

SÈVITÈ VOUDOU

GUÍA PRÁCTICA DE VUDÚ

ASAMOD KA

Derechos reservados

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro por cualquier procedimiento mecánico, fotográfico o electrónico, o en forma de grabación fonográfica, sin la autorización previa por escrito del autor.

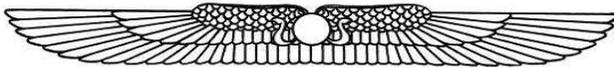
Según el artículo 12 del Código de Derechos de Autor y Derechos Conexos, los derechos de autor se reconocen con independencia de su registro, depósito o cualquier otra formalidad.

Número de registro en copyrighted.com: 20FdXThNEw2KEsFp

Si vuelve a publicar, transformar o reproducir este material, no podrá distribuir el material modificado.

Hice la portada yo mismo, utilizando imágenes que compré en Graphic River y de las que poseo los derechos. Número de licencia: e05c8196-4b00-4474-a092-d8ccec8dc6aa

© 2024 ∴ Asamod ka

Índice

Introducción	9 a 10
Historia del vudú	11 a 13
Sincretismo	14 y 15
Panteón de deidades	16 a 19
Origen de los loas	20
Los loas y las ofrendas apropiadas	21
El cuerpo sacerdotal	23 y 24
La iniciación	25 a 27
La constitución del ser humano	28
Componentes del alma	29 a 30
La reencarnación	30
Ritos y linajes (naciones)	32 a 34
Los colores y sus usos	36 y 37
Los loas, colores y días correspondientes	38
Fases de la luna	39
Tipos de peticiones y loas correspondientes	39 y 40
El altar	41 a 45
Ofrendas a los antepasados	42 a 44
Utensilios en el altar	44 y 45
Muñecos vudú	47
Posesión	48 a 49
Rito de autoiniciación	51
Recetas: aceites, esencias, polvos vudú	53 a 60
Poción para maldecir a un enemigo	58
Receta de sal de Papa Legba	60
Polvos vudú	61 a 64
Hechizos	66 a 88
Abrir caminos o cortar una maldición	66
Piedra de rayo para protección	67 a 68
Deshacerse de la mala suerte	69
Influencia de los sueños con gris gris	69
Amarre vudú con Erzulie Freda	70 y 71
Preparar un altar básico	72 y 73
Pedir un favor a los loas	73 y 74
Maldición vudú	75 y 76
Hechizo vudú simple para dominar a alguien	76
Hechizo vudú para destruir al enemigo	77
Influenciar a alguien a distancia	77 a 79
Muñeco vudú - Hechizos	81 a 88
Para el amor ardiente	84
Muñeco para atraer dinero	85
Hechizo de venganza con los Djab	86

Bolsa para embrujar a alguien	87
Mini ataúd para causar la muerte	87 y 88
Curiosidades	89 y 90
Dibujar los Vevês	91 y 104
Vevê de los espíritus Ghède	92
Vevê del Barón Samedi	93
Vevê de Ogoun Ferraille	94 y 95
Vevê de Ogou Badagris	96
Vevê de Aizan	97
Vevê de Papa Legba	98 y 99
Vêve de Erzulie Freda	100
Mamman Brigitte	101
Damballah	102
Vêve de Carrefour	103
Glosario	106 a 114
Bibliografía	115

Introducción

Este libro representa mi decimoquinta obra publicada, habiendo lanzado ya títulos sobre magia gitana, magia del caos, kimbanda, santería, santa muerte, magia sumeria, vampirismo, entre otros sistemas esotéricos. Con veinticinco años de práctica y estudio en el campo del ocultismo, me dedico profundamente a la investigación de las fuentes, cotejándolas para asegurar su coherencia y evitar contradicciones.

Prefiero que mis libros se centren más en la aplicación práctica, proporcionando al lector herramientas tangibles. Este manual de vudú, por supuesto, no pretende servir de guía para la iniciación formal en el vudú, un proceso que requiere más de siete años de práctica intensiva y el acompañamiento presencial de un hougan o una mambo. Sin embargo, permitirá al lector desarrollar una conexión con los loas, montar su propio altar y realizar diversos rituales.

Además, en este manual presento rituales prácticos para quienes deseen seguir el camino del brujo o bokor, así como recetas detalladas de polvos y aceites poderosos para uso ritual.

Al noventa por ciento de mis lectores les gusta hacer hechizos fuertes y prácticos para vencer adversarios, ahuyentar rivales, atraer el sexo y el amor, abrir caminos. Este libro sigue esa línea.

Existen varias vertientes del vudú, como el original y ortodoxo vudú haitiano, el más práctico e informal vudú deka, el hoodoo estadounidense de Luisiana, el vudú gnóstico, una corriente más reciente, entre otros estilos.

Este libro se centra en el vudú haitiano en una forma menos ortodoxa, conocida como vudú **Deka**. El sistema Deka es una tradición distinta del vudú haitiano, caracterizada por una práctica más flexible y un mayor énfasis en la autonomía del practicante. Permite al sèvitè un enfoque menos institucionalizado, ofreciéndole la libertad de practicar de forma independiente y adaptada a sus circunstancias. Así que puede practicarlo donde quiera.

El vudú deka no sigue estrictamente los rituales y jerarquías más formales presentes en el vudú ortodoxo. En este sistema, el lector tiene mayor libertad para realizar rituales según su comprensión personal y espiritual, sin necesidad de recurrir siempre a sacerdotes (hougans) o sacerdotisas (mambos) para mediar en la relación con los loas.

Los rituales del vudú deka son más informales y personalizados, más centrados en las necesidades personales, con más énfasis en la interacción directa con los loas sin depender de una estructura jerárquica.

¿Por qué elegí el título "Sèvitè Voudou"?

Sèvitè Voudou se traduce más directamente como "practicante de vudú" o "devoto del vudú", pero sin estar realmente iniciado, en otras palabras, eres tú, lector.

Una verdadera iniciación al vudú requiere varios años de práctica y la guía directa de un hougan o mambo. No es posible iniciarse en el vudú únicamente a través de un libro.

Sin embargo, el lector puede convertirse en un practicante, un sèvitè, estableciendo una conexión con los loas.

Historia del Vudú

El vudú es una religión tradicional africana de gran complejidad, con fuertes elementos animistas. El sincretismo con el catolicismo surgió más tarde en Haití, durante el periodo colonial.

Este sistema religioso puede escribirse "vodou" o "vodun", siendo "vodun" la forma utilizada en la lengua fon, hablada por los pueblos de la región nigerino-congoleña. Sus raíces se encuentran principalmente entre los pueblos Jeje-Fon de Benín, donde aún hoy cuenta con 7 millones de adeptos.

En África Occidental, sobre todo en Benín, "Vodun" es el nombre tradicional de esta práctica religiosa, mientras que las formas "vodou" o "vodou" se refieren a las variaciones desarrolladas en Haití y Nueva Orleans. El vodú haitiano también se conoce como "Sèvis Gine", o "Servicio de Guinea".

Las tribus de África Occidental compartían creencias fundamentales similares, lo que facilitó que las etnias vecinas adaptaran sus religiones. Estas creencias constituyen la base del vudú haitiano. La religión Fon, una de las más antiguas de África con más de 6000 años de antigüedad, fue la que más influyó en el desarrollo del vudú.

Además de la tradición Fon, también conocida como tradición Dahomey, que sigue practicándose en África, surgieron variaciones de esta fe en el continente americano durante el periodo de la trata transatlántica de esclavos (siglos XVI a XIX). Estas variantes incluyen el candomblé en Brasil, el tambor de mina en Maranhão, el vudú haitiano, la santería en Cuba y el vudú de Luisiana en Estados Unidos, todas ellas aún vivas en la actualidad. Sin embargo, la santería en Cuba es un culto distinto, siendo "La Regla de Arará" la tradición que tiene sus orígenes en el vudú.

"La Regla Arará" es una práctica religiosa afrocubana con raíces en las religiones de los pueblos Arará de África Occidental, un grupo étnico que incluye grupos de la actual región de Benín y Togo.

Aunque a menudo se malinterpreta y sensacionaliza, el vudú es una práctica espiritual rica, fluida y sincrética que busca la conexión con lo divino y la armonía con el mundo natural y ancestral.

El vudú desempeñó un papel fundamental en la independencia de Haití.

Los esclavos utilizaron el vudú como forma de resistencia contra los colonos franceses, bajo el liderazgo del sacerdote Dutty Boukman, que dirigió la famosa ceremonia de Bwa Kayiman en 1791. Durante este ritual se selló un

pacto espiritual, invocando a los loas para ganar fuerza y iniciar la Revolución Haitiana, que dio comienzo a la lucha por la independencia de Haití.

Siguiendo con el sincretismo, el vudú también incorporó a los vevés algunos símbolos masónicos (como la escuadra y el compás). En aquella época había varias logias masónicas en Haití, y algunos loas se sincretizaron con santos católicos y figuras veneradas por la masonería. Por ejemplo, Ogou se asociaba con Santiago el Mayor (Saint Jacques Majeur), una figura también importante en la tradición masónica. Mientras que los masones se refieren a Dios como el "Gran Arquitecto del Universo" y el título más alto en la masonería es el de Gran Maestro, en el vudú, Bondyé (Dios) se llama " Gran Maître".

La masonería tuvo algo que ver en la Revolución haitiana: algunos de sus líderes, como Toussaint Louverture y Jean-Jacques Dessalines, eran masones.

Varios masones se interesaron también por participar en ritos vudú.

Vudú haitiano

El vudú haitiano es una de las expresiones más reconocibles de esta religión. Es el resultado de la fusión de tradiciones del África Occidental, en particular de los pueblos fon y yoruba, con elementos del catolicismo introducidos por los colonizadores franceses. Los practicantes del vudú haitiano creen en un Dios supremo, Bondyé (Dios Bueno), que delega sus responsabilidades en espíritus intermediarios llamados loas. Los rituales incluyen cantos, danzas, sacrificios y la incorporación de los loa, que guían a los devotos en diversos ámbitos de la vida. Estos espíritus también se conocen como "misterios" o "santos".

Se cree que Dios, Le Gran Maître, es demasiado alto para ocuparse de asuntos mundanos como la vida terrenal, pero ha dejado a los loas como intermediarios entre lo divino y los humanos.

Vudú de Nueva Orleans

El vudú de Nueva Orleans, en el estado de Luisiana, se desarrolló en comunidades locales de ascendencia africana, dando lugar a una fusión de prácticas africanas, indígenas y cristianas. Aunque comparte similitudes con el vudú haitiano, como la creencia en espíritus y el uso de objetos rituales, se distingue por su sincretismo con tradiciones francesas y españolas, así como por la fuerte influencia de figuras legendarias, como la famosa reina del vudú,