiro a Artur Ramos*, p. 37-73. São Paulo, Corrupio.
- LIMA, Vivaldo da Costa (1995). Para uma antropologia da alimentação. *Alteridades*, Salvador, II, abr-set, p. 89-102.
- LIMA, Vivaldo da Costa (1997). Sobre a tradição africana na Bahia. In: SANTOS, Juana Elbein dos (org.). *Nossos ancestrais e o terreiro*, p. 33-9. Salvador, EGBA.
- LIMA, Vivaldo da Costa (1997). Verger e la nazione di ketu. In: FALDINI PIZORNO, Luisa (org.). *Religione e magia: culti di possessione in Brasile* p. 163-71. Turim, Utet.
- LIMA, Vivaldo da Costa (1998). Liderança e sucessão, coerência e norma no grupo de candomblé. In: MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org.). *Leopardo dos olhos de fogo*, p. 33-84. São Paulo, Ateliê.

- LIMA, Vivaldo da Costa (1999). Ainda sobre a nação de queto. In: MARTINS, Cléo; LODY, Raul (org.). *Faraimará, o caçador traz alegria*. Rio de Janeiro, Pallas.
- LIMA, Vivaldo da Costa (2003). *A família de santo nos candomblés jejes-nagôs da Bahia*. 2ª ed. [1ª ed. 1977]. Rio de Janeiro, Pallas.
- LIMA, Vivaldo da Costa (2006). As dietas africanas no sistema alimentar brasileiro. In: CAROSO, Carlos; BACELLAR, Jeferson (orgs.). *Faces da tradição afro-brasileira*, p. 319-27. 2ª ed. Rio de Janeiro, Pallas.
- LIMA, Vivaldo da Costa (2010). *A anatomia do acarajé e outros escritos*. Salvador, Corrupio.
- LIMA, Vivaldo da Costa (2010). *Lessé orixá: nos pés do santo*. Salvador, Corrupio.
- LIMA, Vivaldo da Costa (org.) (1984). *Encontro de nações de candomblé*. Salvador, Centro de Estudos Afro-Orientais da UFBA e Ianamá.
- LIMA, Vivaldo da Costa (s.d.) (1982). Organização do grupo de candomblé: estratificação, senioridade e hierarquia. In: MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org.). *Bandeira de Alairá*, p. 79-122. São Paulo, Nobel.
- LIMA, Zenaide (1993). *O mundo místico dos caruanas e a revolta de suas aves*. 3ª edição Belém, CEJUP.
- LINS, Anilson (2004). *Xangô de Pernambuco: a substância dos orixás segundo os ensinamentos contidos no manual do Sítio de Pai Adão*. Rio de Janeiro, Pallas.
- LODY, Raul (1975). *Ao som do adjá*. Salvador, Departamento de Cultura da SMEC/Prefeitura de Salvador.
- LODY, Raul (1976). Costumes e tradições do Gantois. *O Fluminense*, Niterói, mar, p. 21-2.
- LODY, Raul (1976). *Samba de caboclo*. Rio de Janeiro, MEC/DAC/CDFB.
- LODY, Raul (1977). Alimentação ritual. *Ciência e Trópico*, Recife, 5(1), jan-jul, p. 37-47.
- LODY, Raul (1977). *Baianas de tabuleiro*. Rio de Janeiro, Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro.
- LODY, Raul (1977). *O dendê e a comida afro-brasileira*. Recife: Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais/Centro de Estudos Folclóricos.
- LODY, Raul (1977). *Pano da costa*. Rio de Janeiro, MEC/DAC/CDFB.
- LODY, Raul (1977). *Samba de caboclo*. Rio de Janeiro, MEC/DAC/CDFB.
- LODY, Raul (1979). *Santo também come: estudo sócio-cultural da alimentação cerimonial em terreiros afro-brasileiros*. Recife, Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais.
- LODY, Raul (1980). *Artesanato religioso afro-brasileiro*. Rio de Janeiro, Gráfica IBAM.
- LODY, Raul (1982). *Sete temas da mítica afro-brasileira*. Rio de Janeiro, Altiva.
- LODY, Raul (1983). Oxé de Xangô: um estudo de caso da cultura material afro-brasileira. *Afro-Ásia*, Salvador, 14 dez, p. 15-21.
- LODY, Raul (1985). Sobrevivências islâmicas no candomblé da Bahia. In: MOTTA, Roberto (org.). *Os afro-brasileiros*, p. 144-5. Recife, Massangana.
- LODY, Raul (1985). *Um documento do candomblé na cidade do Salvador*. Salvador, Fundação Cultural do Estado da Bahia.
- LODY, Raul (1986). *O traje cerimonial afro-brasileiro: um projeto que discute o estudo antropológico da roupa brasileira*. Rio de Janeiro, Museu Nacional de Belas Artes.
- LODY, Raul (1986). Panela de Yemanjá. *Patrimônio Cultural de Pernambuco*, Recife, 4(48), ago, p. 1-2.
- LODY, Raul (1987). *Candomblé: religião e resistência cultural*. São Paulo, Ática.
- LODY, Raul (1987). *Cultura material dos xangôs e candomblés: em torno da etnografia religiosa do Nordeste*. Rio de Janeiro, Funarte/ Instituto Nacional do Folclore.
- LODY, Raul (1988). *Espaço-orixá-sociedade: arquitetura e liturgia do candomblé*. 2ª ed. revistaª edição Salvador, Ianamá.

- LODY, Raul (1988). *Pencas de balangandãs da Bahia: um estudo etnográfico das jóias amuletos*. Rio de Janeiro, Funarte/Instituto Nacional do Folclore.
- LODY, Raul (1990). *Fon - os ideogramas-enigmas dos reposteiros do Benin: acervos do Museu Nacional de Belas Artes*. Rio de Janeiro, Museu Nacional de Belas Artes.
- LODY, Raul (1991). Árvores sagradas: etnografia e ecologia no candomblé, no xangô e no mina jeje-nagô. *Comunicações do Iser*, Rio de Janeiro, 41, p. 72-9.
- LODY, Raul (1992). *Axé da boca: temas de antropologia da alimentação*. Rio de Janeiro, ISER.
- LODY, Raul (1992). *Tem dendê tem axé: etnografia do dendezeiro*. Rio de Janeiro, Pallas.
- LODY, Raul (1995). *O povo de santo: religião, história e cultura dos orixás, voduns, inquices e caboclos*. Rio de Janeiro, Pallas.
- LODY, Raul (1995). Santo se carrega na cabeça: o iaô é a cabeça e a cabeça é o orixá. In: idem. *O povo do santo*. Rio de Janeiro, Pallas.
- LODY, Raul (1998). O rei come quiabo e a rainha come fogo: temas da culinária sagrada no candomblé. In: MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org.). *Leopardo dos olhos de fogo*, p. 145-64. São Paulo, Ateliê.
- LODY, Raul (2003). *Dicionário de arte sacra e técnicas afro-brasileiras*. Rio de Janeiro, Pallas.
- LODY, Raul (2010). *Xangô, o senhor da casa de fogo*. Rio de Janeiro, Pallas.
- LODY, Raul (s.d.). *O dendê e a comida afro-brasileira*. Recife, Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais.
- LODY, Raul e SAI, Leonardo (1989). *O atabaque no candomblé baiano*. Rio de Janeiro, Funarte/Instituto Nacional de Folclore/Instituto de Música.
- LODY, Raul e SILVA, Vagner Gonçalves da (2002). Joãozinho da Goméia: o lúdico e o sagrado na exaltação do candomblé. In: SILVA, Vagner Gonçalves da (org.). *Caminhos da alma: memória afro-brasileira*, p. 153-82. São Paulo, Summus.
- LOPES, Edmundo Corrêa (1917). A propósito de “A Casa das Minas”. *Atlântico*, Lisboa, 5, p. 78-82.
- LOPES, Edmundo Corrêa (1937). Candomblé. *Santo Antônio*, Bahia, 15(1), abr, p. 15-29.
- LOPES, Edmundo Corrêa (1939). Vestígios de África no Brasil: progressos dos estudos afro-brasileiros. *O Mundo Português*, s.l.p., 6(63), p. 109-21.
- LOPES, Edmundo Correa (1940). Branco e negro, uma lenda medieval e um mito de Iemanjá. *Revista do Brasil*, Rio de Janeiro, 3(36), ago, p. 43-6.
- LOPES, Edmundo Correa (1940). O pessoal gege. *Revista do Brasil*, Rio de Janeiro, 3(20), fev, p. 44-7.
- LOPES, Edmundo Corrêa (1941). Carta sobre o nagô falado na Bahia. *Revista do Brasil*, Rio de Janeiro, 4(36), jun, p. 55-7.
- LOPES, Edmundo Corrêa (1942). Algo de novo sobre a introdução dos nagôs no Brasil. *Revista do Brasil*, Rio de Janeiro, 5(44), fev, p. 35-9.
- LOPES, Edmundo Corrêa (1942). Candomblé e samba. *Revista do Brasil*, Rio de Janeiro, 5(47), mai, p. 5-7.
- LOPES, Edmundo Corrêa (1942). O “kpoli” de mãe Andresa. *O Mundo Português*, 99, p. 134-44.
- LOPES, Edmundo Corrêa (1943). Exéquias no “Bogum” do Salvador. *O Mundo Português*, 109, p. 559-67.
- LOPES, Helena Theodoro (1986). Axé e vida. *Estudos Afro Asiáticos*, Rio de Janeiro, 12, ago, p. 30-61.
- LOPES, Helena Theodoro (1986). Religiões negras de origem bantu, particularmente a umbanda, no Rio de Janeiro. In: *Culturas africanas: documentos da Reunião sobre as Sobrevivências das Tradições Religiosas Africanas nas Caraíbas e na América Latina*, p. 197-235. São Luís, Unesco.
- LOPES, Helena Theodoro (1988). Religiões negras do Rio de Janeiro. *Estudos Afro-Asiáticos*, Rio de Janeiro, 15, jun, p. 91-104.

- LOPES, Helena Theodoro et alii (1987). Religiões negras no Brasil. In: *Negro e cultura no Brasil: pequena enciclopédia da cultura brasileira*, p. 41-66. Rio de Janeiro, Unibrade/ Unesco.
- LOPES, Nei (2000). *Logunedé: santo menino que velho respeita*. Rio de Janeiro, Pallas.
- LOPES, Octaviano da Silva (s.d.). *Catimbó no Brasil*. Rio de Janeiro, Espiritualista.
- LOYOLA, Maria Andréa Rios (1984). Umbanda e candomblé. In: idem. *Médicos e curandeiros: conflito social e saúde*, p. 46-67. São Paulo, Difel.
- LUCA, Taissa Tavernard de (2008). O campo religioso afro-brasileiro em Belém do Pará: uma disputa entre instituições. In: MAUÉS, Raymundo Heraldo e VILLACORTA, Gisela Macambira (orgs.). *Pajelança e religiões africanas na Amazônia*, p. 273-308. Belém, Editora da UFPA.
- LÜHNING, Angela (1990). *Die Musik im Candomblé Nagô Ketu: Studien zur Afrobrasilianischen Musik in Salvador, Bahia*. Hamburg, Karl Dieter Wagner Verlag der Musikalienhandlung.
- LÜHNING, Angela (1990). Música: o coração do candomblé. *Revista USP*, São Paulo, 7, p. 115-24.
- LÜHNING, Angela (1993). O mundo fantástico dos erês. *Revista USP*, São Paulo, 18, p. 92-100.
- LÜHNING, Angela (1995). Acabe com este santo, Pedrito vem aí. *Revista USP*, São Paulo, 28, p. 194-220.
- LÜHNING, Angela (2000). *Música no candomblé da Bahia: cânticos para dançar*. Curitiba, IV Simpósio de Musicologia Latino-Americana.
- LÜHNING, Angela (2002). *Verger-Bastide: dimensões de uma amizade*. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil.
- LÜHNING, Angela (2009). Música e candomblé na linha do tempo, In: MANDARINO, Ana Cristina de Souza; GOMBERG, Estélio (orgs.). *Leituras afro-brasileiras: territórios, religiosidades e saúdes*, p. 263-74. Salvador, Edufba e UFS.
- LÜHNING, Angela (2012). Verger, Bastide e Métraux: três trajetórias entrelaçadas. *Revista USP*, São Paulo, 95, p. 128-41.
- LUZ, Marco Aurélio (1977). A literatura negra de Mestre Didi. *Revista de Cultura Vozes*, Petrópolis, 71(9), set, p. 63-7.
- LUZ, Marco Aurélio (1979). Do “negro como objeto de ciência” aos estudos negros. *Revista de Cultura Vozes*, Petrópolis, 73(3), abr, p. 19-26.
- LUZ, Marco Aurélio (1992). Arkhé e axexé: linguagem e identidade. In: idem. *Cultura negra em tempos modernos*, p. 65-72. Salvador, Edições Secneb.
- LUZ, Marco Aurélio (1992). O conceito de pessoa na filosofia nagô. In: idem. *Cultura negra em tempos modernos*, p. 73-80. Salvador, Edições Secneb.
- LUZ, Marco Aurélio (1993). *Do tronco ao Opá Exin: memória e dinâmica da tradição africana-brasileira*. Salvador, Edições Secneb.
- LUZ, Marco Aurélio (1994). *Cultura negra e ideologia do recálque*. Salvador, Secneb.
- LUZ, Marco Aurélio (1995). *Agadá: dinâmica da civilização africano-brasileira*. Salvador, Centro Editorial e Didático da UFBA.
- LUZ, Marco Aurélio (1997). Ancestralidade e identidade. In: SANTOS, Juana Elbein dos (org.). *Nossos ancestrais e o terreiro*, p. 137-44. Salvador, EGBA.
- LUZ, Marco Aurélio e LAPASSADE, George (1972). *O segredo da macumba*. Rio de Janeiro, Paz e Terra.
- MACDOWELL Álvaro (1942). O candomblé da Bahia. *A Máscara*, Salvador, 5(19), p. 15-29.
- MACEDO, Edir (1987). *Orixás, caboclos e guias: deuses ou demônios?* 15^a ed. Rio de Janeiro, Universal Produções.
- MACEDO, Edir (1995). *O diabo e seus anjos*. Rio de Janeiro, Universal.
- MACEDO, Maurício de. *Canção dos orixás*. Maceió, Edufal, 2001.
- MACHADO, Cauê Fraga (2013). “Tem que saber iniciar, tem que saber terminar”: o desfazer no batuque gaúcho. *Debates do NER*, Porto Alegre, 13(22), p. 145-66.

- MACHADO, Vanda (1999). *Ire axé, vivências e invenção pedagógica: as crianças do Opô Afonjá*. Salvador, Edufba.
- MACIEL, Cleber da Silva (1992). *Candomblé e umbanda no Espírito Santo: práticas culturais afro-religiosas capixabas*. Vitória: DEC.
- MAGALHÃES, Basílio de (1942). Folclore religioso afro-brasileiro. *Cultura Política*, Rio de Janeiro, 2(20), out, p. 136-40.
- MAGALHÃES, Basílio de (1942). Maracatu e frevo. *Cultura Política*, Rio de Janeiro, 2(20), out, p. 136-40.
- MAGALHÃES, Basílio de (1942). O elemento religioso afro-brasileiro. *Cultura Política*, Rio de Janeiro, 2(19), set, p. 155-59.
- MAGALHÃES, Basílio de (1943). Ainda os mitos aquáticos no Brasil. *Cultura Política*, Rio de Janeiro, 3(30), ago, p. 161-7.
- MAGALHÃES, Basílio de (1943). Ainda os mitos ígneos do Brasil. *Cultura Política*, Rio de Janeiro, 3(27), maio, p. 164-7.
- MAGALHÃES, Basílio de (1943). Mitos ígneos. *Cultura Política*, Rio de Janeiro, 3(24), fev, p. 134-38.
- MAGALHÃES, Basílio de (1944). Origem do maracatu. *Cultura Política*, Rio de Janeiro, 4(45), out, p. 154-60.
- MAGALHÃES, Basílio de (1955). Africanismos. *Cultura Política*, Rio de Janeiro, 2(22), dez, p. 156-60.
- MAGALHÃES, Eliete Guimarães de (1977). *Orixás da Bahia*. 2ª ed. [1ª ed. 1973]. Salvador, A. Gráficas.
- MAGGIE, Yvonne (1975). *Guerra de orixá: um estudo de ritual e conflito*. [3ª ed. 2001]. Rio de Janeiro, Zahar.
- MAGGIE, Yvonne (1986). O medo do feitiço: verdades e mentiras sobre a repressão às religiosidades mediúnicas. *Religião & Sociedade*, Petrópolis, 13(1), mar, p. 72-86.
- MAGGIE, Yvonne (1992). *Medo do feitiço: relações entre magia e poder no Brasil*. Rio de Janeiro, Arquivo Nacional.
- MAGGIE, Yvonne (2005). Coisas de bruxaria: coleções de objetos de feitiçaria criadas pela dura repressão policial. *Revista de História (Rio de Janeiro)*, Rio de Janeiro, (l)6, p. 25-32.
- MAGGIE, Yvonne e CONTINS, Márcia (1980). Gueto cultural ou a umbanda como modo de vida: notas sobre uma experiência de campo na Baixada Fluminense. In: VELHO, Gilberto (org.). *O desafio da cidade*. Rio de Janeiro, Campus.
- MAGNANI, José Guilherme Cantor (1991). *Umbanda*. 2ª ed. [1ª ed. 1986]. São Paulo, Mica.
- MAGNO, Oliveira (1961). *Ritual prático de umbanda*. Rio de Janeiro, Espiritualista.
- MAGNO, Oliveira (1970). *Antigas canções de umbanda*. Rio de Janeiro, Espiritualista.
- MAIA, Theresa Regina de Camargo (1983). *A umbanda em Guaratinguetá*. Guaratinguetá, Departamento Municipal de Cultura.
- MAIA, Vasconcelos (2006). *O leque de Oxum e algumas crônicas de candomblé*. 3ª ed. Salvador, Assembléia Legislativa do Estado da Bahia.
- MAIA, Yves e MOREIRA, Roberto (1985). A derrubada do governo e as quebradas dos terreiros - 1912. *Folha de Letras*, Maceió, 4(5), jun.
- MALIGHETTI, Roberto (2014). Sou um mineiro, tenho tenda mineira e vivo cuidando da religião. *Revista Pós Ciências Sociais*, São Luís, 11(21), p. 35-58.
- MANDARINO, Ana Cristina de Sousa e GOMBERG, Estélio (orgs.) (2009). *Leituras afro-brasileiras: territórios, religiosidades e saúdes*. Salvador, UFBA e UFS.
- MANTOVANI, Alexandre (2009). Saúde e doença como categorias éticas na umbanda: estudo de caso em um terreiro de Ribeirão Preto. In: CUNHA, M. V. da et alii (orgs.). *Pesquisas em psicologia: múltiplas abordagens*, p. 265- 88. São Paulo, Vetor.

- MARIANO, Ricardo (1996). Igreja Universal do Reino de Deus: a magia institucionalizada. *Revista USP*, São Paulo, 31, p. 120-31.
- MARIANO, Ricardo (2007). Pentecostais em ação: a demonização dos cultos afro-brasileiros. In: SILVA, Vagner Gonçalves da (org.). *Intolerância religiosa*, p. 119-48. São Paulo, Edusp.
- MARIANO, Ricardo (2013). Mudanças no campo religioso brasileiro no censo 2010. *Debates do NER*, Porto Alegre, 14, p. 119-37.
- MARINHO, José e LUZ, Marco Aurélio (1977). Negritude e cultura negra: entrevistas e depoimentos. *Revista de Cultura Vozes*, Petrópolis, 71(9), set, p. 25-58.
- MARINHO, Roberval Falojutogun. O imaginário mitológico na religião dos orixás. In: BARRETTI FILHO, Aulo (org.). *Dos yorùbá ao candomblé kétu*, p. 161-94. São Paulo, Edusp.
- MARINS Luiz L. (2010). Èsù Òtá òrìsà, um estudo de oríkì. In: BARRETTI FILHO, Aulo (org.). *Dos yorùbá ao candomblé kétu*, p. 25-74. São Paulo, Edusp.
- MARIZ, Cecília Loreto (1997). Reflexões sobre a reação afro-brasileira à guerra santa. *Debates do NER*, 1(1), p. 96-103.
- MARQUES, Angela Cristina Borges (2007). *Umbanda sertaneja, cultura e religiosidade no sertão nordestino*. Dissertação de mestrado. São Paulo, PUC-SP.
- MARQUES, Francisco Xavier (1920). O culto do Senhor do Bonfim. *Revista do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia*, Salvador, 46, p. 159-63.
- MARQUES, Francisco Xavier (1929). Tradições religiosas da Bahia: o culto do Senhor do Bonfim. *Revista do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia*, Salvador, 55, p. 375-82.
- MARTINS, Cléo (2001). *Euá: a senhora das possibilidades*. Rio de Janeiro, Pallas.
- MARTINS, Cléo (2002). *Obá: a amazona belicosa*. Rio de Janeiro, Pallas.
- MARTINS, Cléo (2004). *Lineamentos da religião dos orixás: memórias de ternura*. Salvador, Alaiandê Xirê.
- MARTINS, Cléo e LODY, Raul (orgs.) (1999). *Faraimairá, o caçador traz alegria: Mãe Estela, 60 anos de iniciação*. Rio de Janeiro, Pallas.
- MARTINS, Cléo e MARINHO, Roberval (2002). *Iroco: o orixá da árvore e a árvore orixá*. Rio de Janeiro, Pallas.
- MARTZ, Cecilia Loreto (1999). A teologia da batalha espiritual: uma revisão da bibliografia. *Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais - BIB*, São Paulo, 47, p. 33-48.
- MARZAL, M. M. (1975). Le système religieux africain-brésilien. *Recherches de Science Religieuse*, 63(2), p. 233-40.
- MASON, John (1983). *Osanyin*. Nova York, Caribbean Cultural Center.
- MASON, John (1985). *Four New World Yoruba rituals*. Brooklyn, NY: Yoruba Theological Archministry.
- MASSON, Nonato (1953). Segredos e mistérios da Casa das Minas. Fotos de Dreyfus Azoubel. *Pacotilha - O Globo*, São Luís, 9 mar.
- MATA, Silvanilton (1997). Nação queto. In: BACELAR, Jeferson (org.). *Segundo encontro de nações de candomblé*, p. 26-8. Salvador, Centro de Estudos Afro-Orientais da UFBA.
- MATORY, J. Lorand (1988). Homens montados: homossexualidade e simbolismo da possessão nas religiões afro-brasileiras. In: REIS, João José (org.). *Escravidão e invenção da liberdade*, p. 215-31. São Paulo, Brasiliense.
- MATORY, J. Lorand (1998). As rotas e as raízes da nação transatlântica, 1830-1950. *Horizontes Antropológicos*, Porto Alegre, PPGAS/UFRS, 9, p. 262-92.
- MATORY, J. Lorand (1999). Jeje: repensando nações e transnacionalismo. *Mana*, 5, abr, 5-80.
- MATORY, J. Lorand (2005). *Black Atlantic Religion: Tradition, Transnationalism, and Matriarchy in the Afro-Brazilian Candomblé*. Princeton, Princeton University Press.

- MATTOS, Dalmo Belfort de (1938). As macumbas em São Paulo. *Revista do Arquivo Municipal*, 5(49), jul-ago, p. 151-60.
- MATTOS, Regiane de Augusto de (2008). *História e cultura afro-brasileira*. São Paulo, Contexto.
- MAUÉS, Raymundo Heraldo (1990). Catolicismo, cultos mediúnicos e sincretismo. *Cadernos do Centro de Filosofia e Ciências Humanas/UFGA*, Belém, 21, jul-set, p. 55-68.
- MAUÉS, Raymundo Heraldo e VILLACORTA, Gisela Macambira (2001). Pajelança e encantaria amazônica. In: PRANDI, Reginaldo (org.). *Encantaria brasileira*, p. 11-58. Rio de Janeiro, Pallas.
- MAUÉS, Raymundo Heraldo e VILLACORTA, Gisela Macambira (orgs.) (2008). *Pajelança e religiões africanas na Amazônia*. Belém, Editora da UFGA.
- MAZZOLENI, Gilberto (1993). *Maghi e messia del Brasile*. Roma, Bulzoni.
- MCALISTER, Robert (1983). *Mãe-de-santo*. 4ª ed. Rio de Janeiro, Carisma.
- MEDEIROS, Abaeté (1974). Xangô, enfoques de higiene mental. *Revista de Psiquiatria*, 17(25).
- MEDEIROS, B. T. F. de (1991). Oxalá-Jesus Cristo: fotos, entrevistas e videoteipe. *Comunicações do ISER*, Rio de Janeiro, 10, p. 41, 75-88.
- MEDEIROS, Bartolomeu F. T. de (1994). São Sebastião/Oxóssi e São Jorté/Ogum do Rio de Janeiro. *Comunicações do ISER*, Rio de Janeiro, 13(45), p. 44-60.
- MEDEIROS, José (2009). *Candomblé*. 2ª. ed. [1ª ed. 1957]. São Paulo, Instituto Moreira Salles.
- MEDEIROS, Sandra (1994). Depoimento. In: SILVA, Vagner Gonçalves da; REIS, Leticia dos; SILVA, José Carlos da (orgs.). *Antropologia e seus espelhos: a etnografia vista pelos observados*. São Paulo, FFLCH-USP.
- MEGENNEY, William (1978). *A Bahian Heritage*. Chapel Hill, University of North Carolina Press.
- MEGENNEY, William (1989). Sudanic/Bantu/Portuguese Sincretism in Selected Chants from Brazilian Umbanda and Candomblé. *Anthropos*, St. Augustin, 84, p. 363-83.
- MEGENNEY, William (1992). *West Africa in Brazil: the Case of New-Yoruba Sincretism*. Anthropos, St. Augustin, 87(4/6), p. 459-74.
- MELLO, Marco A. Lírio de (1994). *Revistas, batuques e carnavais, a cultura da resistência escrava em Pelotas*. Pelotas, UFPel.
- MELO BENTES, Raimunda Nilma de (1997). *Plantando axé: religiões afro-brasileiras e movimento negro*. Belém, CEDENPA.
- MENDONÇA, João Helio (1975). O crescimento e a localização dos centros e terreiros de xangô no grande Recife: interpretação sociológica. *Ciência e Trópico*, Recife, 3(1), jan- jul, p. 41-63.
- MENDONÇA, Renato (1935). *A influência africana no português do Brasil*. São Paulo, Cia. Ed. Nacional.
- MENEZES, Bruno de (1966). *Batuque*. Belém, Graf. Falandola.
- MENEZES, Lia (2005). *As yalorixás do Recife*. Recife, Funcultura.
- MENEZES, Raimundo de (1952). O curandeiro João de Camargo. *Investigações*, São Paulo, 4(39), p. 15-24.
- MERCIER, E. (1946). La possession comme fait social. *La Revue Internationale*, Paris, 3, p. 287-98.
- MERRELL, Floyd (2005). *Capoeira and Candomblé: Conformity and Resistance in Brazil*. Princeton, Markus Wiener Publishers.
- MERRIAM, Alan P. (1963). Songs of the Gege and Jesha Cults. *Jahrbuch für Musikalische Volks und Villkerkunde*, Berlin, ed. Frits Bose, 1, p. 100-35.
- MÉTRAUX, Alfred (1955). La comédie rituelle dans la possession. *Diogenes*, 11, p. 26-49.
- MEYER, Marlyse (1993). *Maria Padilha e toda sua quadrilha: de amante de um rei de Castela a Pomba-Gira de umbanda*. São Paulo, Duas Cidades.

- MEYER, Marlyse (1995). *De Carlos Magno e outras histórias: cristãos e mouros no Brasil*. Natal, UFRN.
- MILAN, Betty (1979). *Manhas do poder: umbanda, asilo e iniciação*. São Paulo, Ática.
- MIRA, João Manoel Lima (1983). *A evangelização do negro no período colonial brasileiro*. São Paulo, Loyola.
- MONTE, Antonio Paes do (1997). A tradição afro-brasileira em Pernambuco. In: SANTOS, Juana Elbein dos (org.). *Nossos ancestrais e o terreiro*, p. 89-96. Salvador, EGBA.
- MONTEIRO, Duglas Teixeira (1955). A macumba de Vitória. *Anais do 31º Congresso Internacional de Americanistas, São Paulo, 1954*. São Paulo, Anhembi, v. 1, p. 463-72.
- MONTERO, Paula (1985). *Da doença à desordem: a magia na umbanda*. Rio de Janeiro, Graal.
- MONTERO, Paula (1986). Cura mágica na umbanda. *Comunicações do ISER*, Rio de Janeiro, 5(20), jul, p. 39-47.
- MONTERO, Paula (1990). Umbanda. In: LANDIM, Leilah (org.). *Sinais dos tempos: diversidade religiosa no Brasil*, p. 119-22. Rio de Janeiro, ISER.
- MONTERO, Paula (2006). Diversidade cultural, inclusão, exclusão e sincretismo. In: DAYRELL, Juarez (org.). *Múltiplos olhares: sobre educação e cultura*, p. 39-61. Belo Horizonte, Editora da UVMG.
- MONTES, Maria Lúcia (2012). *As figuras do sagrado: entre o público e o privado na religiosidade brasileira*. São Paulo, Claro Enigma.
- MONTILUS, Guérin (1986). Deus e o sagrado nas religiões africanas e afro-americanas. In: Vários. *Identidade negra e religião*, p. 185-8. Brasília, Cedi.
- MORAES FARIAS, Paulo Fernando de (1996). Enquanto isso do outro lado do mar: os arokim e a identidade iorubá. *Afro-Ásia*, Salvador, 17, p. 139-55.
- MORAES, Ari (1982). As oferendas nos cultos afro-brasileiros: comidas e bebidas para o agrado dos orixás. *Planeta*, São Paulo, 114-A; mar, p. 49-50.
- MORAES, Ari (1982). Candomblé - origens e panteão: os deuses africanos e sua nova morada. *Planeta*, São Paulo, 114-A, mar, p. 5-13.
- MORAES, Ari (1982). Eguns, os ancestrais. *Planeta* São Paulo, 114-A: 16, mar.
- MORAES, Ari (1982). O jogo de Ifá: a vida através de búzios e dendês. *Planeta*, São Paulo, 114-A, mar, p. 46-8.
- MORAES, Ari (1982). Os terreiros no candomblé: palco terrestre para os orixás. *Planeta* São Paulo, 114-A, mar, p. 25-8.
- MORAES, Ari (1982). Rompendo o isolamento. os caminhos para a comunicação com o astral. *Planeta* São Paulo, 114-A, mar, p. 19-24.
- MORAIS, Mariana Ramos de (2010). *Nas teias do sagrado: registros da religiosidade afro-brasileira em Belo Horizonte*. Belo Horizonte, Espaço Ampliar.
- MORALES, Anamaria (1988). O Afoxé Filhos de Gandhi pede paz. In: REIS, João José (org.). *O negro no Brasil*, p. 264-274. São Paulo, Brasiliense.
- MOREIRA, Patricia (1998). *Demônios no reino de Deus*. Dissertação de mestrado em antropologia. Rio de Janeiro, UERJ.
- MORO, America e RAMIREZ, Mercedes (1981). *La macumba y otros cultos afrobrasileros en Montevideo*. Montevideo, Ed. de la Banda Oriental.
- MOTA, Clarice Novaes da e BARROS, E. (2002). O complexo da jurema: representações e drama social negro-indígena. In: ALBUQUERQUE, Ulysses Paulino de (org.). *As muitas faces da jurema: De espécie botânica a divindade afro-brasileira*. Recife, Bagaço.
- MOTA, Mauro (1967). Frevo, caboclinhos e maracatu. *Brasil açucareiro*, Rio de Janeiro, 70(2), ago, p. 14-7.
- MOTT, Luís (1989). Acotundá: raízes setecentistas do sincretismo religioso afro-brasileiro. In: idem (org.). *Escravidão, homossexualidade e demonologia*. São Paulo, Ícone.

- MOTT, Luiz (1994). O calundu de Luzia Pinta: Sabará, 1739. *Revista do Instituto de Artes e Cultura*, 1, p. 73-82.
- MOTT, Luiz (1997). Cotidiano e vivência religiosa: entre a capela e o calundu. In: NOVAIS, Fernando e SOUZA, Laura de Mello e (org.). *Cotidiano e vida privada na América portuguesa*, p. 155-220. São Paulo, Companhia das Letras.
- MOTT, Luiz (2008). Feiticeiros de Angola na América portuguesa. *Revista Pós Ciências Sociais*, São Luís, 5(9/10), jan-dez.
- MOTT, Luiz e CERQUEIRA, Marcelo (orgs.) (1998). *As religiões afro-brasileiras na luta contra a aids*. Salvador, Centro Baiano Anti-Aids.
- MOTTA, Roberto (1976). Carneiro, Ruth Landes e os candomblés baianos. *Revista do Arquivo Público*, Recife, 30(32), p. 58-68.
- MOTTA, Roberto (1976). Jurema. *Boletim de Folclore*, 22, Recife, 22.
- MOTTA, Roberto (1977). As variedades do espiritismo na área do Recife. *Boletim do Recife*, NS, 2, dez, p. 97-144.
- MOTTA, Roberto (1977). Renda, emprego, nutrição e religião. *Ciência e Trópico*, Recife, 5(2), p. 121-53.
- MOTTA, Roberto (1977). Valores tropicais de cultura em face dos impactos tecnológicos. *Estudos Universitários*, Recife, 16(3-4), p. 49-56.
- MOTTA, Roberto (1978). Homens, santos e sociedade: as crenças básicas do xangô de Pernambuco. *Revista Pernambucana de Desenvolvimento*, 5(1), p. 143-58.
- MOTTA, Roberto (1979). Protesto e conformismo no xangô de Pernambuco. *Ciência e Trópico*, Recife, 7(2), p. 255-62.
- MOTTA, Roberto (1980). *Cidade e devoção*. Recife, Edições Pirata.
- MOTTA, Roberto (1982). Bandeira de Alairá: a festa de Xangô-São João e problemas de sincretismo. In: MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org.). *Bandeira de Alairá*, p. 1-11. São Paulo, Nobel.
- MOTTA, Roberto (1982). Comida, família, dança e transe: sugestões para o estudo do xangô. *Revista de Antropologia*, São Paulo, 25, p. 147-57.
- MOTTA, Roberto (1984). Cultos populares e fontes de renda. In: DUARTE, Renato (org.). *Emprego e renda na economia informal da América Latina*. Recife, Massangana.
- MOTTA, Roberto (1985). Catimbós, xangôs e umbandas na região do Recife. In: idem (org.). *Os afro-brasileiros*, p. 109-125. Recife, Massangana.
- MOTTA, Roberto (1985). Le syllogisme sacré: l'homme, le bouc et la mort dans le candomblé brésilien. *Sociétés*, Paris, 5, p. 29-30.
- MOTTA, Roberto (1986). A cura no xangô de Pernambuco: o rito do amassi como terapia. In: SCOTT, Parry (org.). *Sistemas de cura: alternativas do povo*, p. 78-88. Recife: UFPE.
- MOTTA, Roberto (1986). Vida quotidiana e religião popular: o sacrifício e as águas. *África*, São Paulo, 9, p. 53-61.
- MOTTA, Roberto (1987). Religiões populares do Recife como resposta à ecologia tropical da cidade. In: idem (org.). *Seminário de tropicologia*, p. 79-81. Recife, Massananga.
- MOTTA, Roberto (1988). A eclesificação dos cultos afro-brasileiros. *Comunicações do Iser*, Rio de Janeiro, 30, p. 31-43.
- MOTTA, Roberto (1988). Indo-Afro-European Syncretic Cults in Brazil: Their Economic and Social Roots. *Cahiers du Brésil Contemporain*, Paris, 5, p. 27-48.
- MOTTA, Roberto (1988). *Meat and Feast: the Xango Religion of Recife, Brazil*. Ph.D. Dissertation. Ann Arbor, UMI Dissertation Information Service, 445.
- MOTTA, Roberto (1988). Transe, possessão e êxtase nos cultos afro-brasileiros do Recife. In: CONSORTE, Josildete Gomes (org.) e COSTA, Maria Regina. *Religião, política e identidade*, p. 109-20. São Paulo, Educ.

- MOTTA, Roberto (1991). *Edjé balé: alguns aspectos do sacrifício no xangô de Pernambuco*. Tese de titular de antropologia. Recife, Departamento de Antropologia da UFPE.
- MOTTA, Roberto (1991). Transe du corps et transe de la parole dans les religions syncrétiques du nord-est du Brésil. *Cahiers de l'Imaginaire*, Paris, 5-6, p. 47-62.
- MOTTA, Roberto (1991). Transe, sacrifício, comunhão e poder no xangô de Pernambuco. *Revista de Antropologia*, São Paulo, 34, p. 131-42.
- MOTTA, Roberto (1995). O sexo e o candomblé: repressão e simbolização. In: PITTA, Danielle Perin Rocha (org.) e MELLO, Rita Maria Costa. *Vertente do imaginário: arte, sexo e religião*, p. 173-92. Recife, Universitária da UFPE.
- MOTTA, Roberto (1995). O xangô do Recife, sacrifício, mesa e festa. In: PITTA, Danielle Perin Rocha (org.) e MELLO, Rita Maria Costa. *Vertentes do imaginário: arte, sexo e religião*, p. 107-14. Recife, Universitária da UFPE.
- MOTTA, Roberto (1995). Sacrifício, mesa e transe na religião afro-brasileira. *Horizontes Antropológicos*, Porto Alegre, ano 1, 3, p. 31-8.
- MOTTA, Roberto (1997). Religiões afro-recifenses: ensaio de classificação. *Anthropológicas*, Recife, ano II, 2(1), ago-dez, p. 11-34.
- MOTTA, Roberto (1998). O útil, o sagrado e o mais-que-sagrado no xangô de Pernambuco. *Horizontes Antropológicos*, Porto Alegre, 4(8), jun, p. 168-81.
- MOTTA, Roberto (2006). Candomblé, xangô e catimbó: transe de êxtase e transe de possessão no Nordeste do Brasil. In: ISAIA, Artur Cesar (org.). *Orixás e espíritos*, p. 99-114. Uberlândia, Editora da UFU.
- MOTTA, Roberto (2009). O corpo e a religião no xangô e na umbanda. *Revista de Teologia e Ciências da Religião da Unicap*, Recife, 8, p. 101-15.
- MOTTA, Roberto (2009). O corpo e a religião no xangô e na umbanda. *Revista de Teologia e Ciências da Religião da Unicap*, Recife, 8, p. 101-15.
- MOTTA, Roberto (2011). Santidade, sacrifício, imagem e festa: crenças e ritos básicos da tradição afro-brasileira. *Revista do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano*, Recife, 64, p. 11-49.
- MOTTA, Roberto (org.) (1985). *Os afro-brasileiros: anais do III Congresso Afro-Brasileiro*. Recife, Massangana, 1985.
- MOTTA, Roberto (org.) (2005). *Roger Bastide hoje: raça, religião, saudade e literatura*. Recife, Bagaço.
- MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (1985). O candomblé brasileiro. *Inexplicado*, Rio de Janeiro, 16, p. 257-65.
- MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org.) (1981). *Olóòrisà: escritos sobre a religião dos orixás*. São Paulo, Ágora.
- MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org.) (1982). *Bandeira de Alairá: outros escritos sobre a religião dos orixás*. São Paulo, Nobel.
- MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org.) (1987). *Candomblé desvendando identidades: novos escritos sobre a religião dos orixás*. São Paulo, EMW.
- MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org.) (1989). *Meu sinal está no teu corpo: escritos sobre a religião dos orixás*. São Paulo, Edicon e Edusp.
- MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org.) (1994). *As senhoras do pássaro da noite: escritos sobre a religião dos orixás V*. São Paulo, Axis Mundi e Edusp.
- MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org.) (1998). *Leopardo dos olhos de fogo: escritos sobre a religião dos orixás, VI*. São Paulo, Ateliê Editorial
- MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org.) (2000). *Candomblé: religião do corpo e da alma*. Rio de Janeiro, Pallas.
- MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org.) (2004). *Culto aos orixás: voduns e ancestrais nas religiões afro-brasileiras*. Rio de Janeiro, Pallas.

- MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org.) (2005). *Somávo, o amanhã nunca termina: novos escritos sobre a religião dos voduns e orixás*. São Paulo, Empório de Produções.
- MOURA, Roberto (1983). *Tia Ciata e a Pequena África no Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro, Funarte.
- MOURA, Roberto (1997). Negros baianos do Rio de Janeiro. In: SANTOS, Juana Elbein dos (org.). *Nossos ancestrais e o terreiro*, p. 75-8. Salvador, EGBA.
- MUNANGA, Kabengele (1989). Art africain et syncrétisme religieux au Brésil. *Dédalo*, São Paulo, 27, p. 99-128.
- MUSSOLINI, Gioconda (1947). Nunes Pereira - a Casa das Minas: contribuição ao estudo das sobrevivências daomeanas no Brasil. *Sociologia*, São Paulo, 9(4), p. 401-40.
- NABEJI, Ogosse (1949). *Xangô*. Rio de Janeiro, Edições do Povo.
- NAKAMAKI, Hirochika e PELLEGRINI FILHO, Américo (org.) (1994). *Possessão e procissão: religiosidade popular no Brasil*. Osaka, National Museum of Ethnology.
- NASCIMENTO, Abdias do (1978). A bastardização da cultura afro-brasileira. In: idem. *O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado*, p. 114-22. Rio de Janeiro, Paz e Terra.
- NASCIMENTO, Abdias do (1978). Sincretismo ou folclorização? In: idem. *O genocídio do negro brasileiro*, p. 108-13. Rio de Janeiro, Paz e Terra.
- NASCIMENTO, Abdias do (1995). *Orixás: os deuses vivos da África*. Rio de Janeiro, Afrodiaspora.
- NASCIMENTO, Haydée (1976). Pesquisa de umbanda e candomblé na cidade de São Paulo. *Cultura*, Brasília, 6(23), out-dez, p. 102-9.
- NASCIMENTO, Luiz Cláudio Dias do (1999). *Candomblé e Irmandade da Boa morte: interação, resistência e suicídio cultural*. Cachoeira, Fundação Maria América da Cruz.
- NEGRÃO, Lísias Nogueira (1986). Roger Bastide: do candomblé à umbanda. In: SIMPSON, Olda R. de Moraes Von (org.). *Revisitando a terra de contrastes: a atualidade da obra de Roger Bastide*, p. 47-63. São Paulo, Centro de Estudos Rurais e Urbanos/ USP.
- NEGRÃO, Lísias Nogueira (1991). Construção sincrética de uma identidade. In: Vários, *Ciências sociais hoje*, p. 208-30, São Paulo, Anpocs.
- NEGRÃO, Lísias Nogueira (1991). Cultos afro-brasileiros e fluxos migratórios. *Travessia, Revista do Migrante*, São Paulo, 4(10), mar-ago, p. 12-18.
- NEGRÃO, Lísias Nogueira (1993). *Umbanda e questão moral: formação e atualidade do campo umbandista em São Paulo*. Tese de livre-docência em sociologia. São Paulo, FFLCH-USP.
- NEGRÃO, Lísias Nogueira (1996). *Entre a cruz e a encruzilhada: formação do campo umbandista em São Paulo*. São Paulo, Edusp.
- NEGRÃO, Lísias Nogueira (1996). Magia e religião na umbanda. *Revista USP*, São Paulo, 31, p. 76-89.
- NEGRÃO, Lísias Nogueira (2009). Religião: pluralismo, percursos e multiplicidades. In: idem (org.). *Novas tramas do sagrado*, p. 33-188. São Paulo, Edusp.
- NEGRÃO, Lísias Nogueira (org.) (2009). *Novas tramas do sagrado: trajetórias e multiplicidades*. São Paulo, Edusp.
- NERY, João Baptista Correa (1963). *A cabula: um culto afro-brasileiro*. Vitória, Comissão Espírito Santense de Folclore.
- NETO, Francisco Pereira (1997). O lugar afro-brasileiro na guerra: sincretismo e religiosidade. *Debates do NER*, Porto Alegre, ano 1, 1, p. 69-76.
- NEVES, Guilherme dos Santos (1952). Ainda acerca da cabula de D. Joao Nery. *Folclore*, Vitória, 3(18), mai-jun, p. 10.
- NEVES, Mardia Cristina A. (1991). *Do vodu à macumba*. São Paulo, Tríade Editorial.
- NÓBREGA, Cida e ECHEVERRIA, Regina (2006). *Mãe Menininha do Gantois: uma biografia*. Salvador, Corrupio e Ediouro.

- NODAL, Roberto (1975). *El sincretismo afro-católico en Cuba y Brazil*. Milwaukee, Special Research Report.
- NUNES FILHO, Atila (1970). *Umbanda: religião desafio*. Rio de Janeiro, Espiritualista.
- NZAMBI, Tata Kitula (1996). Origem do Bate-Folha da Bahia. *Jornal Painei Cultural*, Salvador, 1, fev.
- O Cisma baiano (1983). Mães de santo propõem o fim do sincretismo. *Veja*, São Paulo, 17 ago, p. 87.
- O’GORMAN, Frances (1977). *Aluanda: a Look at Afro-Brazilian Cults*. Rio de Janeiro, Livraria Francisco Alves Editora.
- BERG, Kalervo (1959). Afro-Brazilian Religious Cults. *Sociologia*, São Paulo, 21(2), maio, p. 131-41.
- ODERICO, Nestor Ortiz (1991). *La experiencia cultural de los Afroargentinos*. Buenos Aires, Ed. F. Garcia Cambeiro.
- OJU-OBÁ Babalawô. (s.d.). *O verdadeiro jogo de búzios*. 2ª ed. Rio de Janeiro, Eco.
- OLIVEIRA NETO, Francisco Gomes de (1968). A penca e o balangandã: as vestimentas das mulatas e crioulas baianas. *Cad. Antonio Vianna*, Salvador, 1, p. 13-9.
- OLIVEIRA, Agamenon Guimarães de (1978). *Candomblé sergipano: o sincretismo santológico em Sergipe*. Aracaju, SEC/Se/SDFB.
- OLIVEIRA, Altair (T’Ogun) (1993). *Cantando para os orixás*. Rio de Janeiro, Pallas.
- OLIVEIRA, Altair (T’Ogun) (1995). *Elegun, iniciação no candomblé: feitura de iyáwó, ogán e ekpéji*. Rio de Janeiro, Pallas.
- OLIVEIRA, Edelzuita de Lourdes Santos de (1997). O candomblé no Rio de Janeiro. In: SANTOS, Juana Elbein dos (org.). *Nossos ancestrais e o terreiro*, p. 57-8. Salvador, EGBA.
- OLIVEIRA, Jorge Itaci de (1989). *Orixás e voduns nos terreiros de mina*. São Luís: VCR Produções e Publicidade.
- OLIVEIRA, José Abade de (1997). Mensagem de comunalidade. In: SANTOS, Juana Elbein dos (org.). *Nossos ancestrais e o terreiro*, p. 25-8. Salvador, EGBA.
- OLIVEIRA, José Henrique Motta (2008). *Das macumbas à umbanda*. Limeira, Editora do Conhecimento.
- OLIVEIRA, José Paiva de (1976) *O ritual na umbanda e no candomblé*. Rio de Janeiro, Espiritualista.
- OLIVEIRA, José Paiva de (s.d.). *Cerimônia do candomblé praticado no Brasil*. Rio de Janeiro, Espiritualista.
- OLIVEIRA, Marco Davi (2004). *A religião mais negra do Brasil*. São Paulo, Mundo Cristão.
- OLIVEIRA, Maria Inês Côrtes de (1996). Viver e morrer no meio dos seus: nações e comunidades africanas na Bahia do século XIX. *Revista USP*, São Paulo, p. 174-93.
- OLIVEIRA, Naldo de (1992). *A força do catimbó*. Rio de Janeiro, Pallas.
- OLIVEIRA, Rafael Soares de (2003). *Candomblé: diálogos fraternos contra a intolerância religiosa*. Rio de Janeiro, DPeA/ Koinonia.
- OLIVEIRA, Valter de (1981). *Candomblé: histórico e folclore*. Dissertação de mestrado em comunicações. São Paulo, USP.
- OMARI, Mikelles (1984). *From the Inside to the Outside: the Art and Ritual of Bahian Candomblé*. Los Angeles, Museum of Cultural History, University of California at Los Angeles.
- OMARI, Mikelles (1989). The Role of the Gods in Afro-Brazilian Ancestral Ritual. *African Arts*, Los Angeles, 23(1), nov, p. 54-61, 103.
- OMARY, Mikelles Smith (1990). Creativity and Adversity: Afro-Bahian Women, Power and Art. *The International Review of African American Arts*, 9(1), p. 34-41.
- OMOLUBÁ, Babalorixá (1990). *Maria Molambo na sombra e na luz*. 5ª ed. Rio de Janeiro, Pallas.
- OPIPARI, Carmen (2009). *O candomblé imagens em movimento: São Paulo, Brasil*. São Paulo, Edusp.
- OPIPARI, Carmen (2009). *O candomblé: imagens em movimento*. São Paulo, Edusp.

- ORO, Ari Pedro (1988). Imigrantes calabreses e religiões afro-brasileiras no Rio Grande do Sul. *Estudos Ibero-Americanos*, PUCRS, Porto Alegre, XIV, jul. p. 73-86.
- ORO, Ari Pedro (1988). Negros e brancos nas religiões afro-brasileiras do Rio Grande do Sul. *Comunicações do Iser*, Rio de Janeiro, 28, p. 33-54.
- ORO, Ari Pedro (1993). As religiões afro-brasileiras: religiões de exportação. *Cadernos de Antropologia*, Porto Alegre, 10, p. 7-38.
- ORO, Ari Pedro (1994). Difusão das religiões afro-brasileiras do Rio Grande do Sul para os países do Prata. In: ORO, Ari Pedro (org.). *As religiões afro-brasileiras do Rio Grande do Sul*, p. 47-73. Porto Alegre, Editora da UFRGS.
- ORO, Ari Pedro (1996). Fronteiras religiosas em movimento no Cone Sul. *Revista de Antropologia*, 19(1), p. 245.
- ORO, Ari Pedro (1996). Os negros e os cultos afro-brasileiros no Rio Grande do Sul. In: LEITE, Ilka Boaventura (org.). *Negros do sul do Brasil: invisibilidade e territorialidade*, p. 147-58. Florianópolis, Letras Contemporâneas.
- ORO, Ari Pedro (1997). Neopentecostais e afro-brasileiros, quem vencerá esta guerra? *Debates do NER*, 1, p. 10-37.
- ORO, Ari Pedro (1998). As relações raciais nos terreiros do Rio Grande do Sul. *Estudos Afro-Asiáticos*, Rio de Janeiro, 133, p. 32-50.
- ORO, Ari Pedro (2002). Religiões afro-brasileiras do Rio Grande do Sul: passado e presente. *Estudos Afro-Asiáticos*, Rio de Janeiro, (24) 2, p. 345-84.
- ORO, Ari Pedro (2005). O sacrifício de animais nas religiões afro-brasileiras: análise de uma polêmica recente no Rio Grande do Sul. *Religião & Sociedade*, Rio de Janeiro, 25, p. 11-31.
- ORO, Ari Pedro (2006). O pentecostalismo “macumbeiro”. In: ISAIA, Artur Cesar (org.). *Orixás e espíritos*, p. 115-29. Uberlândia, Editora da UFU.
- ORO, Ari Pedro (2007). Intolerância religiosa iurdiana e reações afro no Rio Grande do Sul. In: SILVA, Vagner Gonçalves da (org.). *Intolerância religiosa*, p. 29-70. São Paulo, Edusp.
- ORO, Ari Pedro (2012). O candomblé colorido. *Debates do NER*, Porto Alegre, 22, p. 167-75.
- ORO, Ari Pedro (2014). As religiões afro-riograndenses na visão de dez agentes religiosos que partiram. *Revista Pós Ciências Sociais*, São Luís, 11(21), p. 85-104.
- ORO, Ari Pedro (org.) (1993). *As religiões afro-brasileiras no Cone Sul*. *adernos de Antropologia*, Porto Alegre, 10.
- ORO, Ari Pedro (org.) (1993). *As religiões afro-brasileiras no Cone Sul*. *adernos de Antropologia*, Porto Alegre, 10.
- ORO, Ari Pedro (org.) (1994). *As religiões afro-brasileiras do Rio Grande do Sul*. Porto Alegre, Editora da UFRGS.
- ORO, Ari Pedro; CORTEN, André e DONZON, Jean Pierre (orgs.) (2003). *Igreja Universal do Reino de Deus: os novos conquistadores da fé*. São Paulo, Paulinas.
- ORPHANAKE, Edison (1994). *Conheça a umbanda*. 7ª ed. São Paulo, Pindorama.
- ORTIZ ODERICO, Nestor (1951). Notas de etnografia afro-brasileira: el candomblé. *Ciencias Sociales*, Washington, 6(36), p. 310-19.
- ORTIZ ODERICO, Nestor (1969). *Calunga: croquis del candomblé*. Buenos Aires, Eudeba.
- ORTIZ, Renato (1978). *A morte branca do feiticeiro negro*. [2ª ed. 1991]. Petrópolis, Vozes.
- ORTIZ, Renato (1980). *Consciência fragmentada*. Rio de Janeiro, Paz e Terra.
- ORTIZ, Renato (1989). Ogum and the Umbandista Religion. In: BARNES, Sandra T. (org.). *Africa's Ogun: Old World and New*, p. 90-102. Indianapolis, Indianapolis University Press,
- OSÁRIO, Ubaldo (1979). O negro e o candomblé na Ilha de Itaparica. In: idem. *A ilha de Itaparica: História e tradição*, p. 317-28. Salvador, Fundação Cultural do Estado da Bahia.

- OSUN EYIN, Pai Cido de (Alcides Manoel dos Reis) e EUGÊNIO, Rodnei William (2000). *Candomblé: a panela do segredo*. São Paulo, Mandarim.
- OSUN EYIN, Pai Cido de (Alcides Manoel dos Reis) e EUGÊNIO, Rodnei William (2002). *Acaçá: onde tudo começou*. São Paulo, Arx.
- OTT, Carlos (1969). A transformação do culto da morte da igreja do Bonfim em santuário de fertilidade. *Afro-Ásia*, Salvador 8-9, p. 35-40.
- OXALÁ, Adilson de (1998). *Igbadu, a cabaça da existência: mitos nagôs revelados*. Rio de Janeiro, Pallas.
- PACHECO, Gustavo (2004). A música no tambor de mina. *Boletim da Comissão Maranhense de Folclore*, São Luís, 28, p. 10-1.
- PAGLIUSO, Lúcia (2007). *Olhar e alteridade no corpo da umbanda: análise do processo de revelação e transformação pessoal em um terreiro de umbanda*. Dissertação de mestrado. Ribeirão Preto, USP.
- PAIXÃO, Manoel Bernardino da (1940). Ligeira explicação sobre a nação congo. In: CARNEIRO, Edison (org.). *O negro no Brasil*, p. 349-56. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- PALAU MARTI, Montserrat (1959). Noirs d'Amérique et dieux d'Afrique. *Revue de l'Histoire des Religions*, 161, p. 189-201.
- PALAU MARTI, Montserrat (1965). L'Afrique en Amérique grâce à ses dieux. *Revue de l'Histoire des Religions*, Paris, 168(2), out-dez, p. 165-72.
- PAOLO, Pasquale Di (1979). *Umbanda e integração social: uma investigação sociológica na Amazônia*. Belém, UFPA e Boitempo.
- PAREDES, Eugênia Coelho (2008). *Laroiê Exu: notas de estudo sobre a umbanda e a quimbanda em Cuiabá*. Cuiabá, Editora da UFMT.
- PARÉS, Luis Nicolau (1997). *The Phenomenology of Spirit Possession in the Tambor de Mina*. Ph.D. dissertation. Londres, School of Oriental and African Studies/ London University.
- PARÉS, Luis Nicolau (2001). O triângulo das tobozi: uma figura ritual no Benin, Maranhão e Bahia. *Afro-Ásia*, Salvador, 25-26, p. 177-213.
- PARÉS, Luis Nicolau (2001). The Jeje in the Bahian Candomblé and in the Tambor de Mina of Maranhão. In: MANN, Kristin e BAY, Edna (Eds.). *Rethinking the African Diaspora: the Making of a Black Atlantic World in the Bight of Benin and Brazil*, p. 91-115. Londres, Frank Cass.
- PARÉS, Luis Nicolau (2004). Antropologia e multimídia: um caso de estudo afro-brasileiro. *Cadernos do GPE-CIT*, Salvador, PPGAC-UFBA, 11, p. 74-88.
- PARÉS, Luis Nicolau (2005). The Birth of the Yoruba Hegemony in Post-Abolition Candomblé. *Journal de la Societe des Américanistes*, Paris, 91(1), p. 139-59.
- PARÉS, Luis Nicolau (2005). The Nagoization Process in Bahian Candomblé. In: Falola, Toyin e Childs, Matt D. (orgs.). *The Yoruba Diaspora in the Atlantic World*, p. 185-208. Bloomington, Indiana University Press.
- PARÉS, Luis Nicolau (2005). Transformações dos voduns do mar e do trovão na Area Ube e no candomblé jeje da Bahia. In: MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org.). *Somávo: o amanhã nunca termina*, p. 34-62. São Paulo, Empório de Produção.
- PARÉS, Luis Nicolau (2006). *A formação do candomblé: história e ritual da nação jeje na Bahia*. Campinas, Editora da Unicamp.
- PARÉS, Luis Nicolau (2007). Marcelina da Silva e seu mundo: novos dados para uma historiografia do candomblé ketu. *Afro-Ásia*, Salvador, 36, p. 111-52.
- PARÉS, Luis Nicolau (2010). O mundo Atlântico e a constituição da hegemonia nagô no Candomblé baiano. *Revista Esboços*, Florianópolis, 17, p. 165-86.
- PARÉS, Luis Nicolau (2012). Memórias da escravidão no ritual religioso: uma comparação entre o culto aos voduns no Benim e no candomblé baiano. In: REIS, João José e AZEVEDO, Elciene (orgs.). *Escravidão e suas sombras*, p. 111-42. Salvador, Edufba.

- PARÉS, Luis Nicolau (2012). Notas sobre a noção de propriedade nos processos de tombamento dos candomblés: o patrimônio cultural dos templos afro-brasileiros. *Oiti*, Salvador, p. 79-92.
- PARÉS, Luis Nicolau (2012). Where Does Resistance Hide in Contemporary Candomblé? In: GLEDHILL, John, e SCHELL, Patience A. (orgs.). *New Approaches to Resistance in Brazil and Mexico*, p. 144-64. Durham, Duke University Press.
- PECHMAN, Tema (1982). Umbanda e política no Rio de Janeiro. *Religião & Sociedade*, Rio de Janeiro, 8, jul, p. 37-44.
- PEDEMONTE, Hugo Emilio (1966). El candomblé: un aspecto del folklore afro-brasileiro. *Revista de Cultura Brasileira*, Madri, 5(16), mar, p. 76-9.
- PEIXE, Cesar Guerra (1955). *Maracatus do Recife*. São Paulo, Ricordi.
- PEIXE, Cesar Guerra et alii (1985). A influência africana na música do Brasil. In: MOTTA, Roberto (org.). *Os afro-brasileiros*, p. 89-108. Recife, Massangana.
- PELLICCIARI, Fabiana Sampaio (2008). *Estudo da significância do corpo na umbanda: limites e possibilidades de aplicabilidade de alguns conceitos lacanianos*. Dissertação de mestrado. Ribeirão Preto, USP.
- PEREIRA, Edimilson de Almeida (2005). *Os tambores estão frios: herança cultural e sincretismo religioso no ritual de candombe*. Juiz de Fora, Funalfa e Mazza.
- PEREIRA, José Carlos (2004). *Sincretismo religioso e ritos sacrificiais: influências das religiões afro-brasileiras no catolicismo popular brasileiro*. São Paulo, Zouk.
- PEREIRA, Madian de Jesus Frazão (2008). A encantaria e os “filhos do rei Sebastião” na ilha dos Lençóis. In: MAUÉS, Raymundo Heraldo e VILLACORTA, Gisela Macambira (orgs.). *Pajelança e religiões africanas na Amazônia*, p.149-80. Belém, Editora da UFPA.
- PEREIRA, Manuel Nunes (1979). *A Casa das Minas: culto dos voduns jeje no Maranhão*. 2ª ed. [1ª ed. 1947]. Petrópolis, Vozes.
- PEREIRA, Nunes (1976). A Casa das Minas em São Luís do Maranhão. In: REBOUÇAS, André (org.). *Semana de Estudos sobre a Contribuição do Negro na Formação Social Brasileira*, vol. 1, p. 26-28. Niterói, UFF.
- PEREIRA, Nunes (1979). *A Casa das Minas: contribuição ao estudo das sobrevivências do culto dos voduns, do panteão daomeano, no Estado do Maranhão*. 2ª ed. [1ª ed. 1947]. Petrópolis, Vozes.
- PEREIRA, Nunes (1979). Alguns cantos litúrgicos próprios do culto dos voduns mina-jejes. In: idem. *A Casa das Minas: culto dos voduns jeje no Maranhão*, p. 225-40. Petrópolis, Vozes.
- PESAVENTO, Sandra Jatahy (2006). Negros feitiços. In: ISAIA, Artur Cesar (org.). *Orixás e espíritos: o debate interdisciplinar na pesquisa contemporânea*, p. 129-52. Uberlândia, Edufu.
- PESSOA, Laudemir (s.d.). *Ritual do terreiro umbandista*. Rio de Janeiro, Eco.
- PETROVICH, Carlos e MACHADO, Vanda (2004). *Ire Ayó: mitos afro-brasileiros*. Salvador, EDUFBA.
- PI HUGARTE, Renzo (1993). Las religiones afro-brasileras en Uruguay. *Cadernos de Antropologia*, PPGAS/UFRS, 10, p. 69-80.
- PIEPKE, J. G. (1992). The Religious Heritage of Africa in Brazil. *Verbum SD*, 33, p. 165-84.
- PIERSON, Donald (1941). Os africanos da Bahia. *Revista do Arquivo Municipal*, São Paulo, 7(78), p. 39-64.
- PIERSON, Donald (1942). *O candomblé da Bahia*. Curitiba, Guaíra.
- PIERSON, Donald (1971). *Branços e pretos na Bahia: estudo de contacto racial*. 2ª ed. [1ª ed. 1945]. São Paulo, Nacional.
- PIERUCCI, Antônio Flávio e PRANDI, Reginaldo (1996). *A realidade social das religiões no Brasil*. São Paulo, Hucitec.
- PIMENTA, Malaguias (1969). Batuques de Belém. *Revista do Arquivo Municipal*, São Paulo, 178, jul-set, p. 103-35.

- PINHO, Alvaro Rubim de; PINHEIRO, L. U. F e SANTANA, V. S. (1966). Aspectos históricos da psiquiatria folclórica no Brasil. In: *Congresso Brasileiro de Psiquiatria, 1966*. Rio de Janeiro, Associação Brasileira de Psiquiatria.
- PINHO, Alvaro Rubim de; PINHEIRO, L. U. F e SANTANA, V. S. (1979). Tratamentos religiosos das doenças mentais em bairro pobre de Salvador. *Revista de Psiquiatria y Psicología Médica de Europa e América Latina*. Barcelona, 14, 3, p. 159-170, jul-set.
- PINHO, Alvaro Rubim; PINHEIRO, L. U. F. e SANTANA, V. S. (1983). O cultural e o histórico no campo do delírio. *Boletim do Centro de Estudos e Pesquisas em Psiquiatria CEPP*, São Paulo, Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, 1, 3:5-13.
- PINTO, Altair (1971). *Dicionário da umbanda*. Rio de Janeiro, Editora Eco.
- PINTO, Altair (1971). *O breviário do umbandista*. Rio de Janeiro, Eco.
- PINTO, C. M. A jurema sagrada (2002). In: ALBUQUERQUE, Ulysses Paulino de (org.). *As muitas faces da jurema: De espécie botânica à divindade afro-brasileira*. Recife, Bagaço.
- PINTO, Estevão (1958). Sincretismo religioso afro-brasileiro. In: PINTO, Estevão. *Muxarabis e balcões*, p. 59-63. São Paulo, Nacional.
- PINTO, Fernando (1962). Casamento na linha de umbanda. *Manchete*, Rio de Janeiro, 557, dez, p. 24-7.
- PINTO, Rafael (1985). O papel político das entidades religiosas afro-brasileiras. *Estudos Afro-Asiáticos*, Rio de Janeiro, 8-9, p. 137-38.
- PINTO, Tancredo da Silva (1970). *Origens da umbanda*. Rio de Janeiro, Espiritualista.
- PINTO, Tiago de Oliveira (1986). *Candomblé*. In: *Brasilien Einfiihrung in Musiktraditionen Brasiliens*, p. 160-75. Mainz, Schott.
- PINTO, Tiago de Oliveira (1987). Historische Afro-Brasilianischen Siedlungsformen zwischen Auflösung und Anpassung in Brasiliens Gegenwärtiger Sozio-Ökonomischer Entwicklung. *Review of Ethnology*, Viena, 10(1/3), p. 83-95.
- PINTO, Tiago de Oliveira (1988). Breves anotações sobre as músicas de culto afro-brasileiros. In: MEYERS, Albert (org.). *Religiosidad popular en America Latina*, p. 315-30. Frankfurt, Vervuert.
- PINTO, Tiago de Oliveira (1991). *Capoeira, samba, candomblé: Afro-Brasilianischen Musik in Recôncavo, Bahia*. Berlim, Reimer.
- PINTO, Tiago de Oliveira (1991). Making Ritual Drama: Dance, Music and Representation in Brazilian Candomblé and Umbanda. *The World of Music*, Berlim, 33(1), p. 70-88.
- PINTO, Tiago de Oliveira (1992). La musique dans le rite et la musique comme rite dans le candomblé brésilien. *Cahiers de Musiques Traditionnelles*, Genebra, 5, p. 55-72.
- PINTO, Tiago de Oliveira (org.) (1986). *Brasilien Einfiihrung in Musiktraditionen brasiliens*. Mainz, Schott.
- PIRES, Alvaro Roberto (1999). *Ao rufar dos tambores: Casa Fanti-Ashanti, intelectuais e a (re)construção do universo religioso afro-maranhense*. Tese de doutorado. São Paulo, PUC-SP.
- PITTA, Danielle Perin Rocha (1985). Mitos e símbolos no xangô de Pernambuco. *Cadernos de Estudos Sociais*, Recife, 1(2), jul-dez, p. 263-8.
- POLI, Ivan da Silva (2011). *Antropologia dos orixás: a civilização yorubá através de seus mitos, orikis e sua diáspora*. São Paulo, Terceira Margem.
- POLLAK-ELTZ, Angelina (1967). Notizen iiber den Batuquekult der Neger in Porto Alegre (Brasilien). *Mitteilungen der Anthropologischen Gessellschaft in Wien*, Viena, 96-97, p. 138-46.
- PÓLVORA, Jacqueline Britto (1996). Na encruzilhada: impressões da socialidade batuqueira no meio urbano de Porto Alegre/RS. In: LEITE, Ilka Boaventura (org.). *Negros no sul do Brasil: invisibilidade e territorialidade*, p. 159-76. Florianópolis, Letras Contemporâneas.
- PONTES, Ana Cristina e MORAIS, Fernanda Emília (orgs.) (2006). *Herança do tempo: tradições afro-brasileiras em Belo Horizonte*. Belo Horizonte, Fundação Municipal de Cultura.
- PONZE, Samuel (1961). *Lições de umbanda*. Rio de Janeiro, Espiritualista.

- PORDEUS JR., Ismael (1993). *A magia do trabalho: macumba cearense e festas de possessão*. Fortaleza, Secretaria da Cultura e do Desporto do Ceará.
- PORDEUS JR., Ismael (2011). *Umbanda: Ceará em transe*. Fortaleza, Expressão Gráfica.
- PORT, Matthijs van de; ORO, Ari Pedro et alii (2012). Candomblé em rosa, verde e preto: recriando a herança religiosa afro-brasileira na esfera pública de Salvador, na Bahia (Debate). *Debates do NER*, Porto Alegre, 13(22), p. 123-249.
- PORTUGAL, Afra Marluce Guedes (1986). *O poder do candomblé: com aspectos da religiosidade do Gantois*. Rio de Janeiro, Tecnoprint.
- PORTUGAL, Afra Marluce Guedes (1989). O mundo mágico do candomblé: os orixás, inkices, voduns e encantados. *São Paulo*, Eco.
- PORTUGAL, Fernandes (1978). *Ossayn: o orixá das folhas*. Rio de Janeiro, Eco.
- PORTUGAL, Fernandes (1985). *O jogo de búzios: uma introdução ao sistema classificatório do jogo de búzios por odu e outras informações sobre o culto dos orixás*. Rio de Janeiro, Centro de Estudos de Pesquisa e Cultura Yorubana.
- PORTUGAL, Fernandes (1986). *As folhas dos orixás*. Rio de Janeiro, Centro de Estudos de Pesquisa e Cultura Yorubana.
- PORTUGAL, Fernandes (1986). *Encanto e magia dos orixás no candomblé*. Rio de Janeiro, Ediouro.
- PORTUGAL, Fernandes (1987). *Os 256 odu*. Rio de Janeiro, Centro de Estudos de Pesquisa e Cultura Yorubana.
- PORTUGAL, Fernandes (1988). *Curso de cultura religiosa afro-brasileira*. Rio de Janeiro, Livraria Freitas Bastos.
- PORTUGAL, Fernando (1985). *Yorubá: a língua dos orixás*. 2ª ed. Rio de Janeiro, Pallas.
- PÓVOAS, Ruy do Carmo (1983). A linguagem do candomblé: integração afro-portuguesa. *Revista FESPI*, 1, p. 19-41.
- PÓVOAS, Ruy do Carmo (1989). *A linguagem do candomblé: níveis sociolingüísticos de integração afro-portuguesa*. Rio de Janeiro, José Olympio.
- PÓVOAS, Ruy do Carmo (2007). *Da porteira para fora: mundo preto em terra de branco*. Ilhéus, Editus.
- PRANDI, Reginaldo (1990). Linhagem e legitimidade no candomblé paulista. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*. São Paulo, 14, p. 18-31.
- PRANDI, Reginaldo (1990). Modernidade com feitiçaria: candomblé e umbanda no Brasil no século XX. *Tempo Social*, São Paulo, 2(1), p. 49-74.
- PRANDI, Reginaldo (1991). A religião e a multiplicação do eu. *Revista USP*, São Paulo, 9, p. 133-44.
- PRANDI, Reginaldo (1991). Cidade em transe: religiões populares no fim do século da razão. *Revista USP*, São Paulo, 11, p. 65-70.
- PRANDI, Reginaldo (1991). *Os candomblés de São Paulo: a velha magia na metrópole nova*. São Paulo, Hucitec e Edusp.
- PRANDI, Reginaldo (1992). Construcciones de espacios públicos de expresión en religiones populares. *Sociedad y religion*, Buenos Aires, 9, p. 4-14.
- PRANDI, Reginaldo (1993). *Citta in transe: culti di possessione nella metropoli brasiliana*. Roma, Edizione Acta.
- PRANDI, Reginaldo (1993). O jogo dos fragmentos africanos. *Revista USP*, São Paulo, 18, p. 80-91.
- PRANDI, Reginaldo (1994). Pombagira dos candomblés e umbandas e as faces inconfessadas do Brasil. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, São Paulo, 26, p. 91-102.
- PRANDI, Reginaldo (1995). Deuses africanos no Brasil contemporâneo: introdução sociológica ao candomblé de hoje. *Horizontes Antropológicos*, Porto Alegre, 3, p. 10-30.
- PRANDI, Reginaldo (1996). As artes da adivinhação: do oráculo africano ao afro-brasileiro. In: idem. *Herdeiras do axé: sociologia das religiões afro-brasileiras*, p. 83-138. São Paulo, HUCITEC.

- PRANDI, Reginaldo (1996). As religiões negras do Brasil. *Revista USP*, São Paulo, 28, p. 64-83.
- PRANDI, Reginaldo (1996). *Herdeiras do axé: sociologia das religiões afro-brasileiras*. São Paulo, Hucitec.
- PRANDI, Reginaldo (1996). Pombagira. In: GIUSTI Sonia (org.). *Cultura planetaria o pianeta multiculturale*, p. 351-72. Roma, Domograf.
- PRANDI, Reginaldo (1997). Le arti della divinazione. In: FALDINI, Luisa (org.). *Religione e magia*, p. 190-225. Turim, Utet.
- PRANDI, Reginaldo (1998). A Sociological Introduction to Candomblé Today. *Ibero Amerikanisches Archiv*. Berlim, 24(3/4), p. 10-36.
- PRANDI, Reginaldo (1998). Radici etniche e sincretismo religioso in Brasile. *Studi e materiali di storia delle religioni*, Roma, 63(1/2), p. 149-69.
- PRANDI, Reginaldo (1999 a). Referências sociais das religiões afro-brasileiras: sincretismo, branqueamento e africanização. In: CAROSO, Carlos e BACELAR Jeferson (orgs.). *Faces da tradição afro-brasileira*, p. 93-112. Rio de Janeiro, Pallas.
- PRANDI, Reginaldo (1999). Conceitos de vida e morte no ritual do axexê: tradição e tendências recentes do candomblé. In: MARTINS, Cléo e LODY, Raul (orgs.). *Faraimará, o caçador traz alegria*, p. 174-84. Rio de Janeiro, Pallas.
- PRANDI, Reginaldo (2000). African Gods in Contemporary Brazil. *International Sociology*, Londres, 15(4), p. 641-63.
- PRANDI, Reginaldo (2000). Da africano a afro-brasiliano: etnia, identidade, religião. *Palaver: Cultura dell' Africa e della diaspora*, Lecce, Itália, 10, p. 77-90.
- PRANDI, Reginaldo (2000). Hipertrofia ritual das religiões afro-brasileiras. *Novos Estudos*, São Paulo, 56, p. 77-88.
- PRANDI, Reginaldo (2000). Sulle tracce dei voduns. In: GALLINARI, Luciano (org.), *Studi Americanistici*, p. 373-404. Cagliari, Instituto sui Rapporti Italo-Iberici.
- PRANDI, Reginaldo (2001 a). *Mitologia dos orixás*. São Paulo, Companhia das Letras.
- PRANDI, Reginaldo (2001). Exu, de mensageiro a diabo: sincretismo católico e demonização do orixá Exu. *Revista USP*, São Paulo, 50, p. 46-65.
- PRANDI, Reginaldo (2001). O candomblé e o tempo: concepções de tempo, saber e autoridade da África para as religiões afro-brasileiras. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, São Paulo, 47, p. 43-58.
- PRANDI, Reginaldo (2001). *Os príncipes do destino: histórias da mitologia afro-brasileira*. São Paulo, Cosac e Naify.
- PRANDI, Reginaldo (2001). Popular Expressions of Faith. In: O'HANLON, Michael (org.). *Acts of Faith in Contemporary Brazil*, p. 21-5. Oxford, Pitt Rivers Museum e University of Oxford.
- PRANDI, Reginaldo (2002). *Ifá, o Adivinho*. São Paulo, Companhia das Letrinhas.
- PRANDI, Reginaldo (2003). Afro-Brazilian Identity and Memory. *Diogenes* (English ed.), Londres, 51(201), p. 35-43.
- PRANDI, Reginaldo (2003). As religiões afro-brasileiras e seus seguidores. *Civitas*, Porto Alegre, 3(1), p. 15-34.
- PRANDI, Reginaldo (2003). Candomblé and Time: Concepts of Time, Knowing and Authority, from Africa to Afro-Brazilian Religious. *Brazilian Review of Social Sciences*, São Paulo, 1, p. 7-22.
- PRANDI, Reginaldo (2003). Identité et mémoire afro-brasiliennes. *Diogenes (Unesco)*, Paris, 201, p. 38-48.
- PRANDI, Reginaldo (2003). *Xangô, o Trovão*. São Paulo, Companhia das Letrinhas.
- PRANDI, Reginaldo (2004). O Brasil com axé: candomblé e umbanda no mercado religioso. *Estudos Avançados USP*, São Paulo, (18)52, p. 51-66.
- PRANDI, Reginaldo (2004). *Oxumarê, o Arco Íris*. São Paulo, Companhia das Letrinhas.

- PRANDI, Reginaldo (2004). Sur le traces des orixa: les religions africaines dans le Brésil actuel. *Bastidiana*, Paris, 45-46, p. 181-206.
- PRANDI, Reginaldo (2005). Nas pegadas dos voduns: um terreiro de tambor-de-mina em São Paulo. In: MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org.). *Somavó, o amanhã nunca termina*, p. 63-94. São Paulo, Empório de Produção.
- PRANDI, Reginaldo (2005). *Segredos guardados: orixás na alma brasileira*. São Paulo, Companhia das Letras.
- PRANDI, Reginaldo (2007). *Contos e lendas afro-brasileiros: a criação do mundo*. São Paulo, Cia. das Letras.
- PRANDI, Reginaldo (2008). A dança dos caboclos, uma síntese do Brasil segundo os terreiros afro-brasileiros. In: MAUÉS, Raymundo Heraldo e VILLACORTA, Gisela Macambira (orgs.). *Pajelança e religiões africanas na Amazônia*, p. 31-50. Belém, Editora da UFPA.
- PRANDI, Reginaldo (2008). Axexê Funeral Rites in Brazil's Òrìsà Religion: Constitution, Significance, and Tendencies. In: OLUPONA, Jacob K. e REY, Terry (orgs.). *Órìsà Devotion as World Religion*, p. 437-48. Madison, The University of Wisconsin Press.
- PRANDI, Reginaldo (2008). Converter indivíduos, mudar culturas. *Tempo Social*, São Paulo, 20, p. 155-72.
- PRANDI, Reginaldo (2008). Corazón de pombgira. In: BATALLA, Juan e BARRETO, Daby (orgs.). *Dueños de la encrucijada: estéticas de Exú y Pomba-Gira en Río de la Plata*, p. 100-12. Buenos Aires, Arte Brujo.
- PRANDI, Reginaldo (2008). Religions and Cultures: Religious Dynamics in Latin America. *Social Compass*, Paris, 55(3), p. 265-75.
- PRANDI, Reginaldo (2009). E foi inventado o candomblé. In: COSTA, Flávio Moreira da (org.). *Os melhores contos brasileiros de todos os tempos*, p. 31-6. Rio de Janeiro, Nova Fronteira.
- PRANDI, Reginaldo (2009). Religião e sincretismo em Jorge Amado. In: SCHWARCZ, Lilia Moritz e GOLDSTEIN, Ilana Seltzer (orgs.). *O universo de Jorge Amado*, p. 46-61. São Paulo, Companhia das Letras.
- PRANDI, Reginaldo (2010). Coração de pombagira. *Revista Esboços*, Florianópolis, 17, p. 141-9.
- PRANDI, Reginaldo (2010). Gli studi e il futuro delle religioni brasiliane: dalla superstizione alla scienza. In: BARBA, Bruno (org.). *La voce degli dei*, p. 199-224. Roma, Centro d'Informazione e Stampa Universitaria.
- PRANDI, Reginaldo (2010). Intolerância: monoteísmo versus politeísmo nas relações entre as religiões afro-brasileiras e o pentecostalismo; uma explicação adicional. In: FUNES, Eurípedes et alii (orgs.). *África, Brasil, Portugal: história e ensino de história*, p. 11-20. Fortaleza, Editora UFC e Expressão Gráfica e Editora.
- PRANDI, Reginaldo (2010). Música de fé, música de vida: a música sacra do candomblé e seu transbordamento na cultura popular brasileira. In: PEREIRA, Edimilson de Almeida (org.). *Um tigre na floresta de símbolos: Estudos sobre poesia e demandas sociais no Brasil*, p. 541-52. Belo Horizonte, Mazza e UFJF.
- PRANDI, Reginaldo (2011). Axé, corpo e almas: concepção de saúde e doença segundo o candomblé. In: BLOISE, Paulo (org.). *Saúde integral: a medicina do corpo, da mente e o papel da espiritualidade*, p. 277-94. São Paulo, Editora Senac.
- PRANDI, Reginaldo (2011). De africano a afro-brasileiro: etnia, identidade, religião. In: PEREIRA, Edimilson de Almeida e DAIBERT JÚNIOR, Robert (orgs.). *Depois, o Atlântico: modos de pensar, crer e narrar na diáspora africana*, p. 19-38. Juiz de Fora, Editora UFJF.
- PRANDI, Reginaldo (2011). Preconceito. In: SCHWARCZ, Lilia Moritz e NOGUEIRA, Thyago (orgs.). *Por trás daquela foto: Contos e ensaios a partir de imagens*, p. 79-100. São Paulo, Cia. das Letras.
- PRANDI, Reginaldo (2011). Sincretismo afro-brasileiro, politeísmo e questões afins. *Debates do NER*, Porto Alegre, 19, p. 11-28.

- PRANDI, Reginaldo (2012). Axé em movimento no mercado religioso. *Rivista dell'Associazione Nazionale Universitaria Antropologi Culturali*, Gênova, 1, p. 97-102.
- PRANDI, Reginaldo (2012). Dei africani nell'odierno Brasile. In: FALDINI, Luisa (org.). *Sotto le acque abissali: vodu e candomblé, due religioni afro-americane*. Roma, Aracne, p. 83-110.
- PRANDI, Reginaldo (2012). Espiritismo de umbanda: outra religião brasileira. In: idem. *Os mortos e os vivos: uma introdução ao espiritismo*, p. 92-103. São Paulo, Três Estrelas.
- PRANDI, Reginaldo (2013). As religiões afro-brasileiras em ascensão e declínio. In: TEIXEIRA, Faustino e MENEZES, Renata (orgs.). *Religiões em movimento: o censo de 2010*, p. 203-18, Petrópolis, Vozes.
- PRANDI, Reginaldo (2013). *I principi del destino*. Roma, CISU.
- PRANDI, Reginaldo (2013). *Mitologia dos orixás*. 19ª ed. [1ª ed. 2001]. São Paulo, Companhia das Letras.
- PRANDI, Reginaldo (2013). Prefazione. In: BARBA, Bruno. *Dio negro: sesso, senso, natura tra Africa e Brasile*, p. 11-4. Florença, Seidi Editori.
- PRANDI, Reginaldo (2014). *Diretório de terreiros de candomblé e umbanda do Estado de São Paulo*. Acesso: www.fflch.usp.br/sociologia/prandi/iles.doc.
- PRANDI, Reginaldo (org.) (2001). *Encantaria brasileira: o livro dos mestres, caboclos e encantados*. Rio de Janeiro, Pallas.
- PRANDI, Reginaldo e BARBA, Bruno. Le foglie sacre dell'Afro-America. In: GUERCI, Antonio (org.) (1999). *Incontri tra medicine*, p. 345-57. Gênova, Erga Edizioni.
- PRANDI, Reginaldo e SILVA, Vagner Gonçalves da (1989). Axé São Paulo: notas de pesquisa sobre o candomblé na região metropolitana de São Paulo. In: MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org.). *Meu sinal está no teu corpo*, p. 220-41. São Paulo, Edicon e Edusp.
- PRANDI, Reginaldo e SILVA, Vagner Gonçalves da (1989). Deuses tribais de São Paulo. *Ciência hoje*, São Paulo, 57(2), p. 34-44.
- PRANDI, Reginaldo e SOUZA, Patrícia Ricardo de. Encantaria de mina em São Paulo. In: PRANDI, Reginaldo (org.) (2001). *Encantaria brasileira*, p. 216-80. Rio de Janeiro, Pallas.
- PRANDI, Reginaldo e VALLADO, Armando (2010). Xangô, rei de Oiô. In: BARRETTI FILHO, Aulo (org.). *Dos yorùbá ao candomblé kétu*, p. 141-61. São Paulo, Edusp.
- PRANDI, Reginaldo e PIERUCCI, Antônio Flávio (2000). Religious Diversity in Brazil: Numbers and Perspectives in a Sociological Evaluation. *International Sociology*, Londres, 15, 4, p. 629-39.
- PRANDI, Reginaldo; BARBA, Bruno e FALDINI, Luisa (orgs.) (2002). *Sincretismo o africanizzazione?: dinamiche delle religioni brasiliane*. Gênova: Edizione Ecig.
- PRANDI, Reginaldo; VALLADO, Armando e SOUZA, André Ricardo de (2001). Candomblé de caboclo em São Paulo. In: PRANDI, Reginaldo (org.). *Encantaria brasileira*, p. 120-45. Rio de Janeiro, Pallas.
- PRATES, Amilson (2010). *Exu, a esfera metamórfica*. Montes Claros, Unimontes.
- PRESSEL, Esther J. (1973). Umbanda in São Paulo, Religious Innovation in a Developing Society. In: BOURGUIGNON, Erika (org.). *Altered States of Consciousness and Social Change*. Columbus, Ohio University Press.
- PRESSEL, Esther J. (1974). Umbanda Trance and Possession in São Paulo. In: GOODMAN, F. et alii (org.). *Trance, Healing and Hallucination*. Nova York, John Wiley.
- PRESTES, Míriam (1997). *Umbanda: crença, saber e prática*. Rio de Janeiro, Pallas.
- PRETTO, Nelson de Luca e PERRET, Luiz Felipe (orgs.) (2002). *Expressões de sabedoria e saberes: Mãe Stella de Oxóssi, Juvany Viana*. Salvador, Edufba.
- PREVITALE, Ivete Miranda (2008). *Candomblé: agora é angola*. São Paulo, Annablume.
- PRINCE, Raymond (1982). Shamans and Endorphins: Hypothesis for a Synthesis. *Ethos*, 10(4), p. 409-23.

- PTNTO, Tancredo da Silva e CAMELO, Antônio Pereira (1971). *Minas sob a luz da umbanda*. Belo Horizonte, G. Holman.
- QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de (1981). Evolution et création religieuses: les cultes afro-brésiliens. *Diogéne*, Paris, 115, p. 3-24.
- QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de (1981). Religious Evolution and Creation: the Afro-Brazilian Cults. *Diogenes*, Londres, 29, set, p. 1-21.
- QUERINO, Manuel (1916). *A Bahia de outróra*. Salvador, Progresso.
- QUERINO, Manuel (1919). Candomblé de caboclo. *Revista do Instituto Histórico e geográfico da Bahia*, Salvador, 45, p. 235-58.
- QUERINO, Manuel (1938). *Costumes africanos no Brasil*. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- QUERINO, Manuel (1945). A festa da mãe d'água. In: CASCUDO, Luís da Câmara (org.). *Antologia do folclore brasileiro*. São Paulo, Martins.
- QUERINO, Manuel (1951). *A arte culinária na Bahia*. Salvador, Progresso.
- QUERINO, Manuel (1956). *A raça africana e seus costumes na Bahia*. Salvador, Progresso.
- RABELO, Míriam Cristina e ALVES, Paulo César (1997). Jarê: religione e terapia in ambiente rural e brasileiro. In: FALDINI, Luisa (org.). *Religione e magia: culti di possessione en Brasile*, p. 226-44. Turim, Utet.
- RABELO, Miriam Cristina e ALVES, Paulo César (2009). Curadores, clientes e guias no jarê: o processo de tratamento em um candomblé de caboclo. In: MANDARINO, Ana Cristina de Souza; GOMBERG, Estélio (orgs.). *Leituras afro-brasileiras: territórios, religiosidades e saúdes*, p. 167-88. Salvador, UFBA, Aracaju, UFS.
- RABELO, Miriam Cristina Marcílio (2005). Rodando com o santo e queimando com o espírito: possessão e a dinâmica de lugar no candomblé e pentecostalismo. *Ciências Sociales y Religión*, 7(7), p. 11-37.
- RAFAEL, Ulisses Neves (2005). Operação Xangô: uma etnografia de perseguição aos terreiros de Maceió, em 1912. In: *Seminário e Etnia Afro-Brasileira*, p. 25-35. Rio de Janeiro, Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular/IPHAN/MinC.
- RAFFAUF, Ildefonso (1937). Candomblé. *Santo Antônio*, Bahia, 15(2), p. 62-70.
- RAMOS, Arthur (1931). O problema psicológico do curandeirismo. *Brasil Médico*, Rio de Janeiro, n. 42.
- RAMOS, Arthur (1932). *A possessão fetichista na Bahia*. Salvador, Livraria Científica.
- RAMOS, Arthur (1932). O mito de Iemanjá e suas raízes inconscientes. *Bahia Médica*, Salvador, 3(16), ago, p. 209-12.
- RAMOS, Arthur (1932). Os horizontes míticos do negro na Bahia. *Arquivos de Instituto Nina Rodrigues*, Bahia, 1(1), abr, p. 47-95.
- RAMOS, Arthur (1932). Os instrumentos musicais dos candomblés da Bahia. *Bahia Médica*, Salvador, 3(15), jul, p. 191-5.
- RAMOS, Arthur (1934). *O negro brasileiro: etnografia religiosa e psicanálise*. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- RAMOS, Arthur (1935). As práticas de feitiçaria entre os negro e mestiços brasileiros. *Archivos de Medicina Legal e Identificação*, Rio de Janeiro, 5(11), p. 31-45.
- RAMOS, Arthur (1935). Magia e folclore. *Revista do Arquivo Municipal*, São Paulo, 2(16), ago, p. 155-7.
- RAMOS, Arthur (1935). *O folclore negro do Brasil: demo-psicanálise*. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- RAMOS, Arthur (1935). Os mythos de Xangô e sua degradação no Brasil. In: ROQUETTE-PINTO, Edgard et alii. *Estudos afro-brasileiros: I Congresso Afro-Brasileiro, Recife, 1934*, p. 49-54. Rio de Janeiro, Ariel.
- RAMOS, Arthur (1936). As culturas negras do Brasil. *Revista do Arquivo Municipal*, São Paulo, 2(25), jul, p. 113-28.

- RAMOS, Arthur (1936). Questões de mística negra. *Boletim de Anel*, Rio de Janeiro, mar.
- RAMOS, Arthur (1938). O negro e o folk-lore cristão do Brasil. *Revista do Arquivo Municipal*, São Paulo XLVII, p. 47-78.
- RAMOS, Arthur (1940). A ciclo da magia: psicanálise do pensamento pré-lógico. In: idem. *O negro brasileiro*, p. 337-56. São Paulo, Nacional.
- RAMOS, Arthur (1940). A dança e a música dos candomblés. In: idem. *O negro brasileiro*, p. 192-213. São Paulo, Nacional.
- RAMOS, Arthur (1940). A liturgia gêge-nagô. In: idem. *O negro brasileiro*, p. 51-67. São Paulo, Nacional.
- RAMOS, Arthur (1940). A religião gêge-nagô. In: idem. *O negro brasileiro*, p. 31-50. São Paulo, Nacional.
- RAMOS, Arthur (1940). As práticas mágicas. In: idem. *O negro brasileiro*, p. 162-91. São Paulo, Nacional.
- RAMOS, Arthur (1940). O ciclo da mãe: os mitos das águas. In: idem. *O negro brasileiro*, p. 265-89. São Paulo, Nacional.
- RAMOS, Arthur (1940). O ciclo do Eu: o culto dos gêmeos. In: idem. *O negro brasileiro*, p. 325-36. São Paulo, Nacional.
- RAMOS, Arthur (1940). O ciclo do pai: os orixás fálicos. In: idem. *O negro brasileiro*, p. 290-302. São Paulo, Nacional.
- RAMOS, Arthur (1940). Os cultos de procedências bantu. In: idem. *O negro brasileiro*, p. 69-88. São Paulo, Nacional.
- RAMOS, Arthur (1942). Ibeji: the Twin Gods. *Journal of Negro History*, 2, apr.
- RAMOS, Arthur (1945). Estudos de folclore: as teses ritualistas e litúrgicas. *Revista Brasileira*, Rio de Janeiro, 5(13), jun, p. 105-15.
- RAMOS, Arthur (1952). *O folclore negro no Brasil*. 2ª ed. [1ª ed. 1935]. Rio de Janeiro, Casa do Estudante do Brasil.
- RAMOS, Arthur (1979). *As culturas negras no Novo Mundo*. Brasília, Instituto Nacional do Livro.
- RAMOS, Arthur (1988). Os fenômenos de possessão. In: idem. *O negro brasileiro e psicanálise*, p. 214-48, Recife, Massangana.
- RAMOS, Cleidiana Patricia Costa (2009). *O discurso da luz: imagens das religiões afro-brasileiras no arquivo do jornal A Tarde*. Dissertação de mestrado em estudos afro-brasileiros. Salvador, UFBA.
- RAYMUNDO, Jacques (1937). Ohum êniadfidu: uma santidade afro-brasileira. In: FREYRE, Gilberto (org.). *Novos estudos afro-brasileiros*, p. 252-6. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- REBOUÇAS FILHO, Diógenes (1988). *Pai Agenor*. Salvador, Corrupio.
- REDONDO, Raquel (2004). *Iracemas e Juremas: relações entre o panteão da umbanda e a literatura indianista*. Dissertação de mestrado. Ribeirão Preto, USP.
- REGIS, Olga Francisca (Ialorixá Olga de Alaketo) (1984). Nação queto. In: LIMA, Vivaldo da Costa (org.). *Encontro de nações de candomblé*, p. 27-33. Salvador, Centro de Estudos Afro-Orientais da UFBA e Ianamá.
- REGO JUNIOR, Jose Pires de Moraes (1973). *Pajelança da vigia*. Belém, Imprensa Oficial.
- REGO, Ronaldo (2011). *A ceia: peça em três atos e um epílogo*. Petrópolis, Edições Sacra Oficina.
- REGO, Waldeloir (1978). *Sete lendas africanas da Bahia*. Salvador, Odebrecht e Onile.
- REGO, Waldeloir (1981). Mitos e ritos africanos da Bahia. In: BERNABÓ, Hector (Carybé). *Iconografia dos deuses africanos no candomblé da Bahia*. São Paulo, Raízes.
- REHBEIN, Franziska C. (1985). *Candomblé e salvação: a salvação na religião nagô à luz da teologia cristã*. São Paulo, Loyola.

- REIS, Joao José (1986). Nas malhas do poder escravista: a invasão do candomblé do Accu na Bahia, 1829. *Religião & Sociedade*, Rio de Janeiro, 13, p. 108-127.
- REIS, João José (1988). Magia jeje na Bahia: a invasão do calundu do Pasto da Cachoeira, 1785. *Revista Brasileira de História*, 8(16), p. 57-82.
- REIS, Joao José (2001). Candomblé in Nineteenth-Century Bahia: Priests, Followers, Clients. In: MANN, Kristin e BAY, Edna (orgs.). *Rethinking the African diaspora: the making of a Black Atlantic world in the bight of Benin and Brazil*, p. 116-34. Portland, Frank Cass.
- REIS, Joao José (2006). Sacerdotes, devotos e clientes no candomblé da Bahia oitocentista. In: ISAIA, Artur César (org.). *Orixás e espíritos*, p. 57-98. Uberlândia, Edufu.
- REIS, João José (2008). *Domingos Sodré, um sacerdote africano: escravidão, liberdade e candomblé na Bahia do século XIX*. São Paulo, Companhia das Letras.
- REIS, Joao José (2009). Bahia de todas as Áfricas: a trajetória dos líderes e devotos do candomblé do século XIX. In: FIGUEIREDO, Luciano (org.). *Raízes africanas*, p. 39-49. Rio de Janeiro, Sabin.
- REMINISCÊNCIAS dos cultos africanos (1930). Xangô. Os alufás. *Revista do Instituto Arqueológico-Histórico e Geográfico Pernambucano*, Recife, 30(143-146), p. 45-55.
- REVISTA de Cultura Vozes (1979). Supressão do registro policial para os cultos negros da Bahia. *Revista de Cultura Vozes*, Petrópolis, 73(3), abr, p. 68-71.
- RIBEIRO, Carmem (1983). Religiosidade do índio brasileiro no candomblé da Bahia: influências africanas e européias. *Afro-Ásia*, Salvador, 14, dez, p. 60-80.
- RIBEIRO, Joaquim (1956). *Folclore baiano*. Rio de Janeiro, Serviço de Documentação do MEC.
- RIBEIRO, José (1958). *Candomblé no Brasil: fetichismo religioso afro-ameríndio*. Rio de Janeiro, Espiritualista.
- RIBEIRO, José (1964). *Comida de santo e oferendas*. Rio de Janeiro, Editora Eco.
- RIBEIRO, José (1985). *Magia do Candomblé*. Rio de Janeiro, Pallas.
- RIBEIRO, José (1985). *O jogo de búzios e as cerimônias esotéricas dos cultos afro-brasileiros*. 4ª edição. Rio de Janeiro, Polo Mágico.
- RIBEIRO, José (1991). *Catimbó: magia do Nordeste*. Rio de Janeiro, Pallas.
- RIBEIRO, José (1991). *Eu, Maria Padilha*. Rio de Janeiro, Pallas.
- RIBEIRO, José (s.d.). *No reino de Angola*. Rio de Janeiro, Espiritualista.
- RIBEIRO, René (1937). Alguns resultados do estudo de 100 médiuns. In: Vários. *Estudos pernambucanos em homenagem a Ulysses Pernambucano*. Recife, Oficina Gráfica Jornal do Comércio.
- RIBEIRO, René (1948). Significado dos estudos afro-brasileiros. *Revista do Instituto Histórico de Alagoas*, Maceió, 26, 1948-50, p. 7-16.
- RIBEIRO, René (1950). O negro em Pernambuco: retrospecto de suas práticas religiosas. *Revista do Arquivo Público Pernambuco*, 5-6(7-8), 1950-51, p. 571-92.
- RIBEIRO, René (1951). O indivíduo e os cultos afro-brasileiros do Recife. *Sociologia*, São Paulo, 13(3), ago, p. 195-208.
- RIBEIRO, René (1952). *Cultos afro-brasileiros do Recife: um estudo de ajustamento social*. Recife. Instituto Joaquim Nabuco.
- RIBEIRO, René (1955). Novos aspectos do processo de reinterpretação nos cultos afro-brasileiros do Recife. *Anais do 31º Congresso Internacional de Americanistas, São Paulo, 1954*. São Paulo, Anhembi, v. 1, p. 473-91.
- RIBEIRO, René (1956). Possessão: problema de etno-psicologia. *Boletim do Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais*, Recife, 5, p. 5-44.
- RIBEIRO, René (1956). Problemática pessoal e interpretação divinatória nos cultos afro-brasileiros do Recife. *Revista do Museu Paulista*, São Paulo, 10, 1956-58, p. 225-42.

- RIBEIRO, René (1956). Projective Mechanisms and the Structuralization of Perception in Afro-Brazilian Divination. *Revue de Institut d'Ethnopsyche Normale et Pathologique*, Paris, 1(2).
- RIBEIRO, René (1956). *Religião e relações raciais*. Rio de Janeiro, Serviço de Documentação do MEC.
- RIBEIRO, René (1957). O candomblé e as reinterpretações de crenças religiosas: bases instrumentais numa revisão de valores. *Boletim do Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais*, Recife, 6, p. 59-80.
- RIBEIRO, René (1957). Significado sócio-cultural das cerimônias de Ibeji. *Revista de Antropologia*, São Paulo, 5(2), p. 129-44.
- RIBEIRO, René (1958). O teste de Rorschach no estudo da “aculturação” e da “possessão” dos negros do Brasil. *Boletim do Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais*, Recife, 7, p. 17-35.
- RIBEIRO, René (1959). Análisis socio-psicológico de la posesión en los cultos afro-brasileños. *Acta Neuropsiquiatria Argentina*, 5, p. 250-62.
- RIBEIRO, René (1965). *Xangô*. Recife, Secretaria de Recreação e Turismo.
- RIBEIRO, René (1968). Africanos, seus descendentes e catolicismo no Brasil. *Cadernos Brasileiros*, Rio de Janeiro, 47(3), mai-ago, p. 11-18.
- RIBEIRO, René (1978). Igrejas e cultos no Brasil. *Revista de Antropologia*, São Paulo, 21, 1ª parte, p. 13-25.
- RIBEIRO, René (1978). O negro na atualidade brasileira: religiões populares e etnia. *Ciência e Trópico*, Recife, 6(2), jul-dez, p. 229-44.
- RIBEIRO, René (1982). *Antropologia da religião e outros estudos*. Recife, Massangana.
- RIBEIRO, René (1985). O teste de Rorschach e as concubinas rituais. In: MOTTA, Roberto (org.). *Os afro-brasileiros*, p. 146-7. Recife, Massangana.
- RIBEIRO, René (1986). Cultos afro-brasileiros no Recife: liminaridade e communitas. *Revista de Antropologia*, São Paulo, 29, p. 147-54.
- RIBEIRO, René (1990). Religiões populares e etnias: o primado do eufenismo. In: BRAGA, Júlio (org.). *Religião e cidadania*, p. 29-58. Bahia, EGBA e UFBA.
- RIBEIRO, René e BASTIDE, Roger (1971). *Negros no Brasil: religião, medicina e magia*. São Paulo, USP.
- RIBEIRO, Ronilda Iyakemi (1995). *Mãe negra, o significado iorubá da maternidade*. Tese de doutorado em antropologia. São Paulo, USP.
- RIBEIRO, Ronilda Iyakemi (1996). *Alma africana no Brasil: Os iorubás*. São Paulo, Oduduwa.
- RIBEIRO, Ronilda Iyakemi (2005). Psicoterapia e religiões brasileiras de matriz africana. In: AMATUZZI, Mauro Martins (org.). *Psicologia e espiritualidade em São Paulo*, p. 173-203. São Paulo, Paulus.
- RIBEIRO, Ronilda Iyakemi e FRIANÇA, Amâncio C. S. (1995). Cosmic Time and Individual Time in Yoruba Thought and Life. *África*, São Paulo, 18/19(1), p. 241-50.
- RICE, Eric P. (2002). *Freezing Culture in the Tropics: the Race of Resistance in Bahian Candomblé*. Ph.D Thesis. Baltimore, Johns Hopkins University.
- RICHEPORT, Madelaine (1985). *Terapias alternativas num bairro de Natal: estudo de antropologia médica*. Natal, Editora Universitária.
- RIO, João do (Paulo Barreto) (1906). *As religiões do Rio*. Rio de Janeiro, H. Garnier.
- RIOS, Luís Felipe (2002) *O feitiço de Exu: um estudo comparativo sobre parcerias e práticas homossexuais entre jovens candomblesistas e/ou integrantes da comunidade entendida do Rio de Janeiro*. Tese de doutorado em saúde coletiva. Rio de Janeiro, IMS/Uerj.
- RIOS, Luís Felipe (2004). Em busca da tradicionalidade: geração, gênero e sexualidade no candomblé baiano-carioca. *Boletim Sexualidade, Gênero e Sociedade*, 17, Rio de Janeiro, Cepsc/Uerj.
- RISÉRIO, Antônio (1988). Ialodê Menininha. In: GIL, Gilberto. *O poético e o político e outros escritos*, p. 63-7. Rio de Janeiro, Paz e Terra.

- RISERIO, Antonio (1992). De oriquis. *Afro-Ásia*, Salvador, 15, p. 36-55.
- RISÉRIO, Antonio (1996). *Oriki orixá*. São Paulo, Perspectiva.
- RIVAS NETO, Francisco (1981). Jogo de Ifá: a vida através de búzios e dendês. *Planeta*, São Paulo, 102, mar, p. 46-50.
- RIVAS NETO, Francisco (2003). *O sacerdote, mago e médico: cura e autocura umbandista*. São Paulo, Ícone.
- RIVAS NETO, Francisco (2007). *Umbanda, a proto-síntese cósmica*. São Paulo, Pensamento.
- RIVAS NETO, Francisco (2011). *Exu, o grande arcano*. São Paulo, Ayom.
- RIVAS NETO, Francisco (2012). *Escolas das religiões afro-brasileiras: tradição oral e diversidade*. São Paulo, Arché.
- RIZZI, Nilce Davanço (1997). Visões do transe religioso. *Plural*, São Paulo, 4(1), p. 78-106.
- ROCHA, Agenor Miranda (1994). *Os candomblés antigos do Rio de Janeiro: a nação Ketu, origens, ritos e crenças*. Rio de Janeiro, Topbooks.
- ROCHA, Agenor Miranda (2001). *Caminhos de odu*. Rio de Janeiro, Pallas.
- ROCHA, Hugo (1948). Do folclore e da influência africana. Osamba e sua origem: onde se escreve acerca da macumba e do candomblé, do samba de Guiné e das danças espanholas levadas para a América do Sul. *Brasil Cultura*, Lisboa, 2(3), mai, p. 49-54.
- RODA, Hildeth de Almeida Lopes (1997). Ancestralidade. In: SANTOS, Juana Elbein dos (org.). *Nossos ancestrais e o terreiro*, p. 43-46. Salvador, EGBA.
- RODRIGUÉ, Maria das Graças de Santana (2001). *On Alpéré : o ritual das águas de Oxalá*. São Paulo, Summus/Selo Negro.
- RODRIGUES, Mônica (1982). Segurança e proteção para os adeptos: as guias no ritual da umbanda e do candomblé. *Planeta*, São Paulo, 114(a), mar, p. 51-5.
- RODRIGUES, Núbia e CAROSO, Carlos (1998). A idéia de sofrimento e a construção cultural da pessoa no culto afro-brasileiro. In: DUARTE, Luiz Fernando Dias e LEAL, Ondina Fachel (orgs.). *Doença, sofrimento e perturbação: perspectivas etnográficas*, p. 137-50. Rio de Janeiro, Fiocruz.
- RODRIGUES, Núbia; CAROSO, Carlos (1999). Exu na tradição terapêutica religiosa afro-brasileira. In: CAROSO, Carlos e BACELAR, Jeferson (orgs.). *Faces da tradição afro-brasileira*, p. 239-255. Rio de Janeiro, Pallas.
- RODRIGUES, Raimundo Nina (1922). A raça negra na América portuguesa: sobrevivência totêmica, festas populares e folclore. *Revista do Brasil*, São Paulo, 20(79), jul, p. 201-20.
- RODRIGUES, Raimundo Nina (1935). *O animismo fetichista dos negros bahianos*. Nova ed. [1ª ed. 1900]. São Paulo, Civilização Brasileira.
- RODRIGUES, Raimundo Nina (1939). *As colectividades anormais*. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- RODRIGUES, Raimundo Nina (1976). *Os africanos no Brasil*. 4ª ed. [1ª ed. 1898]. São Paulo, Nacional.
- ROGATTO, Geraldo Matheus (1982). As relações sociais de reprodução do saber popular: a reprodução do saber e a função do agente religioso no candomblé. Comunicação apresentada na XIII Reunião de Antropologia, da Associação Brasileira de Antropologia. São Paulo, 7 abr.
- ROGÉRIO, Janecléia Pereira (2006). O sacrifício se sangue: imagem de alteridade cultural nos cultos afro-brasileiros. *Revista Antropológicas*. 17(2), pag. 147-687.
- ROLIM, Francisco Cartaxo (1978) Religiões africanas no Brasil e catolicismo: um questionamento. *África*, São Paulo, 1(1), p. 41-62.
- ROQUETTE-PINTO, Edgard et alii (1935). *Estudos afro-brasileiros: I Congresso Afro-Brasileiro, Recife, 1934*. Rio de Janeiro, Ariel.
- ROSA, Celso (1967). *Babalaôs e ialorixás*. Rio de Janeiro, Eco.

- ROSARIO, Miguel Angelo do (1969). Evolução dos cultos afro-brasileiros em Minas Gerais. In: *Conferências, folklore*. Belo Horizonte, Secretaria de Estado do Trabalho.
- ROSENFELD, Anatol (1955). Macumba. *Staden-Jahrbuch*, São Paulo, 3, p. 125-40.
- ROTTA, Raquel Redondo (2007). Inscrições do feminino, literatura romântica e transe de caboclas na umbanda. *Revista de Estudos Feministas*, Florianópolis, 15(3), p. 629-646.
- ROUGET, Gilbert (1990). *La musique et la transe: esquisse d'une théorie générale des relations de la musique et de la possession*. 2ª ed. [1ª ed. 1980]. Paris, Gallimard.
- SACHS, V. (org.) (1988). *Brasil e EUA: religião e identidade*. Rio de Janeiro, Graal.
- SÂLÂMÎ, Sikírú (King) e RIBEIRO, Ronilda Iyakemi (2011). *Exu e a ordem do universo*. São Paulo, Editora Oduduwa.
- SALES, Níveo Ramos (1977). Pousando para retrato. *Religião & Sociedade*, Rio de Janeiro, 2, nov, p. 157-72.
- SALES, Níveo Ramos (1981). *Prova de fogo*. Rio de Janeiro, Editora Esquina.
- SALES, Níveo Ramos (1983). *Receitas e feitiços e encantos afro-brasileiros*. Rio de Janeiro, Achiamé.
- SALES, Nívio Ramos (1986). *Rituais negros e caboclos: da origem, da crença e da prática do candomblé, pajelança, catimbó, toré, umbanda, jurema e outros*. 2ª ed. [1ª ed. 1984]. Rio de Janeiro, Pallas.
- SALES, Nívio Ramos (1987). *Exu: senhor da vida e da morte*. Rio de Janeiro, Pallas.
- SALLES, Alexandre de (2001). *Èsù ou Exu?: da demonização ao resgate da identidade*. Rio de Janeiro, Ilú Aiyê.
- SALLES, Vicente (1961). A presença do negro na música do Pará. *Leitura*, Rio de Janeiro, 19(51), set, p. 12-4.
- SALLES, Vicente (1971). *Negro no Pará*. Belém, Universidade Federal do Pará.
- SAMPAIO, Gabriela dos Reis (2003). Tenebrosos mistérios: Juca Rosa e as relações entre crença e cura no Rio de Janeiro imperial. In: CHALHOUB, Sidney et alii (orgs.). *Artes e ofícios de curar no Brasil*, p. 387-426. Campinas, Editora da Unicamp.
- SAMPAIO, Gabriela dos Reis (2009). *Juca Rosa: um pai-de-santo na corte imperial*. Rio de Janeiro, Arquivo Nacional.
- SAMPAIO, João Simões de (1954). *O livro do feiteiro ou a ciência de Juca Rosa revelada*. Rio de Janeiro, Livraria Quaresma.
- SANCHIS, Pierre (1994). Pra não dizer que não falei de sincretismo. *Comunicações do Iser*, Rio de Janeiro, 45, ano 13, p. 4-12.
- SANCHIS, Pierre (1999). Sincretismo e pastoral: o caso dos agentes de pastoral negros no seu meio. In: CAROSO, Carlos e BACELAR, Jeferson (orgs.). *Faces da tradição afro-brasileira*, p. 149-57. Rio de Janeiro, Pallas.
- SANCHIS, Pierre (org.) (2001). *Fiéis e cidadãos: percursos do sincretismo no Brasil*. Rio de Janeiro, Eduerj.
- SANGIRARDI JR. (1988). *Deuses da África e do Brasil: candomblé e umbanda*. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- SANGIRARDI, J. R. (1986). Cosme e Damião. *Leitura*, São Paulo, 5(51), p. 11.
- SANSI, Roger (2010). *Fetishes e Monuments: Afro-Brazilian Art and Culture in the 20th Century*. 2ª ed. [1ª ed. 2007]. Nova York e Oxford, Berghahn.
- SANTANA, Esmeraldo Emetério de (1984). Nação Angola. In: LIMA, Vivaldo da Costa (org.). *Encontro de nações de candomblé*, p. 35-47. Salvador, Centro de Estudos Afro-Orientais da UFBA e Ianamá.
- SANTANA, Marcos Ogotun (2006). *Mãe Aninha de Afonjá: um mito afro-baiano*. Salvador, EGBA.
- SANTOS, Deoscóredes Maximiliano do (1966). A festa da mãe d'água em Ponta de Areia, Itaparica (Ba). *Revista Brasileira de Folclore*, Rio de Janeiro, 6(14), jan-abr, p. 65-74.

- SANTOS, Deoscóredes Maximiliano do (1988). *História de um terreiro nagô*. 2ª ed. São Paulo, Max Limonad.
- SANTOS, Deoscóredes Maximiliano dos (1961). *Contos negros da Bahia*. Rio de Janeiro, Edições GRD.
- SANTOS, Deoscóredes Maximiliano dos (1963). *Contos de nagô*. Rio de Janeiro, Edições GRD.
- SANTOS, Deoscóredes Maximiliano dos (1979). Odé ati awon orisa ibo: o caçador e orixás do mato. Auto coreográfico. *Revista de Cultura Vozes*, Petrópolis, 83(3), abr, p. 68-70.
- SANTOS, Deoscóredes Maximiliano dos (1981). *Contos de Mestre Didi*. Rio de Janeiro, Codecri.
- SANTOS, Deoscóredes Maximiliano dos (1987). *Xangô, el guerrero conquistador y otros cuentos de Bahia*. Buenos Aires, Silva Diaz.
- SANTOS, Deoscóredes Maximiliano dos (1988). *História da criação do mundo*. Olinda, Os Autores.
- SANTOS, Deoscóredes Maximiliano dos (Mestre Didi) (1962). *Axé Opó Afonjá: notícias histórica de um terreiro de santo da Bahia*. Rio de Janeiro, Instituto Brasileiro de Estudos Afro-Asiáticos.
- SANTOS, Deoscóredes Maximiliano dos (Mestre Didi) (1976). *Contos crioulos da Bahia*. Petrópolis, Vozes.
- SANTOS, Deoscóredes Maximiliano dos (Mestre Didi) (1977). A viagem dos babalawo. *Revista de Cultura Vozes*, Petrópolis, 71(9), set, p. 60.
- SANTOS, Deoscóredes Maximiliano dos (Mestre Didi) (1997). *Por que Oxalá usa ekodidé*. 3ª ed. [1ª ed. 1966]. Rio de Janeiro, Pallas.
- SANTOS, Deoscóredes Maximiliano dos; SANTOS, Juana Elbein dos e SENA, Orlando (1990). *Ajaká: iniciação para a liberdade-auto mítico em três movimentos*. Salvador, Edições Secneb.
- SANTOS, Eduardo (1969). *Religiões de Angola*. Lisboa, Junta de Investigações do Ultramar.
- SANTOS, Erisvaldo Pereira dos (2008). A afirmação indenitária, espaços e símbolos da religiosidade de matriz africana em Belo Horizonte. *Anais do Museu Histórico Nacional — Historia e Patrimônio*. Rio de Janeiro, 40, p. 237-60.
- SANTOS, Eufrazia Cristina Menezes (2006). Religião e espetáculo: análise da dimensão espetacular das festas públicas de candomblé. Tese de doutorado em antropologia. São Paulo, USP.
- SANTOS, Eugênia Anna (Mãe Aninha) (1940). Notas sobre comestíveis africanos. In: CARNEIRO, Edison (org.). *O negro no Brasil*, p. 357. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- SANTOS, Geovânia e VILARINO, Marcelo (2006). Umbanda no Brasil e em Belo Horizonte. In: PONTES, Ana Cristina (org.). *Heranças do tempo: tradições afro-brasileiras em Belo Horizonte*. Belo Horizonte, Fundação Municipal de Cultura.
- SANTOS, Ieda Machado Ribeiro dos (2001). Nesta cidade todo mundo é d'Oxum/ In this city everyone is Oxum's. In: MURPHY, Joseph e SANFORD, Mei-Mei (Eds.). *Oshun across the Waters: a Yoruba Goddess in Africa and the Americas*, p. 68-83. Bloomington, Indiana University Press.
- SANTOS, Jocélio Teles dos (1989). As imagens estão guardadas: reafricanização. *Comunicações do Iser*, Rio de Janeiro, 8(34), p. 50-8.
- SANTOS, Jocélio Teles dos (1989). O caboclo no candomblé. *Padê*, Salvador, 1, jul, p. 11-22.
- SANTOS, Jocélio Teles dos (1995). *O dono da terra: o caboclo nos candomblés da Bahia*. Salvador, Sarah Letras.
- SANTOS, Jocélio Teles dos (2002). *Menininha do Gantois: a sacralização do poder*. In: SILVA, Vagner Gonçalves da (org.). *Caminhos da alma: memória afro-brasileira*, p. 49-88. São Paulo, Summus.
- SANTOS, Jocélio Teles dos (2005). Candomblés e espaço urbano na Bahia do século XIX. *Estudos Afro-Asiáticos*, 27(1-3), 205-26.
- SANTOS, Jocélio Teles dos (coord.) (2008). *Mapeamento dos terreiros de Salvador*. Salvador, Centro de Estudos Afro-Orientais da UFBA.
- SANTOS, Joel Rufino dos (2000). *O presente de Ossanha*. São Paulo, Global.

- SANTOS, José Félix dos e NÓBREGA, Cida (2000). *Maria Bibiana do Espírito Santo, Mãe Senhora: saúde e memória*. Salvador, Corrupio.
- SANTOS, Juana Elbein dos (1965). Ritos afro-brasileños. *Americas*, Washington, 17(7), jul, p. 16-9.
- SANTOS, Juana Elbein dos (1975). Conscientização do patrimônio negro-brasileiro. *Sárépegbé*, Salvador, 1(2),abr-jun, p. 21-3.
- SANTOS, Juana Elbein dos (1975). Negritude e heterocultura do Nordeste brasileiro: a transmissão oral. *Sárépegbé*, Salvador, 1(3-4), jul-dez, p. 27-34.
- SANTOS, Juana Elbein dos (1977). A percepção ideológica dos fenômenos religiosos: sistema nagô, negritude versus sincretismo. *Revista de Cultura Vozes*, Petrópolis, 71(7), set, p. 23-34.
- SANTOS, Juana Elbein dos (1977). O ethos negro no contexto brasileiro: arte sacra afro-brasileira. *Revista de Cultura Vozes*, Petrópolis, 71(9), nov, p. 7-12.
- SANTOS, Juana Elbein dos (1977). Um sacerdote artista: Deoscóredes M. dos Santos - Mestre Didi. *Revista de Cultura Vozes*, Petrópolis, 71(9), p. 24.
- SANTOS, Juana Elbein dos (1978). Transmissão do axé: religião e ethos negro no Brasil. *Caderno da Semana de Estudos sobre a Contribuição do Negro na Formação Social Brasileira*, Niterói, (3), p. 27-35.
- SANTOS, Juana Elbein dos (1979). Orixá Ninu Ilê: arte sacra negra. *Revista de Cultura Vozes*, Petrópolis, ano 1973, 83(3), abr, p. 70-4.
- SANTOS, Juana Elbein dos (1979). Résistance et cohésion de groupe: perception idéologique de la religion négro-africaine au Brésil. *Arch. Sc. Soc. des Religions*, 47(1), jan- mar, p. 123-34.
- SANTOS, Juana Elbein dos (1982). La religiosidad afroamericana: negritud o sincretismo?. *Mensaje Iberoamericano*, Madri, 202/203, p. 21-3.
- SANTOS, Juana Elbein dos (1982). Pierre Verger e os resíduos coloniais: o “outro” fragmentado. *Religião & Sociedade*, Rio de Janeiro, 8, jul, p. 11-4.
- SANTOS, Juana Elbein dos (1988). Culto y estética. *Del Caribe*, Santiago de Cuba, 5(12), p. 51-6.
- SANTOS, Juana Elbein dos (1997). *Ancestralidade africana no Brasil: Mestre Didi 80 anos*. Salvador, Secneb.
- SANTOS, Juana Elbein dos (2008). *Os nãgô e a morte: pãde, àsèsè e o culto ègun na Bahia*. 14ª ed. [1ª ed. 1976]. Petrópolis, Vozes.
- SANTOS, Juana Elbein dos (org.) (1997). *Nossos ancestrais e o terreiro*. Salvador, EGBA.
- SANTOS, Juana Elbein dos e SANTOS Deoscóredes Maximiliano dos (1971). *Exú Bara Laroye: a Comparative Study*. Ibadan, Institute of African Studies.
- SANTOS, Juana Elbein dos e SANTOS e Deoscóredes dos (1967). *West Africa Sacred Art and Rituals in Brazil*. Ibadan, Institute of African Studies, University of Ibadan.
- SANTOS, Juana Elbein dos e SANTOS, Deoscóredes Maximiliano dos (1972). La religion nago, génératrice et réserve des valeurs culturelles au Brésil. In: Vários. *Les religions africaines comme source de valeurs de civilization*, p. 162-70. Paris, Présence Africaine.
- SANTOS, Juana Elbein dos e SANTOS, Deoscóredes Maximiliano dos (1981). O culto dos ancestrais na Bahia: o culto dos ègun. In: MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org.). *Olódùrà: escritos sobre a religião dos orixás*, p. 153-88. São Paulo, Ágora.
- SANTOS, Juana Elbein dos e SANTOS, Deoscóredes Maximiliano dos (1977). Religión y cultura negra. In: Vários. *África en América Latina*, p. 103-28. México, Siglo Veintiuno Editores e Unesco.
- SANTOS, Juana Elbein dos e SANTOS, Deóscoredes Maximiliano dos (1973). Exu Bara, principle of individual life in the Nago system. In: *La notion de personne en Afrique Noire*, p. 45-60. Paris, Centre National de la Recherche Scientifique.
- SANTOS, Juana Elbein dos e SANTOS, Deóscoredes Maximiliano dos (1984). Religion et culture noires. In: MORENO FRAGINALS, Manuel (org.). *L'Afrique en Amerique Latine*, p. 61-82. Paris, Unesco.

- SANTOS, Juana Elbein dos e SANTOS, Deoscóredes Maximiliano dos (Mestre Didi) (1973). Exu Bara, Principle of Individual Life in the Nago System. *La notion de personne en Afrique Noire*, Paris, p. 45-60.
- SANTOS, Manuel Victorino dos (1940). O mundo religioso do negro na Bahia. In: *O negro no Brasil*, p. 342-47. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- SANTOS, Maria do Rosário Carvalho (1978). *Guma de Quilê: aspectos do terecô no Maranhão*. São Luís, Universidade Federal do Maranhão.
- SANTOS, Maria do Rosario Carvalho (2005). *Caminho das matriarcas Jeje-Nagô: uma contribuição para a história da religião afro-maranhense*. São Paulo, Imesp.
- SANTOS, Maria do Rosário Carvalho e NEVES, Manuel dos Santos (1988). Apontamentos acerca da evolução da mina no Maranhão. *Cadernos de Pesquisa da Universidade Federal do Maranhão*, São Luís, 4(1), p. 19-88.
- SANTOS, Maria do Rosário Carvalho e SANTOS NETO, Manoel dos (1989). *Boboromina: uma interpretação sócio cultural*. 2ª ed. [1ª ed. 1978]. São Luís, SECMA e Sioge.
- SANTOS, Maria Stella de Azevedo (Mãe Stella Odé Kaiodê) (1993). *Meu tempo é agora*. São Paulo, Editora Oduduwa.
- SANTOS, Maria Stella de Azevedo (Mãe Stella Odé Kaiodê) (1997). Le iyá dell'Ase Opó Àfonjá. In: FALDINI, Luisa (org.). *Religione e magia: culti di possessione en Brasile*, p. 66-76. Turim, Utet.
- SANTOS, Micênio (1987). Flor de Maio. *Comunicações do Iser*, Rio de Janeiro, 27, set, p. 57-9.
- SANTOS, Micênio Lopes dos (1984). *Caboclo da África ou do Xingu*. Recife, Centro de Estudos Folclóricos, Fundação Joaquim Nabuco.
- SANTOS, Orlando J. (1991). *O ebó no culto aos orixás*. Rio de Janeiro, Pallas.
- SANTOS, Orlando J. (1992). *Candomblé: ritual e tradição*. Rio de Janeiro, Pallas.
- SANTOS, Orlando J. (1997). *Aprende yawó*. São Paulo, Omodé.
- SANTOS, Rubens (Confete) dos (1997). A tradição afro-brasileira no Rio de Janeiro. In: SANTOS, Juana Elbein dos (org.). *Nossos ancestrais e o terreiro*, p. 71-4. Salvador, EGBA.
- SARACENI, Rubens (2004). *Código de umbanda*. São Paulo, Madras.
- SARACENI, Rubens (2005). *Umbanda: o ritual do culto à natureza*. São Paulo, New Transcendentalis.
- SARACENI, Rubens (2006). *Lendas da criação: a saga dos orixás*. São Paulo, Madras.
- SARACENI, Rubens (2008). *O guardião da sétima passagem: a porteira luminosa*. São Paulo, Madras.
- SARACENI, Rubens (2008). *Os guardiões das 7 portas: Hasmeri e o guardião das 7 portas*. São Paulo, Madras.
- SARACENI, Rubens (s.d.). *A evolução dos espíritos: a tradição comentada*. São Paulo, Madras.
- SARACENI, Rubens (s.d.). *A magia divina dos elementais*. São Paulo, Madras.
- SARACENI, Rubens (s.d.). *A magia divina dos sete símbolos sagrados*. São Paulo, Madras.
- SARACENI, Rubens (s.d.). *As sete linhas de evolutio e ascensdo do espírito humano*. São Paulo, Madras.
- SARACENI, Rubens (s.d.). *As sete linhas de umbanda: a religião dos mistérios*. São Paulo, Madras.
- SARACENI, Rubens (s.d.). *Doutrina e teologia da umbanda sagrada*. São Paulo, Madras.
- SARACENI, Rubens (s.d.). *Formulário da consagração umbandista: livro de fundamentos*. São Paulo, Madras.
- SARACENI, Rubens (s.d.). *Gênese religiosa da umbanda sagrada*. São Paulo, Madras.
- SARACENI, Rubens (s.d.). *O guardião da pedra de fogo: as esferas positivas e negativas*. São Paulo, Madras.
- SARACENI, Rubens (s.d.). *O guardião das 7 cruzes: um livro de mistério*. São Paulo, Madras. São Paulo, Madras.

- SARACENI, Rubens (s.d.). *O guardião do amor: o Aprendiz Sete no reino das ninfas*. São Paulo, Madras.
- SARACENI, Rubens (s.d.). *O guardião do fogo divino: a história do Senhor Caboclo Sete Pedreiras*. São Paulo, Madras.
- SARACENI, Rubens (s.d.). *O guardião dos caminhos: a história do Senhor Guardião Tranca Ruas*. São Paulo, Madras.
- SARACENI, Rubens (s.d.). *O protetor da vida*. São Paulo, Madras.
- SARACENI, Rubens (s.d.). *Orixá Exu: fundamentação do mistério Exu na umbanda*. São Paulo, Madras.
- SARACENI, Rubens (s.d.). *Orixá Pombagira*. São Paulo, Madras.
- SARACENI, Rubens (s.d.). *Orixás ancestrais: a hereditariedade divina dos seres*. São Paulo, Madras.
- SARACENI, Rubens (s.d.). *Orixás: teogonia da umbanda*. São Paulo, Madras.
- SARACENI, Rubens (s.d.). *Os arquétipos da umbanda: as hierarquias espirituais dos orixás*. São Paulo, Madras.
- SARACENI, Rubens (s.d.). *Tratado de escrita mágica sagrada: um curso de escrita mágica*. São Paulo, Madras.
- SARACENI, Rubens (s.d.). *Tratado geral de umbanda: as chaves interpretativas teológicas*. São Paulo, Madras.
- SARACENI, Rubens (s.d.). *Umbanda sagrada: religião, ciência, magia e mistérios*. São Paulo, Madras.
- SARACENI, Rubens e MESTRE XAMAN (2006). *Decanos: os fundadores, mestres e pioneiros da umbanda*. São Paulo, Madras.
- SARACENI, Rubens e NASCIMENTO, Maria Alice do (2008). *Aprendiz Sete, o filho de Ogum*. São Paulo, Madras.
- SARACENI, Rubens e PAI BENEDITO (s.d.). *O guardião da meia-noite: por honra e glória do Criador de Tudo*. São Paulo, Madras.
- SARGANT, William (1975). *A possessão da mente: uma fisiologia da possessão, do misticismo e da cura pela fé*. Rio de Janeiro, Imago.
- SEGATO, Rita Laura (1988). *A vida privada de Iemanjá e seus filhos: fragmentos de um discurso político para compreender o Brasil*. Brasília, UnB, Série Antropológica, 73.
- SEGATO, Rita Laura (1989). Inventando a natureza: família, sexo e gênero no xangô do Recife. In: MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org.). *Meu sinal está no teu corpo*, p. 73-115. São Paulo, Edicon e Edusp.
- SEGATO, Rita Laura (1990). Iemanjá em família: mitos e valores cívicos no xangô do Recife. *Anuário Antropológico*, Rio de Janeiro, 87, p. 145-90.
- SEGATO, Rita Laura (2005). *Santos e daimones: o politeísmo afro-brasileiro e a tradição arquetipal*. 2ª ed. [1ª ed. 1995]. Brasília, Editora Universidade de Brasília.
- SEGATTO, Rita (1994). Frontiers and Margins: the Untold Story of the Afro-Brazilian Religious Expansion in Argentina and Uruguay. *48º Congresso Internacional de Americanistas*, Uppsala.
- SEGATTO, Rita Laura (1994). A tradição afro-brasileira frente a televisão ou duas mortes entre a ficção e a realidade. *Religião & Sociedade*, Rio de Janeiro, 16(3), p. 50-63.
- SEIBITZ, Zelia (1985). A gira profana. *Cadernos do Iser*, 18, p. 122-54.
- SEIBLITZ, Zélia (1979). *Dentro de um ponto riscado: estudo de um centro espírita na Zona Norte do Rio de Janeiro*. Mestrado em Antropologia Social. Rio de Janeiro, UFRJ.
- SELIGMAN, Rebecca (2004). *Sometimes Affliction is a Door: a Bio-Psycho-Cultural Analysis of the Pathways to Candomblé Mediumship*. Tese de doutorado. Dekalb, Emory University.
- SELIGMAN, Rebecca (2005). From affliction to affirmation: narrative transformation and the therapeutics of candomblé mediumship. *Transcultural psychiatry*, Sage Publications, 42(2), p. 272-94.
- SELJAN, Zora (1965). *História de Oxalá*. Rio de Janeiro, Edições de Ouro.

- SELJAN, Zora (1967). *Iemanjá e suas lendas*. Rio de Janeiro, Record.
- SELJAN, Zora (1973). *Iemanjá, mãe dos orixás*. São Paulo, Editora Afro-Brasileira.
- SELJAN, Zora A. (1970) *Três mulheres de Xangô e outras peças afro-brasileiras*. 2ª ed. São Paulo, Ibrasa.
- SENGHOR, Leopold Sedar (1956). L'esprit de la civilization ou les lois de la culture negro-africaine. *Présence Africaine*, Paris, 8(10), p. 60.
- SENGHOR, Leopold Sedar (1956). L'esprit de la civilization ou les lois de la culture negro-africaine. *Présence Africaine*, Paris, 8(10), p. 60.
- SENNA, Nelson Coelho de (1938). *Africanos no Brasil: estudos sobre os negros africanos e influências afro-negras sobre a linguagem e costumes do povo brasileiro*. Belo Horizonte, Queiroz Breyner.
- SENNA, Ronaldo de Salles (1998). *Jarê: uma face do candomblé*. Feira de Santana, UEFS.
- SENNA, Ronaldo de Salles (2001). Jarê, a religião da Chapada Diamantina. In: PRANDI, Reginaldo (org.). *Encantaria brasileira*, p. 74-119. Rio de Janeiro, Pallas.
- SEPPILLI, Tullio (1955). Il sincretismo religiosos afro-cattolico in Brasile. *Studi e Materiali di Storia delle Religioni*, Bologna, 24(5), p. 20-30.
- SERRA, Astolfo (1950). Notas para o estudo do negro no Maranhão. *Revista de Geografia e História*, São Luís, 3(3), fev, p. 61-71.
- SERRA, Olímpio (1984). Questões de identidade cultural. In: ARANTES, Antonio Augusto (org.). *Produzindo o passado: estratégias de construção do patrimônio*, p. 97-123. São Paulo, Brasiliense cultural.
- SERRA, Ordep (1988). *Dois estudos afro-brasileiros*. Salvador, Centro Editorial da UFBA.
- SERRA, Ordep Trindade (1978). A morte africana no Brasil. *Anuário Antropológico*, Rio de Janeiro, 77, p. 256-73.
- SERRA, Ordep Trindade (1978). *Na trilha das crianças: os erê num terreiro angola*. Dissertação de mestrado. Brasília, Universidade de Brasília, 2 vols.
- SERRA, Ordep Trindade (1979). *Na trilha das crianças: os erês num terreiro angola*. Mestrado em antropologia. Brasília, UnB.
- SERRA, Ordep Trindade (1979). Um caso de psicoterapia num candomblé baiano. *Pesquisa Antropológica*, Brasília, 11, p. 1-14.
- SERRA, Ordep Trindade (1980). *Estrofes e antistrofes: o andamento do drama ritual no culto candomblé da Bahia*. Salvador, CEB-UFBA.
- SERRA, Ordep Trindade (1988). A palavra e sua imagem: nota sobre a linguagem ritual nos candomblés do rito angola na Bahia. In: idem. *Dois estudos afro-brasileiros*, p. 43-60. Salvador, Centro Editorial e Didático da UFBA.
- SERRA, Ordep Trindade (1995). *Águas do rei*. Petrópolis, Vozes.
- SERRA, Ordep Trindade (1995). Jorge Amado, sincretismo e candomblé: duas travessias. *Revista de Antropologia*, 38(1), p. 101-68.
- SERRA, Ordep Trindade (1999). A etnobotânica do candomblé nagô da Bahia. Cosmologia e estrutura básica do arranjo taxonômico. O modelo da liturgia. In: CAROSO, Carlos e BACELAR, Jeferson (orgs.). *Faces da tradição afro-brasileira*, p. 288-302. Rio de Janeiro, Pallas, Salvador, Centro de Estudos Afro-Orientais da UFBA.
- SERRA, Ordep Trindade (2001). No caminho de Aruanda: a umbanda candanga revisitada. *Afro-Ásia*, Salvador, 25-26, p. 215-56.
- SERRA, Ordep Trindade (2001). Obá do Cobre: em defesa de um território negro. *Revista de Cultura Vozes*, Petrópolis, 95, p. 34-44.
- SERRA, Ordep Trindade (2002). Candomblé e intolerância religiosa. *Tempo e Presença*, Rio de Janeiro, 24, mai-jun, 24-25.

- SHAPANAN, Francelino de (2001). Entre caboclos e encantados. In: PRANDI, Reginaldo (org.). *Encantaria brasileira*, p. 318-30. Rio de Janeiro, Pallas.
- SHAPANAN, Francelino de (2008). O tambor de mina de encantaria em São Paulo e suas relações com a umbanda e o candomblé. In: MAUÉS, Raymundo Heraldo e VILLACORTA, Gisela Macambira (orgs.). *Pajelança e religiões africanas na Amazônia*, p. 247-59. Belém, Editora da UFPA.
- SILVA Jr., Hédio (2002). *A liberdade de crença como limite à regulamentação do ensino religioso*. Tese de doutorado em direito constitucional. São Paulo, PUC-SP.
- SILVA JR., Hédio (2002). *A liberdade de crença como limite à regulamentação do ensino religioso*. Tese de doutorado em direito constitucional. São Paulo, PUC-SP.
- SILVA JR., Hédio (2007). Notas sobre o sistema jurídico e intolerância religiosa no Brasil. In: SILVA, Vagner Gonçalves da (org.). *Intolerância religiosa*, p. 303-23. São Paulo, Edusp.
- SILVA, Antonio Vieira da (1983). Reflexos da cultura iorubá na arte e nos artistas brasileiros. *Afro-Ásia*, Salvador, 14,dez, p. 174-87.
- SILVA, Arlindo (1951). As noivas dos deuses sanguíneos. *O Cruzeiro*, Rio de Janeiro, 15 set, p. 26.
- SILVA, Augusto Lins e (1942). Sobrevivências fetichistas. *Revista da Academia Brasileira de Letras*, Rio de Janeiro, 6(38), jan. fev, p. 140-9.
- SILVA, Benedito Ramos da (1960). *Ritual da umbanda*. Rio de Janeiro, Org. Simões.
- SILVA, Carmen Oliveira da e LODY, Raul (2010). *Memorial Mãe Menininha do Gantois: seleta de acervo*. Salvador, Omar G. Editora.
- SILVA, Cristiane Gonçalves da (2008). Religiosidade, juventude e sexualidade: entre a autonomia e a rigidez. *Psicologia em Estudo*, Maringá, 13(4), p. 683-92.
- SILVA, Denise Ferreira da (1986). A morte de Mãe Menininha: cooptação ou resistência?. *Comunicações do Iser*, Rio de Janeiro, 5, out, p. 70-3.
- SILVA, E. N. (1958). *Fontes da cultura popular afro-brasileira: Yemanjá, um símbolo cosmogônico*. Salvador, Centro de Estudos Etnográficos.
- SILVA, E. N. (1959). *Olorun e Odudua*. Salvador, Centro de Estudos Etnográficos.
- SILVA, Edson Nunes da (1975). *Estrutura do pensamento afro-brasileiro*. Salvador, Secretaria de Educação e Cultura, Prefeitura Municipal de Salvador.
- SILVA, Eduardo (2006). “Mais forte são os poderes de Ogum”: Dom Obá II d’África, a Guerra do Paraguai e a abolição da escravidão. In: ISAIA, Artur Cesar (org.). *Orixás e espíritos*, p. 153-73. Uberlândia, Editora da UFU.
- SILVA, Francisco Xavier da (1965). *Saravá umbanda*. Rio de Janeiro, Eco.
- SILVA, Gláucia Oliveira da (1991). Discernindo os espíritos: o desafio do espiritismo e da religiosidade afro-brasileira. *Comunicações do Iser*, Rio de Janeiro, 40, p. 63-9.
- SILVA, Jacimar (1995). *Todos os segredos de Oxum*. Rio de Janeiro, Tecnoprint.
- SILVA, José Amaro dos Santos da (1977). *O fascínio do candomblé*. Recife, Secretaria de Educação e Cultura.
- SILVA, Maria Regina M. Batista (1976). *Dona Santa: rainha do Elefante*. Recife, Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais/Centro de Estudos Folclóricos.
- SILVA, Milton Vieira (1999). *Conhecendo os cultos afros: umbanda, quimbanda, candomblé*. Curitiba, A. D. Santos.
- SILVA, Ornato J. (1998). *Iniciação de muzenza nos cultos bantos*. Rio de Janeiro, Pallas.
- SILVA, Ornato José da (1985). *A tradição nagô*. Rio de Janeiro, Rabaço.
- SILVA, Ornato José da (1993). *Ervas raízes africanas*. 2ª edição Rio de Janeiro, Pallas.
- SILVA, Ornato José da (s.d.). *Culto omoloko: os filhos do terreiro*. Rio de Janeiro, Rabaço.

- SILVA, Pedro Ratis e (1987). Exu/Obaluaiê e o arquétipo do médico ferido na transferência. In: MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org.). *Candomblé desvendando identidades*, p. 1-32. São Paulo, EMW Editoras.
- SILVA, Pedro Rattis (1987). Exu/Obaluaiê e o arquétipo do médico ferido na transferência. In: MOURA, Carlos Eugênio Marcondes (org.). *Candomblé desvendando identidades*. São Paulo, EMW, p. 11-32.
- SILVA, Pedro Rattis e (1988). Sentimento religioso e análise: um toque de Oxalá. *Revista da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica*, São Paulo, 6, p. 31-9.
- SILVA, Vagner Gonçalves da (1991). A crítica antropológica pós-moderna e a construção textual da etnografia religiosa afro-brasileira. *Cadernos de Campo*, FFLCH-USP, 1, p. 47-58.
- SILVA, Vagner Gonçalves da (1993). O candomblé no Brasil: a tradição oral diante do saber escrito. *Studia Africana*, Centre d'Etudes Africains, Barcelona, 14, 1993, p. 79-88.
- SILVA, Vagner Gonçalves da (1994). *Candomblé e umbanda: caminhos da devoção brasileira*. São Paulo, Editora Ática.
- SILVA, Vagner Gonçalves da (1995). *Orixás da metrópole*. Petrópolis, Vozes.
- SILVA, Vagner Gonçalves da (1996). As esquinas sagradas: o candomblé e o uso religioso da cidade. *Na metrópole*, São Paulo, p. 88-123.
- SILVA, Vagner Gonçalves da (2002). A força da casa do rei: Caio de Xangô e o candomblé de São Paulo. In: idem (org.). *Caminhos da alma: memória afro-brasileira*, p. 219-35. São Paulo, Selo Negro.
- SILVA, Vagner Gonçalves da (2002). Joãozinho da Goméia: o lúdico e o sagrado na exaltação ao candomblé. In: idem (org.). *Caminhos da alma: memória afro-brasileira*, p. 153-81. São Paulo Selo Negro.
- SILVA, Vagner Gonçalves da (2002). Religiões afro-brasileiras: construção e legitimação de um campo de saber acadêmico (1900-1960). *Revista USP*, São Paulo, 55, p. 83- 111.
- SILVA, Vagner Gonçalves da (2005). Concepções religiosas afro-brasileiras e neopentecostais: uma análise simbólica. *Revista USP*, São Paulo, USP-CCS, 67, p. 150-75.
- SILVA, Vagner Gonçalves da (2007). Entre a gira de fé e Jesus de Nazaré: relações socioestruturais entre neopentecostalismo e religiões afro-brasileiras. In: idem (org.). *Intolerância religiosa*, p. 191-260. São Paulo, Edusp.
- SILVA, Vagner Gonçalves da (2007). Neopentecostalismo e religiões afro-brasileiras: significados do ataque aos símbolos da herança religiosa africana no Brasil contemporâneo. *Mana*, Rio de Janeiro, (13)1, abr, p. 207-36.
- SILVA, Vagner Gonçalves da (org.) (2002). *Caminhos da alma: memória afro-brasileira*. São Paulo, Summus.
- SILVA, Vagner Gonçalves da (org.) (2007). *Intolerância religiosa: impactos do neopentecostalismo no campo religioso afro-brasileiro*. São Paulo, Edusp.
- SILVA, Vagner Gonçalves e AMARAL, Rita de Cássia (1996). Símbolos da herança africana: por que candomblé? In: SCHWARCZ, Lília Mortiz e REIS (orgs.). *Negras imagens: ensaios sobre cultura e escravidão no Brasil*, p. 195-209. São Paulo, Edusp.
- SILVA, Woodrow da Matta (1970). *Macumbas e candomblés na umbanda*. Rio de Janeiro, Freitas Bastos.
- SILVA, Woodrow da Matta (1979). *Umbanda de todos nós*. 2ª ed. [1ª ed. 1960]. Rio de Janeiro, Freitas Bastos.
- SILVA, Zina (1954). *No limiar de umbanda*. Rio de Janeiro, Org. Simões.
- SILVEIRA, Renato da (2000). Jeje-nagô, iorubá-tapá, aon efan e ijexá: processo de constituição do candomblé da Barroquinha, 1764-1851. *Revista de Cultura Vozes*, Petrópolis, 94(6), p. 80-101.
- SILVEIRA, Renato da (2003). Sobre a fundação do terreiro do Alaketo. *Afro-Ásia*, Salvador, 29-30, p. 345-380.
- SILVEIRA, Renato da (2006). *O candomblé da Barroquinha: processo de constituição do primeiro terreiro baiano de keto*. Salvador, Maianga.

- SILVEIRA, Renato da (2009). Do calundu ao candomblé: os rituais de fé africanos ganharam seu primeiro templo no início do século XIX. In: FIGUEIREDO, Luciano (org.). *Raízes africanas*, p. 16-25. Rio de Janeiro, Sabin.
- SILVERSTEIN, Leni M. (1979). Mãe de todo mundo: modos de sobrevivência nas comunidades de candomblé da Bahia. *Religião & Sociedade*, Rio de Janeiro, 4, out, p. 143-69.
- SILVIA, José Amaro dos Santos da (1977). *O fascínio do candomblé*. Recife, Secretaria da Educação e Cultura.
- SIMAS, Luiz Antonio (2013). *Pedrinhas miudinhas: ensaios sobre ruas, aldeias e terreiros*. Rio de Janeiro, Mórula Editorial.
- SIMPSON, George Eaton (1978). An Independent Religious Cult in Belem, Brazil: the Batuque. In: SIMPSON, George Eaton. *Black Religions in the New World*, p. 195-203. Nova York, Columbia University Press
- SIMPSON, George Eaton (1978). Neo-African and African-Derived Religions of South America. In: *Black Religions in the New World*, p. 171-211. Nova York, Columbia University Press.
- SIQUEIRA, Maria de Lourdes (1985). *Agô agô Lonan: repensando ser negro em terreiros de candomblé*. São Paulo, Mazza.
- SIQUEIRA, Paulo (1971). *Vida e morte de Joãozinho da Goméia*. Rio de Janeiro, Nautilus.
- SMALL, Lulah (1980). *Do bilabong aos orixás*. Vitória, Fundação Ceciliano Abel de Almeida.
- SOARES, Afonso Maria Ligorio (2006). Os embates entre catolicismo e sincretismo afro-brasileiro. In: ISAIA, Artur Cesar (org.). *Orixás e espíritos*, p. 173-204. Uberlândia, Editora da UFU.
- SOARES, Cecilia Moreira (1992). Resistência negra e religião: a repressão ao candomblé de Paramirim, 1853. *Estudos Afro-Asiáticos*, Salvador, 23, dez, p. 133-42.
- SOARES, Luiz Eduardo (1993). Dimensões democráticas do conflito religioso no Brasil: a guerra dos pentecostais contra o afro-brasileiro. In: SOARES, Luiz Eduardo *Os dois corpos do presidente e outros ensaios*. Rio de Janeiro, Relume Dumard e Iser.
- SOARES, Mariza de Carvalho (1990). Guerra santa no país do sincretismo. *Cadernos do Iser*, Rio de Janeiro, 23, p. 75-104.
- SODRÉ, Jaime (1999). Ialorixá, o poder singular feminino. In: MARTINS, Cléo e LODY, Raul. *Faraimará, o caçador traz alegria*, p. 249-62. Rio de Janeiro, Pallas.
- SODRÉ, Moniz (1983). *A verdade seduzida: por um conceito de cultura no Brasil*. Rio de Janeiro, Codecri.
- SODRE, Muniz (1988). *O terreiro e a cidade: a forma social negro-brasileira*. Petrópolis. Vozes.
- SODRÉ, Muniz e LIMA, Luís Felipe de (1996). *Um vento sagrado: história de vida de um adivinho da tradição nagô-kêtu brasileira*. Rio de Janeiro, Mauad.
- SOGBOSSE, Hippolyte Brice (2004). *Contribuição ao estudo da cosmologia e do ritual entre os jeje no Brasil: Bahia e Maranhão*. Tese de doutorado em antropologia. Rio de Janeiro, Museu Nacional/ UFRJ.
- SOMETTI, José (1984). *Feitiço e contrafeitiço: despachos, sapos de bocas costuradas e com fotografias da vítima visada, bonecos espetados, mau olhado, quebranto..à luz da parapsicologia*. Petrópolis, Vozes.
- SOMMER, Cecílio (1942). Música e dança no candomblé. *Santo Antonio*, Salvador, vol. XX, p. 24-30.
- SOUSA JR., Vilson Caetano de (1999). A cozinha e os truques: usos e abusos das mulheres de saia e do povo do azeite. In: CAROSO, Carlos e BACELAR, Jeferson (orgs.). *Faces da tradição afro-brasileira*, p. 327-46. Rio de Janeiro, Pallas.
- SOUSA JR., Vilson Caetano de (2003). Roda o balaio na porta da igreja, minha filha, que o santo é de candomblé. In: ASSUNÇÃO, Lucia Maria de et alii (orgs.). *De preto a afro-descendente*, p. 261-76. São Carlos, Edufscar.
- SOUSA JR., Vilson Caetano de (2005). *Nagô: a nação de ancestrais itinerantes*. Salvador, Fundação Cultural Palmares e Uneb.

- SOUSA JUNIOR, Vilson Caetano de (1999). Monocó, até, mona e folhas: a homossexualidade nos terreiros de candomblé. *Revista Mandrágora*, 5, p. 61-5.
- SOUSA JUNIOR, Vilson Caetano de (2009). *O banquete sagrado: notas sobre a comida e o comer em terreiros de candomblé*. Salvador, Atalho.
- SOUSA, Gerson e PINTO, Tancredo (1976). *Negros e brancos na cultura religiosa afro-brasileira*. Rio de Janeiro, Aurora.
- SOUTO MAIOR, Mário (1969). Maracatu, negros, engenhos. *Brasil açucareiro*, Rio de Janeiro, 74(2), ago, p. 4-11.
- SOUZA, André Ricardo de (2001). Baianos, novos personagens afro-brasileiros. In: PRANDI, Reginaldo (org.). *Encantaria brasileira*, p. 304-17. Rio de Janeiro, Pallas.
- SOUZA, Gonçalo Santa Cruz de (2008). *A casa de Airici: criação e transformação das casas de culto nagô - Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Campo Grande, MS*. Tese de doutorado. São Paulo, FFLCH-USP.
- SOUZA, José Ribeiro de (1961). *Orixás africanos*. Rio de Janeiro, Espiritualista.
- SOUZA, Laura de Mello e (1986). *O diabo e a terra de Santa Cruz: feitiçaria e religiosidade popular no Brasil colonial*. São Paulo, Companhia das Letras.
- SOUZA, Laura de Mello e (1986). *Sabats e calundus: feitiçaria, práticas mágicas e religiosidade no Brasil colonial*. Tese de doutorado. São Paulo, FFLCH-USP.
- SOUZA, Laura de Mello e (1993). *Inferno Atlântico: demonologia e colonização nos séculos XVI-XVIII*. São Paulo, Companhia das Letras.
- SOUZA, Laura de Mello e (2005). Revisitando o calundu. In: GORENSTEIN, Uma e CARNEIRO, Maria Luiza Tucci (orgs.). *Ensaio sobre a intolerância: inquisição, marranismo e antissemitismo*. 2^a ed. São Paulo, Humanitas.
- SOUZA, Leal de (1925). *Espiritismo, magia e as sete linhas de umbanda*. Rio de Janeiro, Mundo Espírita.
- SOUZA, Marina de Mello e (2002). Catolicismo negro no Brasil: santos e minkisi, uma reflexão sobre miscigenação cultural. *Afro-Ásia*, Salvador, 28, p. 125-46.
- SOUZA, Mônica Dias de (2007). Escrava Anastácia e pretos velhos: a rebelião silenciosa da memória popular. In: SILVA, Vagner Gonçalves da (org.). *Imaginário, cotidiano e poder*, p. 15-42. São Paulo, Selo Negro.
- SOUZA, Patrícia Ricardo de (2007). *Axós e ilequês: rito, mito e a estética do candomblé*. Tese de doutorado em sociologia. São Paulo, USP.
- SPARTA, Francisco (1970). *A dança dos orixás*. São Paulo, Herder.
- SPARTA, Francisco (1970). Pais e mães-de-santo de Salvador e suas atividades no decurso de um ano. In: SPARTA, Francisco. *A dança dos orixás*, p. 233-64. São Paulo, Herder.
- ST. CLAIR, David (1981). *Drum e Candie: First Hand Experiences and Accounts of Brazilian Voodoo and Spiritism*. Nova York, Bell Publishing Company.
- STAAL, Parvati Jeannette (1992). *Women, Food, Sex and Survival in Candomblé: an Interpretative Analysis of an African-Brazilian Religion in Bahia*. Los Angeles, University of California.
- STAINBROOK, E. (1952). Some Characteristics of the Psychopathology of Schizophrenic Behaviour in Bahian Society. *American Journal of Psychiatry*, 100, p. 334.
- STAMATTO, Jorge (1941). A influência negra na religião do Brasil. *Planalto*, São Paulo, 1(4), p. 7-8.
- STEFFEN, J. E. (1974). Aspectos do sagrado em “Tenda dos Milagres” de Jorge Amado. *Estudos Leopoldenses*, s.l.p., 27, p. 21-4.
- STEIL, Carlos Alberto (1997). Demônios modernos em rituais de poder. *Debates do NER*, NER/PPGAS/UFRGS, Porto Alegre, 1, p. 38-45.
- STURM, Fred (1977). Afro-Brazilian Cults. In: BOOTH, Newell S. *African Religions*, p. 217-39. Nova York, Londres, Lagos, Nok Publishers International.

- TABOADA, Paulo (org.) (1985). *A mesa dos orixás e mais 100 pratos do candomblé*. Pesquisa e experimentação por Vera Monteiro e Darci Pereira da Rocha. Rio de Janeiro, Ediouro.
- TACCA, Fernando de (2009). *Imagens do sagrado: entre Paris Match e O Cruzeiro*. Editora da Unicamp e Imprensa Oficial.
- TAVARES, Cláudio (1947). 20 horas de candomblé. *A Garota*, Salvador, 1(2), p. 1-23.
- TAVARES, Ildásio (1996). *Nossos colonizadores africanos*. Salvador, Edufba.
- TAVARES, Ildásio (1999). Oriki Oye Oruko. In: MARTINS, Cléo e LODY, Raul (orgs.). *Faraimará, o caçador traz alegria*. Rio de Janeiro, Pallas.
- TAVARES, Ildásio (2001). *Xangô*. Rio de Janeiro, Pallas.
- TAVARES, Ildázio (1975). A importância da literatura oral afro-brasileira. *Sárépegbé*, Salvador, 1(3-4), jul-dez, p. 35-8.
- TAVARES, Odorico (1951). A escultura dos candomblés. In: idem. *Bahia: imagens da terra e do povo*, p. 195-205. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- TAVARES, Odorico (1951). Cosme e Damião: os santos mabaças. In: idem. *Bahia: imagens da terra e do povo*, p. 141-50. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- TAVARES, Odorico (1951). O reino de Iemanjá. In: idem. *Bahia: imagens da terra e do povo*. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
- TEIXEIRA NETO, Antonio Alves (1957). *Umbandismo*. Rio de Janeiro, Aurora.
- TEIXEIRA, Antônio Alves (1994). *Obaluaíyé e Omulu: vida e morte*. 4^a ed. Rio de Janeiro, Pallas.
- TEIXEIRA, Maria Lina Leão (1985). Especulação ameaça universo do candomblé. *Pau Brasil*, São Paulo, 5(1), mar-abr, p. 46-9.
- TEIXEIRA, Maria Lina Leão (1987). Lorogun: identidades sexuais e poder no candomblé. In: Carlos Eugênio Marcondes de Moura (org.), *Candomblé desvendando identidades*, São Paulo, EMW.
- TEIXEIRA, Maria Lina Leão (1994). *A encruzilhada do ser: representações da [lou]cura em terreiros de candomblé*. Tese de doutorado em antropologia. São Paulo, USP.
- TEIXEIRA, Maria Lina Leão (1994). *Encruzilhadas do ser: representações da (lou)cura em terreiros de candomblé*. Tese de doutorado em antropologia. São Paulo, FFLCH-USP.
- Teixeira, Maria Lina Leão (1998). O drama e a trama dos koloris. In: BARROS, José Flávio Pessoa de (org.). *Terapêuticas e culturas*, p. 91-118. Rio de Janeiro, UERJ e Intercon.
- TEIXEIRA, Maria Lina Leão (1999). Candomblé e a (re)invenção de tradições. In: CAROSO, Carlos; BACELAR, Jeferson (orgs.). *Faces da tradição afro-brasileira*, p. 131-40. Rio de Janeiro, Pallas.
- Teixeira, Maria Lina Leão; Lopes, Micênio Carlos e Barros, José Flávio Pessoa de (1985). O rodar das rodas: dos orixás e dos homens. Rio de Janeiro, Instituto Nacional do Folclore/Funarte.
- TEMPO, Robson (2000). O jogo de búzios na tradição do candomblé de angola. Rio de Janeiro, Pallas.
- Teodoro, Helena (1997). Religiões negras de origem banto, particularmente a umbanda no Rio de Janeiro. In: Santos, Juana Elbein dos (org.). *Nossos ancestrais e o terreiro*, p. 59-70. Salvador, EGBA.
- Theodoro, Helena (1996). Mito e espiritualidade: mulheres negras. Rio de Janeiro, Pallas.
- THEODORO, Helena (1999). Mulher negra, dignidade e espiritualidade. In: MARTINS, Cléo e LODY, Raul (orgs.). *Faraimará, o caçador traz alegria*. Rio de Janeiro, Pallas.
- THOMAS, Louis-Vincent (1985). A propos de la mort negro-africaine. *Dédalo, Revista de Arqueologia e Etnologia*, São Paulo, 24, 32-42.
- THOMPSON, Robert Farris (1993). *Face of the Gods: Art and Altars of African and the African Americas*. Nova York, The Museum for African Art.
- THOMPSON, Robert Farris (2011). Exu-Elegba. In: *Flash of the Spirit*, p. 35-47. São Paulo, Museu Afro Brasil.
- THOMPSON, Robert Farris (2011). Oxum. In: *Flash of the Spirit*, p. 88-92. São Paulo, Museu Afro Brasil.

- THOMPSON, Robert Farris (2011). Santos negros em marcha: a arte e a cultura ioruba nas Américas. In: THOMPSON, Robert Farris In: idem. *Flash of the Spirit*, p. 21-105. São Paulo, Museu Afro Brasil.
- THOMPSON, Robert Farris (2011). Xangô. In: idem. *Flash of the Spirit*, p. 93-105. São Paulo, Museu Afro Brasil.
- TORRES DE FREITAS (1955) e PINTO, Byron Tancredo da Silva. *As impressionantes cerimônias da umbanda*. Rio de Janeiro, Soza.
- TOURINHO, Eduardo (1953). Candomblé. In: idem. *Alma e corpo da Bahia*, p. 315-20. Rio de Janeiro, Pongetti.
- TRAMONTE, Cristina (2001). *Com a bandeira de Oxalá!: trajetória, práticas e concepções das religiões afro-brasileiras na Grande Florianópolis*. Itajaí, Univali.
- TRENTO, Angelo e SOUZA, Juliana Beatriz de (2000). *Brasil de todos os santos*. Rio de Janeiro, Jorge Zahar.
- TREVISAN, João Silvério (1986). Entrevista com o babalorixá Mário Miranda/ Maria Aparecida. In: idem. *Devassos no paraíso*, p. 280-306. São Paulo, Max Limonad.
- TRIANA, Barbara (s.d.). *Conheça seu orixá*. Rio de Janeiro, Eco.
- TRINDADE, Diamantino Fernandes (1991). *Umbanda e sua história*. São Paulo, Ícone.
- TRINDADE, Diamantino Fernandes (2014). *História da umbanda*. Limeira, Editora do Conhecimento.
- TRINDADE, Liana (1981). Exu, poder e magia. In: MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org.). *Olóòrìsà: escritos sobre a religião dos orixás*, p. 1- 10. São Paul, Ágora.
- TRINDADE, Liana (1985). *Exu, poder e perigo*. São Paulo, Ícone.
- TRINDADE, Liana (2000). *Conflitos sociais e magia*. São Paulo, Hucitec e Terceira Margem.
- TRINDADE, Liana e COELHO, Lucia (2008). *Exu, o homem e o mito: estudos de antropologia psicológica*. São Paulo, Terceira Margem.
- TRINDADE, Rogerio Vanderley de Lima (2002). *Patuás: elementos sincréticos e contextualização poética*. Dissertação de mestrado em artes. Campinas, Unicamp.
- TUPINAMBÁ, Pedro (1973). *Batuques de Belém*. Belém, Academia Paraense de Letras.
- TURNER, J. Michel (1976). A manipulação da religião: o exemplo afro-brasileiro. *Cultura*, Brasília, 6, p. 56-63.
- UNTERSTE, Herbert (1978). Der Mythos der Iemanjá. *Archiv für Religionspsychologie*, Göttingen, p. 252-76.
- UNTERSTE, Herbert (1982). Iemanjá e o complexo-mãe do brasileiro. São Paulo, Livros de Planeta.
- VALENÇA, João e FONSECA, Alexandre Brasil Carvalho da (2009). Da morte para a vida: vivências político-sociais de um terreiro de candomblé na busca da saúde. In: MANDARINO, Ana Cristina de Souza; GOMBERG, Estélio (orgs.). *Leituras afro-brasileiras*, p. 189-204. Salvador, Edufba e UFS.
- VALENTE, Waldemar (1954). *Marcas muçulmanas nos xangôs de Pernambuco*. Recife, Tip. Faculdades de Filosofia Federal.
- VALENTE, Waldemar (1955). Influências islâmicas nos grupos de cultos afro-brasileiros de Pernambuco. *Boletim do Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais*, Recife, 4, p. 7-32.
- VALENTE, Waldemar (1956). *A função mágica dos tambores*. Recife, Arquivo Público Estadual.
- VALENTE, Waldemar (1957). *Islamismo em Pernambuco: aspectos da etnografia religiosa afro-brasileira do Nordeste*. Recife, Imprensa Universitária.
- VALENTE, Waldemar (1964). *Sobrevivências daomeanas nos grupos de cultura afro-nordestina*. Recife, Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais.
- VALENTE, Waldemar (1976). A arte divinatória. *Revista Pernambucana de Folclore*, Recife, 71- 4, mai-ago.
- VALENTE, Waldemar (1977). *Sincretismo religioso afro-brasileiro*. 3. ed. [1ª ed. 1955]. São Paulo, Nacional.

- VALLADARES, Clarival do Prado (1963). Helio de Oliveira, o gravador de pejis. *Cadernos Brasileiros*, Rio de Janeiro, 5(3), p. 75-80.
- VALLADO, Armando (1999). O sacerdote em face da renovação do candomblé. In: CAROSO, Carlos e BACELAR, Jeferson (orgs.). *Faces da tradição afro-brasileira*, p. 141-7. Rio de Janeiro, Pallas.
- VALLADO, Armando (2002). E difficile africanizzare il candomblé. In: BARBA, Bruno; FALDINI, Luisa e PRANDI, Reginaldo. *Sincretismo o africanizzazione?: Dinamiche delle religioni brasiliane*. Gênova: ECIG.
- VALLADO, Armando (2002). *Iemanjá, a grande mãe africana do Brasil*. Rio de Janeiro, Pallas.
- VALLADO, Armando (2008). O candomblé de caboclo na metrópole. In: MAUÉS, Raymundo Heraldo e VILLACORTA, Gisela Macambira (orgs.). *Pajelança e religiões africanas na Amazônia*. p. 239-46. Belém, Editora da UFPA.
- VALLADO, Armando (2010). *Lei do santo: poder e conflito no candomblé*. Rio de Janeiro, Pallas.
- VARANDA, Jorge Alberto (s.d.). *Os eguns do candomblé: o ritual da vida e da morte*. Rio de Janeiro, Eco.
- VARELLA, Joao (1938). *Cosme e Damião: lendas, crenças e superstições*. Bahia, Typ. do Colégio S. Joaquim.
- VARELLA, João (1970). *Orixás e obrigações: etnografia religiosa*. Niterói, Gráfica Vasconcelos.
- VARELLA, João Sebastião das Chagas (1972). *Cozinha de santo*. Rio de Janeiro, Espiritualista.
- VARELLA, João Sebastião das Chagas (1973). *Manual do filho de santo*. Rio de Janeiro, Espiritualista.
- VASCONCELOS, Márcio; FERRETTI, Mundicarmo e SOUSA, Paulo Melo (2009). *Nagon Abioton: um estudo fotográfico e histórico da Casa de Nagô*. São Luís, Edição do Autor.
- VATIN, Xavier (2001). *Etude comparative de différentes nations de candomblé a Bahia, Brésil*. Tese de doutorado em antropologia social e etnologia. Paris, École des Hautes Etudes Supérieures.
- VATIN, Xavier (2005). *Rites et musique de possession Bahia*. Paris, L'Harmattan.
- VEGA, Manuel (2001). Mãe Menininha. In: MURPHY, Joseph M.; SANFORD, Mei-Mei (orgs.). *Oshun across the Waters: a Yoruba Goddess in Africa and the Americas*, p. 84-6. Bloomington, Indiana University Press.
- VEJA (1983). O Cisma baiano: mães-de-santo propõem o fim do sincretismo. *Veja*, São Paulo, 17 de ago, p. 87.
- VENANCIO, Sariza e FERRETTI, Mundicarmo (2013). Os antigos que trabalhavam perfeitamente morreram: a memória da umbanda em Araguaína (TO). *Mosaico*, Goiânia, 6, p. 63-84.
- VENTURELLI, Isolda Helena Brans (1974). Aspectos estéticos nos cultos afro-brasileiros. *Cadernos do Iser*, s.l.p., 2, p. 25-32.
- VERARDI, Jorge (1990). *Axés dos orixás no Rio Grande do Sul*. Porto Alegre, Jan Com. e Representações LTDA.
- VERGER, Pierre (1994). grandeza e decadência do culto de Ìyami Osòròngà (minha mãe feiticeira) entre os Yorubá. In: MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org.). *As senhoras do pássaro da noite*, p. 13-72. São Paulo, Axis Mundi e Edusp.
- VERGER, Pierre Fatumbi (1951). Une sortie de iyawo dans un cillage nago au Dahomey. *Études dahoméennes*, IFAN, Porto Novo, 6, p. 11-26.
- VERGER, Pierre Fatumbi (1953). Le culte des vodouns d'Abomey aurait-il été apporté à S. Luiz do Maranhão par la mère du roi Ghezo?. *Les Afro-Américains*, Dakar, 27, p. 157-60.
- VERGER, Pierre Fatumbi (1953). Un rite expiatoire (au Dahomey). *Notes Africaines*, s.l.p., 58, abr, p. 41.
- VERGER, Pierre Fatumbi (1954). Me joué par l'état d'hébéture au cours de l'initiation des novices aux cultes des orishas et vodoun. *Bulletin de l'Institut Français d'Afrique Noire*, Dakar, 16(3-4), p. 322-40.
- VERGER, Pierre Fatumbi (1955). O estado de "erê": papel desempenhado pelo estado de alheamento durante a iniciação de "iyawo" nos cultos de "orisha" e "vodun". In: Vários. *Anais da IIª Reunião Brasileira de Antropologia*, p. 249-60. Salvador.

- VERGER, Pierre Fatumbi (1957). *Dieux d'Afrique: cultes des orishas et vodouns à l'ancienne Côte des Esclaves en Afrique et à Bahia, la Baie de Tous les Saints au Brésil*. 2ª ed. [1ª ed. 1954]. Dakar, IFAN.
- VERGER, Pierre Fatumbi (1972). Raison de la survie des religions africaines au Brésil. In: Vários. *Les religions africaines comme source de valeurs de civilisation*, p. 172-85. Paris, Présence Africaine.
- VERGER, Pierre Fatumbi (1977). *African Religions and the Valorization of Brazilians of African Descent*. Departamento de Línguas e Literaturas Africanas, Universidade de Ifé, Ilê-Ifé, Nigéria, 21 fev.
- VERGER, Pierre Fatumbi (1980). Os orixás da Bahia. In: CARYBÉ. *Iconografia dos deuses africanos no candomblé da Bahia*. Salvador, Fundação Cultural do Estado da Bahia.
- VERGER, Pierre Fatumbi (1981). Bori, primeira cerimônia de iniciação ao culto dos orixás nagôs na Bahia, Brasil. In: MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org.). *Olórisà: escritos sobre a religião dos orixás*, p. 33-55. São Paulo, Ágora.
- VERGER, Pierre Fatumbi (1981). Candomblés. In: idem. *Notícias da Bahia -1850*, p. 227-32. Salvador, Corrupio.
- VERGER, Pierre Fatumbi (1981). *Lendas dos orixás*. Ilustrações de Enéas Guerra Sampaio. Salvador, Corrupio.
- VERGER, Pierre Fatumbi (1981). Orixás da Bahia. In: CARYBÉ (Hector Bernabó) (org.). *Iconografia dos deuses africanos no candomblé da Bahia*. São Paulo, Raízes.
- VERGER, Pierre Fatumbi (1981). *Oxóssi, o caçador*. Salvador, Corrupio.
- VERGER, Pierre Fatumbi (1982). Etnografia religiosa iorubá e probidade científica. *Religião & Sociedade*, Rio de Janeiro, 8, jul, p. 3-10.
- VERGER, Pierre Fatumbi (1983). A sociedade Egbé Òrun dos àbíkú, as crianças que nascem para morrer várias vezes. *Afro-Ásia*, Salvador, 14, p. 138-61.
- VERGER, Pierre Fatumbi (1985). Um estudo sobre as divindades iorubá, fon, banto, com os lugares de culto no Brasil e, em paralelo, os nomes das divindades correspondentes em África e sua localização. In: Vários. *Culturas africanas: documentos da Reunião sobre as Sobrevivências das Tradições Religiosas Africanas nas Caraíbas e na América Latina*, p. 291-308. São Luís, Unesco.
- VERGER, Pierre Fatumbi (1986). Transe de possession religieuse chez les Yoruba et les Fon du Nigéria et de la République du Bénin et chez leurs descendants au Nouveau Monde. In: Vários. *Transe, chamanisme, possession: de la fête à l'extase: Actes des Deuxièmes Rencontres Internationales sur la Fête et la Possession*, p. 235-43. Nice, Serre.
- VERGER, Pierre Fatumbi (1990). Uma rainha africana mãe-de-santo em São Luís. *Revista USP*, São Paulo, 6, jun-ago, p. 151-8.
- VERGER, Pierre Fatumbi (1992). A contribuição especial das mulheres ao candomblé do Brasil. In: idem. *Artigos*, tomo 1, p. 93-117, São Paulo, Corrupio.
- VERGER, Pierre Fatumbi (1992). *Artigos*. São Paulo, Corrupio.
- VERGER, Pierre Fatumbi (1992). O deus supremo iorubá: uma revisão das fontes. *Afro-Ásia*, Salvador, 15, p. 18-35.
- VERGER, Pierre Fatumbi (1994). Grandeza e decadência do culto de Ìyàmi Òṣòròngà (Minha Mãe Feiticeira) entre os Yorùbá [1ª ed. francesa 1965]. In: MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org.). *As senhoras do pássaro da noite*, p. 13-72. São Paulo, Axis Mundi e Edusp.
- VERGER, Pierre Fatumbi (1995). *Ewé: o uso das plantas na sociedade iorubá*. São Paulo, Companhia das Letras.
- VERGER, Pierre Fatumbi (1997). *Orixás: deuses iorubás na África e no Novo Mundo*. 5ª ed. [1ª ed. 1981]. Salvador, Corrupio.
- VERGER, Pierre Fatumbi (1999). *Notas sobre o culto dos orixás e voduns*. [1ª ed. francesa 1957]. São Paulo, Edusp.
- VERGER, Pierre Fatumbi (2002). *Sáida de iaô: cinco ensaios sobre a religião dos orixás*. São Paulo, Axis Mundi e Fundação Pierre Verger.

- VERGER, Pierre Fatumbi e REGO, Waldeloir (1970). *Seis deuses nagô em festa na Bahia*. São Paulo, Melhoramentos.
- VIALLE, Wilton do Lago (1985). *Candomblé de Keto ou Alaketo*. Rio de Janeiro, Pallas.
- VIANA FILHO, Luiz (1946). Bântus e sudaneses na Bahia. In: idem. *O negro na Bahia*. Rio de Janeiro, José Olympio.
- VIANNA, Hélio (1999). *Somos uma montanha: oralidade, sociedade letrada e invenção de tradições no candomblé carioca do século XX*. Tese de doutorado em antropologia social. Rio de Janeiro, Museu Nacional/ UFRJ.
- VIANNA, Hildegardes (1955). *A cozinha baiana: seu folclore, suas receitas*. Bahia, Fundação Gonçalo Muniz.
- VIANNA, Hildegardes (s.d.). *Festas de santo e santos festejados*. Salvador, Coleção Paralelo.
- VIANNA, Sodré (1939). *Caderno de Xangô: 50 receitas da cozinha baiana*. Salvador, Livaria Bahia.
- VICTORIANO, Benedicto Anselmo Domingos (2005). *O prestígio religioso na umbanda: dramatização e poder*. São Paulo, Annablume.
- VIDAL, Mara Regina Aparecida (1994). A atuação da mulher na preservação e resistência da herança cultural africana: o caso do Ilê Leuiwyato, Guararema, SP. Mestrado em Comunicação Social, São Bernardo do Campo, Universidade Metodista de São Paulo.
- VIEIRA FILHO (1954), Domingos. Os cultos fetichistas no Maranhão. *Revista de Geografia e História*, São Luís, 5, dez, p. 79-80.
- VIEIRA, Hamilton de Jesus. Maria de Xangô (1984). In: LIMA, Vivaldo da Costa (org.). *Encontro de nações de candomblé*, p. 73-6. Salvador, Centro de Estudos Afro-Orientais da UFBA e Inamá.
- VIEIRA, Lurdes de Campos e SARACENI, Rubens (s.d.). *Manual doutrinário ritualístico e comportamental*. São Paulo, Madras, s.d.
- VOECKS, Robert (1997). *Sacred Leaves of Candomblé: African Magic, Medicine and Religion in Brazil*. Austin, University of Texas.
- VOGEL, Arno (1991). *Muzenza: a metamorfose iniciática da cultura afro-brasileira dos candomblés*. Tese de doutorado em antropologia social. Rio de Janeiro, Museu Nacional/ UFRJ.
- VOGEL, Arno et alii (1987). A moeda dos orixás. *Religião & Sociedade*, Rio de Janeiro, 14(2), p. 4-17.
- VOGEL, Arno; MELLO, Marco Antonio da Silva e BARROS, José Flávio Pessoa de (1993). *A galinha-d'angola: iniciação e identidade na cultura afro-brasileira*. Rio de Janeiro, Pallas.
- WAFER, Jim (1991). *The Taste of Blood: Spirit Possession in Brazilian Candomblé*. Philadelphia, University of Pennsylvania Press.
- WASHITA, Mário (1991). *Maria e Iemanjá*. São Paulo, Paulinas.
- WHITE, Steven F. (1999). A reinvenção de um passado sagrado na poesia afro-brasileira contemporânea. *Estudos Afro-Asiáticos*, Rio de Janeiro, p. 97-110.
- WHITE, Steven F. (1999). A reinvenção de um passado sagrado na poesia afro-brasileira contemporânea. *Estudos Afro-Asiáticos*, Rio de Janeiro, p. 97-110.
- WILLIAMS, Paul V. (1979). A. Some Recent Developments in an Afro-Brazilian Religion. *Anthropos*, St. Augustin, 74(1/2), p. 45-54.
- WIMBERLY, Fayette (1998). The Expansion of Afro-Bahian Religious Practices in Nineteenth Century Cachoeira. In: KRAAY, Hedrik (org.). *Afro-Brazilian Culture and Politics*, p. 74-89. Londres, M. E. Sharpe.
- WOORTMAN, Klaas (1978). Cosmologia e geomancia: um estudo da cultura Yòruba-Nàgô. *Anuário Antropológico*, Rio de Janeiro, 77, p. 11-84.
- WOORTMAN, Klaas (1987). O passado escravo e a “família de santo”. In: idem. *A família das mulheres*, p. 223-84. Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro.

- XAVIER, Juarez Tadeu de Paula (2000). *Exu, Ikin e Egan: equivalências universais no bosque das identidades afrodescendentes nagô e lucumi estudo*. Dissertação de mestrado em estudos da América Latina. São Paulo, USP.
- XIDIEH, Oswaldo Elias (1944). Um elemento ítalo-afro-brasileiro na magia mogiana. *Sociologia*, São Paulo, 6(1), p. 1-14.
- YEMONJÁ, Beata de (Beatriz Moreira Costa) (1997). *Caroço de dendê: a sabedoria dos terreiros*. Rio de Janeiro, Pallas.
- YEMONJÁ, Beata de (Beatriz Moreira Costa) (2005). Palestra. In: Vários. *Seminário Arte e Etnia Afro-Brasileira*, p. 37-9. Rio de Janeiro, Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular/ Iphan-MinC.
- YOSHIKI, Furuya (1986). Caboclos as Possessing Spirits: a Review of Two Models in Afro-Brazilian Religious Studies. *The Japanese Journal of Ethnology*, Tóquio, 51(3).
- YOSHIKI, Furuya (1994). Umbandização dos cultos populares na Amazônia: a integração ao Brasil. In: NAKAMARI E PELLEGRINI FILHO, Américo (orgs.). *Possessão e procissão: religiosidade popular no Brasil*, p. 11-59. Osaka, National Museum of Ethnology.
- ZACHARIAS, José Jorge de Moraes (1998). *On axé: a dimensão arquetípica dos orixás*. São Paulo, Vetor.
- ZIEGLER, Jean (1970). Une théocratie africaine au Brésil: le candomblé Ile Mareioli de du Salvador-Bahia. *Cahiers Internationaux de Sociologie*, jan-jun.
- ZIEGLER, Jean (1972). *O poder africano*. [1ª ed. francesa 1971]. São Paulo, Difusão Européia.
- ZIEGLER, Jean (1977). A morte na Goméia. In: idem. *Os vivos e a morte*, p. 74-90. Rio de Janeiro, Zahar.
- ZIEGLER, Jean (1977). O tambor do choro. In: idem. *Os vivos e a morte*, p. 23-38. Rio de Janeiro, Zahar.
- ZIEGLER, Jean (1977). Os espíritos de Itaparica. In: idem. *Os vivos e a morte*, p. 39-73. Rio de Janeiro, Zahar.
- ZIEGLER, Jean (1977). *Os vivos e a morte: uma sociologia da morte no Ocidente e na diáspora africana no Brasil e seus mecanismos culturais* [1ª ed. francesa 1975]. Rio de Janeiro, Zahar.
- ZINGARI, Wellington (2003). *Incorporando papéis: uma leitura psicossocial do fenômeno da mediunidade de incorporação em médiuns de umbanda*. Tese de doutorado. Ribeirão Preto, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto.

1.2. ARGENTINA

- BATALLA, Juan e BARRETO, Daby (orgs.) (2008). *Dueños de la encrucijada: estéticas de Exú y Pomba-Gira en Río de la Plata*. Buenos Aires, Arte Brujo.
- CAROZZI, Julia e FRIGERIO, Alejandro (1995). Mamãe Oxum y la Madre Maria: santos, curandeiros y religiones afro-brasileñas en Argentina. *África*, São Paulo, 18-19(1), p. 71-85.
- CAROZZI, Maria Julia (1991). Religiões afro-brasileiras: reencantamento em Buenos Aires. *Comunicações do Iser*, Rio de Janeiro, 10(41), p. 68-74.
- FRIGERIO, Alejandro (1989). Levels of Possession Awareness in Afro-Brazilian Religions. *Association for the Anthropological Study of Consciousness Quarterly*, 5(2-3), p. 5-11.
- FRIGERIO, Alejandro (1989). Umbanda e africanismo em Buenos Aires: duas etapas de um mesmo caminho religioso. *Comunicações do Iser*, 35, p. 53-63.
- FRIGERIO, Alejandro (1991). Neuvos movimientos religiosos y medios de comunicacion: la imagen de la umbanda en la Argentina. *Sociedad y Religion*, Buenos Aires, mar, p. 69-84.
- FRIGERIO, Alejandro (1995). Política y drama en el trance de posesión en Argentina. *Horizontes Antropológicos*, Porto Alegre, 1(3), p. 39-56.

- FRIGERIO, Alejandro (2000). *Cultura negra en el Cono Sur: representaciones en conflicto*. Buenos Aires, Ediciones de la Universidad Católica Argentina.
- FRIGERIO, Alejandro e CAROZZI, María Julia (1993). Las religiones afro-brasileñas en Argentina. *Cadernos de Antropologia*, 10, UFRGS.
- FRIGERIO, Alejandro e COROZZI, Maria Julia (1993). Quiénes asisten a los templos de religión afrobrasileña em Argentina: uma caracterización socio-económica y motivacional. *Cadernos de Antropologia*, Porto Alegre, 10, p. 39-68.
- GALLARDO, Jorge Emilio (1985). Las religiones afrobrasilenas como objeto de investigación. *Nao*, Buenos Aires, 1(3), p. 79-83.
- GALLARDO, Jorge Emilio (1989). *Etnias africanas en el Rio de la Plata*. Buenos Aires, Centros de Estudios Latinoamericanos.
- ODERICO, Nestor Ortiz (1991). *La experiencia cultural de los Afroargentinos*. Buenos Aires, Ed. F. García Cambeiro.
- PRANDI, Reginaldo (1991). Adarrum e empanadas: uma visita às religiões afro-brasileiras em Buenos Aires. *Estudos Afro-Asiáticos*, Rio de Janeiro, 21, dez, p. 157-66.
- SEGATTO, Rita (1993). Uma vocação de minoria: a expansão dos cultos afro-brasileiros na Argentina como processo de re-etnizacao. *Dados*, Rio de Janeiro, p. 249-78.
- VILA, Maria Rosa (2005). *Candomblé, secta o religión?: el viaje de los africanos desde la sabana africana hasta la esencia de la cultura de América*. Buenos Aires, Deauno.

1.3.URUGUAI

- CORRÊA, Norton F. (1988), El batuque de Río Grande del Sur cruza la frontera. In: PI-HUGARTE, Renzo (org.). *Los cultos de posesión en Uruguay*, p. 59-74. Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental.
- LÓPEZ, Mariel E. Cisneros (1995). Quién contó a los umbandistas?: una aproximación a la su realidade numérica en Montevideo. *Sociedade y Religión*, Buenos Aires, 13, mar, p. 127-40.
- MORO, América e RAMÍREZ, Mercedes (1991). *La macumba y otros cultos afro-brasileiros en Montevideo*. Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental.
- ORO, Ari Pedro (1988). Entre lo religioso y lo político: el “Consulado de la Umbanda del Cono Sur”, In: PI-HUGARTE, Renzo (org.). *Los cultos de posesión en Uruguay*, p. 99-116. Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental.
- PI-HUGARTE, Renzo (1988). *Los cultos de posesión en Uruguay* (org.). Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental.
- PI-HUGARTE, Renzo (1993). Las religiones afro-brasileñas en el Uruguay. *Cadernos de Antropologia*, 10. Porto Alegre, UFRGS.
- PI-HUGARTE, Renzo (1995). Umbanda, quimbanda y batuque: cambios recientes en la cultura de Uruguay. *Horizontes Antropológicos*, Porto Alegre, 3, p. 85-97.
- PI-HUGARTE, Renzo Pi (1993). Las religiones afro brasileñas en el Uruguay. *Cadernos de Antropologia*, Porto Alegre, 10, p. 69-81.

1.4. OUTROS PAÍSES DA AMÉRICA DO SUL

- BASTIDE, Roger (1950). Les noirs en Amérique du Sud. *Présence Africaine*, Paris, (8-9), jun, p. 383-92.
- BASTIDE, Roger (1957). Note sur les religions africaines en Amérique du Sud. *Le Monde Religieux*, France, 26, p. 154-64.

- BASTIDE, Roger (1979). As doenças mentais dos negros da América do Sul. In: idem. *O sonho, o transe e a loucura*, p. 214-49. São Paulo, Instituto de Estudos Brasileiros.
- CUCHE, Denys (1977). La mort des dieux africains et les religions noires au Pérou. *Archives des Sciences Sociales des Religions*, Paris, 43(1), jan-mar, p. 77-91.
- GAUDIBERT, Pierre (1987). Diaspora et présence noire en Amérique du Sud. *Opus International*, Paris, 104, p. 21.
- ORO, Ari Pedro (1993). As religiões afro-brasileiras: religiões de exportação. In: ORO, Ari Pedro (org.). *As religiões afro-brasileiras no Cone Sul*, p. 7-38. Porto Alegre, Cadernos de Antropologia, 10, UFRGS.
- ORO, Ari Pedro (1995). A desterritorialização das religiões afro-brasileiras. *Horizontes Antropológicos*, Porto Alegre, ano 1(3), p. 69-79.
- POLLAK-ELTZ, Angelina (1982). La santería cubana en Venezuela. *Artesanía y Folklore de Venezuela*, Caracas, 7(48), p. 25-8.
- POLLAK-ELTZ, Angelina (1993). *Umbanda en Venezuela*. Caracas, Fondo Editorial Acta Científica Venezolana.
- SIMPSON, George Eaton (1978). Neo-African and African-Derived Religions of South America. In: idem. *Black Religions in the New World*, p. 171-211. Nova York, Columbia University Press.

1.5. CUBA

- AKONI, El (1975). *La voz de Orunla: el cordon del Orile*. Nova York, Studium Corporation.
- ALARCÓN, Alexis (1988). Vodú en Cuba o Vodú cubano? *Del Caribe*, Santiago de Cuba, 5(12), p. 89-90.
- ALFONSO, José Luis Hernández (1994). Santería: uma religião cubana de origem africana. In: MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org.). *As senhoras do pássaro da noite*, p. 189-213. São Paulo, Axis Mundi e Edusp.
- ÁLVARO, Medina (1986). Lam y Changó. In: Vários. *Sobre Wifredo Lam*. Havana, Editorial Letras Cubanas, p. 26-57.
- ARÓSTEGUI, Natalia Bolívar (1994). *Los orishas en Cuba*. 2ª ed. [1ª ed. 1990]. Havana, Ediciones Unión.
- ARÓSTEGUI, Natalia Bolívar (1994). *Opolopo owó: los sistemas adivinatorios de la regla de ocha*. Havana, Editorial de Ciencias Sociales.
- BARNET, Miguel (1983). Divindades yoruba en la santería cubana. In: idem. *La fuente viva*, p. 165-97. Havana, Editorial Letras Cubanas.
- BARNET, Miguel (1983). Función del mito en la cultura cubana. In: idem. *La fuente viva*, p. 154-64. Havana, Editorial Letras Cubanas.
- BARNET, Miguel (1983). *La fuente viva*. Havana, Editorial Letras Cubanas, p. 165-97.
- BARNET, Miguel (1983). Sobre los cultos congos de origem bantú en Cuba. In: idem. *La fuente viva*, p. 198-229. Havana, Editorial Letras Cubanas.
- BASCOM, William R. (1957). The Yoruba in Cuba. *Nigeria Magazine*, Lagos, 37, p. 17.
- BASTIDE, Roger (1956). Los instrumentos de la música afro-cubana. *Anhembi*, São Paulo, 22(65), abr, p. 4-6.
- BRANDON, George (1997). *Santeria from Africa to the New World: the Dead Sell Memories*. Bloomington and Indianapolis, Indiana University Press.
- BRENE, José (1963). *Santa Camila de La Habana vieja y pasado a la criolla*. Havana, El Puente.

- CABRERA, Lydia (1898). O dono do ewe. In: MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org.). *Leopardo dos olhos de fogo*, p. 17-32. São Paulo, Ateliê Editorial.
- CABRERA, Lydia (1953). El dueño de ewe (Oluwa-Ewe). *Les Afro-Américains*, Dakar, 27, p. 169-80.
- CABRERA, Lydia (1958). *La sociedad secreta Abakua, narrada por viejos adeptos*. Havana, Ediciones C. R.
- CABRERA, Lydia (1958). *Música de los cultos africanos en Cuba*. Havana, Burgay y Cia.
- CABRERA, Lydia (1970). *Otan Iyebiye, las pedras preciosas*. Miami, Ediciones C. R.
- CABRERA, Lydia (1975). *Anaforuana: ritual e símbolos de la iniciación en la sociedade secreta Abakuá*. Madri, Ediciones C. R.
- CABRERA, Lydia (1977). *La regla kimbisa del santo Cristodel Buen Viaje*. Miami, Peninsular Printing.
- CABRERA, Lydia (1979). *Reglas de congo, palo monte mayombe*. Miami, Ediciones C. R.
- CABRERA, Lydia (1980). *Koeko iyawó: aprende novicia*. Miami, Ediciones CeR.
- CABRERA, Lydia (1980). *Yemanjá y Ochún: kariocha, ialorichas y olorichas*. 2ª ed. Nova York, Ediciones C. R. [1ª ed. 1974, Madri, Ediciones C. R., Colección del Chicherekú en Exilio].
- CABRERA, Lydia (2004). *Iemanjá e Oxum: iniciações, ialorixás e olorixás*. [1ª ed. cubana 1974]. São Paulo, Edusp.
- CABRERA, Lydia (2012). *A mata: notas sobre as religiões, a magia, as superstições e o folclore dos negros criollos e o povo de Cuba*. [1ª ed. cubana 1954]. São Paulo, Edusp.
- CANET, Carlos (1973). *Lucumi: religion de los yorubá en Cuba*. Miami, API Publications Center.
- CARPENTIER, Alejo (1977). *Ecue-Yamba-o*. Havana, Editorial Arte y Literatura.
- CATURLA, Alejandro G. (1982). Posibilidades sinfónicas de la música afrocubana. *Revolución y cultura*, Havana, set, p. 22.
- COLINA, Sergio (1982). Leyenda y realidad de dos estatuillas africanas. *Juventud Rebelde*, Havana, p. 2.
- CONZÁLES, Hilário (1948). Alejo Carpentier y el "movimiento afrocubano". *La nueva gaceta*, Havana, 2, p. 7.
- COORLANDER, H. (1951). *Cult Music of Cuba*. Nova York, Ethnic Folkways Library.
- CRUZ GÓMES, Carlos Alberto (1990). *Herencia clásica: oraciones populares ilustradas por Zaída Del Rio*. Havana, Centro de Desarrollo de las Artes Visuales.
- CRUZ GÓMES, Carlos Alberto (1990). Oraciones y cuentas a santos católicos sincretizados com orichas africanos. In: idem. *Herencia clásica: oraciones populares ilustradas por Zaida Del Rio*, p. 7-30. Havana, Centro de Desarrollo de las Artes Visuales.
- CÜELLAR VINCAÍNO, Manuel (1948). Ochún y Yemanjá. *Bohemia*, Havana, 40(38), 19 de set, p. 22.
- DALMAU, Felipe (1971). *Obatalá, Changó y Ochún*. Nova York e México, Amapse.
- DEJUAN, Adelaide (1986). Lam: una silla en la jungla. In: Vários. *Sobre Wifredo Lam*, p. 117-26. Havana, Editorial Letras Cubanas.
- DÍAZ FABELO, Teodoro (1960). *Olorun*. Havana, Ediciones del Departamento de Folklore de TNC.
- ELEBURUIBON, Chief Priest Ifayemi (1989). *The adventures of Obatala: Ifa and Santería God of Creativity*. Nigéria, A. P. I. Production.
- ESCOTO, Jorge A. Vivó (1981). Relaciones entre las culturas africanas y afroamericanas. *Revista de la Biblioteca Nacional José Martí*, Havana, 3, set-dez, p. 107.
- FABELO, T. D. (1956). *Lengua de santeros (Guiné gongorí)*. Havana, Editorial Adelante.
- FEIJOO, Samuel (1986). *Mitologia cubana*. Havana, Letras Cubanas.
- FELIÚ, Virtudes (1985). La fiesta cubana. *Revolución y cultura*, Havana, 9, set, p. 38.
- FRANCO, José Luciano (1975). Mitos y leyendas afroamericanos: Shangó en África y América. In: idem. *La diáspora africana en el nuevo mundo*, p. 149-81. Havana, Editorial de Ciencias Sociales.

- GARCI CORTÉZ, Julio (1971). *El santo: la ocha*. Miami, s. c. p.
- GARCÍA AGÜERO, Salvador (1937). Presencia africana en la música nacional. *Estudios afrocubanos*, Havana, 1, p. 1.
- GARCIA CASTAÑEDA, José A. (1988). La fiesta de San Lázaro en Holguín. *Del Caribe*, Santiago de Cuba, 6(12), p. 94-105.
- GARCÍA, Juan (1971). El conjunto folklórico Nacional: apuntes históricos. *Cuba en el ballet*, Havana, 2(2), maio, p. 23.
- GÓMES LUACES, Eduardo (1945). *História de Nuestra Señora de Regla*. Havana, Vacayo.
- GONZÁLES BUENO, Gladys (1988). Una ceremonia de iniciación en regla de palo. *Del Caribe*, Santiago de Cuba, 5(12), p. 68-70.
- GONZÁLES-WIPPLER, Migene (1975). *Santería, African Magic in Latin America, Caribbean Magic Cults: their Origins, Rites and Practices*. Nova York, Anchor Books.
- GONZÁLEZ HUGUET, Lydia (1968). La casa-templo en la regla de ocha. *Etnología y Folklore*, Havana, 5, p. 52.
- GONZÁLEZ HUGUET, Lydia e RENÉ, Baudry, Jean (1967). Voces bantú en el vocabulario palero. *Etnología y Folklore*, s.l.p., 3, jan-jun, p. 33.
- GONZÁLEZ-WIPPLER, Migene (1994). *Legends of Santería*. St. Paul, Minnesota, Llewellyn Publications.
- GOVÍN, Silvia (1991). *Miscelanea sobre santería*. Havana, Imprenta Provincial de Cultura.
- GUANCHE, Jesus (1976). *Elementos plásticos en los cultos populares de origen africano en Cuba*. Havana, Escuela de Cuadros del Ministerio de Cultura, Mimeo.
- GUANCHE, Jesus (1977). *El culto congo de origem bantú em Cuba*. Havana, s.c.p.
- GUANCHE, Jesus (1983). Los cultos sincréticos: el culto lucumí de origen yoruba. In: idem. *Processos etnoculturales de Cuba*, p. 364-400. Havana, Editorial de Letras Cubanas.
- GUANCHE, Jesus (1983). Los cultos sincréticos: la penetración capitalista y la comercialización de los cultos sincréticos. In: idem. *Processos etnoculturales de Cuba*, p. 362-4. Havana, Editorial Letras Cubanas.
- GUANCHE, Jesus (1983). Los cultos sincréticos: las creencias populares en Cuba y el sincretismo religioso. In: idem. *Processos etnoculturales de Cuba*, p. 352-4. Havana, Editorial Letras Cubanas.
- GUANCHE, Jesús (1983). Los cultos sincréticos: problemas para el estudio de los cultos sincréticos. In: idem. *Processos etnoculturales de Cuba*, p. 354-62. Havana, Editorial Letras Cubanas.
- GUANCHE, Jesus (1983). *Processos etnoculturales de Cuba*. Havana, Editorial de Letras Cubanas.
- GUANCHE, Jesus (1983). *Processos etnoculturales de Cuba*. Havana, Editorial de Letras Cubanas.
- GUANCHE, Jesus (1983). Los cultos sincréticos: el culto congo de origem bantú. In: idem. *Procesos etnoculturales de Cuba*, p. 400-16. Havana, Editorial Letras Cubanas.
- HERNÁNDEZ BAGUER, Grizel (1985). Cultos sincréticos cubanos: los Ibellis. *Temas*, Havana, 7, p. 57.
- HEUSCH, Luc de (1986). *Le sacrifice dans les religions africaines*. Paris, Gallimard.
- HIRIART, Rosario (1980). *Más cerca de Teresa de la Parra: diálogos con Lydia Cabrera*. Caracas, Monte Avila.
- HUCKS, Tracey E. (2008). From Cuban Santería to African Yoruba: Evolutions in African American Orisa History, 1959-1970. In: OLUPONA, Jacob K. e REY, Terry (orgs.). *Órìsà Devotion as World Religion*, p. 337-54. Madison, The University of Wisconsin Press.
- INCLAN, Josefina (1976). *Ayapá y otras otán iyebiyê de Lydia Cabrera*. Miami, Ediciones Universal.
- JAMES FIGAROLA, Joel (1987). Inquietudes en torno al arte, la cultura y la historia nacionales. *Del Caribe*, Santiago de Cuba, 4(9), p. 3-20.
- LACHATAÑERE, Rómulo (1942). *Manual de santería*. Habana, Editorial Caribe.

- LACHATAÑERE, Rómulo (1943). La santería. *Bulletin du Bureau d'Etnologie*, Porto Príncipe, 2, p. 28-30.
- LACHATAÑERE, Rómulo (1943). Las religiones negras y el folclore cubano. *Revista Hispánica Moderna*, s.l.p., 9, p. 138-43.
- LACHATAÑERE, Rómulo (1953). Rasgos bantu en la santería. *Les Afro-Américains*, Dakar, (27), p. 181-4.
- LACHATAÑERE, Rómulo (1961). El sistema religioso de los lucumís y otras influencias africanas en Cuba. *Actas del Folklore*, Havana, 1(7), p. 246.
- LACHATAÑERE, Rómulo (1961). Las creencias afrocubanas y la falsa aplicación del termino brujería. *Actas del Folklore*, Havana, 1(5), maio, p. 154.
- LACHATAÑERÉ, Rómulo (1992). *Oh, Mí o Yemaya: cuentos y cantos negros*. 2ª ed. [1ª ed. 1938]. Havana, Editorial de Ciencias Sociales.
- LACHATAÑERÉ, Rómulo (1995). *Manual de santería*. 2ª ed. [1ª ed. 1938]. Havana, Editorial de Ciencias Sociales.
- LAHAYE GERRA, Rosa María e ZARDOYA LOUREDA, Rubén (1996). *Yemayá através de sus mitos*. Havana, Editorial de Ciencias Sociales.
- LÉON, Argeliers (1971). Un caso de tradición oral escrita. *Islas*, Santa Clara, Universidad de las Villas, mai-dez, p. 39-40.
- LÉON, Argeliers (1984). *Del canto y el tiempo*. Havana, Editorial Letras Cubanas.
- LÉON, Argeliers (1984). Música bantú. In: idem. *Del canto y el tiempo*, p. 64-81. Havana, Editorial Letras Cubanas.
- LÉON, Argeliers (1984). Música yoruba. In: idem. *Del canto y el tiempo*, p. 33-63. Havana, Editorial Letras cubanas.
- LÉON, Argeliers e GUANCHE, Jesús (1976). *Integración y desintegración de las religiones de origen africano en Cuba*. Havana, Escuela de Cuadros del Ministerio de Cultura.
- LÓPES VALDÉS, Rafael (1961). Las firmas de los santos. *Actas del Folklore*, Havana, 1(5), maio, p. 7.
- LÓPES VALDÉS, Rafael (1985). *Componentes africanos en el etnos cubano*. Havana, Editorial de Ciencias Sociales.
- LÓPES VALDÉS, Rafael (1985). El complejo mitológico de los jimaguas en la santería de Cuba. In: idem. *Componentes africanos en el etnos cubano*, p. 116-47. Havana, Editorial de Ciencias Sociales.
- LÓPES VALDÉS, Rafael (1985). El lenguaje de los signos de Ifá y sus antecedentes transculturales en Cuba. In: idem. *Componentes africanos en el etnos cubano*. Havana, Editorial de Ciencias Sociales.
- LÓPES VALDÉS, Rafael (1985). Elementos para una caracterización de los cultos populares de origen africano en Cuba. In: idem. *Componentes africanos en el etnos cubano*, p. 186-226. Havana, Editorial de Ciencias Sociales.
- LÓPES VALDÉS, Rafael (1985). Las firmas de los santos en le palo monte. In: idem. *Componentes africanos en el etnos cubano*, p. 106-15. Havana, Editorial de Ciencias Sociales.
- LÓPES VALDÉS, Rafael (1985). Problemas del estudio de los componentes africanos en la história étnica de Cuba. In: idem. *Componentes africanos en el etnos cubano*, p. 50-73. Havana, Editorial de Ciencias Sociales.
- LÓPES VALDÉS, Rafael (1988). Las religiones de origen africano durante la república neocolonial en Cuba. *Del Caribe*, Santiago de Cuba, 5(12), p. 33-40.
- LÓPEZ, Lourdes (1978). *Estudio de un babalao*. Havana, Departamento de Actividades Culturales Universidad de la Habana.
- LOS INICIADOS, (1988). Puntí de vista. *Del Caribe*, Santiago de Cuba, 5(12), p. 106-41.
- MARCONI, Silvio (s.d.). *Congo lucumí: appunti per un approccio sincretico al sincretismo culturale*. Roma, Editrice Universitaria de Roma.
- MARTÍN, Juan Luis (1930). *Ecué, Shangó y Yemaqyá*. Havana, Cultural S.A.

- MARTINÉZ FURÉ, Rogelio (1961). Los collares. *Actas del folklore*, Havana, 1, p. 23-4.
- MARTINEZ FURE, Rogelio (1968). Le tambour. *Présence Africaine*, Paris, 65, 1º trim., p. 39-50.
- MARTINEZ FURE, Rogelio (1974). Les Iyesas. *Présence Africaine*, Paris, 89, 1º trim., p. 147-59.
- MARTINÉZ FURÉ, Rogelio (1979). Apuntes sobre los llamados arará y mina en Cuba. In: idem. *Diálogos imaginários*. Havana, Editorial Arte y Literatura.
- MARTINÉZ FURÉ, Rogelio (1979). Los iyesá. In: idem. *Diálogos imaginários*. Havana, Editorial Arte y Literatura.
- MARTINÉZ FURÉ, Rogelio (1979). Patakin: literatura sagrada en Cuba. In: idem. *Diálogos imaginários*, p. 211-20. Havana, Editorial Arte y Literatura.
- MASON, John (1985). *Four New World Yorùbá Rituals*. Nova York, Yorùbá Theological Archministry.
- MASON, John (1992). *Orin Òrìsá: Songs for Selected Heads*. Nova York, Yoruba Theological Archministry.
- MATEO PALMER, Margarita (1986). Ecue-Yamba en su contexto literario caribeño e hispanoamericano. *Del Caribe*, Santiago de Cuba, 2(6), p. 28.
- MAUGÉ, Conrad E. (1996). *The Lost Orisha*. Mount Vernon, House of Providence.
- MILLET, José e ALARCON, Alexis (1987). Loas de las montañas cubanas. *Del Caribe*, Santiago de Cuba, 4(9), p. 81-91.
- MONTES, Laura (1987). Una história de Babalú-ayê. *Cuba Internacional*, Havana, 19(216), dez, p. 89.
- MOREJÓN, Nancy (1969). El mundo de un primitivo. *La Gaceta de Cuba*, La Habana, 76, set, p. 10.
- MOSQUEIRA, Gerardo (1984). Oddebí el cazador y Obba y Shangó. *Tablas*, Havana, 2, abr-jun, p. 8-14.
- MOSQUEIRA, Gerardo (1987). El mito por dentro. *Revolución y Cultura*, Havana, 8, ago, p. 47-8.
- MOSQUEIRA, Gerardo (1991). Cosmovisión afrocubana. *Cuba International*, Havana, 257, maio, p. 8-12.
- MURPHY, Joseph M. (1993). *Santería: African Spirits in America*. Boston, Beacon Press.
- NODAL, Roberto (1978). The Sacred Drums of the Lucumi: the most Important Drums of the Afro-Cuban People. *Caribbean Review*, s.l.p., 7(2), abr-jun, p. 20-3.
- NODAL, Roberto e MAUD, André, (1978). Dynamique de la santería afro-cubaine. *Présence Africaine*, Paris, 105, p. 106.
- ORTIZ, Fernando (1906). *Hampa afrocubana: los negros brujos*. Madri, Librería de Fernando Fé.
- ORTIZ, Fernando (1927). Los matiabos: folklore religioso del cubano. *Archivos del folklore cubano*, Havana, 2(4), jun, p. 387-89.
- ORTIZ, Fernando (1937). El concierto afrocubano de Gilberto S. Valdés. *Estudios afrocubanos*, Havana, 1(1), p. 139-45.
- ORTIZ, Fernando (1937). La música sagrada de los negros yoruba en cuba. *Ultra*, Havana, 2(13), jul, p. 77-86.
- ORTIZ, Fernando (1937). La religión en la poesía mulata. *Estudios Afrocubanos*, Havana, 1(1), p. 15-62.
- ORTIZ, Fernando (1937). Los “santos” de la religión lucumí. *Bohemia*, Havana, 29(28), 11 de jul, p. 18-9.
- ORTIZ, Fernando (1950). Los espirituales “cordeneros del Orilé”. *Bohemia*, Havana, 42(5), 29 de Janeiro, p. 20-2.
- ORTIZ, Fernando (1956). *La secta conga de los matiabos de Cuba*. Mexico, UNAM.
- ORTIZ, Fernando (1963). El guíro de moyubá o jobí. *Islas*, Santa Clara, 5(2), jan-jul, p. 279-92.
- ORTIZ, Fernando (1995). *Los negros brujos*. Havana, Editorial de Ciencias Sociales.
- OYELARÁN, Olasope O. (1988). Reflexiones sobre Anago. *Del Caribe*, Santiago de Cuba, 5(12), p. 78-88.

- PAUL, Jutta (1981). La santería como resultado del processo de transculturación em Cuba. *Revista de la Biblioteca Nacional José Martí*, Havana, 3, set-dez, p. 123.
- PÉREZ FERNÁNDEZ, Rolando (1986). Un caso de transculturación bantú-carabalí en Cuba. *Del Caribe*, Santiago de Cuba, 2(6), p. 20.
- PIRÓN, Hipólito (1988). Una cerimonia del culto Radá: el Loa Blanche. *Del Caribe*, Santiago de Cuba, 5(11), p. 73-81.
- PIRÓN, Hipólito (1989). Una cerimonia del culto Petró, en Cuba: el Manye Loa a Grand Bois. *Del Caribe*, Santiago de Cuba, 6(15), p. 66-75.
- ROBAINA, Tomás Fernández (1994). *Hablen paleros y santeros*. Havana, Editorial de ciencias sociales.
- RODRIGUES, Benito (s.d.). *Ifá Boladé*. , s.c.p.
- ROGERS, Andre R. (1973). *Los caracoles: historia de sus letras*. Washington, Editora do autor.
- SALDAÑA, Excilia (1987). *Kele Kele*. Havana, Editorial Letras Cubanas.
- SUAREZ, José R. (s.d.). *El lucumi al alcance de sus manos*. s.l.p., p., s.c.p.
- SUIYOL, Lorenzo (1964). Orichas de Cuba. *Cuba*, Havana, 3(31), nov, p. 34-45.
- VADILLO, Alicia (2002). *Santería y vodú: sexualidad y homoerotismo; caminos que se cruzan sobre la narrativa cubana contemporánea*. Madri, Biblioteca Nueva.

1.6. HAITI

- AGOSTO DE MUNOZ, Nélica (1975). *El fenómeno de la posesión en la religion vudú*. Rio Piedras, Universidad de Puerto Rico.
- ALEXIS, Gérald (1988). À Propos d'Hector Hypollite. In: Vários. *Haiti: Art Naïf-Art Vaudou*, p. 122-31. Roma, Edizione Carte Secrete.
- ALEXIS, Gérald (1988). Et l'art se fit fer. In: Vários. *Haiti: Art Naïf-Art Vaudou*, p. 167-85. Roma, Edizione Carte Secrete.
- BASTIDE, Roger (1969). Price-Mars et le voodoo haitien, p. 19-23. *Présence Africaine*, Paris, 71.
- BASTIEN, Rémy (1952). El vodú en Haiti. *Cuadernos Americanos*, Mexico, 11(1), jan-fev, p. 147-64.
- BASTIEN, Rémy e COURLANDER, Harold (1966). *Religion and Politics in Haiti*. Washington, Institut for Cross-Cultural Research.
- BATTISTRADA, Maura (2012). Zombi e società segrete. In: FALDINI, Luisa (org.). *Sotto le acque abissal: vodu e candomblé, due religioni afro-americane*, p. 47-58. Roma, Aracne.
- BIJOU, Legrand (1965). Aspects psychiatriques du voodoo haitien. In: idem. *Psychiatrie simplifiée: les maladies mentales et leur traitement*. Porto Príncipe, Imprimerie de l'État.
- BOURGUIGNON, Erika (1954). Dreams and Dream Interpretation in Haiti. *American Anthropologist*, s.l.p., 56, p. 262-8.
- BOURGUIGNON, Erika (1967). *Religious Syncretism among New World Negroes*. s.l.p., American Anthropological Meeting.
- BOURNE, Peter (1947). *Drums of Destiny*. Nova York, G.P. Ptnam Sons.
- BOWMAN, Laura (1938). *The Voice of Haiti: Original Ceremonial Songs, Vodoo Cants, Drum Beats*. Nova York, Clarence Williams Music Publishing.
- BREDA, J. (1963). Life in Haiti: Voodoo and the Church. *Commonwealth*, s.l.p., mai, p. 241-4.
- CANNON, X. B. (1942). Voodoo: Death. *American Anthropologist*, s.l.p., 44, p. 169-81.
- CLERISME, Renald (1986). O papel do vodu na luta pela libertação do povo haitiano. In: Vários. *Identidade negra e religião: consulta sobre a cultura negra e teologia na América Latina*, p. 92-103. Rio de Janeiro, Edições Liberdade.

- COMHAIRE-SYLVAIN, Jean e COMHAIRE-SYLVAIN, Suzanne (1955). Survivances africaines dans le vocabulaire religieux d'Haiti. *Études Dahoméennes*, Cotonou, 14, p. 3-30.
- COSENTINO, Donald (1988). Divine Horsepower. *African Arts*, Los Angeles, 21(3), p. 39-42.
- COURLANDER, Harold (1944). Dance and Dance-Drama in Haiti. In: BOAS, Franziska (org.). *The Function of the Dance in Human Society*. Nova York, The Boas School.
- COURLANDER, Harold (1954). Gods of Haiti. *Tomorrow*, s.l.p., 3, p. 53-60.
- COURLANDER, Harold (1955). The Loa of Haiti: New World African Deities. In: Vários. *Miscelanea de estudios dedicados a Fernando Ortiz por seus discípulos, colegas y amigos*, p. 421-43. Havana, s.c.p.
- COURLANDER, Harold (1960). *The Drum and the Hoe: Life and Lore of the Haitian People*. Berkeley, University of California Press.
- COURLANDER, Harold (1973). *Haiti Sings*. Nova York, Cooper Square Publishing.
- COURLANDER, Harold (1987). Vodou in Haitian Culture. In: COURLANDER, Harold e BASTIEN, R. *Religion and Politics in Haiti*, p. 1-36. Washington DC, Institut for Cross-Cultural Research.
- DENIS, Lorimer (1947). Baptême de feu dans le culte vodouesque. *Bulletin du Bureau d'Ethnologie*, Porto Príncipe, 3, p. 1-4.
- DENIS, Lorimer (1953). Origine des loas. *Les Afro-Américains*, Dakar, (27), p. 195-9.
- DESMANGLES, Leslie Gerald (1977). African Interpretations of the Christian Cross in Vodun. *Sociological Analysis*, s.l.p., 38(1), p. 13-24.
- DESQUIRON, Lilas (1968). *Evolution historique d'une religion africaine: le vodu*. Brussel, Verhandelng aan U.L.B.
- DORSAINVIL, J. C. (1931). *Vodou et névrose*. Porto Príncipe, Imprimerie La Presse.
- DORSAINVIL, Justin Chrysostome (1924). *Psycho: une explication philologique du voodoo*. Porto Príncipe, V. Pierre Noël.
- FALDINI, Luisa (org.) (2012). *Sotto le acque abissali: vodu e candomblé, due religioni afro-americane*. Roma, Aracne, p. 17-32.
- FICHTE, Hubert (1987). Ao longo dos dias e dos anos: o caminho de iniciação haitiano. In: idem. *Etnopoesia: antropologia poética das religiões afro-americanas*, p. 186-214. São Paulo, Brasiliense.
- HERSKOVITS, Melville J. (1966). What is Voodoo?. In: HERSKOVITS, F. S. (org.). *The New World Negro*. Bloomington, Indiana University Press.
- HURBON, Laënnec (1972). *Dieu dans le vaudou haitien*. Paris, Payot.
- HURBON, Laënnec (1979). *Culture et dictature en Haiti: l'imaginaire sous contrôle*. Paris, Ed. L'Harmattan.
- HURBON, Laënnec (1988). *O Deus da resistência negra: o vodu haitiano*. São Paulo, Edições Paulinas.
- HURBON, Laënnec (1995). *Voodoo: Truth and Fantasy*. 2ª ed. [1ª ed. 1993]. Londres, Thames and Hudson.
- HURBON, Laënnec (2008). Globalization and the Evolution of Haitian Vodou. In: OLUPONA, Jacob K. e REY, Terry (orgs.). *Órisà Devotion as World Religion*, p. 263-77. Madison, The University of Wisconsin Press.
- HURSTON, Zora Neale (1939). *Voodoo Gods: an Inquiry into Native Myths and Magic in Jamaica and Haiti*. Londres, J.M. Dent e Sons.
- JOAQUIM, Benoit (1979). *Les racines du sous-développement en Haiti*. Porto Príncipe, Ed. Deschamps.
- KERGOZ, Jean (1921). *L'expulsion des vaudoux*. Paris, Arthur Savaetes.
- KIEV, Ari (1961). Spirit Possession in Haiti. *American Journal of Psychiatry*, s.l.p., 118, p. 133-41.
- KIEV, Ari (1968). The Psychotherapeutic Value of Spirit-Possession in Haiti. In: idem. *Trance and Possession States*. Montreal, R. M. Bucke Memorial Society.

- LAGUERRE, Michel (1972). Le tambour et la danse religieuse dans la liturgie chrétienne en Haiti. *Revue du Clergé Africain*, s.l.p., 27, p. 587-603.
- LAGUERRE, Michel (1980). Bizango: a Voodoo Secret Society in Haiti. In: TEFFT, S. K. (org.). *Secrecy*. Nova York, Human Sciences Press.
- LAGUERRE, Michel (1980). *Voodoo Heritage*. Beverly Hills, Sage Publications.
- LAUWERYSSEN, I. Herman (1974). *Vodoun in Hiti onderzoek naar de Magico-Religieuze Polariteit in een Afro-Amerikaanse Voksreligie*. Lovaina, Catholieke Universiteit te Leuven.
- LEGITIME, Général (1889). *La vérité sur le vaudoux*. Porto Príncipe, H. Amblard.
- LEIRIS, Michael (1951). Sacrifice d'un taureau chez le houngan Jo Pierre Giles. *Haiti, Poètes noirs*, s.l.p., 12, p. 22-36.
- LEIRIS, Michael (1952). Notes sur l'usage de chromolithographies catholiques par les voduisants d'Haiti. *Les Afro-Américains*, Dakar, 27, p. 201-9.
- LEREBOURS, Michel Phillippe (1988). Vaudou et peinture haitienne. In: Vários. *Haiti: Art Naif-Art Vaudou*, p. 132-4. Roma, Edizione Carte Secrete.
- LESTER, D. (1972). Voodoo Death: Some New Thoughts on an Old Phenomenon. *Americam Anthropologist*, s.l.p., 74, p. 386-90.
- MABILE, Pierre (1952). Pierres tonnerre, Pierre à feu. *Les afro-américains*, Dakar, 27, p. 207-11.
- MARCELIN, Milo (1933). *Jésus ou Legba*. Paris, s.c.p.
- MARCELIN, Milo (1949). *Mythologie vaudou, rite arada*. Porto Príncipe, Les Éditions Haitiennes.
- MARCELIN, Milo (1956). Ecrivains étrangers et le vodou. *Optique*, Porto Príncipe, 32, p. 53-7.
- MARS, Louis (1938). Délire mystique à thème vaudouique. *Les Griots*, Port-au-Prince, Revue Scientifique et Littéraire d'Haiti, 2, p. 281-5.
- MARS, Louis (1946). *La crise de possession dans le vaudou: essai de psychiatrie comparée*. Porto Príncipe, s.c.p.
- MARS, Louis (1948). La psychopathologie du vaudou. *Psyché*, Paris, 23-24, p. 1063-88.
- MARS, Louis (1953). Nouvelle contribution à l'étude de la crise de possession. *Les Afro-Américains: mémoires de l'Institut Français D'Afrique Noire*, Dakar, IFAN, p. 213-33.
- MARS, Louis (1954). La Phenomena of Possession. *Tomorrow*, s.l.p., 3, p. 61-73.
- MARS, Louis (1962). La possession rituelle en Haiti. *Revue de psychologie des peuples*, s.l.p., 17(1), p. 5-22.
- MARS, Louis (1966). Les crises de loas, hiéroglyphes cinétiques et l'éthnodrame. *Revue de la Faculté d'Ethnologie*, s.l.p., 11, p. 22-5.
- MARS, Louis e Devereux, G. (1951). Haitian Voodoo and the Ritualization of the Night Mare. *Psychoanalytic Review*, s.l.p., 38, out, p. 334-42.
- MARS, Prince (1947). *Ainsi parla l'Oncle*. Paris, Ed. B. Grasset.
- MAXIMILIEN, Louis (1954). Voodoo, Gnosis, Catholicism. *Tomorrow*, s.l.p., 3, p. 85-90.
- MAXIMILIEN, Louis (s.d.). *Le vodou haitien*. Porto Príncipe, Imprimerie de l'État.
- MCCARTHY BROWN, Karen (1989). Systematic Remembering, Systematic Forgetting: Ogou in Haiti. In: BARNES, Sandra T. (org.). *Africa's Ogoun: Old World and New*, p. 65-89. Indianapolis, Indiana University Press.
- MENNESSON-RIGAUD, Odette (1952). Étude sur le culte des marassas en Haiti. *Zaire*, Leuven, 6, p. 597-621.
- MENNESSON-RIGAUD, Odette (1953). Vodou haitien: quelques notes sur les réminiscences africaines. *Les Afro-Américains*, Dakar, (27), p. 235-8.
- MENNESSON-RIGAUD, Odette (1958). Le rôle du vaudou dans l'indépendance haitienne. *Présence Africaine*, s.l.p., 181, p. 48-67.

- MERWIN, Bruce (1917). A Voodoo Drum from Hayti. *University of Pennsylvania Museum Journal*, s.l.p., 8, p. 123-5.
- METRAUX, Alfred (1950). Chants vodou. *Les Temps Modernes*, Paris, fev, p. 1386-93.
- METRAUX, Alfred (1953). Les croyances animistes dans le vodou haitien. *Les Afro-américains*, Dakar, (27), p. 239-44.
- METRAUX, Alfred (1953). Médecine et vodou en Haiti. *Acta Tropica*, Basel, 10, p. 28-68.
- MÉTRAUX, Alfred (1953). Vodou et protestantisme. *Revue d'histoire des religions*, Paris, p. 144-98.
- METRAUX, Alfred (1954). Divinités et culte vodou dans la vallée de Marbial. *Zaire*, s.l.p., 7, p. 675-707.
- METRAUX, Alfred (1954). Les rites d'initiation dans le vodou haitien. *Tribus*, Stuttgart, 4-5, 1954 a 1955, p. 177-98.
- METRAUX, Alfred (1956). Le culte du vodou à Haiti. *Le monde religieux*, s.l.p., 26, 1956-57, p. 148-58.
- METRAUX, Alfred (1956). Le mariage mystique dans le vodou. *Cahiers du Sud*, Marseille, 337, p. 420.
- METRAUX, Alfred (1956). Les dieux et les esprits dans le vodou haitien. *Société Suisse des Americanistes*, s.l.p., 11, p. 1-9.
- METRAUX, Alfred (1957). *Haiti, sa terre, ses hommes, ses dieux*. Neuchâtel, La Baconnière.
- METRAUX, Alfred (1957). Histoire du vodou depuis la guerre de l'indépendance jusqu'à nos jours. *Présence Africaine*, s.l.p., 16, p. 135-50.
- METRAUX, Alfred (1957). Le vodou et le christianisme. *Les temps modernes*, Paris, jun, p. 1848-83.
- MÉTRAUX, Alfred (1960). *Haiti: Black Peasants and Voodoo*. Nova York, Universe Books.
- MÉTRAUX, Alfred (1988). Cosmogonie vaudou. In: Vários. *Haiti: Art Naïf-Art Vaudou*, p. 113-19. Roma, Edizione Carte Secrete.
- MICCIOLLO, Henri (1988). Célestin Faustin. In: Vários. *Haiti: Art Naïf-Art Vaudou*, p. 220-25. Roma, Edizione Carte Secrete.
- MONFERDINI, Laura (2012). Stregoneria, cannibali, vampiri e lupi mannari nell'universo vodu. In: FALDINI, Luisa (org.). *Sotto le acque abissali: vodu e candomblé, due religioni afro-americane*, p. 33-46. Roma, Aracne.
- MONNIN, Michel (1988). André Pierre, le pentre chantant. In: Vários. *Haiti: Art Naïf-Art Vaudou*, p. 188-97. Roma, Edizione Carte Secrete.
- MONNIN, Michel (1988). Pays ou du noir au blanc. In: Vários. *Haiti: Art Naïf-Art Vaudou*, p. 208-14. Roma, Edizione Carte Secrete.
- MONNIN, Michel (1988). Préfète Duffaut. In: Vários. *Haiti: Art Naïf-Art Vaudou*, p. 202-7. Roma, Edizione Carte Secrete.
- MONTILUS, Robert (1993). La pratique religieuse haitienne dans ses dimensions historiques et sociologiques. In: MONTILUS, Robert (org.). *Études sur le vodou*, p. 3-20. Cuernavaca, Centro Intercultural de Documentacion.
- NEVES, Mardia Cristina A. (1991). *Do vodu à macumba*. São Paulo, Triade Editorial.
- ODDON, Yvonne (1952). Une cérémonie funéraire haitienne. *Les Afro-Américains*, Dakar, 27, p. 245-53.
- OMOR, I. (1974). *El vudú en 25.000 palabras*. Barcelona, Bruguera.
- PARISOT, Jean (1956). Vodou et chistianisme. In: idem. *Des prêtres noir s'interrogent*. Paris, Cerf.
- PARISOT, Jean (1993). Vodou et adaptation. In: MONTILUS, Robert (org.). *Études sur le vodou*, p. 96-109. s.l.p., Centro Intercultural de Documentacion.
- PETIT, Em. (1973). *Petit lexique des croyances populaires haitiennes*. Porto Príncipe, Bon Nouvel.
- PIRÓN, Hipólito (1987). El vodú. *Del Caribe*, Santiago de Cuba, 4(9), p. 102-4.
- POMPILUS, Pradel (1993). Le vodou dans la littérature haitienne. In: MONTILUS, Robert (org.). *Études sur le vodou*, p. 69-83. Cuernavaca, Centro Intercultural de Documentacion.

- PRICE MARS, Jean (1945). Culte des marassas. *Afroamerica*, s.l.p., 1(1-2), p. 41-9.
- PRICE-MARS, Jean (1938). Lemba-Petro: un culte secret. *Revue de la société d'histoire et de geographie d'Haiti*, s.l.p., 9, p. 12-31.
- RAVENSCROFT, Kent (1965). Voodoo Possession: a Natural Experiment in Hypnosis. *International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis*, s.l.p., 13, p. 157-82.
- RIGAUD, Milo (1933). *Jésus ou Legba, ou les dieux se battent: école du symbolisme afro-haitien*. Poitiers, s.c.p.
- RIGAUD, Milo (1953). *La tradition voodoo et le voodoo haitien: son temple, ses mystères, sa magie*. Paris, Niclaus.
- RIGAUD, Milo (1985). *Secrets of voodoo*. San Francisco, City Lights Books.
- RIOU, Roger (1966). Medicine or Voodoo?. *Worldmission*, s.l.p., 17, p. 26-32.
- SAINT SOLEIL, (1988). Art Naïf - Art Vaudou. In: Vários. *Haiti*, p. 145-65. Roma, Edizione Carte Secrete.
- SALGADO, Jean-Marie (1962). Survivance des cultes africains et syncrétisme en Haiti. *Revue de l'Université d'Ottawa*, Ottawa, 32, p. 541-67.
- SALGADO, Jean-Marie (1963). *Le culte africain du vodou et les baptisés en Haiti*. Roma, Editiones Urbaniana.
- SALGADO, Jean-Marie (1993). Vodou et théologie. In: MONTILUS, Robert (org.). *Études sur le vodou*, p. 121-59. Cuernavaca, Centro Intercultural de Documentacion.
- SAVAIN, Pétion (1939). *La case de Damballah*. Porto Príncipe, L'Imprimerie de L'État.
- SMARTH, William (1993). Le culte de "loas" s'identifie-t-il au culte de démon?. In: MONTILUS, Robert (org.). *Études sur le vodou*, p. 110-20. Cuernavaca Centro Intercultural de Documentacion.
- STERLING, Philipe (1954). *Vevés vodu*. Porto Príncipe, Philipe Sterlin.
- TROUILLOT, Henock (1970). *Introduction à une histoire du vodou*. Porto Príncipe, s.c.p.
- VIADEMONTE, H. M. (1963). El vudu haitiano. In: idem. *Missiones extranjerias*, p. 304-6. Burgos, s.c.e.
- WILSON, Edmund (1954). Voodoo in Literature. *Tomorrow*, s.l.p., 3, p. 95-102.
- WITTKOWER, E. D. et alii (1964). Spirit Possession in Haiti Vodun Ceremonies. *Acta Psycho-Therapeutica et Psychosomatica*, Basel, 12, p. 72-80.
- WOLFF, Fritz (1970). *L'initiation dans le vaudou et la célébration de l'eucharistie*. Roma, Gregoriana.
- WOLFF, S. (1956). Notes on Vodoun-Religion in Haiti with Reference to its Social and Psycho-Dynamic. *Revue Internationale d'Ethnopsychologie Normale et Pathologique*, s.l.p., 1, p. 209-40.
- ZUESSE, E. V. (1980). *Ritual Cosmos: the Santification of Life in African Religions*. Athens, Ohio University Press.

1.7. OUTROS PAÍSES DA AMÉRICA CENTRAL E CARIBE

- APPOLON, Willy (1976). *Le vaudou*. Paris, Galilée.
- AUBOURG, Michel e VIAUD, Leonce (s.d.). *Cérémonie di rite Petro*. Porto Príncipe, Imprimerie du Commerce.
- BACH, Marcus (1952). *Strange Altars*. Nova York, Bobbs- Merrill.
- BACH, Marcus (1955). *Vaudou*. Paris, Hachette.
- BACH, Marcus (1968). *Inside Voodoo*. New Jersey, New American Library.
- BASTIDE, Roger (1967). O vodu em conserva. In: *As Américas negras*, p. 124-9. São Paulo, Difel.
- BOUCARD, Violette Brégar (1979). *Le vaudou*. Pot au Prince, Ateliers Fardin.

- BOURGEOISIE, Camile (1970). *Voodoo Today*. Nova York, Fleet Press.
- BOURGUIGNON, Erika (1971). *Ritual Dissociation and Possession Belief in Caribbean Negro Religion*. In: idem. *Afro-American Anthropology: Contemporary Perspectives*. Nova York. The Free Press.
- BOURGUIGNON, Erika (org.) (1973). *Religion, Altered States of Consciousness and Social Change*. Columbia, Ohio State University Press.
- CADAXA, A. B. M. (1985). *Teu corpo é ouro só: ritos de iniciação vodu*. Rio de Janeiro, Nova Fronteira.
- COURLANDER, Harold (1954). Gods of Haiti. *Tomorrow*, s.l.p., nov, p. 53-60.
- DAVIS, Martha Ellen (1881). *Voces del purgatorio: estudio de la salve dominicana*. Santo Domingo, Ed. Museo del Hombre Dominicano.
- DAVIS, Wade (1986). *A serpente e o arco-íris: zumbis, vodu, magia negra*. Rio de Janeiro, Zahar.
- DEIVE, Carlos Esteban (1975). *Vodu y magia en Santo Domingo*. Santo Domingo, Museu del Hombre Dominicano.
- DENIS, Lorimer (1946). *La religion populaire*. Porto Príncipe, Bureau d'Etnologie.
- DEREN, Maya (1954). Religion and Magic. *Tomorrow*, s.l.p., 3, p. 21-51.
- DEREN, Maya (1975). *The Voodoo Gods*. St. Albans, Paladin.
- DESROSIERS, T. (1970). Haitian Voodoo. *Americas*, s.l.p., fev, p. 35-9.
- DORSAINVIL, J. C. (1937). *Psychologie haitienne, vodou et magie*. Port- au- Prince, Bureau d'Etnologie.
- DUNHAM, Katherine (1969). *Island possessed: New York*. Garden City, Doubleday.
- FICHTE, Hubert (1987). Revolução e magia: observações a respeito do culto shango em Granada. In: idem. *Etnopoesia: antropologia poética das religiões afro-americanas*, p. 281-308. São Paulo, Brasiliense.
- FRANK, Henry (1982). African Religions in the Caribbean. *Caribe*, Nova York, p. 34-39.
- GERSON, Alexis (1976). *Vodou et quimbois*. Porto Príncipe, Fardim.
- GILFORD, Henri (1970). *Voodoo, its Origin and Practice*. Nova York, Watts.
- HERSKOVITS, Melville J. (1937). *Life in a Hatian Valley*. Toronto, Ryerson Press.
- HOLLY, Arthur (1918). *Les daimons du culte vodou*. Porto Príncipe, Edmond Chenet.
- HOUK, James T. (1985). *Spirit, Blood and Drums: the Orisha Religion in Trinidad*, Temple University Press.
- HURBON, Laënnec (1986). Identidade de Deus e do sagrado nas religiões africanas do Caribe: algumas orientações para a reflexão. In: Vários. *Identidade negra e religião: consulta sobre a cultura negra e teologia na América Latina*, p. 189-93. Rio de Janeiro, Edições Liberdade.
- HURSTON, Zora Neale (1939). *Tell my Horse*. Philadelphia, J. B. Lippincott.
- HURSTON, Zora Neale (1939). *Voodoo Gods: an Inquiry into Native Myths and Magic*. Londres, J. M. Dent.
- HURSTON, Zora Neale (1970). *Mules and Men*. Nova York, Harper e Row.
- KERBOUL, Jean (1973). *Le vaudou, magie ou religion?*. Paris, Robert Laffont.
- KERBOUL, Jean (1977). *Vaudou et pratiques magiques*. Paris, Pierre Belfond.
- KEVIN, Martin (1972). *The Complete Book of Voodoo*. Nova York, Putnam.
- KYLE, Krystos (1976). *Voodoo*. Philadelphia, J. B. Lippincott.
- LEAF, Earl (1948). *Isles of Rhythm*. Nova York, A.S. Barnes.
- LEKIS, Lisa (1960). *Dancing Gods*. Nova York, Scarecrow Press.
- LOEDERER, Richard A. (1935). *Voodoo Fire in Haiti*. Nova York, Doubleday.

- MENNESSON-RIGAUD, Odette (1946). The Feasting of the Gods in Haitian Vodou. *Primitive Man*, s.l.p., 19, jan, p. 1-58.
- METRAUX, Alfred (1953). Le culte vodou en Haiti. *La Revue de Paris*, Paris, agosto, p. 119-29.
- METRAUX, Alfred (1953). Médecine et vodou en Haiti. *Acta Tropica*, Basel, 10, p. 28-68.
- MÉTRAUX, Alfred (1957). Histoire du vodou. *Présence Africaine*, Paris, XVI, out. nov, p. 135-50.
- MÉTRAUX, Alfred (1972). *Voodoo in Haiti*. Nova York, Schoken Books.
- MISCHEL, W. (1958). Psychological Aspects of Spirit Possession in Trinidad. *American Anthropologist*, s.l.p., 60, p. 249-60.
- ORIEL, Jacques (1967). *Les survivances du totemisme dans le vodou haitien*. Porto Príncipe, Imprimerie Theodore.
- PELTON, Robert W. (1974). *The Complete Book of Voodoo*. Barcelona, Bruguera.
- PELTON, Robert W. (1975). *Los secretos del vudu*. Barcelona, Bruguera.
- PLANSON, Claude (1974). *Vaudou: un initié parle*. Paris, Jean Dullis.
- PLANSON, Claude (1979). *A la découverte du vaudou*. Paris, Editions de Vecchi.
- PLANSON, Claude e VANNIER, François (1975). *Vaudou, voodoo: rituels et possession*. Paris, Pierre Horay.
- POLLAK-ELTZ, Angelina (1970). Shango-Kult und Shouter-Kirche auf Trinidad und Grenada" *Anthropos*, 65, p. 814-32.
- PRICE-MARS, Jean (1938). Lemba-petro: un culte secret. *Revue de la société d'histoire et de géographie d'Haiti*, s.l.p., 9, p. 12-31.
- PRICE-MARS, Jean (1954). Africa in the Americas. *Tomorrow*, s.l.p., 3, p. 75-84.
- REREN, Maya (1954). *Divine Horseman: the Living Gods of Haiti*. Londres, Longmans.
- RIGAUD, Milo (1964). *Secrets of Voodoo*. Nova York, Arco Publishing.
- RIGAUD, Milo (1974). *Vèvè*. Nova York, French and European Publications.
- RODRIGUEZ, Manuel Tomas (1945). *Papá Legbà: la cronica del voodoo o pacto con el diablo*. Ciudad Trujillo, Arte y Cine.
- ROMAIN, J. O. (1978). *Africanismes haitiens*. Porto Príncipe, Imprimerie M. Rodriguez.
- SALGADO, Jean-Marie (1963). *Le culte africain du vudou et les haptisés en Haiti*. Paris, Urbaniae.
- SCHIMIDT, Bettina E. (1995). Towards a New Merging: Spiritism and the Afro Puerto Rican Religious where. *Horizontes Antropológicos*, Porto Alegre, ano 1, 3, p. 98-104.
- SEABROOKS, William (1971). *L'île magique: les mystères du vaudou*. s.l.p., Éditions J'ai Lu.
- SIMPSON, George Eaton (1940). The Vodun Service in Northern Haiti. *American Anthropologist*, s.l.p., 4, p. 236-54.
- SIMPSON, George Eaton (1945). The Belief System of Haitian Vodun. *American Anthropologist*, s.l.p., 47, p. 35-59.
- SIMPSON, George Eaton (1980). *Religious Cults of the Caribbean: Trinidad, Jamaica and Haiti*. Rio Piedras, Universidade de Puerto Rico.
- STERLING, Philipe (1954). *Vèvès vodou*. Port-au Prince, ed. do autor.
- TAFT, Edna (1938). *A Puritain in Voodoo-Land*. Philadelphia, Penn Company.
- VALLES, Max (1969). *Confidences du tambour*. Pot-au-Prince, Imprimerie Henri Deschamps.
- WILLIAMS, Joseph J. (1933). *Voodooes and Obeahs: Phase of West Indian Witchcraft*. Nova York, Dial Press.
- WILLIAMS, Samuel (1949). *Voodoo roads*. Viena, Verlag für Jugend und Volk.

WOLFF, S. (1956). Notes on the Vodoun Religion in Haiti, with Reference to its Social and Psycho-Dynamics. *Revue Internationale d'Ethnopsychologie Normale et Pathologique*, s.l.p., 1, p. 209-40.

1.8. AMÉRICA DO NORTE

ANDERSON, John (1960). The New Orleans Voodoo Ritual Dance and its Twentieth-Century Survivals. *Southern Folklore Quartely*, s.l.p., 24, p. 2.

ARMAND, L. T. (1865). *American Voodoo Rites*. Boston, ed. do autor.

BASCOM, William (1992). *African Folktales in the New World*. Bloomington, Indiana University Press.

BRANDON, George E. (1983). *The Dead Sell Memories: an Anthropological Study of Santeria in New York City*. Nova York, Afrocubanas.

CAJUN, André (1946). *Louisiana Voodoo*. New Orleans, Harmanson.

CAPONE, Stefania (2011). *Os yoruba do Novo Mundo: religião, etnicidade e nacionalismo negro nos Estados Unidos*. Rio de Janeiro, Pallas.

CURRY, Mary Cuthrell (1997). *Making the Gods in New York: the Yoruba Religion in the African American Community*. Nova York, Garland Publishing.

FICHTE, Hubert (1987). Sobre as religiões afro-cubanas em Miami. In: idem. *Etnopoesia: antropologia poética das religiões afro-americanas*. São Paulo, Brasiliense, p. 213-46.

HUET, Nahayeilli B. (2013). Los procesos de relocalización de la santería en México: algunos ejemplos etnográficos. *Debates do NER*, Porto Alegre, 13(22), p. 167-200.

MASON, John (1983). *Osanyin*. Nova York, Caribbean Cultural Center.

OWEN, Mary A. (1969). *Voodoo Tales, as Told among the Negroes of the Southwest*. Nova York, Negro University Press.

PUCKETT, Newbell Niles (1972). *Voodooism*. Chapel hill, University of North Carolina Press.

SANGODE, Ayobunmi (1999). *Rites of Passage: Psychology of Female Power*. Nova York, Athelia Henrietta Press.

TALLANT, Robert (1946). *Voodoo in New Orleans*. Nova York, Macmillan.

VEGA, Marta Moreno (2008). The Dynamic Influence of Cubans, Puerto Ricans, and African Americans in the Growth of Ocha in New York City. In: OLUPONA, Jacob K. e REY, Terry (orgs.). *Órisà Devotion as World Religion*, p. 320-36. Madison, The University of Wisconsin Press.

1.9. ESTUDOS GERAIS — AMÉRICAS

ALMEIDA, Renato (1969). *Dances africaines en Amérique Latine*. Rio de Janeiro, Campanha de defesa do Folclore Brasileiro.

ARETZ, Isabel (1977). Música y danza. In: Vários. *África en América Latina*, p. 238-78. México, Siglo Veintiuno e Unesco.

BARRET, Leonard E. (1974). *Soul force: African Heritage in Afro-American Religion*. Nova York, Doubleday.

BASCOM, William (1972). *Shango in the New World*. Austin, University of Texas, African and Afro-American Research Institute.

BASCOM, William R. (1965). La religion africaine au Nouveau Monde. In: idem. *Les religions africaines traditionales*, p. 119-36. Paris, Seuil.

BASCOM, William R. (1972). *Shango in the New World*. Austin, University of Texas.

- BASTIDE, Roger (1948). Dans les Amériques noires: Afrique ou Europe?. *Annales*., Paris, 4, p. 3-20.
- BASTIDE, Roger (1965). Ce que l'Europe reçoit de l'Afrique. *Revue de Psychologie des Peuples*, Le Havre, 20(4), out-dez, p. 470-3.
- BASTIDE, Roger (1965). La théorie de la réincarnation chez les afro-américains. In: Vários. *Réincarnation et vie mystique en Afrique Noire (Colloque de Strasbourg)*, p. 9-29. Paris, PUF.
- BASTIDE, Roger (1965). La théorie de la réincarnation chez les afro-américains. In: idem. *Réincarnation et vie mystique en Afrique Noire*, p. 9-29. Paris, Presses Universitaires de France.
- BASTIDE, Roger (1965). Le syncrétisme en Amérique Latine. *Bulletin Saint-Jean Baptiste*, Paris, 5(4), fev.
- BASTIDE, Roger (1968). La divination chez les afro-américains. In: CAOUT, R. e LEOVITCI, M. *La Divination*, t. II, p. 393-428, Paris, PUF.
- BASTIDE, Roger (1968). La divination chez les afro-américains. In: CAOUT, R. e LEOVICI, M. (orgs.). *La divination*, p. 393-428. Paris, Presses Universitaires de France.
- BASTIDE, Roger (1971). Les apports culturels des Africains en Amérique Latine. *Cahiers d'Histoire Mondiale*, s.l.p., 13(2), p. 333-50.
- BASTIDE, Roger (1971). Religion und Marginalität des Negers in Lateinamerika. In: idem. *Klasser Gesellschaft und Rassismus*, p. 49-59. Bertelmann, Universitäts Verlag.
- BASTIDE, Roger (1974). *As Américas Negras: as civilizações africanas no Novo Mundo*. São Paulo, Difusão Europeia e Edusp.
- BASTIDE, Roger (1974). Sincretismo e mestiçagem das religiões na América Católica. In: idem. *As Américas Negras*, p. 141-50. São Paulo, Difusão Europeia e Edusp.
- BASTIDE, Roger (1976). Les cultes afro-américains. In: PUECH, Henri-Charles (org.). *Histoire des religions*, p. 1027-50. Paris, Gallimard.
- BOURGUGNON, Erika (1970). Afro-American Religions: Traditions and Transformations. In: SZWED, John (org.). *Black America*, p. 190-202. Nova York, Basic Books.
- CASTRO, Yeda Pessoa de e CASTRO, Guilherme A. de Souza e (1980). Culturas africanas nas Américas: um esboço de pesquisa conjunta da localização dos empréstimos. *Afro-Ásia*, Salvador, 13, p. 27-51.
- CHESNUT, R. Andrew (2003). *Competitive Spirits: Latin Americas's New Religious Economy*. Nova York, Oxford University Press.
- CORBO, Carlos Alberto (1985). *La religion de los orishas africanos en America*. 2ª ed. Buenos Aires, Alafia.
- DANIEL, Yvonne (2005). *Dancing Wisdom: Embodied Knowledge in Haitin Vodou, Cuban Yoruba and Bahian Candomblé*. Urbana, University of Illinois Press.
- DONATO, Hernani (1973). *Dicionário das mitologias americanas: incluindo as contribuições místicas africanas*. São Paulo, Cultrix.
- EDWARDS, GARY E MASON, John (1985). *Black Gods: Orisa Studies in the New World*. Brooklyn, Yoruba Theological Archministry.
- FICHTE, Hubert (1976). *Xango: Die Afroamerikanischen Religionen Bahia, Haiti, Trinidad*. Frankfurt, S. Fischer Verlag.
- FICHTE, Hubert (1987). *Etnopoesia: antropologia poética das religiões afro-americanas*. São Paulo, Brasiliense.
- GALLARDO, Jorge Emilio (1986). *Presencia africana en la cultura de América Latina: vigencia de los cultos afroamericanos*. Buenos Aires, Fernando Garcia Cambeiro.
- HERSKOVITS, Melville J. (1933). African Gods and Catholic Saints in New World Negro Belief. *American Anthropologist*, Menasha, 39, p. 635-43.

- MARZAL, Manuel M. (1988). *El sincretismo iberoamericano: um estudio comparativo sobre los quechuas (Cusco), los mayas (Chiapas) y los africanos (Bahía)*. 2ª ed. [1ª ed. 1985]. Peru, Fondo Editorial.
- OJO-ADE, Femi (1995). Cultura africana: do velho e do novo, anos 90. *Afro-Ásia*, Salvador, 16, p. 36-53.
- PALAU MARTI, Montserrat (1959). Noirs d'Amérique et diex d'Afrique. *Revue de l'Histoire des Religions*, Paris, CLVI, p. 189-201.
- PALAU MARTI, Montserrat (1965). L'Afrique en Amérique grâce à ses dieux. *Revue de l'Histoire des Religions*, Paris, 168(2), out-dez, p. 165-72.
- POLLAK-EHZ, Angelina (1995). La transformación de las religiones afroamericanas en el mundo de hoy. *Horizontes Antropológicos*, Porto Alegre, ano 1, 3, p. 80-4.
- POLLAK-ELTZ, Angelina (1961). *Afro-Amerikanse Ggodsdiesten en Culten*. Uitgevers, Roman.
- POLLAK-ELTZ, Angelina (1968). Yoruba religious beliefs in Brazil and West Indies. In: 38.º Congresso Internacional de Americanistas. Munique, Kommissionsverlag Klaus Renner.
- POLLAK-ELTZ, Angelina (1972). *Cultos afro-americanos*. Caracas, Instituto de Investigaciones Historicas, Universidad Catolica Andrés Bello.
- POLLAK-ELTZ, Angelina (1994). *Religiones afro-americanas hoy*. Caracas,, Planeta Venezolana.
- RAMOS, Arthur (1979). *As culturas negras no Novo Mundo*. Brasília, Instituto Nacional do Livro.
- SANDOVAL, Mercedes Cros (2008). Santería in the Twenty-first Century. In: OLUPONA, Jacob K. e REY, Terry (orgs.). *Órìsà Devotion as World Religion*, p. 355-71. Madison, University of Wisconsin Press.
- SANTOS, Juana Elbein dos (1982). La religiosidad afroamericana: negritud o sincretismo?. *Mensaje Iberoamericano*, Madri, 202/ 203, p. 21-3.
- SIMPSON, George Eaton (1978). *Black Religions in the New World*. Nova York, Columbia University Press.
- TAVARES, Regina H. e LISBOA, Hadjine (1963). *Influencias africanas en la America Latina: bibliografia preliminar*. Rio de Janeiro, Centro Latino-Americano de Pesquisas em Ciências Sociais.
- THOMPSON, Robert Farris (1994). The Three Warriors: Atlantic Altars of Seu, Ogun, and Osoosi. In: ABIODUN, Rowland; DREWAL, Henry J. e PEMBERTON III, John (orgs.). *The Yoruba Artists: New Theoretical Perspectives on African Arts*, p. 225-40. Washington, Smithsonian Institution Press.

1.10. AMÉRICAS E ÁFRICA

- ABIMBOLA, Wande (1981). *The Orisha Tradition, a World View*. s.l.p., The World Conference on Orisha, Special Issue: Caribe, 5.
- BARNES, Sandra (org.) (1989). *Africa's Ogun, Old World and New*. Bloomington, Indiana University Press.
- BARNES, Sandra T. (1989). Introduction: the Many Faces of Ogun. In: BARNES, Sandra T. (org.). *Africa's Ogun: Old World and New*, p. 1-26. Bloomington e Indianapolis, Indiana University Press.
- BASCOM, William (1992). *African Folktales in the New World*. Indianapolis, Indiana University Press, Bloomington e Indianapolis.
- BAUM, Robert M. (1993). Homosexuality and the Tradicional Religions of Americas and Africa. In: SWIDLER, Arlene (org.). *Homosexuality and World Religions*, p. 1-46. Valley Forte, PA, Trinity Press International.
- BETSCH, Johnetta (1959). *The Possession Pattern in Traditional West African and New World Negro Cultures*. Evanston. Northwestern University Press.
- CHRISTOPHER, R. A. (1955). The Sacred Waters of Oxalá. *Americas*, s.l.p., 7(1), p. 23-6.

- COURLANDER, Harold (1996). *A Treasury of Afro-American Folklore: the Oral Literature, Traditions, Recollections, Legends, Tales, Songs, Religious Beliefs, Customs, Sayings and Humor of Peoples of African Descent in the Americas*. Nova York, Marlowe e Company.
- DONATO, Hernani (1973). *Dicionário das mitologias americanas: incluindo as contribuições místicas africanas*. São Paulo, Cultrix.
- GANDIOSO, Margherita (1997). África e Afro-América: uma bibliografia iniziale. In: FALDINI, Luisa (org.). *Religione e Magia: culti di possessione en Brasile*, p. 245-62. Turim, Utet.
- GLEASON, Judith (1970). *Agotime, her Legend*. Nova York, Grossman.
- GLELE, Alfred Kpazodji A. (1985). O vodum na cultura do Daomé e sua implantação nas Américas. In: Vários. *Culturas africanas: documento da reunião de peritos sobre as sobrevivências das tradições religiosas africanas nas Caraíbas e na América Latina*, p. 337-41. São Luís, Unesco.
- MATORY, J. Lorand (1994). *Sex and the Empire that is no more: Gender and the Politics of Metaphor in Oyo Yoruba Religion*. USA, University of Minnesota Press.
- MONTILUS, Guérin L. (1986). Deus e o sagrado nas religiões africanas e afro-americanas. In: Vários (orgs.). *Identidade negra e religião: consulta sobre a cultura negra e teologia na América Latina*, p. 185-8. Rio de Janeiro, Edições Liberdade.
- MURPHY, Joseph e SANFORD, Mei-Mei (orgs.) (2001). *Oshun across the Waters: a Yoruba Goddess in Africa and the Americas*. Bloomington, Indiana University Press.
- NODAL, Roberto (1972). *A Preliminary Bibliography of African Cultures and Black Peoples of the Caribbean and Latin America*. Milwaukee, Afroamerica Studies Report.
- POLLAK-ELTZ, Angelina (1969). El culto de los gemelos en Africa Occidental y en las Américas. *América Latina*, Rio de Janeiro, 12(2), abr-jun, p. 66-78.
- POLLAK-ELTZ, Angelina (1989/1990). Souls and Spirits in Africa and the New World. *África*, Revista do Centro de Estudos Africanos, São Paulo, 12-13(1), p. 149-58.
- SZMED, John e ABRAHAM, Roger (1978). *Afro-American Folk Culture: an Anoted Bibliography of Materials from North*. Philadelphia, Institute for the Study of Human Issues.
- THOMPSON, Robert Farris (1983). *Flash of the Spirit: African and Afro-American Art and Afro-American Art and Philosophy*. Nova York, Random House.
- THOMPSON, Robert Farris (1993). Divine Countenance: Art and Altars of the Black Atlantic World. In: GALEMBO, Phyllis (org.). *Divine Inspiration*, p. 1-18. Hong Kong, Toppan.
- THOMPSON, Robert Farris (2001). Orchestrating Water and the Wind: Oshun' Art in Atlantic Context. In: MURPHY, Joseph e SANFORD, Mei-Mei (orgs.). *Oshun across the Waters: a Yoruba Goddess in Africa and the Americas*, p. 251-62. Bloomington, Indiana University Press.
- THOMPSON, Robert Farris (2011). *Flash of the Spirit*. São Paulo, Museu Afro Brasil.
- THOMPSON, Robert Farris (2011). Iemanjá In: *idem. Flash of the Spirit*, p. 82-7. São Paulo, Museu Afro Brasil.
- THOMPSON, Robert Farris (2011). Ifá. In: Thompson, Robert Farris. *Flash of the Spirit*, p. 48-55. São Paulo, Museu Afro Brasil.
- THOMPSON, Robert Farris (2011). Nanã Burucu. In: *idem. Flash of the Spirit*, p. 79-81. São Paulo, Museu Afro Brasil.
- THOMPSON, Robert Farris (2011). Obaluaíê. In: *idem. Flash of the Spirit*, p. 73-8. São Paulo, Museu Afro Brasil.
- THOMPSON, Robert Farris (2011). Ogum. In: *idem. Flash of the Spirit*, p. 65-70. São Paulo, Museu Afro Brasil.
- THOMPSON, Robert Farris (2011). Ossanha. In: *Flash of the Spirit*, p. 55-64. São Paulo, Museu Afro Brasil.
- THOMPSON, Robert Farris (2011). Oxóssi. In: *idem. Flash of the Spirit*, p. 70-2. São Paulo, Museu Afro Brasil.

- WALKER, S. S. (1972). *Ceremonial Spirit Possession in Africa and Afro-America*. Leiden, E. J. Brill.
- YOUNG, Richard ALAN e YOUNG, Judy Dockrey (1993). *African-American Folktales for Young Readers*. Arkansas, August House inc.
- ZARETSKY, Irvine I. e SHUMBAUGH, Cynthia (1978). *Spirit Possession and Spirit Mediumship in Africa and Afro-america: an Annotated Bibliography*. Nova York, Garland.
- #*20*B*ADÉKÓYÀ, Olúmúyiwá (1999). *Yoruba: tradição oral e história*. São Paulo, Terceira Margem.
- #*20*B*APTER, Andrew (1992). *Black Critics and Kings: the Hermeneutics of Power in Yoruba Society*. Chicago, The University of Chicago Press.

2. ÁFRICA

2.1. NIGÉRIA

- ABIMBOLA, Wande (1968). Ifa as a Body of Knowledge and as an Academic Discipline. *Lagos Notes and Records*, s.l.p., 2(1), jun, p. 30-40.
- ABIMBOLA, Wande (1968). *Ìjìnlè Ohùn Enu Ifa*. Glasgow, W. Collins Sons and Co.
- ABIMBOLA, Wande (1973). The Literature of the Ifa Cult. In: BIOBAKU, S. O. (org.). *Sources of Yoruba History*, p. 41-62. Oxford, Clarendon Press.
- ABIMBOLA, Wande (1975). Ìwàpèlè: the Concept of Good Character in Ifá Literary Corpus. In: ABIMBOLA, Wande (org.). *Yoruba Oral Tradition: Poetry in Music, Dance and Drama*, p. 389-420. Ile-Ifè, Department of African Languages and Literatures, University of Ifè.
- ABIMBOLA, Wande (1975). *Sixteen Great Poems of Ifá*. Lagos, Unesco.
- ABIMBOLA, Wande (1976). *Ifá: an Exposition of Ifa Literary Corpus*. Oxford, Oxford University Press.
- ABIMBOLA, Wande (1977). *Ifá Divination Poetry*. Nova York, Londres e Ibadan, Nok Publishers.
- ABIMBOLA, Wande (1978). Yoruba Traditional Religion. In: IBISH, Ileana e MARCULESH, Yusuf (orgs.). *Contemplation and Action in World Religions*, p. 218-42. Seattle e Londres, University of Washington Press.
- ABIMBOLA, Wande (1994). Lagbayi: the Itinerant Wood Carver of Ojowon. In: ABIODUN, Rowland; DREWAL, Henry J. e PEMBERTON III, John (orgs.). *The Yoruba Artists: New Theoretical Perspectives on African*, p. 137-42. Washington, Smithsonian Institution Press Arts.
- ABIMBOLA, Wande (1997). *Ifá will Mend our Broken World: Thoughts on Yoruba Religion and Culture in Africa and the Diaspora*. Roxbury, Massachusetts, Aim Books.
- ABIMBOLA, Wande (2001). The Bag of Wisdom: Òsun and the Origins of Ifá Divination. In: MURPHY, Joseph M. e SANFORD, Mei-Mei (orgs.). *Osun across the Waters: a Yoruba Goddess in Africa and the Americas*, p. 141-54. Bloomington, Indiana University Press.
- ABIODUN, Rowland (1975). Ifa Art Objects: an Interpretation Based on Oral Traditions. In: ABIMBOLA, Wande (org.). *Yoruba Oral Tradition: Poetry in Music, Dance and Drama*. Ile-Ife, s.c.e, p. 421-69.
- ABIODUN, Rowland (2008). Who Was the First to Speak? Insights from Ifá Orature and Sculptural Repertoire. In: OLUPONA, Jacob K. e REY, Terry (orgs.). *Órìsà Devotion as World Religion*, p. 51-69. Madison, The University of Wisconsin Press.
- ABIODUN, Rowland (s.d.). Woman in Yoruba Religious Images: an Aesthetic Approach. In: PICTON, John (org.). *Visual Arts as Social Commentary*. Londres, School of Oriental and African Studies, University of London.

- ABRAHAM, R. C. (1962). *Dictionary of Modern Yoruba*. 2ª ed. [1ª ed. 1946]. Londres, Hodder and Stoughton.
- ADEDEJI, J. A. (1970). The Origin of the Yoruba Masque Theatre: the Use of Ifa Divination Corpus as Historical Evidence. *African Notes*, s.l.p., 6, p. 170-86.
- ADEDEJI, J.A. (1970). The Origin of Yoruba Masque Theatre. *African Notes*, s.l.p., 6(1), p. 71-3.
- ADÉNÍNI, D. A. A. (1964). *Iron Mining and Smelting in Yorùbáland*, Institute of African Studies, University of Ibadan.
- ADEPEGBA, Cornelius O. (2008). Associated Place-Names and Sacred Icons of Seven Yoruba Deities. In: OLUPONA, Jacob K. e REY, Terry (orgs.). *Órìsà Devotion as World Religion*, p. 106-27. Madison, The University of Wisconsin Press.
- ADESON, Michael Ademola (1990). A religião dos orixás entre os yorubás. In: idem. *Nigéria: história, costumes, cultura do povo ioruba e a origem de seus orixás*. Salvador, Gráfica Central.
- ADESON, Michael Ademola (1990). *Oriki dos orixás*. Rio de Janeiro, Equipe Livros.
- AFOLABI OJO, G. F. (1971). *Yoruba Culture: a Geographical Analysis*. 2ª ed. [1ª ed. 1966]. Nigéria, University of London Press.
- AGIRÍ, Babatunde A. (1972). The Ogboni among the Oyo-Yoruba. *Notes and Records*, Lagos, 3(2), p. 50-9.
- AGIRÍ, Babatunde A. (1975). A Yorùbá Oral Tradition with Special Reference to the Early History of the Oyo Kingdom. In: ABIMBOLA, Wande (org.). *Yoruba Oral Tradition: Poetry in Music, Dance and Drama*, p. 157-189. Ilê-Ifé, Departament of African Languages and Literatura.
- ÀJÀYÉ, Omófolábó S. (1998). *Yoruba Dance: the Semiotes of Movement and Body Attitude in a Nigerian Culture*. , Africa World Press, Inc.
- AJUWON, Bade (1980). The Preservation of Yoruba Tradition Through Hunter's Funeral Dirges. *Africa*, Londres, 50(1), p. 66-72.
- AJUWON, Bade (1989). Ògún's Ìrèmòjé: a Philosophy of Living and Dying. In: BARNES, Sandra T. (org.). *Africa's Ogun: Old World and New*, p. 172-198. Bloomington e Indianapolis, Indiana University Press.
- AREWO, Oju e NIYI, Adekola, (1980). Redundancy Principles of Statical Communications as Applied to Yoruba Talking-Drum. *Anthropos*, St. Augustin, 75(1/2), p. 185-202.
- ARMSTRONG, Robert G. (1989). The Etymology of the Word "Ògún". In: BARNES, Sandra T. (org.). *Africa's Ogun: Old World and New*, p. 29-38. Bloomington e Indianápolis, Indiana University Press.
- ARMSTRONG, Robert Plant (1983). Oshe Shango and the Dynamic of Doubling. *African Arts*, Los Angeles, 15(2), fev, p. 28-33.
- ASIWAJU, A. I. (1975). Èfè Poetry as a Source for Western Yoruba History. In: ABIMBOLA, Wande (org.). *Yoruba Oral Tradition: Poetry in Music, Dance and Drama*, p. 199-266. Ilê-Ifé, Departament of African Languages and Literatures, University of Ifé.
- ATANDA, J. A. (1980). *An Introduction to Yoruba History*. Ibadan, Nigéria, Ibadan University Press.
- ATOYEBI, Ayo-Maria (1978). Mein Grossvater War Ifa-Priester: Erinnerungen eines Afrietheologiestudenten. *Die Katholischen Musionen*, s.l.p., 97, p. 189-93.
- AWOLALU, J. Omosade (1968). Aiyélála: Guardian of Social Morality. *Orita*, s.l.p., 2, p. 79-89.
- AWOLALU, J. Omosade (1979). *Yoruba Beliefs and Sacrificial Rites*. Londres, Longmans.
- AWOLALU, Joseph Omosade (1991). The Encounter Between African Traditional Religion. In: OLUPONA, Jacob K. (org.). *African Traditional Religions in Contemporary Society*, p. 111-18. Minnesota, Paragon House.
- AWOLALU, S. O. (1979). *Yoruba Beliefs and Sacrificial Rites*. Londres, Longmans.
- AYODE, J. A. A. (1989). The Concept of Inner Essence in Yoruba Traditional Medicine. In: ADEMUWAGUN, Z. A. et alii (orgs.). *African Therapeutic Systems*, p. 49-55. Waltham, Mass., Cross Roads Press.

- AYORINDE, Chief J. A. (1968). Ifa as a Body of Knowledge. *Lagos Notes and Records*, s.l.p., 2(2), dez, p. 63-8.
- BABALOLA, Adeboye (1989). A Portrait of Ògún as Reflected in Ìjálá Chants. In: BARNES, Sandra T. (org.). *Africa's Ogun: Old World and New*, p. 147-72. Bloomington e Indianapolis, Indiana University Press.
- BABALOLA, S. A. (1966). *The Content and Form of Yoruba Ijala*. Oxford, Claredon Press.
- BABALOLA, S. A. (1967). *Awon Oriki Orilé*. Glasgow, Collins.
- BABALOLA, S. A. (1968). *Ìjálá*. Lagos, Federal Ministry of Information.
- BABALOLA, S. A. (1975). The Delights of Ìjálá. In: ABIMBOLA, Wande (org.). *Yoruba Oral Tradition: Poetry in Music, Dance and Drama*. Ile Ifé, Departament of African Languages and Literatures, University of Ifé.
- BABATUNDE, Emmanuel D. (1992). *A Critical Study of Bini and Yoruba Value Systems of Nigeria in Change: Culture, Religion and the Self*. Nova York, The Edwin Mellen Press.
- BABAYEMI, S. O. (1980). *Egungun among the Oyo Yoruba*. Ibadan, Oyo State Council for Arts and Culture.
- BABAYEMI, Solomon (1994). The Role of Oríkì Orílẹ̀ and Ìtàn in the Reconstruction of the Architectural History of the Palace of Gbongan. In: ABIODUN, Rowland; DREWAL, Henry J. e PEMBERTON III, John (orgs.). *The Yoruba Artists: New Theoretical Perspectives on African Arts*, p. 143-50. Washington, Smithsonian Institution Press.
- BADEJO, Diedre L. (2008). The Pathways of Own as Cultural Synergy. In: OLUPONA, Jacob K. e REY, Terry (orgs.). *Órìsà Devotion as World Religion*, p. 191-201. Madison, The University of Wisconsin Press.
- BANKOLE, Ayoet alii (1977). The Yoruba Master Drummer. *African Arts*, Los Angeles, 8(2), p. 48-56 e 77.
- BARBER, Karin (1981). Yoruba Attitudes Towards the Orisa: how Man makes God in West Africa. *Africa*, Londres, 51(3), p. 724-45.
- BARBER, Karin (1989). Como o homem cria Deus na África Ocidental: atitudes dos yoruba para com os òrìsà. In: MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org.). *Meu sinal está no teu corpo*, p. 142-93. São Paulo, Edicon e Edusp.
- BARBER, Karin (1991). *I Could Speak until Tomorrow: Oriki, Women and the Past in a Yoruba Town*. Washington, D.C., Smithsonian Institution Press.
- BARBER, Karin (1994). Polyvocality and the Individual Talent: Three Women Oríkì Singers in Okuku. In: ABIODUN, Rowland; DREWAL, Henry J. e PEMBERTON III, John (orgs.). *The Yoruba Artists: New Theoretical Perspectives on African Arts*, p. 151-60. Washington, Smithsonian Institution Press.
- BARNES, Sandra T. (2008). Meta-Cultural Processes and Ritual Realities in the Precolonial History of the Lagos Region. In: OLUPONA, Jacob K. e REY, Terry (orgs.). *Órìsà Devotion as World Religion*, p. 164-90. Madison, University of Wisconsin Press.
- BARNES, Sandra T. e BEM-AMOS, Paula Girsick (1989). Ogun: the Empire Builder. In: BARNES, Sandra T. (org.). *Africa's Ogun: Old World and New*, p. 39-64. Bloomington e Indianapolis, Indiana University Press.
- BASCOM, William R. (1966). Odu Ifa: the Names of the Signs. *Africa*, Londres, 36(4), p. 408-21.
- BASCOM, William R. (1969). *Ifa Divination: Communication between Gods and Men in West Africa*. Bloomington/Londres, Indiana University Press.
- BASCOM, William R. (1969). *The Yoruba of Southwestern Nigéria*. Nova York, Holt, Rinehart and Wiston.
- BASCOM, William R. (1980). *Sixteen Cowries: Yoruba Divination from Africa to the New World*. Bloomington/Londres, Indiana University Press.
- BASCOM, William R. (1987). The Olojo Festival at Ife. In: FALASSI, A. (org.). *Time Out of Time: Essays on the Festival*, p. 62-73. Albuquerque, University of new Mexico Press.

- BASCOM, William R. (1992). *African Folktales in the New World*. Bloomington, Indiana University Press.
- BASSANI, Ezio (1994). The Ulm Opón Ifá (ca 1650): a Model for Later Iconography. In: ABIODUN, Rowland; DREWAL, Henry J. e PEMBERTON III, John (orgs.). *The Yoruba Artists: New Theoretical Perspectives on African Arts*, p. 79-90. Washington, Smithsonian Institution Press.
- BAUDIN, R. P. Noël (1884). *Fétichisme et féticheurs*. Lyon, Séminaire des Missions Africaines et Bureaux des Missions Catholiques.
- BEIER, Ulli (1954). Festival of the Images. *Nigeria Magazine*, Lagos, 45, p. 14-20.
- BEIER, Ulli (1954). Sprit Children among the Yoruba. *African Affairs*, s.l.p., 21, out, p. 328-31.
- BEIER, Ulli (1955). The Historical and Psychological Significance of Yoruba Myths. *Odu*, Lagos, 7, p. 17-25.
- BEIER, Ulli (1956). Before Oduduwa. *Odu*, Ile-Ifé, 3, p. 24-32.
- BEIER, Ulli (1956). Gelede Masks. *Odu*, Ibadan, VI, p. 5-24.
- BEIER, Ulli (1956). God of Iron. *Nigeria Magazine*, s.l.p., 49, p. 118-37.
- BEIER, Ulli (1956). Le sens historique et psychologique des mythes yoruba. *Présence Africaine*, Paris, nouvelle série, 7, p. 125-32.
- BEIER, Ulli (1956). Oloku Festival. *Nigéria Magazine*, Lagos, 49, p. 168-83.
- BEIER, Ulli (1957). Oshun Festival. *Nigeria Magazine*, Lagos, 53, p. 170-87.
- BEIER, Ulli (1957). *The Story of Sacred Wood Carvings from One Small Yoruba town*. Lagos, Nigéria Magazine.
- BEIER, Ulli (1975). Dog Magic of Yoruba Hunters. *Nigerian Field*, Ibadan, 40(4), dez, p. 179-82.
- BEIER, Ulli (1975). *The Return of the Gods: the Sacred Art of Susanne Wenger*. Cambridge, Cambridge University Press.
- BEIER, Ulli (1980). *Yoruba Myths*. Cambridge, Cambridge University Press.
- BEIER, Ulli (1982). *Yoruba Beaded Crowns: Sacred Regalia of the Olukuku of Okuku*. Londres e Lagos, Ethnographica e National Museum.
- BEN-AMOS, Paula (1973). Symbolism in Olokun Mud Art. *African Arts*, Los Angeles, 4(4), p. 28-31 e 95.
- BEN-AMOS, Paula (1980). *The Art of Benin*. Londres, Thames e Hudson.
- BEN-AMOS, Paula (1986). Artistic Creativity in Benin Kingdom. *African Art*, Los Angeles, 19(3), p. 60-3 e 83.
- BENDER, Jutta Ströter (1994). The Transformation of Ogun Power: the Art of Rufus Ogundele. In: ABIODUN, Rowland; DREWAL, Henry J. e PEMBERTON III, John (orgs.). *The Yoruba Artists: New Theoretical Perspectives on African Arts*, p. 217-24. Washington, Smithsonian Institution Press.
- BERGER, Renato (1975). Ogun Onire. *African Arts*, Los Angeles, 8(1), p. 54-5.
- BERTHO, Jacques (1950). Coiffures-masques à franges de perles chez les Rois Yoruba de Nigeria et du Dahomey. *Notes Africaines*, s.l.p., 41, jul, p. 71-4.
- BEYIOKU, Fabenro (1940). *Ifa*. Lagos, The Hope Rising Press.
- BEYOKU, O. A. F (1971). *Ifa, its Worship and Prayers*. Lagos, Salako Printing Works.
- BIOBAKU, S. O. (1973). *Sources in Yoruba History*. Oxford, Clarendon Press.
- BONIN, Werner F (1986). *Ifa und Eshu: Ein praliminarer Beitrag zur historischen und phanomenologischen Religionsforschung in Westafrika*. Tübingen, Eberhard-Karl-Universität.
- BOSTON, J. S. (1974). Ifa: Divination in Igala. *Africa*, Londres, 44(4), out, p. 350-60.
- BOWEN, Thomas Jefferson (1857). *Adventures and Missionary Labors in Several Countries in the Interior of Africa*. [2ª ed. 1968]. Londres, Cass.

- BUCKLEY, Anthony (1997). *Yoruba Medicine*. Nova York, Athelia Henrietta Press.
- BURT-THOMPSON, F. (1929). *West African Secret Societies*. Londres, H.F. e G. Witherby.
- CARROLL, Kevin (1967). *Yoruba Religious Carving: Paganism and Christian Sculpture in Nigéria and Dahomey*. Nova York, Praeger.
- CARROLL, L. Kevin (1967). *Yoruba Religious Carving*. Londres, Geoffrey Chapman.
- CHAPPEL, T. J. H. (1974). The Yoruba Cult of Twins in Historical Perspective. *Africa*, Londres, 44(3), p. 250-65.
- CLARKE, Kamari Maxine (2008). Ritual Change and the Changing Canon: Divinatory Legitimization of Yoruba Ancestral Roots in Oyotunji African Village. In: OLUPONA, Jacob K. e REY, Terry (orgs.). *Órìsà Devotion as World Religion*, p. 286-319. Madison, The University of Wisconsin Press.
- COURLANDER, Harold (1973). *Tales of Yoruba Gods and Heroes*. Nova York, Crown Publishers.
- COURLANDER, Harold e ESHUGBAYI, Ezekiel A. (1968). *Olode the Hunter and Other Tales from Nigéria*. Nova York, Harcourt, Brace and World.
- DANMOLÉ, H. O. (2008). Religious Encounter in Southwestern Nigeria: the Domestication of Islam among the Yoruba. In: OLUPONA, Jacob K. e REY, Terry (orgs.). *Órìsà Devotion as World Religion*, p. 202-21, Madison, The University of Wisconsin Press.
- DE LA BURDE, Roger (1973). The Ijebu-Ekine Cult. *African Arts*, Los Angeles, 7(1), p. 28-32 e 92.
- DELANGE, Jacqueline (1953). Sur un Oshé Shango. *Revue du Musée de l'Homme*, Paris, 3(3), jan, p. 205-210.
- DELANO, Isaac (1978). Spiritualism and Witchcraft: the Gods of Yoruba. In: idem. *The Soul of Nigeria*, p. 89-101 e 175-86. Londres, T. Werner Laurie.
- DENNETT, R. E. (1910). *Nigerian Studies*. Londres, Mc Millan.
- DIETERLEN, Germaine (1965). *Textes sacrés d'Afrique Noire*. Paris, Gallimard.
- DOPAMU, P. Ade (1990). *Exu: o inimigo invisível do homem*. São Paulo, Editora Oduduwa.
- DREWAL, Henry John (1974). Efe: Voiced Power and Pageantry. *African Arts*, Los Angeles, 8(2), p. 26-9.
- DREWAL, Henry John (1974). Gelede Masquerades: Imagery and Motif. *African Arts*, Los Angeles, p. 9-19 e 62.
- DREWAL, Henry John (1977). Art and the Perception of Women in Yoruba Culture. *Cahiers de Études Africaines*, Paris, 17(4), p. 545-67.
- DREWAL, Henry John (1977). *Traditional Art of the Nigerian Peoples*. Washington, Museum of African Art.
- DREWAL, Henry John (1978). The Arts of Egugun among Yoruba Peoples. *African Arts*, Los Angeles, 11(3), abr, p. 18, 97 e 100.
- DREWAL, Henry John (1979). Pageantry and Power in Yorubá Ritual Costumery. In: CORDWELL, J. M. (org.). *The Fabrics of Culture*. Haia, Mouton Publishers.
- DREWAL, Henry John (1980). *African Artistry: Technique and Aesthetics in Yoruba Sculpture*. Atlanta, The High Museum de Art.
- DREWAL, Henry John (1986). Flaming Crowns, Cooling Waters: Masquerades of the Ijebu Yoruba. *African Arts*, Los Angeles, 20(1), nov, p. 32-40 e 99.
- DREWAL, Henry John (1988). Beauty and Being: Aesthetics and Ontology in Yoruba Body Art. In: RUBIN, A. (org.). *The Arts of the Body*. Los Angeles, Museum of Cultural History.
- DREWAL, Henry John (1989). Art or Accident: Yorubá Body Artists and Their Deity Ògún. In: BARNES, Sandra T. (org.). *Africa's Ogun: Old World and New*, p. 235-60. Bloomington e Indianapolis, Indiana University Press.

- DREWAL, Henry John (1994). Introduction: Yoruba Art and Life as Journeys. In: ABIODUN, Rowland; DREWAL, Henry J. e PEMBERTON III, John (orgs.). *The Yoruba Artists: New Theoretical Perspectives on African Arts*, p. 193-200. Washington, Smithsonian Institution Press.
- DREWAL, Henry John (s.d.). Meaning in Oshogbo Art among Ijebu Yoruba. In: ENGELBRECHT, B. e GARDI, R. (orgs.). *Festschrift*. Basel, Universität Basel.
- DREWAL, Henry John e DREWAL, Margaret THOMPSON (1983). *Gelede: Art and Female Power among the Yoruba*. Bloomington, Indiana University Press.
- DREWAL, Henry John; PEMBERTON III, John e ABIODUN, Rowland (1989). *Yoruba: Nine Centuries of African Art and Thought*. Nova York, The Center for African Art.
- DREWAL, Margaret Thompson e DREWAL, Henry John (1975). Gelede Dance of the Western Yoruba. *African Arts*, Los Angeles, 8(2), p. 36-45 e 78.
- DREWAL, Margaret Thompson (1975). Symbols of Possession: a Study of Movement and Regalia in an Anago-Yoruba Ceremony. *Dance Research Journal of Cord*, s.l.p., 7(2), p. 15-24.
- DREWAL, Margaret Thompson (1986). Art and Trance Among Yoruba Shango Devotees. *African Arts*, Los Angeles, 20(1), nov, p. 60-7 e 98.
- DREWAL, Margaret Thompson (1989). Dancing for Ogun in Yorubaland and Brazil. In: BARNES, Sandra T. (org.). *Africa's Ogun: Old World and New*, p. 119-34. Bloomington e Indianapolis, Indiana University Press.
- DREWAL, Margaret Thompson (1992). *Yoruba Ritual: Performers, Play, Agency*. Bloomington e Indianapolis, Indiana University Press.
- DREWAL, Margaret Thompson e DREWAL, Henry John (1973). An Ifa Diviner's Shrine in Ijebuland. *African Arts*, Los Angeles, 16(2) fev, p. 61-7, 99-100.
- DREWAL, Margaret Thompson e DREWAL, Henry John (1978). More Powerful than Each Other: An Egbado Classification of Egungun. *African Arts*, Los Angeles, 11(3), abr, p. 28-39.
- DREWAL, Margaret Thompson e DREWAL, Henry John (1979). Gelede Dance of the Western Yoruba. *African Arts*, Los Angeles, 8(2), p. 36-45 e 78.
- DREWAL, Margareth Thompson (1977). Projections from the Top in Yoruba Art. *African Arts*, Los Angeles, 11(1), out, p. 43-9 e 91.
- DREWAL, Thompson (1994). Embodied Practice/ Embodied History: Mastery of Metaphor in the Performances of Diviner Kolawole Ositola. In: *The Yoruba Artists: New Theoretical Perspectives on African Arts*, p. 171-93. Washington, Smithsonian Institution Press.
- EADES, J. S. (1980). Belief Systems and Religious Organization. In: idem. *The Yoruba Today*. Cambridge, Cambridge University Press.
- EASON, Ikulomi Djisovi (2008). Historicizing Ifa Culture in Oyotunji African Village. In: OLUPONA, Jacob K. e REY, Terry (orgs.). *Orisa Devotion as World Religion*, p. 278-85. Madison, The University of Wisconsin Press.
- ELEBUIBON, Ifayemi (1994). *Apetebii: the Wife of Orunmila*. Nova York, Athelia Henrietta Press, Inc.
- ELEBUIBON, Yemi (2000). *The Healing Power of Sacrifice*. Nova York, Athelia Henrietta Press.
- ELEBURUIBON, Ifayemi (1989). *The Adventures of Obatalá*. Oxogbô, A. P. I. Production.
- ELLIS, A. B. (1974). *The Yoruba-Speaking Peoples of the Slave Coast of West Africa*. 2ª ed. [1ª ed. 1894]. Londres, Pilgrim.
- EPEGA, Afolabi A. (1987). *Ifa: the Ancient Wisdom*. Nova York, Imole Oluwa Institute.
- EPEGA, Afolabi A. e NEIMARK, Philip John (1995). *The Sacred Ifa Oracle*. Nova York, HarperSanFrancisco.
- EPEGA, D. Onadele (1931). *The Mystery of the Yoruba Gods*. Lagos, The Hope Rising Press.
- EPEGA, D. Onadele (1937). *Iwe Ifa ati Itumo Ala*. Lagos, The Hope Rising Press.
- EPEGA, D. Onadele (1971). *The Basis of Yoruba Religion*. Ebutemeta, Ijamido Publishers.

- EPEGA, M. Lajuwon (1935). Ifa: the Light of My Fathers. *The Nigerian Teacher*, s.l.p., 1(5), p. 11-14.
- EUBA, Akin (1994). Drumming for the Egunegun: the Poet-Musician in Yoruba Masquerade Theater. In: ABIODUN, Rowland; DREWAL, Henry J. e PEMBERTON III, John (orgs.). *The Yoruba Artists: New Theoretical Perspectives on African Arts*, p. 161-70. Washington, Smithsonian Institution Press.
- FABUNMI, Chief M. A. (1969). *Ife Shrines*. Ibadan, University of Ife Press.
- FABUNMI, Chief M. A. (1985). *Ife: the Genesis of Yoruba Race*. Lagos, John West Publications LTD.
- FADIPE, N. A. (1991). *Sociology of the Yoruba*. 2ª ed. [1ª ed. 1970]. Ibadan, Ibadan University Press.
- FAGG, William (1960). The Ritual Stools of Ancient Ife. *Man*, s.l.p., 60, p. 113-15.
- FAGG, William (1981). *Yoruba Beadwork: Art of Nigéria*. 2ª ed. [1ª ed. 1980]. Londres, Lund Humphries.
- FAGG, William e UNDERWOOD, Leon (1949). An Examination of the so-called "Olokun" Head of Ife. *Man*, Nigéria, 49, p. 1-7.
- FALETI, A. (1977). Yoruba Facial Marks. *Gangan*, s.l.p., 7, p. 22-7.
- FAMA, Chief Adéwálé-Somadhi (1994). *Sixteen Mythological Stories of Ifá*. San Bernardino, California, Ile Orunmila Communications.
- FARROW, Stephen S. (1969). *Faith Fancies and Fetish or Yoruba Paganism: Being some Account of the Religious Beliefs of the West African Negroes, Particularly of the Yoruba tribes of Southern Nigeria*. Nova York, Negro University Press.
- FÁTUNMBI, Awo Fá'lókun (1992). *Ochosi: Ifá and the Spirit of the Tracher*. Nova York, Original Publications.
- FÁTUNMBI, Awo Fá'lókun (1993). *Obatala: Ifá and the Chief of the Spirit of the White Cloth*. Nova York, Original Publications.
- FÁTUNMBI, Awo Fá'lókun (1994). *Ìbà 'se Òrìsà: Ifà Proverbs, Folktales, Sacred History and Prayer*. Nova York, Original Publications.
- FATUNMBI, Awo Fá' Lokun (1993). *Oyá: Ifá and the Spirit of the Wind*. Oakland, CA, Original Publications.
- FLASCHE, R. (1970). Eine früher Versuch einer Gesamtdarstellung der Westafrikanischen Religionen. *Africana Marburgensia*, Marburg., 3, p. 24-32.
- FROBENIUS, Leo (1913). *The Voice of Africa*. Londres, Hutchinson.
- FROBENIUS, Leo (1948). *Mythologie de l'Atlantide*. [1ª ed. alemã 1921]. Paris, Payot.
- GERSHATOR, Phillis (1994). *The Iroko-man: a Yoruba Folktale*. Nova York, Barton Press.
- GLEASON, Judith (1971). *Orisha: the Gods of Yorubaland*. Nova York, Atheneum.
- GLEASON, Judith (1973). *A Recitation of Ifa, Oracle of the Yoruba*. Nova York, Grossman Publishers.
- GLEASON, Judith (1999). *Oya: um louvor à deusa africana*. [1ª ed. americana 1987]. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil.
- GUGGENHEIM, Barbara (1973). A Yoruba Sango Shrine Door. *Africa Arts*, Los Angeles, p. 42-9 e 88.
- HALLEN, Barry e SODIPO, J. Olubi (1997). *Knowledge, Belief, and Witchcraft: Analytic Experiments in African Philosophy*. Stanford, Stanford University Press.
- HALLEN, Barry e SODIPO, O. K. (1986). *Belief and Witchcraft: Analytic Experiments in African Philosophy*. Londres, Etnographica.
- HALLGREN, Roland (1988). *The Good Things of Life: a Study of the Traditional Religious Culture of the Yoruba People*. Löberöd, Bokiforlaget Plus Ultra.
- HAMMER, Deborah Stokcs e HAMMER, Jeffrey S (1986). The Master of the Owo Shango Shrine. *African Arts*, Los Angeles, 19(2), fev, p. 70-2 e 92.
- HARPER, Peggy (1970). A Festival of Nigerian Dances. *African Arts*, Los Angeles, 3(2), p. 48-53.

- HARRIS, Michael D. (1994). Beyond Aesthetics: Visual Activism in Ile-Ife. In: ABIODUN, Rowland; DREWAL, Henry J. e PEMBERTON III, John (orgs.). *The Yoruba Artists: New Theoretical Perspectives on African Arts*, p. 201-17. Washington, Smithsonian Institution Press.
- HILL, J. H. (1967). Ogboni Sculpture: a Critical Appraisal of its Creative Attributes. In: BROKENSHA, D. e CROWDER, M. (orgs.). *Africa in the Wider World*, p. 36-55. Freetown, Fourah Bay College.
- HORTON, Robin (1966). The High God in Africa. *Odu*, Lagos, 2, p. 87-95.
- HOULBERG, Marilyn Hammersley (1973). Ibeji Images of the Yoruba. *Africa Arts*, Los Angeles, p. 20-7 e 91.
- HOULBERG, Marilyn Hammersley (1978). Egungun Masquerades of the Remo Yoruba. *African Arts*, Los Angeles, 11(3), abr, p. 20-7 e 100.
- HOULBERG, Marilyn Hammersley (1978). Notes on Egungun Masquerades among the Oyo Yoruba. *African Arts*, Los Angeles, 11(3), abr, p. 56-61 e 99.
- IBIE, Osamaro (1993). *Ifism: the Complete Works of Orunmila*. 6 vols. Lagos, Efehi Ltd. Reimpressão: 1996, Nova York, Athelia Henrietta Press.
- IBIE, Osamaro (1996). *Ifism, the Complete Works of Orunmila: the Odus of Okonron*. Nova York, Athelia Henrietta Press.
- IBIGBAMI, R. I. (1978). Ògún Festival in Ire Ekiti. *Nigéria Magazine*, Lagos, 126-127, p. 44-59.
- IDOWU, E. Bolaji (1962). *Olódùmarè: God in Yoruba Belief*. Burnt Mill, Longman Nigeria.
- ISOLA, Akinwumi (1975). The Rhythm od SàngóiPípè. In: ABIMBOLA, Wande (org.). *Yoruba Oral Tradition: Poetry in Music, Dance and Drama*, p. 777- 805. Ile Ifê, Departament of African Languages and Literatures, University of Ifé.
- ISOLA, Akinwumi (1976). The Artistic Aspects of Sàngó-Pipé (Yoruba). *Odu*, Ibadan, 13, jan, p. 80-103.
- ISOLA, Akinwumi (s.d.). The Living Power of Sango among the Yoruba. In: ABIMDOLA, Wande (org.). *The Òrìsà Tradition: a World View*, s.c.p.
- JOHNSON, Samuel (1921). *The History of the Yorubas: from the Earliest Times to the Beginning of the British Protectorate*. Lagos, CSS Bookshops.
- KAPLAN, Flora Edouwaye S. (2008). Twice-Told Tales: Yoruba Religious and Cultural Hegemony in Benin, Nigeria. In: OLUPONA, Jacob K. e REY, Terry (orgs.). *Órìsà Devotion as World Religion*, p. 128-63. Madison, The University of Wisconsin Press.
- KAPLAN, Flora Edouwaye S. (org.) (1997). *Queens, Quenn Mothers, Priestesses, and Power*. Nova York, The New York Academy of Sciences.
- KELM, Herbert V. (1975). Yoruba Theology and Christian Evangelism. *Missiology*, Londres, 3, p. 45-63.
- KENNEDY, Jean (1967). I Saw and I was Happy: Festival at Oshogbo. *African Arts*, Los Angeles, 1(2), p. 8-17.
- KING, Anthony (1961). *Yoruba Sacred Music from Ekiti*. Ibadan, Ibadan University Press.
- KOSLOW, Philip (1996). *Yorubaland: the Flowering of Genius*. , Chelsea House Publishers.
- L'ESPINAY, Francois Marie de (1982). Quand Dieu parle Yoruba. *Vivant Univers*, Louvain, 339, p. 30-41.
- L'ESPINAY, François Marie de (1984). La religion des orixás, une autre parole du Dieu unique. *Lumière et vie*, Lyon, 168, p. 17-28.
- LAWAL, Babatunde (1970). *Yoruba Sàngó Sculpture in Historical Retrospect*. Ann Arbor, University MicroFilms.
- LAWAL, Babatunde (1975). Sàngó Ram Symbolism: from Ancient Saharaor Dynastic Egypt?. In: idem. *African Images: Essays in African Iconology*, p. 225-51. Boston, Boston University Press.
- LAWAL, Babatunde (1977). The Livind Dead: Art and Immortality among the Yoruba of Nigeria. *Africa*, Londres, 47(1), p. 50-61.
- LAWAL, Babatunde (1978). New Light on Gelede. *African Arts*, Los Angeles, 11(2), jan, p. 65-70.

- LAWAL, Babatunde (1983). A arte pela vida: a vida pela arte. *Afro-Ásia*, Salvador, 14, dez, p. 41-59.
- LAWAL, Babatunde (1996). *The Gèlèdés Spectacle: Art, Gender, and Social Harmony in an African Culture*. Seattle, University of Washington Press.
- LAWAL, Babatunde (s.d.). *Form and History in Yoruba Sàngó Sculpture*. Bloomington, Indiana University Press.
- LAWAL, Babatunde (s.d.). *Yoruba Gelede Mask: an Iconographical Study*. s.l.p., Oxford University Press.
- LERIS, Michel (1965). Reflexions sur la statuaire religieuse de l'Afrique Noire. In: Vários. *Les religions africaines traditionnelles*, p. 171-96. Paris, Editions du Seuil.
- LEURQUIN-TEFNIN, Anne (1980). Eshu l'insaisissable: le trickster dans la pensée religieuse des yoruba du Nigeria. *Arts d'Afrique Noire*, Arnouville, 36, p. 26-37.
- LIJADU, E. M. (1908). *Orunmla!*. Hockeley, Samuel E. Richards.
- LIJADU, E. M. (1923). *Ifa: Imole rè ti Ise Ipilè Ìsin ni Ilé Yoruba*. Exeter, James Townsend e Sons.
- LLOYD, P. C. (1955). Yoruba Miths: a Sociologist Interpretation. *Odu, a Journal of West African Studies*, Ile-Ifé, 2, p. 20-8.
- LONG, C.H. (1963-64). The West African High God: History and Religious Experience. *History of Religion*, Chicago, 3, p. 328-4.
- LUCAS, Johnatan. Olumide (1948). *The Religion of the Yorubas*. Lagos, C. M. S. Bookshop.
- MACFIE, J. W. Scott (1913). A Yoruba Tattoer. *Man*, s.l.p., 13, p. 121-2.
- MACFIE, J. W. Scott (1913). Shongo Staffs. *Man*, Londres, 12(96), p. 169-71.
- MACLEAN, Una (1971). *Magical Medicine: a Nigerian Case-Study*. Londres, Penguin Books.
- MAGID, A. (1972). Political Traditionalism in Nigéria: a Case Study of Secret Societies and Dance Groups in Political Government. *Africa*, Londres, 42(4), p. 280-304.
- MATORY J. Lorand (2008). Is There Gender in Yoruba Culture?. In: OLUPONA, Jacob K. e REY, Terry (orgs.). *Òrìsà Devotion as World Religion*, p. 513-58. Madison, The University of Wisconsin Press.
- MATORY, J. Lorand (2005). *Sex and the Empire That Is No More: Gender and the Politics of Metaphor in Oyo Yoruba Religion*. 2ª ed. [1ª ed. 1994]. Nova York, Berghahn Books.
- MAUGÉ, Conrad E. (1993). *The Yoruba Religion: Introduction to its Practive*. Nova York, Horse of Providence.
- MBITI, John S. (1971). *Concepts of God in Africa*. Londres, The Camelot Press.
- MBON, Friday M. (1991). African Traditional Socio-Religious Ethics and National Development: the Nigerian Case. In: OLUPONA, Jacob K. (org.), *African Traditional Religions in Contemporary Society*. St. Paul, Minnesota, Paragon House.
- MCCLELLAND, E. M. (1966). The Significance of Number in the Odu of Ifa. *Africa*, Londres, 36(4), p. 421-30.
- MCKENZIE, Peter R. (1976). Sango: a Traditional Yoruba Cult-Group. *Africana Marburgensia*, s.l.p., 9(1), p. 3-33.
- MCKENZIE, Peter R. (1980). A Note on the Yoruba Òrìsà Cults. *Religion*, Londres, 10(2), out, p. 151-5.
- MCKENZIE, Peter R. (1981). Òrìsà Cults in Western Nigeria 1846-79: the Evidence of Indigenous Pastors. *Africana Masburgensia*, s.l.p., 14(1), p. 3-8.
- MCKENZIE, Peter R. (1987). O culto aos òrìsà entre os yorùbá: algumas notas marginais relativas a sua cosmologia e a seus conceitos de dividade. In: MOURA, Calos Eugênio Marcondes de (org.). *Candomblé desvendando identidades*, p. 129-48. São Paulo, EMW.
- MEYEROWITZ, Eva L. R. (1944). Ibeji Statuettes from Yoruba, Nigeria. *Man*, Londres, 44, set-out, p. 94 e 105-7.

- MEYEROWITZ, Eva L. R. (1946). Notes on the King-God Shango and his Temple at Ibadan. *Man*, Londres, 46(27), p. 25-31.
- MOBOLADE, Timothy (1971). Ibeji Custom in Yorubaland. *African Arts*, Los Angeles, p. 14-5.
- MOBOLADE, Timothy (1973). The Concept of Abiku. *African Arts*, Los Angeles, p. 62-4.
- NEIMARK, Philip John (1993). *The Way of the Orisa*. Nova York, Harper San Francisco.
- ODUDOYE, M. (1971). *The Vocabulary of Yoruba Religious Discourse*. Ibadan, Daystar Press.
- ODUGBESAN, Clara (1969). Femininity in Yoruba Religious Art. In: DOUGLAS, M. (orgs.) e KABERRY, P.M. (orgs.). *Man in Africa*, p. 199-211. Londres, Tavistock.
- ODUMOLAYO, A. A. (1951). *Iwe Ifa Kise orisa, Apa Kini*. Lagos, Ijesha Royal Press.
- ODUYOYE, Modupe (1996). *Words and Meaning in Yoruba Religion*. Londres, Karnak House.
- OGUMEFU, M. I. (1978). *Yoruba Legends*. Londres, The Sheldon Press. 2ª ed. [1ª ed. 1929]. Nova York, AMS Press.
- OGUN LUSI, Jola (1969). The Olosunta Festival. *African Arts*, Los Angeles, 3(1), p. 52-5 e 85.
- OGUNBA, Oyin (1965). The Agemo cult in Yorubaland. *Nigéria Magazine*, Lagos, 86, set, p. 176-86.
- OGUNBA, Oyin (1973). Ceremonies. In: BIOBAKU, S. O. (org.). *Sources of Yoruba History*, p. 87-100. Oxford, Clarendon Press.
- OGUNWALE, Titus A. (1971). Oshun Festival. *African Arts*, Los Angeles, 4(3), p. 61-2.
- OJO, G. J. Afolabi (1968). Traditional Yoruba Architecture. *African Arts*, Los Angeles, p. 14-7 e 70.
- OJO, J. R. O. (1973). Ogboni Drums. *African Arts*, Los Angeles, 6(3), p. 50-2 e 84.
- OJO, J. R. O. (1976). Amerun Yanyan, an Osanyin festival in a Small Ekiti Town. *Nigeria Magazine*, Lagos, 121, p. 50-60.
- OKPEWHO, Isidore (1983). *Myth in Africa*. Cambridge, Cambridge University Press.
- OLAJUBU, Oludare (1975). Composition and Performance Techniques of Iwi Egúngún. In: ABIMBOIA, Wande (org.). *Yoruba Oral Tradition: Poetry in Music, Dance and Drama*, p. 877-933. Ile-Ifé, Departament of Languages and Literatures, University of Ifé.
- OLAJUBU, Oludare e OJO, J. R. (1977). Some Aspects of Oyo Yoruba Masquerades. *Africa*, Londres, 47(3), p. 253-75.
- OMOSADE, Awolalu (1979). *Yoruba beliefs and Sacrificial Rites*. Londres, Longman.
- OYELARAN, Olásopé (2008). In What Tongue? In: OLUPONA, Jacob K. e REY, Terry (orgs.). *Órìsà Devotion as World Religion*, p. 70-83. Madison, The University of Wisconsin Press.
- PARRAT, J. K. e DOI, A. R. I. (1969). Syncretism in Yorubaland: a Religions or a Sociological Phenomenon. *Practical Anthropology*, s.l.p., 16(3), p. 109-13.
- PARRINDER, Geoffrey (1949). *West African Religion*. Londres, The Epworth Press.
- PARRINDER, Geoffrey (1950). *La religion en Afrique Occidentale, illustrée par les croyance et pratiques des Yoruba, des Ewe, des Akan et des peuples apparentés*. Paris, Payot.
- PARRINDER, Geoffrey (1954). *African Traditional Religion*. Londres, Hutchinson's University Library.
- PARRINDER, Geoffrey (1967). *African Mithology*. Londres, Paul Hamlyn.
- PELTON, Robert D. (1980). Legba and Eshu: Weaters of Destiny. In: idem. *The Trickster in West Africa: a Study of Mythic Irony and Sacred Delight*, p. 71-111. Berkeley, Berkeley University of California Press.
- PEMBERTON III, John (1977). A Clustes of Sacred Symbols: Orisa Worship among the Igbomina Yoruba of Ila Orangun. *History of Religions*, Chicago, 17(1), ago, p. 1-28.
- PEMBERTON III, John (1986). Festivals and Sacred Kingship among the Igbomina Yoruba. *National Geographic Research*, s.l.p., 2(2), p. 216-33.

- PEMBERTON III, John (1989). The Dreadful God and the Divine King. In: BARNES, Sandra T. (org.). *Africa's Ogun: Old World and New*, p. 105-46. Bloomington e Indianápolis, Indiana University Press.
- PEMBERTON III, John (1994). Introduction: In Praise of Artistry. In: ABIODUN, Rowland; DREWAL, Henry J. e PEMBERTON III, John (orgs.). *The Yoruba Artists: New Theoretical Perspectives on African Arts*, p. 119-36. Washington, Smithsonian Institution Press.
- PEMBERTON III, John e AFOLAYAN, Funso S. (1996). *Yoruba Sacred Kingship: a Power Like That of the Gods*. Washinton and Londres, Smithsonian Institution Press.
- PEMBERTON, John (1975). Eshu-Elegba: the Yoruba Trickster God. *African Arts*, Los Angeles, 9(1), out, p. 20-7 e 66-70.
- PEMBERTON, John (1978). Egungun Masquerades of the Igbomina Yoruba. *African Arts*, Los Angeles, 11(3), abr, p. 41-7.
- PICTON, John (1994). Art, identity and Identification: a Commentary on Yoruba Art Historical Studies. In: ABIODUN, Rowland; DREWAL, Henry J. e PEMBERTON III, John (orgs.). *The Yoruba Artists: New Theoretical Perspectives on African Arts*, p. 1-36. Washington, Smithsonian Institution Press.
- POYNOR, Robin (1978). The Egungun of Oyo. *African Arts*, Los Angeles, 11(3), abr, p. 65-76 e 100.
- POYNOR, Robin (1987). Naturalism and Abstraction in Owo Masks. *African Arts*, Los Angeles, 20(4), ago, p. 56-61 e 91.
- PRINCE, Raymond (1960). Curse, Invocation and Mental Health among the Yoruba. *Canadian Psychiatric Association Journal*, s.l.p., 5, p. 65-79.
- PRINCE, Raymond (1963). *Ifa: Yoruba Divination and Sacrifice*. Ibadan, Ibadan University Press.
- PRINCE, Raymond (1964). Indigenous Yoruba psychiatry. In: KIEV, Ari (org.). *Magic, Faith and Healing*. Glencoe, The Free Press.
- PRINCE, Raymond (1964). *Magic, Faith and Healing*. Nova York, The Free Press.
- ROACHE, Evelyn (1974). The Art of the Ifa Oracle. *African Arts*, Los Angeles, p. 21-5 e 87.
- ROACHE, L. E. (1971). Psychophysical Attributes of the Ogboni Edan. *Africa Arts*, Los Angeles, 4(2), p. 48-53.
- SÀLÁMÌ, Síkírù (King) (1990). *A mitologia dos orixás africanos: Sangó - Oya - Òsun - Obá de àdúrù, ibá, oriki e orin*. São Paulo, Oduduwa.
- SÀLÁMÌ, Síkírú (King) (1997). *Ogum: dor e júbilo nos rituais de morte*. São Paulo, Oduduwa.
- SÀLÁMÌ, Síkírú (King) (1999). *Poemas de Ifá e valores de conduta social entre os yoruba da Nigéria (África do Oeste)*. Tese de doutorado em sociologia. São Paulo, USP.
- SALAMONE, F.A. (1980). Competitive Conversion and its Implications for Modernization (Nigeria). *Anthropos*, St. Augustin, 75(3/4), p. 383-404.
- SANTOS, Deoscóredes Maximiliano dos (Mestre Didi), SANTOS, Juana Elbein dos e SENA Orlando (1990). *Ajaká: iniciação para a liberdade-auto mítico em três movimentos*. Salvador, Edições Secneb.
- SCHILTZ, Marc (1978). Egungun Masquerades in Iganna. *African Arts*, Los Angeles, 11(3), abr, p. 48-55 e 100.
- SCOTT, Lionel F. (1994). *Tales of Ancestors and Orisha*. Nova York, Athelia-Henriquetta Press.
- SEGY, Ladis (1970). Shango Sculptures. *Acta Tropica*, Basel, 12(2), p. 136-70.
- SEGY, Ladis (1970). The Yoruba Ibeji Statue. *Acta Tropica*, Basel, 27(2), p. 97-145.
- SIMPSON, George E. (1980). *Yoruba Religion e Medecine in Ibadan*. Ibadan, Ibadan University Press.
- SIMPSON, George Eaton (1962). The Shango Cult in Nigeria and in Trinidad. *American Anthropologist*, Menasha, 64(6), dez, p. 1204-19.
- SIMPSON, George Eaton (1980). *Religion and Medicine in Ibadan*. Ibadan, Ibadan University Press.
- SINGLETON, M. (1976). Smallpox in Person: Personification or Personalization. *Anthropos*, St. Augustin, 71(1/2), p. 169-79.

- SOWANDE, Fela (1964). *Ifa*. Yaba, Forward Press.
- SOWANDE, Fela e FAGBEMI, Ajanaku (1969). *Oruko Amutorunwa*. Londres e Ibadan, Oxford University Press.
- SOYINKA, Wole (1995). *Myth, Literature and the African World*. [1ª ed. 1978]. Londres, Cambridge University Press.
- STEVENS, Phillips (1966). Orisanla Festival. *Nigeria Magazine*, Lagos, 90, set, p. 184-88.
- THOMPSON, Robert Farris (1970). The Sign of the Divine King: an Essay on Yoruba Bead-Embroidered Crowns with Veil and Bird Decoration. *Africa Arts*, Los Angeles, p. 8-17.
- THOMPSON, Robert Farris (1971). Sons of Thunder: Twin Images among the Oyo and other Yoruba Groups. *African Arts*, Los Angeles, p. 8-13 e 77.
- THOMPSON, Robert Farris (1975). Icons of the Mind: Yoruba Herbalism Arts in Atlantic Perspective. *Africa Arts*, Los Angeles, 8(3), p. 52-9 e 89.
- THOMPSON, Robert Farris (1976). *Black Gods and Kings: Yoruba Art at UCLA*. Bloomington, Indiana University Press.
- THOMPSON, Robert Farris (1979). *Africa Art in Motion: Icon and Act*. Los Angeles, University of California Press.
- TURNER, H. W. (1980). Geoffrey Parrinder's Contribution to Studies of Religion in Africa. *Religion*, Londres, 10(2), p. 156-64.
- VERGER, Pierre Fatumbi (1965). Les religions traditionnelles africaines sont-elles compatibles avec les formes actuelles de l'existence? In: Vários. *Les religions africaines traditionnelles*, p. 97-118. Paris, Seuil.
- VERGER, Pierre Fatumbi (1965). Oriki et Mlenmlen. In: DIETERLEN, Germaine (org.). *Textes sacrés d'Afrique noire*, p. 241-56. Paris, Gallimard.
- VERGER, Pierre Fatumbi (1966). The Yoruba High God: a Review of the Sources. *Odu, a Journal of West African Studies*, Ile-Ifé, 2(2), p. 19-40.
- VERGER, Pierre Fatumbi (1966). Tranquilizers and Stimulants in Yoruba Pharmaceuticals. *Special Seminar on the Traditional Background to Medical Practice in Nigeria*, Ibadan, Paper 7, abr, p. 20-3.
- VERGER, Pierre Fatumbi (1969). Trance and Conversion in Nago-Yoruba Spirit Medium-Ship. In: idem. *Spirit Mediumship and Society in Africa*. Nova York, Africana Publications.
- VERGER, Pierre Fatumbi (1972). Automatism verbal et communication du savoir chez les Yoruba. *L'Homme*, Paris, 12 (2), abr-jun, p. 5-46.
- VERGER, Pierre Fatumbi (1976). *Awon Ewe Osanyin: Yoruba Medicinal Leaves*. Ile Ifé, Institute of African Studies.
- VERGER, Pierre Fatumbi (1985). *Lendas africanas dos orixás*. Salvador, Corrupio.
- VIDAL, Tunji (1969). Oriki in Traditional Yoruba Music. *African Arts*, Los Angeles, p. 56-9.
- WALKER, Roslyn Adele (1994). Anonymous has a Name: Olowe of Ise. In: ABIODUN, Rowland; DREWAL, Henry J. e PEMBERTON III, John (orgs.). *The Yoruba Artists: New Theoretical Perspectives on African Arts*, p. 91-106. Washington, Smithsonian Institution Press.
- WARREN, Dennis M. et alli (1973). *Yoruba Medicine*. Legon, The Institute of African Studies, University of Ghana.
- WELTON, M. (1968). The Function of Song in Olokun Ceremony. *Nigeria Magazine*, Lagos, 98, set-nov, p. 226-8.
- WENGER, Susanne (1955). Drawings of Pagan Ceremonies by Chistian Boy from Ora. *Odu*, Ibadam, 2, p. 3-13.
- WENGER, Susanne (1977). *The Timeless Mind of Sacred: its New Manifestation in the Osun Groves*. Ibadan, Institute Of African Studies, University of Ibadan.
- WENGER, Susanne e CHESI, Gert (1983). *A Life with the Gods in their Yoruba Homeland*. Wörgi, Perlinger Verlag Ges.

- WESCOTT, Joan (1962). The sculpture and Myths of Eshu-Elegba. *Africa*, Londres, 32(4), p. 336-53.
- WILLET, Frank (1967). *Ife in the History of West African Sculpture*. Londres, Thames and Hudson.
- WILLIAMS, Denis (1974). *Icon and Image: a Study of Sacred and Secular Forms of African Classical Art*. Londres, Allen Lane.
- WILLIAMS, Joseph (1936). *Africa's God*. Boston, s.c.p.
- WILLIAMS, Peter Morton (). The Ogboni Cult in Oyo. *Africa*, Londres, 30, p. 362-74.
- WILLIAMS, Peter Morton (1964). An Outline of the Cosmology and Cult Organization of the Oyo Yoruba. *Africa*, Londres, 34, p. 243-60.
- WOLFF, Norma H. (1982). Egungun Costuming in Abeokuta. *African Arts*, Los Angeles, 15(3), p. 66-70 e 91.
- WYNDHAM, John (1919). The Divination of Ifa (A fragment). *Man*, Londres, 19(80), p. 151-3.
- ZANDER-GIACOMUZZI, L. (1985). *Eshu: Ein Nunem in der Vorstellungswelt der Yoruba unter besonderer Berücksichtigung der Analytischen Psychologie C. J. Jungs*. Zürich, C. G. Jung Institut.
- ZIEGLER, Jean (1977). A imortalidade ioruba. In: idem. *Os vivos e a morte*, p. 91-127. Rio de Janeiro, Zahar.
- ZUESSE, Evan M. (1975). Divination and Deity in African Religions. *History of Religions*, Chicago, 15(2), nov, p. 158-82.

2.2. BENIM

- ADANDE, A. (1949). *Un trésor historique unique: les bas-reliefs des anciens palais d'Abomey*. Paris-Dacar, IFAN.
- AGUESSY, Honorat (1970). Legba e a dinâmica do panteão vodun no Daomé. *Afro-Ásia*, Salvador, 10-11, p. 25-33.
- ALAPINI, Julien (1941). *Les initiés*. Paris e Avignon, Les Livres Nouveaux.
- ALAPINI, Julien (1950). *Les noix sacrées: étude complète de Fa-Ahidegoun. Génie de la sagesse et la divination au Dahomey*. Monte Carlo, Regain.
- ALAPINI, M. (1962). *Le culte des vaudou et des oricha chez Fon et les Nago du Dahomey*. Paris, Présence Africaine.
- ALMEIDA, Damien d' (1950). Les jumeaux aou Dahomey (Fon, Gun, Yoruba). *Notes Africaines*, s.l.p., 48, out, p. 120-1.
- ANON, (1937). Notes sur le fétichisme dahoméen, par um dahoméen. *L'Education Africaine*, Gorée, 96, jan-jun, p. 26 e 34-7.
- BASTIDE, Roger (1967). Une fête des ignames neuves à Pobé. *Revista de Etnografia*, Museu de Etnografia e História, Porto, 2(9), out, p. 311-32.
- BAY, Edna G. (1985). *Asen: Iron Altars of Fon People of Benin*. Atlanta, Emory University Museum of Art and Archaeology.
- BERTHO, Jacques (1946). Les sièges des rois d'Abomey. *Notes africaines*, Dacar, 30, p. 7-9.
- BLIER, Suzanne Preston (1990). King Gléle of Dahomé: Divination Portait of a Lion King and a Man of Iron. *African Arts*, Los Angeles, 23(4), Part One, out, p. 42-53 e 93.
- BLIER, Suzanne Preston (1995). *African Vodun: Art, Psychology, and Power*. Chicago and Londres, The University of Chicago Press.
- BOUCHE, Pierre Bertrand (1885). *La Côte des Esclaves et le Dahomey*. Paris, Plon.
- BRAND, R. (1973). Note sur les poteries rituelles au Sud-Dahomey. *Anthropos*, St. Augustin, 68(3-4), p. 559-68.

- BRAND, Roger (1973). *Dynamisme des symboles dans les cultes vodun*. Paris, Institut d'Ethnologie.
- CHESE, Gert (1982). *Voudou*. Paris, Fournier Diffusion.
- CHRISTOPH, Henning e OBERLÄNDER, Hans (1996). *Voodoo*. Cambridge, Taschen.
- COVI, Mensan (1934). Le culte des fétiches dans la région de Zagnanado: fêtes et cérémonies. *L'Éducation africaine*, Gorée, 85, jan-mar, p. 9-23.
- CYRILLE, Guilhaume (1925). Le fétichisme au Dahomey. *La Revue Africaine, Artistique et Littéraire*, Dacar, 1, nov, p. 12-13.
- DENIS, Dohou Codjo (1979). La mort- sa conception - les cérémonies chez les Fon et les Yoruba de Ouidah. *África*, São Paulo, 2, p. 13-44.
- FALCON, Paul (1970). Religions du Vodun. *Études Dahoméennes*, s.l.p., p. 18-19.
- FROBENIUS, Leo (1949). *Mythologie de l' Atlantide*. Paris, Payot.
- HAZOUME, Paul (1956). *Le pacte de sang au Dahomey*. Paris, Institut d'Ethnologie.
- HERSKOVITS, Melville J. (1938). *Dahomey: an Ancient West African Kingdom*. Nova York, J. J. Augustin Publisher.
- HERSKOVITS, Melville J. (1938). Personal Gods and Forces: Fate and the Divine Trickster. In: idem. *Dahomey, an Ancient West African Kingdom*, p. 201-30. Nova York, J. J. Augustin Publisher.
- HERSKOVITS, Melville J. (1938). The Cult of the Serpent. In: idem. *Dahomey, an Ancient West African Kingdom*, p. 245-55. Nova York, J. J. Augustin Publisher.
- HERSKOVITS, Melville J. (1938). The Great Gods: the Sky Pantheon; The Great Gods: the Earth Pantheon; The Great Gods: the Thunder Pantheon; the Great Gods: the Organization of Worship. In: idem. *Dahomey, an Ancient West African Kingdom*, p. 101-200. Nova York, J. J. Augustin Publisher.
- HERSKOVITS, Melville J. (1941). Symbolism in Dahomean Art. *Man*, s.l.p., p. 117.
- HERSKOVITS, Melville J. e HERSKOVITS, Frances S. (1933). An Outline of Dahomean Religious Beliefs. Menasha, Wisconsin, American Anthropological Association, *Memoir* 41(77).
- HOUNWANOU, Remy T. (1984). *Le Fa: une geomancie divinatoire du golfe du Benin (pratique et technique)*. Lomé, Nouvelles Editions Africaines.
- KEHREN, Pe (1904). Le dieu Fa. *Écho des missions africaines de Lyon*, Lyon, 3(1), jan-fev, p. 15-9.
- KITI, Gabriel (1937). Consécration à un fétiche (Dahomey). *Anthropos*, Sankt Augustin, Alemanha, 32, p. 283-7.
- KITI, Gabriel (1937). Quelques rites expiatoires au Dahomey.). *Anthropos*, Sankt Augustin, Alemanha, 32, p. 978-80.
- LE HERISSE, A. (1911). *L'Ancien royaume du Dahomey: mœurs, religion, histoire*. Paris, E. Larose.
- LODY, Raul (1990). *Fon - os ideogramas-enigmas dos reposteiros do Benin: acervos do Museu Nacional de Belas Artes*. Rio de Janeiro, Museu Nacional de Belas Artes.
- MASON, John (1996). *Olòókun: Owner of Rivers and Seas*. USA, Y.T.A. Publications Available.
- MAUPOIL, Bernard (1943). *Contribution à l'étude de l'origine musulmane de la géomancie dans le Bas-Dahomey*. Paris, Institut d'Ethnologie.
- MAUPOIL, Bernard (1943). *La géomancie à l'ancienne Côte des Esclaves*. Paris, Institut d'Ethnologie-Musée de l'Homme.
- MERCIER, P. (1954). The Fon of Dahomey. In: FORDE, Daryll (org.). *African Worlds: Studies in the Cosmological Ideas and Social Values of African Peoples*, p. 213-4. Londres, Oxford University Press.
- MERLO, Christian (1970). Statuettes of the Abiku Cult. *African Arts*, Los Angeles, 8(4), p. 30-5 e 84.
- NEVADOMSKY, Joseph (1993). Religious Symbolism in the Benin Kingdom. In: GALEMBO, Phyllis (org.). *Divine Inspiration*, p. 19-32. Hong Kong, Toppan.
- PALAU MARTI, Montserrat (1964). *Le roi dieu au Benin*. Paris, Berger Leveau.

- PALAU MARTI, Montserrat (1967). Ogou, patron des machinistes de Savé (Moyen Dahomey). *Revue de la Faculté d'Etnologie*, Porto Príncipe, 12, p. 23-7.
- PALAU MARTI, Montserrat (1969). Le sabre du dueu Gu. *Notes Africaines*, Dacar, 121, p. 30-2.
- PELTON, Robert D. (1980). Legba: Master of the Fon Dealectic. In: idem. *The Trickster in West Africa: a Study of Mythic Irony and Sacred Delight*, p. 113-63. Berkeley, Berkeley University of California Press.
- RIVIÈRE, Claude (1979). Mawu: l'insurpassable chez les évé du Togo. *Anthropos*, St. Augustia, 74(1/2), p. 25-39.
- ROSEN, Norma (1993). The Art of Èdó Ritual. In: GALEMBO, Phyllis (org.). *Divine Inspiration*, p. 33-46. Hong Kong, Toppan.
- SALGADO, Jean-Marie (1993). Données ethnologiques: études sur le vodou. In: MONTILUS, Robert (org.). *Études sur le vodou*, p. 21-61. Cuernavaca, Centro Intercultural de Documentacion.
- SILVA, Guillaume da (1963). Le mythe de Fa et ses dérivés patronymiques. *Études Dahoméennes*, Porto Novo, 1, p. 115-24.
- SOSSOUHOUNTO, F. (1955). Les Anciens rois de la dynastie d'Abomey. *Études Dahoméennes*, Porto Novo, 13, p. 23-36.
- TRAUTMANN, René (1942). *La divination à la Côte des Esclaves et à la Madagascar: le vòdou Fa - Le Sikidy*. Paris, Larose.
- WATERLOT, Em. (1926). *Les Bas-reliefs des bâtiments royaux de Abomey (Dahomey)*. Paris, Institut d'Ethnologie.
- WILLIAMS, Joseph J. (1932). Serpent Cult at Whydah. In: idem. *Vodoos and Obeahs of West India Witchcraft Traced to their Dances in Africa*. Nova York, Dial Press Inc.

2.3. ANGOLA, CONGO E OUTROS PAÍSES AFRICANOS MERIDIONAIS

- ALTUNA, P. Raul Ruiz de Asúa (1985). *Cultura tradicional banto*. Luanda, Secretariado Arquidiocesano de Pastoral.
- ALTUNA, Raul Ruiz de Asúa (1985). *Cultura tradicional banto*. Luanda, Secretariado Arquidiocesano de Pastoral.
- AREIA, M. L. Rodrigues de (1974). *L'Angola traditionnel: une introduction aux problèmes magico-religieux*. Coimbra, Tipografia da Atlântida.
- AREIA, M. L. Rodrigues de (1985). *Les symboles divinatoires: analyse socio-culturelle d'une technique de divination des Cokwe de l'Angola (Ngombo Ya Cisuka)*. Coimbra, Instituto de Antropologia.
- MACGAFFEY, Wyatt (1977). Fetishism Revisited: Kongo Nkisi in Sociological Perspective. *Africa*, Londres, 47(2), p. 172-84.
- RIBAS, Oscar (1958). *Ilundo: divindades e ritos angolanos*. Luanda, Museu de Angola.
- SANTOS, Eduardo (1969). *Religiões de Angola*. Lisboa, Junta de Investigações do Ultramar.

2.4. ESTUDOS GERAIS — ÁFRICA

- ABIMBOLA, Wande (1991). The Place of African Traditional Religion in Contemporary Africa: the Yoruba Example. In: OLUPONA, Jacob K. (org.). *African Traditional Religions in Contemporary Society*, p. 51-8. Minnesota, Paragon House.
- ABIMBOLA, Wande (1997). *Ifá Will Mend our Broken World: Thoughts on Yoruba Religion and Culture in Africa and the Diáspora*. USA, AIM Books.

- ABIMBOLA, Wande (1997). Images of Women in the Ifa Literary Corpus. In: KAPLAN, Flora E. S. (org.). *Queens, Queen Mothers, Priestesses, and Power*, p. 401-14. Nova York, New York Academy of Sciences.
- ABIODUN, Rowland (1994). Introduction: an African Art History: Promising Theoretical Approaches in Yoruba Art Studies. In: ABIODUN, Rowland; DREWAL, Henry J. e PEMBERTON III, John (orgs.). *The Yoruba Artists: New Theoretical Perspectives on African Arts*, p. 37-48. Washington, Smithsonian Institution Press.
- AGUESSY, Honorat (1972). *La religion africaine comme effet et source de la civilisation de l'oralité*. Paris, Présence Africaine.
- AGUILLERA PATTON, Pedro Paulo (1996). *Religión y arte yorubas*. Havana, Ciências Sociais.
- BABATUNDE, Emmanuel D. (1992). *A Critical Study of Bini and Yoruba Value Systems of Nigeria in Change Culture, Religion, and the Self*. Lewiston, The Edwin Mellen Press.
- BASTIDE, Roger (1958). Carta de África. *Anhemi*, São Paulo, 32(95), out, p. 335-8.
- BASTIDE, Roger (1958). Réflexions sans titre autour d'une des formes de la spiritualité africaine. *Présence Africaine*, Paris, 17-18, fev-mai, p. 9-16.
- BASTIDE, Roger (1962). L'homme africain à travers sa religion traditionnelle. *Présence Africaine*, Paris, 40, jan-mar, p. 32-42.
- BASTIDE, Roger (1963). Mythologies africaines. In: idem. *Mythologies des montagnes, des forêts et des îles*, p. 263-7. Paris, Larousse.
- DELANGE, Jacqueline (1967). *Artes et peuples de l'Afrique noire: Introduction a une analyse des créations plastiques*. Paris, Gallimard.
- DUNCAN, John (1847). *Travels in West Africa*. Londres, Richard Bentley.
- EPEGA, Afolabi A. (1985). *Obi: the Mystical Oracle of Ifa Divination*. Imole Oluwa Institute Publication.
- FAGG, William e PEMBERTON III, John (1982). *Yoruba: Sculpture of West Africa*. Nova York, Pace Editions.
- FAMA, Àiná Adéwálé-Somadhi (1996). *Òrìsà Yorùbá Dictionary*. San Bernardino, Ile Orunmila Communications.
- FAMA, Fáróunbí Adéwálé-Somadhi (1993). *Fundamentals of the Yorùbá Religion: Òrìsà Worship*. San Bernardino, Ile Orunmila Communications.
- FICHTE, Hubert (1976). *Xango: Die Afroamerikanischen Religionen: Bahia, Haiti, Trinidad*. Frankfurt, S. Fischer Verlag.
- GALE, Steven H. (1995). *West African Folktales*. Illinois, NTC Publishing Group.
- GONZÁLES ECHEVERRÍA, Aurora (1984). *Invencción y castigo del brujo en el África negra: teoria sobre la brujaria*. Barcelona, Ediciones del Serbal.
- GRAY, JR. (1989). *Black Theater and Performance: a Pan-African Bibliography*. Westport, Greenwood Press.
- HACKITT, Rosalind I. J. (1991). Revitalization in African Traditional Religion. In: OLUPONA, Jacob K. (org.). *African Traditional Religions in Contemporary Society*, p. 135-148. Minnesota, Paragon House.
- HAMBLY, W. D. (1931). *Serpent Worship in África*. Chicago, Museum of Natural History Publication.
- HEARTLEY, Elanor (1995). Recontextualizing African Altars. *Art in America*, 82, p. 58-65.
- HERSKOVITS, Melville J. e HERSKOVITS, Frances S. (1998). *Dahomean Narrative: a Cross-Cultural Analysis*. Evanston, Illinois, Northwestern University Press.
- HEUSCH, Luc de (1965). Possession et chamanisme. In: Vários. *Les religions africaines traditionnelles*, p. 139-56. Paris, Éditions du Seuil.
- HORTON, Robin (1961). Destiny and Unconscious in West Africa. *Africa*, Londres, 31, p. 110-6.

- HORTON, Robin (1967). African Traditional Thought and Western Science, Part One: from Tradition to Science. *Africa*, s.l.p., 37(1), p. 50-71.
- IDOWU, E. Bolagi (1975). *African Traditional Religion*. Nova York, Orbis Books.
- ISOLA, Akinwumi (1991). Religious Politics and the Myth of Sango. In: OLUPONA, Jacob K. (org.). *African Traditional Religions in Contemporary Society*, p. 93-100. Minnesota, Paragon House.
- JULES-ROSETTE, Bennetta W. (1991). Traditional and Continuity in African Religions: the Case of New Religious Movements. In: OLUPONA, Jacob K. (org.). *African Traditional Religions in Contemporary Society*, p. 149-66. Minnesota, Paragon House.
- KAGAME, Alex (1969). La place de dieu et de l'homme dans da religions des bantu. *Cahiers des religions africaines*, Kinshasa, 3(5), p. 5-11.
- KNAPPERT, Jan (1995). *African Mythology: an Encyclopedia of Myth and Legend*. 2ª ed. [1ª ed. 1990]. London, Diamond Books.
- LEITE, Fábio (1992). A questão da palavra em sociedade negro-africanas. In: SANTOS, Juana Elbein dos (org.). *Democracia e diversidade e humana*, p. 85-95. Bahia, Edições Secneb.
- LEITE, Fábio (1995). Valores civilizatórios em sociedade negro-africanas. *África*, São Paulo, 18/19(1), 1995-96, p. 103-18.
- LEITE, Fábio (2008). *A questão ancestral: África negra*. São Paulo, Palas Atena e Casa das Áfricas.
- LÉPINE, Claude (1998). As metamorfoses de Sakpatá, deus da varíola. In: MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (org.). *Leopardo dos olhos de fogo*, 119-44. São Paulo, Ateliê Editorial.
- LÉPINE, Claude (2000). *Os dois reis do Danxome: varíola e monarquia na África Ocidental, 1650-1800*. Marília, Unesp Publicações.
- LUCAS, Johnatan Olumide (1970). *Religion in West Africa and Ancient Egypt*. Apapa, Nigerian National Press.
- MAGESA, Laurenti (1997). *African Religion: the Moral Traditions of Abundant Life*. 2ª ed. [1ª ed. 1946]. Nova York, Orbis Books.
- MBITI, John S. (1990). *African Religions e Philosophy*. 2ª ed. [1ª ed. 1969]. Oxford, Heinemann.
- MBITI, John S. (1991). Flowers in the Garden: the Role of Women in Africa Religion. In: OLUPONA, Jacob K. (org.). *African Traditional Religions in Contemporary Society*, p. 59-72. Minnesota, Paragon House.
- MBON, Friday M. (1991). African Traditional Socio-Religious Ethics and National Development: the Nigerian Case. In: OLUPONA, Jacob K. (org.). *African Traditional Religions in Contemporary Society*. Minnesota, Paragon House, p. 101-10.
- MERRIAM, Alan P. (1963). Songs of the Gêge and Jesha Cults. In: idem. *Jahrbuch für Musikalische Voks und Völkerkunde*, I. Berlin, ed. Frits Bose.
- MULAGO, Vincenti (1972). La religión traditionnelle, élément central de la culture bantu. In: Vários. *Les religions africaines comme source de valeurs de civilisation*, p. 115-55. Paris, Présence Africaine.
- MULANGO, Vincent (1991). Traditional African Religion and Christianity. In: OLUPONA, Jacob K. (org.). *African Traditional Religions in Contemporary Society*, p. 119-34. Minnesota, Paragon House.
- NEIMARK, Philip John (1993). *The Way of the Orisa: Empowering Your Life Through the Ancient African Religion of Ifa*. Nova York, Harper SanFrancisco.
- NIANGORAN-BOUAH, Georges (1991). The Talking Drum: a Traditional Instrument of Liturgy and of Mediation with the sacred. In: OLUPONA, Jacob K. (org.). *African Traditional Religions in Contemporary Society*, p. 81-92. Minnesota, Paragon House.
- ODUYOYE, Modupe (1996). *Words e Meaning in Yoruba Religions: Linguistic Connections in Yoruba, Ancient Egyptian e Smitic*. Britain/ USA, Karnak House/ Red.
- OJO, J. R. O. (1972). Orisa Oko: the Deity of the Farm and Agriculture among the Ekiti. *Africa Notes*, s.l.p., 7, p. 57-8.
- OKEPEWHO, Isidore (1993). *Letteratura orale dell'a africa subsahariana*. Milano, Jaca Book.

- OLINTO, Antônio (1964). *Brasileiros na África*. Rio de Janeiro, Ed. GRD.
- OLLIVER, John J. (1994). *The Wisdom of African Mythology*. Flórida, Top of the Mountain Publishing.
- OLUPONA, Jacob K. (1991). Major Issues in the Study of African Traditional Religion. In: OLUPONA, Jacob K. (org.). *African Traditional Religions in Contemporary Society*, p. 25-34. Minnesota, Paragon House.
- OMOYAJOWO, Joseph Akinyele (1991). The Role of Women in Africa Traditional Religion and Among the Yoruba. In: OLUPONA, Jacob K. (org.). *African Traditional Religions in Contemporary Society*, p. 73-80. Minnesota, Paragon House.
- OOSTHUIZEN, Gerhardus Cornelis (1991). The Place of African Traditional Religion in Contemporary South Africa. In: OLUPONA, Jacob K. (org.). *African Traditional Religions in Contemporary Society*, p. 35-50. Minnesota, Paragon House.
- OWOMOYELA, Oyekan (1997). *Yoruba Trickster Tales*. Lincoln, University of Nebraska Press.
- PARRINDER, Geoffrey (1951). *West African Psychology: a Comparative Study of Psychological and Religious Thought*. Londres, Lutterworth Press.
- PEEK, Philip M. (2011). *Twins in African and Diaspora Cultures: Double trouble, twice blessed*. Bloomington, Indiana University Press.
- PIDOUX, Charles (1955). Les états de possession rituelle chez les Mélando-Africains: éléments d'une étude psycho-sociologique de leurs manifestations. *L'évolution psychiatrique*, Paris, 2, p. 271.
- ROUGET, Gilbert (1980). *La musique et la transe: esquisse d'une théorie générale de la possession*. Paris, Gallimard.
- SÀLÂMÌ, Síkírù (King) (1991). *Cânticos dos orixás na África*. São Paulo, Editora Oduduwa.
- SANGODE, H. L. Iyalosa Ayobunmi Sisi (1996). *The Cult of Sango: the Study of Fire*. Nova York, Athelia Henrietta Press.
- SANTOS, Deoscoredes Maximiliano dos (1977). Cidade de Oyó. *Revista de Cultura Vozes*, Petrópolis, 71(9), set, p. 60-1.
- SCHOTT-BILLMANN, France (1977). *Corps et possession*. Paris, Bordas.
- SERRANO, Carlos Moreira Henriques (1973). *Obras sobre África: ciência humanas existentes nas bibliotecas da Universidade de São Paulo e Municipal Mário de Andrade*. São Paulo, USP/ FFLCH.
- SILVA, Alberto da Costa e (1992). Ifé. In: idem. *A enxada e a lança: a África antes dos portugueses*, p. 435-52. São Paulo, Edusp.
- SILVA, Alberto da Costa e (2002). Do Níger à Costa dos Escravos. In: idem. *A manilha e o libambo*, p. 525-62. Rio de Janeiro, Nova Fronteira.
- SMITH, Robert S. (1988). *Kingdoms of the Yoruba*. 3ª ed. Londres, The University of Wisconsin Press.
- THOMAS, Louis Vicent (1982). *La mort africaine: idéologie funéraire en Afrique noire*. Paris, Payot.
- THOMAS, Louis Vicent e LUNEAU, R. (1977). *Les sages dépossédés: univers magique d'Afrique noire*. Paris, Robert Laffont.
- THOMAS, Louis Vicent e LUNEAU, R. (1981). *Les religions d'Afrique noire: textes et traditions sacrés*. Paris, Stock.
- WELCH, P. Baillie (1980). *Um melótipo iorubá/nagô para os cânticos religiosos da diáspora negra. Ensaios/Pesquisas 4*. Salvador, Centro de Estudos Afro-Orientais da UFBA.
- WESTERLUND, David (1991). "Insiders" and "Outsiders" in the Study of African Religions: Notes on Some Problems of Theory and Method. In: OLUPONA, Jacob K. (org.). *African Traditional Religions in Contemporary Society*, p. 15-24. Minnesota, Paragon House.
- WYNDHAM, John (1921). *Myths of Ife*. Londres, Erskine MacDonald.
- ZAHAN, Dominique (1970). *Religion, spiritualité et pensée africaines*. Paris, Payot.

ZUESSE, Evan M. (1991). Perseverance and Transmutation in African Traditional. In: OLUPONA, Jacob K. (org.). *African Traditional Religions in Contemporary Society*, p. 167-84. Minnesota, Paragon House.

3. EUROPA

ADOGAME, Afe (2008). Clearing New Paths into an Old Forest: Aladura Christianity in Europe. In: OLUPONA, Jacob K. e REY, Terry (orgs.). *Órìsà Devotion as World Religion*, p. 247-62, Madison, The University of Wisconsin Press.

BURGOS, Arnaldo Beltrão e PORDEUS JR., Ismael (orgs.) (2012). *Jurema sagrada do Nordeste brasileiro à Península Ibérica*. Fortaleza, Expressão Gráfica.

PORDEUS JR., Ismael (1996). Lisboa de caso com a umbanda. *Revista USP*, São Paulo, 31, p. 90-103.

PORDEUS JR., Ismael (2000). *Uma casa luso-afro-brasileira com cereteza: emigrações e metamorfoses da umbanda em Portugal*. São Paulo, Terceira Margem.

4. ESTUDOS GERAIS

BARNES, Sandra T. (1997). *Africa's Ogun: Old World and New*. Bloomington, Indiana University Press.

BASTIDE, Roger (1954). Le château intérieur de l'homme noir. In: idem. *Éventail de l'histoire vivante*, p. 255-60. Paris, Ed. Armand Colin.

BASTIDE, Roger (1959). Les métamorphoses du sacré dans les sociétés en transition. *Civilizations*, Bruxelas, 9(4), p. 432-43.

BASTIDE, Roger (1960). Le problème religieux. *Échanges*, Paris, 46, jun, p. 22-6.

BASTIDE, Roger (1968). Religiões africanas e estruturas de civilização. *Afro-Ásia*, Salvador, 6-7, jun, dez, p. 5-16.

BASTIDE, Roger (1968). Religiões africanas e estruturas de civilização. *Afro-Ásia*, Salvador, (6-7), p. 5-16.

BASTIDE, Roger (1970). Jalons pour une sociologie des phénomènes mystiques. *Medicine de l'Homme*, Paris, 28, out, p. 18-21.

BASTIDE, Roger (1970). *Le prochain et le lointain*. Paris, Cujas.

BASTIDE, Roger (1972). *Le rêve, la transe et la folie*. Paris, Flammarion.

BASTIDE, Roger (1972). *Le rêve, la transe et la folie*. Paris, Flammarion.

BASTIDE, Roger (1975). *Le sacré sauvage*. Paris, Payot.

BASTIDE, Roger (1975). *Le sacré sauvage*. Paris, Payot.

BASTIDE, Roger (1979). Prolegômenos ao estudo dos cultos de possessão. In: idem. *O sonho, o transe e a loucura*, p. 100-12. São Paulo, Instituto de Estudos Brasileiros.

BOURGUIGNON, Erika (1965). The Self, the Behavioral Environment and the Theory of Spirit Possession. In: SPIRO, M. E. (org.). *Context and Meaning in Cultural Anthropology: Essays in Honour of A. Irving Hallowell*. Nova York, The Free Press.

BOURGUIGNON, Erika (1973). *Religion, Altered States of Consciousness and Social Change*. Columbus, Ohio State University Press.

BOURGUIGNON, Erika (1976). *Possession*. San Francisco, Chandler Shart Publishers.

- BRANDON, George E.(2008). From Oral to Digital: Rethinking the Transmission of Tradition in Yoruba Religion. In: OLUPONA, Jacob K. e REY, Terry (orgs.). *Órisà Devotion as World Religion*, p. 448-69. Madison, The University of Wisconsin Press.
- CAPONE, Stefania (1999). Uma religião para o futuro: a rede transnacional dos cultos afro-americanos. *Estudos Afro-Asiáticos*, Rio de Janeiro, 36, dez, p. 57- 62.
- FICHTE, Hubert (1987). Mar Mediterrâneo e Golfo do Benin: a descrição dos ritos africanos e afro-americanos em Heródoto. In: idem. *Etnopoesia: antropologia poética das religiões afro-americanas*, p. 302-24. São Paulo, Brasiliense.
- GOODMAN, F.; HENNEY, J. e PRESSEL, E. (orgs.) (1974). *Trance, Healing and Hallucination*. Nova York, John Wiley and Sons.
- HALLEN, Barry (2008). Yoruba Moral Epistemology as the Basis for a Cross-Cultural Ethics. In: OLUPONA, Jacob K. e REY, Terry (orgs.). *Órisà Devotion as World Religion*, p. 222-9. Madison, The University of Wisconsin Press.
- HYDE, Lewis (1998). *Trickster Makes this Word*. Nova York, North Point Press.
- LEWIS, Ioan M. (1977). *Êxtase religioso: um estudo antropológico de possessão por espírito e do xamanismo*. São Paulo, Perspectiva.
- MERCIER, E. (1946). La possession comme fait social. *La Revue Internationale*, Paris, 3, p. 287-98.
- METRAUX, Alfred (1955). La comédie rituelle dans la possession. *Diogenes*, Paris, 11, p. 26.
- MURPHY, Joseph M. (2008). Orisa Traditions and the Internet Diaspora. In: OLUPONA, Jacob K. e REY, Terry (orgs.). *Órisà Devotion as World Religion*, p. 470-84. Madison, The University of Wisconsin Press.
- NEHER, Andrew (1962). A Physiological Explanation of Unusual Behaviour in Ceremonies Involving Drums. *Human Biology*, s.l.p., 4, p. 151-60.
- OLUPONA, Jacob K. e REY, Terry (orgs.) (2008). *Órisà Devotion as World Religion: the Globalization of Yorùbá Religious Culture*. Madison, The University of Wisconsin Press.
- PRINCE, Raymond (1982). Shamans and Endorphins: Hypothesis for a Synthesis. *Ethos*, s.l.p., 10(4), p. 409-23.
- SEGATO, Rita Laura (2008). Gender, Politics, and Hybridism in the Transnationalization of Yoruba Culture In: OLUPONA, Jacob K. e REY, Terry (orgs.). *Órisà Devotion as World Religion*, p. 485-513. Madison, The University of Wisconsin Press.
- SOSA, Juan J. (2008). La Santería: an Integrating, Mythological Worldview in a Disintegrating Society. In: OLUPONA, Jacob K. e REY, Terry (orgs.). *Órisà Devotion as World Religion*, p. 372-399. Madison, The University of Wisconsin Press.
- SOYINKA, Wole (2008). The Tolerant Gods. In: OLUPONA, Jacob K. e REY, Terry (orgs.). *Órisà Devotion as World Religion*, p. 31-50. Madison, The University of Wisconsin Press.
- TAIWO, Olufemi (2008). Orisa: a Prolegomenon to a Philosophy of Yoruba Religion. In: OLUPONA, Jacob K. e REY, Terry (orgs.). *Órisà Devotion as World Religion*, p. 84-105. Madison, The University of Wisconsin Press.
- WILLIAMS, Geoffrey (1971). *African Designs from Tradicional Sources*. Mineola, NY, Dover Publications.
- YAI, Olabiyi Babalola (2008). Yoruba Religion and Globalization: Some Reflections. In: OLUPONA, Jacob K. e REY, Terry (orgs.). *Órisà Devotion as World Religion*, p. 233-46. Madison, The University of Wisconsin Press.