

AYAHUASCA: BEBIDA TRADICIONAL DEL HOMBRE AMAZÓNICO

Antrop. Roger Rengifo Ruiz

Universidad Nacional de la Amazonía (Iquitos)

I. INTRODUCCIÓN

El Perú es un lugar multicultural y diverso eso se refleja en el desarrollo de sus pueblos. La más importante del departamento de Loreto. En este espacio amazónico se da este encuentro de una práctica tradicional y que consolida la multiculturalidad del mundo amazónico.

En la ciudad de Iquitos y sus alrededores subsiste aún en la actualidad una rica tradición de medicina popular. Los que la practican, alguno de los cuales se les denominan chamanes, realizan una gran aportación a la salud psicosomática de los habitantes de esta parte de la región. Entre ellos se encuentran los llamados vegetalistas o especialistas de vegetales, que utilizan una serie de plantas llamadas doctores o plantas maestras. Según sus creencias, si cumplen con ciertas condiciones de aislamiento y siguen una determinada dieta, entonces esas plantas pueden enseñarles a diagnosticar y curar enfermedades, así como a realizar otras tareas chamanicas, normalmente mediante melodías mágicas o icaros y la utilización de plantas medicinales.

La creencia de que muchas plantas, si no todas, poseen su propia madre o espíritu, es un elemento crucial de las prácticas chamanicas. Es precisamente con la ayuda de los espíritus de algunas de estas plantas, el chamán, vegetalista, brujo o curandero, puede obtener sus poderes (los entrevistados coincidieron “la purga misma te enseña “en referencia a la bebida del ayahuasca. Claro hay otras plantas que van como aditivos del ayahuasca para tener esos efectos. Esta serie de combinaciones resulta interesante, ya que producen visiones, diagnostica males, y permiten hacer un autoanálisis de la persona.

Las sesiones de diagnóstico y curación se realizan en ritos especiales que incluyen, la liana ayahuasca (selva) ingrediente y al chamán, brujo, curandero, oracionero (el que brinda) como principal protagonistas. Estas plantas desintoxican y permiten al maestro espiritual ingresar en el mundo inconsciente de sus pacientes para guiarlos en su autoconocimiento, librarlos de sus males, orientarlos por las sendas de la salud y el bienestar y hacerles conocer el carácter sagrado y maravilloso de la naturaleza.

Hay algunos trabajos realizados sobre el tema, pero siempre quedan vacíos y misterios que en la presente tratare de hacerlo aterrizar. Sistematizando sobre la planta del Ayahuasca en la amazonia peruana, dejo como tarea principal interpretar comportamiento que diferencias culturas e introducirme a conocer y entender un poco más la cosmovisión de los pueblos amazónicos.

Iniciare explicando brevemente la historia la planta de ayahuasca, posteriormente el chamán como intermediario entre el mortal y espíritus, los dioses, madres de plantas, diagnósticos, etc. Finalizando con un descripción de la experiencia del ritual de la toma del ayahuasca, los procesos involucrados dentro de esta práctica mágico-religioso, combinaciones de plantas y efectos de sus diferentes etapas. Queda la presente investigación para su mejoramiento, critica y discusión por el bien del crecimiento dela ciencia antropológica

1.- BREVE RESEÑA ARQUEOLOGICA DE LA PLANTA AYAHUASCA

La arqueología estudia los materiales dejados por los antiguos hombres y a partir de ahí se reconstruye y se conoce una nueva etapa de la historia. En América del sur predominan tres alucinógenos: tabaco (*nicotina tabacum*), floripondio (*brugmansia*) y ayahuasca (*baniteriopsis caapi*).

El uso de la ayahuasca, así como de otras plantas alucinógenas, data de varios miles de años. Varios ídolos, figuras y fetiches, así como aparatos e instrumentos que se utilizó para el uso de plantas alucinógenas, encontrados en México, centro América, el Ecuador y otros países tienen una antigüedad de aproximadamente mil años antes de la era cristiana. En el museo etnológico de la Universidad Central (QUITO), se conserva una copa encontrada en el oriente ecuatoriano, en la zona habitada por los jibaros. Su antigüedad no ha sido aún establecida. Es del tipo de copa o vaso ceremonial para beber el extracto de ayahuasca. (Junquera, 2006: 64-69).

Por ejemplo: los dos extractos más potentes que los jibaros han manejado, por siglos, son los de ayahuasca y curare; pero la ayahuasca tiene un alto valor religioso y ritual de América; ya sea porque no se percataron de la influencia que han tenido en la génesis de los mitos y prácticas religiosas de los aborígenes, ya por el desprecio que manifestaron a lo que ellos consideraron simplemente supersticiones.

La permanencia de los grupos humanos en la Amazonia por miles de años, ha permitido que estos constituyan culturas con conocimientos milenarios sobre las plantas, los animales y sobre el resto del medio que los rodea, en unas relaciones proporcionadas, generando un equilibrio ecológico, que ha permitido, por un lado, conocer y usar la gran biodiversidad, y por otra, establecer reglas morales para su relación equitativa con las plantas, los animales del bosque y entre los hombres mismos.

Los orígenes de la utilización de la ayahuasca en la cuenca amazónica se pierden en las brumas de la prehistoria. Exactamente no hay una fecha exacta desde cuando el hombre comenzó a consumir alucinógeno, es algo que aún se desconoce, pero no cabe duda que desde hace milenios el hombre de esta parte de la región sintió el deseo de alterar periódicamente la conciencia por ser un impulso innato, normal similar al hambre o a la sexualidad. Lo que sí se puede afirmar y con certeza es que ya se había extendido en todas las tribus indígenas de todas las cuencas del Amazonas, con el tiempo la planta de la ayahuasca llamó la atención de los etnógrafos occidentales que comenzaron a investigar esta aparte de la región.

La información proveniente de diferentes partes de Amazonia desde ocupaciones tempranas respecto al uso de la ayahuasca es incierta, lo cierto es que es una planta muy utilizada para tener visiones, diagnosticar y curar enfermedades (naturales y provocadas por el hombre), tanto en la ciudad como en el mismo bosque (llano amazónico).

A pesar de que la Amazonia es un espacio multicultural y multilingüe y ningún grupo étnico es igual al otro. Se puede afirmar que todos los grupos étnicos amazónicos, el ribereño y el ciudadano, utilizan la ayahuasca de la misma forma y recogen las mismas expresiones siendo una planta de necesaria utilidad.

Según Plutarco Naranjo, existen pruebas arqueológicas abundantes en formas de vasijas de cerámicas, figurillas antropomorfas, que el uso de plantas alucinógenas estaba bien establecida en la amazonia ecuatoriana por los 1500-2000.a.c. Esto corrobora la etapa de cerámica de la cultura Valdivia en Ecuador (Naranjo 1979,1986, Citado en Junquera 2006).

Entre los grupos étnicos amazónicos el alucinógeno se utiliza como extracto concentrado. Los trozos se someten ebullición entre 12 a 24 horas, obteniéndose un líquido espeso de color marrusco con mucha carga. Esto confirma que se necesitaba de todas maneras un recipiente (cerámico) especial para la cocción del brebaje. Las drogas naturales ofrecen la posibilidad de satisfacer cualquier impulso, no obstante esto va estar ligado al desarrollo condicionado de la cultura y la sociedad en la que se habita.

Los datos arqueológicos permiten sugerir que uno de los alucinógenos importantes fue la “shapora” y que aparece como uno de los alucinógenos más antiguos de América del sur conocido también como el grano de mescal, de color rojo, extendida por México y gran parte del oeste americano. Las semillas contienen un alcaloide muy toxico denominado citicina que produce convulsiones, nauseas, vómitos, etc.

La historia documenta que los granos alucinógenos constituyeron un motivo intenso de comercio entre sociedades que lo tenían como planta medicinal, extática, visionaria, y por supuesto chamánica, que crecieron en las actuales llanuras de los estados unidos y que se mantuvo hasta ser reemplazado por el peyote asunto que aconteció al final del siglo XIX.a utilización de una bebida embriagante preparada por varias tribus.

Las drogas naturales ofrecen la posibilidad de satisfacer cualquier impulso, no obstante esto va estar ligado al desarrollo condicionado de la cultura y la sociedad en la que se habita. Créditos para los primeros informes sobre el Ayahuasca pertenece al geógrafo Ecuatoriana Manuel Villavicencio en 1858, escribió sobre el uso del Ayahuasca en la brujería y adivinación en la parte alta del rio Napo.(Villavicencio 1858)El relato propio de la auto-intoxicación no dejo en duda en Spruce que estaba escribiendo de los mismo (Junquera 2006: 64-66).

II).- El Chaman como anfitrión de la planta ayahuasca

De generación en generación, una serie de conocimientos milenarios vienen siendo empleados alternativamente en diversos lugares del territorio peruano para lograr la armonía del cuerpo y del espíritu. Cada día son más los adeptos a terapias alternativas, pero las opciones que se ofrecen con esta planta son totalmente inéditas para el mundo occidental y escapan a la lógica tradicional.

“En 1901, Franz Boas escribió: Uno de los propósitos de la antropología es el estudio de la mente humana bajo los distintos condicionantes de etnias y entorno. La actividad de la mente se manifiesta en los pensamientos y las acciones, y se expresa en una variedad infinita de formas entre las distintas poblaciones del mundo. Para entender este hecho con claridad el estudiante debe esforzarse en abandonar completamente las opiniones y sentimientos fundamentados en el entorno social determinado en el que ha crecido. Debe adaptar su propia mente, hasta donde sea posible, a la gente que está estudiando. Cuanto más capaz sea de liberarse de los prejuicios fundamentados en el sistema de ideas que constituye la civilización

en la que vive, más capaz será de interpretar las creencias y las acciones del hombre.”(Citado en Chamanes a través del tiempo-2005, pp.225)

Los encargados de estas actividades son los chamanes, curanderos, oracioneros y vegetalistas quienes han heredado una riquísima sabiduría que complementan con las energías elementales de la naturaleza y con las fuerzas espirituales procedentes de los Apus, Tótem, ríos o montañas.

“El antropólogo y médico norteamericano Roger Walsh (1990) sostiene que la existencia de los espíritus, como lo perciben los chamanes, es una cuestión que no depende de la propia voluntad. También defiende que los chamanes son pioneros en la exploración de las capacidades de la mente aun escasamente conocidas. Walsh apuesta por una posición agnóstica que se sitúa a medio camino entre la confluencia de científicos y chamanes y su separación en compartimentos estancos distintos.” (citado en Chamanes a través del tiempo-2005: 230)

Las sesiones de diagnóstico y curación se realizan en ritos especiales que incluyen, entre otros, el uso del cactus san pedro (costa), de la hoja de coca (sierra) y de la liana ayahuasca (selva). Estas plantas desintoxican y permiten al maestro espiritual ingresar en el mundo inconsciente de sus pacientes para guiarlos en su autoconocimiento, librarlos de sus males, orientarlos por las sendas de la salud y el bienestar y hacerles conocer el carácter sagrado y maravilloso de la naturaleza.

“La primera mención en una publicación del término chaman la realizó Avvakum Petrovich, un alto representante del conservador credo Ruso en la segunda mitad del siglo XVII..... Avvakum puso por escrito el hecho y mezcla plegarias y alucinaciones, diluyendo la frontera entre el sacerdote y el Chaman”(Avvakum Petrovich 1962.citado en Chamanes a través del tiempo-2005: 42-44).

Cada día son más los adeptos a terapias alternativas, pero las opciones que ofrecen los) son totalmente inéditas para el mundo occidental y escapan a la lógica tradicional. Los orígenes de la utilización de la ayahuasca por parte de los chamanes, brujos, espiritistas y oracioneros en la cuenca amazónica no tiene fecha exacta, pero lo que si se saben que estos son los expertos en la combinación y convidación del brebaje.

El chamán es el anfitrión de todo el este ritual, Rappaport (2001: 55-57) Utiliza el término ritual para referirse a la ejecución de secuencias más o menos invariables de actos formales, de expresiones no completamente codificadas por quienes lo ejecutan.

En nuestro ámbito cultural, hablar de bosque es hablar de todo un espacio natural que tiene vida y por consecuencia hay que venerarla y respetarla siendo toda una combinación con lo el espacio cultural: “El bosque no es solo un espacio económico de apropiación material, sino también un ámbito social con connotaciones sagradas (Barclay 1989:54).

Ellos mostraron que todo tipo de personas podía convertirse en Chaman: Jóvenes y ancianos, hombres y mujeres y gracias a un don , una enfermedad y una dedicación .Así pues el antropólogo Roland Dixon llamo a los chamanes “una variopinta de personas”

Los chamanes también podían realizar muchas cosas: curaban, realizaban hechizos y encantamientos, predecían el futuro, influían sobre el tiempo e interpretaban los augurios. Los

testimonios antropológicos de este periodo mostraron que los chamanes eran personas dispares que hacían cosas diferentes. Aunque todos afirmaban comunicar con los espíritus por el bien de la comunidad .Este hecho dio al fenómeno una coherencia subyacente (citado en Chamanes a través del tiempo-2005: 58)

III) PARTE ANTROPOLOGICA: EL AYAHUASCA Y LA EXPERIENCIA DE CAMPO

Desde el nacimiento de la antropología social en el siglo XIX, permitió que el ser humano empezara a estudiarse así mismo y sus diferencias. En teoría era un paso adelante, pero en la práctica se trataba del hombre “blanco” estudiando al “primitivo”.

Afortunadamente algunos antropólogos fueron a lugares como el Ártico Canadiense, Siberia o la Guyana británica y escribieron testimonios claros y precisos sobre sus habitantes.

La práctica ancestral del ayahuasca ha sido estudiado desde muchas perspectivas (biológica, ecológica, química, etc) pero desde la perspectiva antropológica existen pocos trabajos .Las explicaciones culturales son muy pocas sobre esta práctica. Entonces nos permite ir interpretando aquella cosmovisión y concepción del ciudadano, campesino y de los pueblos indígenas, de lo que hallamos.

En nuestro ámbito cultural, hablar de bosque es hablar de todo un espacio natural que tiene vida y por consecuencia hay que venerarla y respetarla siendo toda una combinación con lo el espacio cultural: “El bosque no es solo un espacio económico de apropiación material, sino también un ámbito social con connotaciones sagradas “(Barclay 1989:54)

Cuando el hombre ingirió por primera vez en forma ocasional alguna planta alucinógena, tuvo la oportunidad de ver físicamente a sus dioses, pudo tocarlos, palparlos. Hablar con ellos conocer sus formas, signos y representaciones, y de acuerdo a las propias fantasías, pudo saber la voluntad y designio de tales dioses y así planta se convirtió en elemento indispensable para la práctica ritual y mágica.

“El antropólogo Luis Eduardo Luna (1984, 207) nos habla de plantas maestras, un concepto central entre los chamanes mestizos del amazonas peruano .Luna amuestra como se pueden aprender escuchando a la gente y prestando atención a sus opiniones .Por una vez antropólogos y chamanes hablan la misma lengua materna: el castellano”

Los espiritistas, brujos, oracioneros y vegetalistas del llano amazónico recurren a la ayahuasca en demanda de sabiduría, ya sea para aliviar el dolor de sus semejantes o para aliviar el dolor de sus semejantes o para descubrir lo desconocido y alcanzar el origen y la esencia de las cosas.

“El Antropólogo y Medico norteamericano Roger Walsh (1990) sostiene que la existencia de los espíritus, como lo perciben los chamanes, es una cuestión que no depende de la propia voluntad. También defiende que los chamanes son pioneros en la exploración de las capacidades de la mente aun escasamente conocidas .Walsh apuesta por una posición agnóstica que se sitúa a medio camino entre la confluencia de científicos y chamanes y su separación en compartimentos estancos distintos.” (Citado en Chamanes a través del tiempo-2005: 230)

Cada “Maestro” (así se le conoce a estos especialistas) posee su método propio de trabajo y la preparación del alucinógeno. Pero la corriente es que el consumo de la Ayahuasca tenga una previa dieta rigurosa que supone abstinencia de sal, dulce, cosas heladas, manteca, ají, y licor. También se impone la abstinencia sexual.

3.1 Preparación del Ayahuasca

No existe un preparativo único se puede asegurar que se llegó a más de 5 mil mezclas o combinaciones, se compone de dos elementos químicos principales, el Moniaminó y Oxidasa. La preparación de la planta del ayahuasca está sujeta a ciertas normas. La pócima tiene como base tallos cortados en pequeños trozos de más o menos 20 centímetros, de la citada liana. Estos trozos se someten a la maceración asociados con la “Chacrana”, el “toe”, el “Chirisanango”, el “hayahuana”, la huayusa, piñón rojo, entre otros. Se prepara una mezcla cuyo cocimiento dura más de doce horas, incluso todo un día. A fuego fuerte, su sabor es amargo, de los cuales no pueden tomar niños menores de 10 años, el que sufre de presión o del corazón y mujeres que estén en los días de su período. Después todos pueden tomar, incluso aquellos que sufren de enfermedades incurables. En el trance se inicia la operación espiritual, donde se apersona el doctor del ayahuasca y de las demás plantas (en el mundo amazónico toda planta tiene su madre) y diagnostica si tu mal puede ser curado o no. Su limpieza es de adentro hacia afuera.

3.2 Ingredientes del Ayahuasca (Para un litro y medio de la purga)

- Planta del Ayahuasca: 2 kilos de liana de ayahuasca (soga)
- Chacrana: 1 kilo de hoja, endulza la toma y es alucinógeno
- Catahua: 7 hojas es una planta venenosa
- Toe: 5 hojas es visionario
- Piñón rojo: 7 hojas es bueno contra la brujería
- Ayahuma: 7 hojas es medicinal
- Huayusa: 7 hojas es medicinal y sirve para la purga
- -Chiric Sanango: 7 hojas sirve para curar por medio de la purga
- Remocaspi: 20 hojas pequeñas
- Lupuna colorada: 3 cortezas este es palo es usado por los brujos pero se le saca su medicina.
- Huara caspi: Dos pedacitos de la corteza, es palo de brujo pero se le saca su medicina.
- Corteza de cumaceba: Dos pedacitos
- Corteza de busilla: Dos pedacitos es un doctor medicinero, se le encuentra a orillas del río.
- Bobisana; una porción de la flor u hoja (sirve para cautivar hombre o mujer según sea el trabajo y cura)
- Huarmicaró: 2 cortezas que se utiliza cautivar a las personas es medicinero
- Huacra renaco: cortezas que se utiliza para envolver a la persona (dos pedacitos)
- Amorfinó: 3 flores, esta planta es perfumada
- Pinshacallo: Una hoja, se usa para atraer al sexo opuesto
- Rosaycastilla: 7 flores, es aromático y perfumado
- Vainilla: Tres palos es una planta olorosa de atracción sexual.

- Sanga pilla: Una hoja ,es perfumada se le conoce como flor del monte
- Congonilla: una porción se pega es los palos es una sogá
- Mashosillo: Una porción, son tipo garras de tigrillos
- Ají del agua: O yaco satiri un ají, se encuentra a orilla del río.
- Bufo sachá: Una hoja, planta para atracción femenina.
- Ajo sachá: Porción de la hoja para espantar malos espíritus y contra la brujería.

Ingredientes y acompañantes externos de la toma ayahuasca y que forman parte de la mesa

- Agua florida: Sirve para la limpieza del cuerpo, representa al espíritu divino y celestial.
- Perfume tabú: Sirve para la limpieza del cuerpo, doctor del amor
- Pipa de tabaco o mapacho: Para entrar en la toma, sirve para icarar la bebida al iniciar la toma, también se usa para cortar la mareación.
- Preparado de alcanfor: Este preparado contiene 5 alcanfor macho diluido en un litro de aguardiente de caña, junto con tres ajos macho(es para la limpieza del cuerpo esos son otros doctores)
- Shacapa: Se utiliza para jalar la marea en los canticos, versos y oraciones limpia el cuerpo y atrae las almas y energías humanas.
- Resina de catahua: Para hacer botar brebajes y enfermedades de brujos y hechiceros, esto solo lo utiliza un vegetalista que conoce de esta planta ya que es venenosa.
- Camalonga: semillas hembra y macho se utiliza como defensa y protección, es un arcángel que te cuida a donde vayas.
- San Antonio de Padua (dos caras): Es el Santo pusanguero, tiene mucho poder de cambiar la mente del hombre y la mujer es usado para el amar, el todo lo puede.
- Biblia católica: Se utiliza para sacar oraciones.
- Imagen del señor de los Milagros: Intermediador con el divino, el ayuda a combatir el mal(brujería y hechicería)
- Sin número de oraciones y versos

Consideraciones de la bebida Ayahuasca

- Bebida sagrada, deidad madre de todas las madres.
- Concede el conocimiento filosófico.
- Señala la suerte futura
- Permite curar
- Comunica a distancia
- Alimenta a los espíritus
- Fortalece el cuerpo
- Cura las enfermedades
- Ayuda al curandero y enseña al brujo brujería malera
- Conexión con los tres maravillosos mundos(agua , aire y tierra)
- Es la liana que nos lleva avistar a los muertos

- Ayuda a tomar decisiones responsables.
- Cuando hay problemas es una buena terapia de mediación
- Su toma se realiza con un especialista que puede ser vegetalista, espiritista, oracionero o brujo, pero es recomendable con un vegetalista que maneja y conoce las plantas y su valor curativo. Aunque hay algunos especialistas que dominan las cuatro ciencias.
- Para tomar hay que prepararse de uno a dos días antes con dieta si es necesario, y seguir una dieta después de la toma (eso si es necesario cumplirlo)

3.3 RITUAL DEL AYAHUASCA

3.3.1 LA MESA

La mesa es la parte de trabajo más importante del especialista. Entre extraños sagrarios rústicos, acompañado de velas y lamparines (depende del experto si es vegetalista, oracionero, brujo o espiritista) el “maestro” distribuye el brebaje a los bebedores nocturnos. Después de haber bebido se apagan todas las luces para contribuir a que se provoquen, en la ilusión intoxicada, los resultados alucinantes de la droga.

Al son de una música suave que se inicia con silbidos finos que se pierde en el bosque pacífico, y ayudado por la chacapa (Consiste generalmente en un atado especial de ramas y hojas secas de un vegetal especial) Los bebedores comienzan a asimilar la droga y sus cuerpos sudorosos empiezan a agitarse tendido en el emponado (suelo) del cual uno no debe quedarse dormido.

“Se dice con certeza que esta bebida alucinante concede, mientras dura su efecto (de dos a tres horas de acuerdo a la mezcla), la facultad de vaticinar el futuro, especialmente, una vislumbre sorprendente. Se habla de casos en que ha gozado extraordinarios hallazgos, de fortunas, descubrimientos de robos o de crímenes, incluso de infidelidades en parejas, ubicación de personas perdidas en la selva” según el maestro Magno Rodríguez

La motivación de estas visiones puede ser ajena al pensamiento del individuo o relacionada a los deseos con experiencia o vivencias anteriores de la vida normal. Las visiones de la ayahuasca son alucinaciones visuales organizadas muy complejas, que se producen espontáneamente y participan en ellas muchos territorios de la percepción y otras funciones psíquicas.

De esta forma, bajo los efectos de la intoxicación aguda, las manifestaciones psicopatológicas producen visiones como jardines y ciudades maravillosas donde nunca se ha estado, hermosos rostros femeninos que jamás se han conocido. También se manifiestan escenas de terror, en las que por ejemplo, el individuo se ve perseguido por fieras del bosque. También se puede representar pasajes de la vida misma. A lo largo de este proceso hay lucidez y el paciente registra estas vivencias como si fuera un espectador, conservando incluso su juicio crítico, con la convicción plena de su irrealidad.

Los principales elementos utilizados por los curanderos de la selva, no son tan numerosos como los de la costa, pero en cambio son muchos mayores sus recursos terapéuticos, que consisten especialmente en brebajes y tomas, elaborados de multitud de plantas a las que atribuyen poderes mágicos y medicinales, y son:

- 1. La Purga.** Consiste en un brebaje preparado a base de “ayahuasca”, es la que marea.

2. **El mariri.** Consiste en una flemosidad que posee el curandero en su organismo y que le otorga la virtud de poder curar a sus pacientes.
3. **La Chacapa.** Consiste generalmente en un atado especial de ramas y hojas secas de un vegetal especial.
4. **Los Soplos.** Consiste en la expulsión violenta de aire por el curandero o sus ayudantes, con los cuales preparan la purga durante el inicio de la ceremonia.
5. **Los Encantos.** Son sustancias producidas que representan generalmente una mano y se colocan en la zona afectada del paciente.
6. **La Olla de barro.** Recipiente especial donde se preparan la “purga”.
7. **La Dietas.** Forman parte del régimen al que deben someterse tanto el curandero como los pacientes y consiste en la restricción de determinados alimentos, bebidas y sacrificios personales.
8. **Plantas medicinales.** Utilizadas en la mezcla del brebaje.
9. **Los canticos.** Son hermosas melodías preparados por el curandero para el ritual y uno poder llegar al trance, sus músicas tiene contenidos curativos, económicos, religiosos, para encontrar el amor, etc

EL AYAHUASCA Y LA EXPERIENCIA DE CAMPO

En el presente ítem, se procederá a describir brevemente, la experiencia recogida en los diferentes trabajos de campo por el investigador, antes, durante y después de la toma del brebaje.

La toma se realiza los martes y viernes, ya que según los especialistas de la toma esos días, hay más energía y más poder. Otros días también se trabaja pero no hay tantas energías como esos días.

En su mayoría todas las tomas del ayahuasca se inician a la media noche dependiendo el que convida(en mi caso todo se inicia a las 12.00 horas), a dicha hora todo esta silencioso en plena selva es donde se escucha solo el sonido de grillos, sapos haulos y algunos otros pequeños animales de la selva ,el señor Magno Rodríguez (Chaman de la ceremonia) comienza a dar soplos de mapacho (cigarro de tabaco) al brebaje ya preparado ,siempre le acompaña algun aprendiz en la mesa ,según el para luchar con los malos espíritus y dependiendo del trabajo ,algunas veces llega a ver hasta tres seguidores. Los que ya tomamos varias veces nos posicionamos cerca del chaman y los que por primera vez toman se ubican en el entorno de forma de circular, listos para la experiencia (hombres y mujeres) solo se prohíbe tomar a niños menores de 8 años, mujeres en día de menstruación y personas que sufren de migraña, después todos pueden participar del ritual. Me coloqué cerca del chaman, desenrosca la bebida, Saca el concentrado, te sirve vaso lleno(es un vaso pequeño), lo sirve de derecha a izquierda en círculo hasta regresar al chamán, que es el último en tomar. Bebe el contenido diciendo “salud con la meza y los presentes. El sabor y la sensación es agrio, desabrido, desagradable, y te da una sensación repulsiva.

Solo nos queda esperar los efectos de la planta en el cuerpo (dependiendo la mezcla por ejemplo con Catahua en menos de 10 minutos llegan las sensaciones de vómito y de diarrea junto) Mientras tanto el chamán comienza a soplar de uno en uno y rosear gotas de agua florida y ajos sacha, para iniciar la purificación. Finalmente apaga las últimas luces y comienza los icaros con su chacapa. Utilizando silbidos largos y es donde se inicia la poco a poco la marea (él lo llama versear) continua con oraciones y canciones relacionadas a plantas que componen las tomas .Hay llama a la madre de cada planta que compone la bebida, a su

vez estos transporten sus poderes a la mesa (dentro de la cosmovisión amazónica toda planta, cocha, lago, etc tiene madre).

A los 20 minutos comienzan los primeros síntomas de escalofríos, se estremece el cuerpo, y el oído comienza a zumbiar (casi todo los que toman pasan por esa etapa) poco a poco el cuerpo se va adormeciendo, claro está, prohibido dormirse. Ya en el trance y la oscuridad comienzan a dar sus primeros gemidos y vómitos, otros ríen, otros lloran, algunos insultan, otros que tiene el espíritu más fuerte no siente ningún efecto, la saliva es marga y comienzan las primeras alucinaciones.

- Para poder seguir un tratamiento se debe realizar tres tomas en diferentes sesiones.
- Su toma se inicia a la media noche y su efecto dura hasta tres horas continuas.
- Cuando el chamán canta armoniza con su entorno (selva) llama e invita al ritual a todos los espíritus y sigue la ceremonia del trance.
- En la cosmovisión chamanica, existe una íntima interrelación entre los espíritus buenos y malos.
- Su farmacia viva es el mundo natural que los rodea.
- Las conexiones con el mundo espiritual la naturaleza y la cultura son fuertes.

Antes de la Toma; Una vez en el lugar se procedió a la abstinencia de ciertos alimentos y a la abstinencia sexual, que tiene una duración mínima de 3 días y máxima de una semana. Una vez establecidos en el lugar también se organizó como una especie de minga antes de la ceremonia de la toma, que consistía en sacar las expresiones y temores de cada uno de los que tomarían el brebaje, y en la cual se quemó unas notas de cada uno, con las intenciones y los propósitos, que tenían con el ayahuasca y por qué lo tomarían.

Durante la Toma; en mi apreciación personal, se sintió una sensación grande de tristeza y de melancolía, al ver a algunos en una desesperación y al no poder ayudarlos, ya que me sentía lucido, pero a la vez me sentía muy pesado. A parte en el momento de la toma, la ayahuasca es de un sabor amargo, y de un olor muy feo. A los curanderos se les escuchaba cantar maravillosamente, y se sentía una sensación de tranquilidad y a la vez de confusión por que no veía con claridad lo que pasaba.

Pienso es de como uno lleva su vida personal es, así como te llega a tratar la madre del ayahuasca ,si llevas una vida muy desordenada ahí es donde te trata muy mal, pero al final te limpia y te hace reflexionar sobre cómo estamos llevando nuestra propia vida.

Después de la Toma; se sentí muy débil, ese día se dieta hasta el mediodía, solo se toma chapo de plátano verde y en pequeños sorbos muy despacio y eso a partir del mediodía. Pero al día siguiente uno amanece normal, como si no hubiera pasado nada, full pilas, también esa mañana de la toma se procedió a realizar como una reunión entre todos los que participaron en la toma del brebaje, y consistía en contar o narrar su experiencia con la ayahuasca.

En el trance la existencia está presente como una pantalla de televisión, donde nos podemos percibir en vivo y en directo ,utilizando un control remoto, instantáneamente podemos cambiar de canal otro canal y vernos en diferentes escenas, etapas, donde somos en su gran mayoría los actores principales de las escenas.

IV- MATERIALES Y CRITERIOS METODOLOGICOS

- ✓ **Lugar y Fecha:** La presente práctica se realizó en el Fundo “del señor MAGNO RODRIGUEZ SHUÑA”, ubicado en La comunidad campesina Señor de los Milagros, del pueblo de Cabo López, en el distrito de Belén-Iquitos. Una vez por mes desde marzo del 2010 a marzo del 2012
- ✓ El trabajo de ayahuasca lleva más de dos años de experimentación del brebaje, tanto en brujos, oracioneros y especialmente en vegetarianos. La cultura cataloga cuanto creemos y hacemos, pero determinar con exactitud como acontece es un asunto que aún se encuentra lejos de ser explicado certeramente. Lo que si es cierto que en estos trabajos de descripción etnográfica, el sincretismo religioso juega un papel importante en esta explicación dualista (el bien y el mal, mito-ritual, sueño-realidad, magia, curanderismo, etc.) Siendo estos indicadores se encuentra presente en el mundo amazónico como grado de pureza y escenario real donde absolutamente todo tiene vida y tiene que ser respetado como tal, a pesar del grado de aculturación del cual están sometidas las sociedades de esta parte de la amazonia.
 - ✓ Lo mejor que puedo ofrecer es el resultado de la convivencia continua con las personas especialistas que convidan el ayahuasca y permitan conocer el contexto cultural donde se desenvuelven.
 - ✓ **Materiales:** Para la presente práctica se contó con múltiples materiales: pañuelo de cualquier color menos negro, y vestimenta de cualquier color menos negro, cuaderno de apunte, lapiceros, cámaras fotográficas, y otros materiales de campo y materiales de gabinete.
 - ✓ **Método:** Observación directa y observación participante.

Conclusiones

Las conclusiones que puedo extraer de este estudio son las siguientes:

- a) En la cultura amazónica, tanto el hombre indígena (pertenecen a las grandes familias amazónicas) el hombre mestizo y el ciudadano, hacen uso de esta bebida con fines curativos, de creencias mágicas-religiosas, místicas, como parte de una herencia ancestral, y de identidad cultural.
- b) La planta del ayahuasca es denominado sogá de los muertos, pero es la sogá de la vida porque te conecta con el presente, pasado y futuro. y las plantas que se utilizan para preparar esta bebida son variables y no existe preparación única o mezcla única.
- c) La planta del ayahuasca tiene que ser acompañado de otras plantas sacadas de la farmacia viva amazónica y su forma de preparación es mediante la cocimiento,

infusión, maceración, su preparación varía de acuerdo al especialista, curandero, brujo, vegetalista, espiritista, que son los que convidan el brebaje.

- d) Hoy felizmente en la amazonia peruana, la práctica del ayahuasca aún se mantiene más vigente, ha traspasado fronteras, países de todos los continentes hablan de sus potencial alucinógeno y curativo que puede ser practicado sin ningún prejuicio en todas las culturas del mundo.
- e) Las investigaciones no están cerradas y un reto para quien aventure a estudiar este fenómeno cultural, tendrá que seguir defendiendo que el trance es lo que permite alcanzar el mundo de los espíritus, en definitiva, de la religión.

Bibliografía

- ❖ Barclay.F.(1985) “La Colonia del Perene. Iquitos –Perú
- ❖ Betty Meggers(1989) *Amazonía, un paraíso ilusorio*. Ed. Siglo XXI Madrid. Págs. 15-20.
- ❖ P.Reinburg(1965) “Bebidas toxicas de los Indios del Noroeste del Amazonas: El Ayahuasca-El Yaje-El Huanto” UNMSM. Lima-Perú.
- ❖ Narby Jeremy y Huxley Francis (2005)”Chamanes a través de los tiempos”(quinientos años en la senda del conocimiento).primera edición .Barcelona-España.
- ❖ Rappaport Roy (2001) “Ritual y Religión: En la formación de la Humanidad. primera edición traducida. Madrid-España.
- ❖ Junquera Rubio Carlos (2006) “El chamanismo en el Amazonas: Magia, Brujería, chamanismo y practicas medicas de los indios harakmbet Segunda edición corregida.
- ❖ Luna Eduardo (1984)”Plantas Maestras” Fragmento del artículo –“The Concept as teachers Among Four Mestizo Shamans of Iquitos” Vol 11.p.135-156.
- ❖ Naranjo Plutarco (Citado en Junquera 2006) “Etnofarmacología de las plantas Psicotropicas en America”vol 24, pp 5-63.

