

EL LENGUAJE DEL UNIVERSO

El ritual con ayahuasca como herramienta simbólica de comunicación y cohesión social en las comunidades indígenas

Daniela Peña Vargas

Trabajo de grado para optar por el título de Comunicadora Social

Director

Álvaro Fernando Núñez Zúñiga

Bogotá, mayo de 2023

Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

Facultad de Comunicación
y Lenguaje
Carrera de Comunicación Social

Artículo 23

RESOLUCIÓN #13 DE 1946

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por los alumnos en sus trabajos de grado, solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral católicos y porque el trabajo no contenga ataques y polémicas puramente personales, antes bien, se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”.

Bogotá, 2023

Doctora

Marisol Cano Busquets

Decana

Facultad de Comunicación y Lenguaje

Bogotá, D.C

Apreciada Decana

Me permito presentar mi trabajo de grado *El lenguaje del universo. El ritual con ayahuasca como herramienta simbólica de comunicación y cohesión social en las comunidades indígenas*, con el fin de optar al grado de comunicadora social con énfasis en organizacional.

En este, se busca comprender la representación sociocultural del ritual de ayahuasca en diferentes contextos y comunidades indígenas, considerando los elementos que componen el ritual como un proceso comunicativo.

Atentamente,

Daniela Peña.

Daniela Peña Vargas

Bogotá, 24 de mayo de 2023

Doctora

MARISOL CANO BUSQUETS

Decana

Facultad de Comunicación y Lenguaje

Cordial saludo,

Por medio de la presente certifico que el trabajo de grado de la estudiante, Daniela Peña Vargas identificada con cédula 1072674414, del programa académico de Comunicación Social titulado: *El lenguaje del universo. El ritual con ayahuasca como herramienta simbólica de comunicación y cohesión social en las comunidades indígenas* cumple satisfactoriamente con los requisitos para ser entregado a la Facultad y evaluado posteriormente.

Cordialmente,

Álvaro Fernando Núñez Zúñiga
C.C.: 1'130.618.768
Director trabajo de grado
Docente
Facultad de Comunicación y Lenguaje

Resumen

La investigación *El lenguaje del universo. El ritual con ayahuasca como herramienta simbólica de comunicación y cohesión social en las comunidades indígenas* aborda el ritual indígena con ayahuasca, una práctica tradicional que refleja la representación sociocultural de las diferentes comunidades indígenas que lo practican. El objetivo general es comprender la representación sociocultural que tiene el ritual con ayahuasca en diferentes contextos y comunidades indígenas, dando cuenta del significado de los elementos que constituyen el ritual y entendiéndolos como un proceso comunicativo. La investigación se desarrollará con un enfoque cualitativo, aplicando entrevistas semiestructuradas a líderes, chamanes o taitas pertenecientes a diferentes comunidades indígenas, personas que hayan sido partícipes de los rituales con ayahuasca y expertos que se hayan dedicado a estudiar temas afines de la mano de estas comunidades. Se propone un análisis crítico y reflexivo de los resultados obtenidos en pro de incentivar la responsabilidad social a partir de las decisiones individuales.

Tabla de contenido

Introducción	8
1. Estado del arte	11
1.1 Panorama histórico del ritual indígena con ayahuasca.....	12
1.2 La diáspora del yagé.....	15
1.3 Intereses locales y turísticos.....	17
1.4 La resignificación.....	19
2. Marco conceptual	22
2.1 Comunidad indígena	22
2.2 Prácticas socioculturales	24
2.2.1 Lo ritual.....	26
2.3 Identidad	27
2.3.1 Símbolos	29
3. Metodología.....	31
3.1 Enfoque.....	31
3.2 Técnicas	31
3.3 Fuentes de información	33

3.4 Instrumentos.....	33
3.5 Población.....	35
4. Procedimiento de investigación.....	38
5. Resultados.....	42
6. Análisis de resultados	49
6.1 Comunicación	49
6.2 Ritual e identidad	51
6.3 Práctica sociocultural	55
7. Conclusiones.....	60
7.1 Reflexión personal	62
8. Referencias bibliográficas	65
9. Anexos	69
9.1 Entrevistas transcritas - Taitas	69
9.2 Entrevistas transcritas – Participantes de ceremonias	83
9.3 Entrevistas transcritas – Académicos.....	91

Introducción

El presente trabajo de investigación pretende indagar acerca del ritual indígena con ayahuasca, una práctica tradicional ancestral que comprende y refleja la riqueza de la representación sociocultural de las diferentes comunidades indígenas que lo practican. Así, se abordó este trabajo a partir del significado de los elementos que componen el ritual y a su vez, atendiendo a la pérdida de valor que ha sufrido una práctica que se hace alrededor de una planta considerada sagrada para estas comunidades como consecuencia de su divulgación en territorios no indígenas. Esto ha llevado a que, en diferentes comunidades, prácticas tradicionales como el ritual con ayahuasca hayan adquirido formas o metodologías más occidentales en pro de su vigencia en la sociedad. Paradójicamente, esta situación ha generado que puedan verse afectados de manera directa los valores espirituales de algunas comunidades, su territorio y su dimensión sociocultural tanto a nivel interior como exterior. De acuerdo con esto, el objetivo general de este trabajo fue comprender la representación sociocultural que tiene el ritual con ayahuasca en diferentes contextos y comunidades indígenas, dando cuenta del significado de los elementos que constituyen el ritual y entendiéndolos como un proceso comunicativo.

A nivel social, considero que reconocer y entender el valor que tiene un ritual alrededor de la ayahuasca es un elemento fundamental para poder respetar y preservar la vida, las creencias y el territorio que le pertenece a comunidades ajenas. A nivel académico, se hace posible conocer cómo expresan los sujetos su mundo mediante el lenguaje y cómo se vincula esta formulación con las acciones que emprenden en sus prácticas, para con esto mismo identificar la tergiversación del discurso a la que se han visto obligadas —de cierta manera— estas comunidades. En el ámbito organizacional, tiene la intención de resaltar la importancia que tiene

la cultura en la construcción de la identidad dentro de una organización social, y a nivel personal, considero pertinente ahondar en el tema y tomar una perspectiva que me permita conocer hasta qué punto mis intereses pueden vulnerar los derechos, creencias y costumbres de otros individuos.

Por ello, en un primer momento, se dio paso a mencionar investigaciones previas relacionadas con el tema que contribuyen a la construcción de un contexto y un panorama general más amplio, específicamente en lo que respecta al panorama histórico de esta práctica; su “globalización”; cuáles son los intereses locales indígenas y cuáles son los intereses turísticos más frecuentes para asistir a estas ceremonias. Del mismo modo, estas investigaciones permitieron comprender cómo algunas comunidades indígenas se han visto en la obligación de resignificar sus prácticas o resignificar su cosmovisión frente al mundo occidental, a favor de la prevalencia de su conocimiento y de sus comunidades en el tiempo. Consecuentemente y con el fin de permitir al lector una mayor comprensión de lo que se plantea en esta investigación, se profundizó en conceptos clave como “comunidad indígena”, “prácticas socioculturales”, “ritual”, “identidad” y “símbolo”.

Para llevar a cabo lo anterior, esta investigación se desarrolló con un enfoque cualitativo, en tanto se busca explorar, interpretar y entender el significado que una persona o grupo social atribuye a un fenómeno determinado. En este caso, donde se buscaba identificar el significado de los elementos que componen los rituales de ayahuasca y analizar la construcción del discurso de esta práctica ancestral, abordar el trabajo desde este enfoque garantizó que el fenómeno de interés haya sido entendido desde diferentes perspectivas que favorecieron la identificación y el posterior análisis de sus partes (capítulo 4, 5 y 6).

Así pues, y con el fin de responder a *cuál es la representación sociocultural que tiene el ritual de ayahuasca para las comunidades indígenas y qué papel juegan los elementos que lo componen*, se propuso aplicar entrevistas semiestructuradas a líderes, chamanes o taitas pertenecientes a diferentes comunidades indígenas ubicadas a lo largo del país, junto con personas que han sido partícipes de los rituales con ayahuasca y expertos que se han dedicado a estudiar temas afín, de la mano de estas comunidades. De igual manera, se consideró la posibilidad de realizar un trabajo de campo etnográfico en alguno de los rituales con ayahuasca, pero las condiciones no lo hicieron posible.

Los resultados de esta investigación (capítulo 5) se presentan teniendo en cuenta las respuestas a las preguntas de investigación y analizando las variables que se consideran relevantes. Se compararon los resultados con los objetivos y las hipótesis planteadas, y se discutieron las implicaciones de los resultados para el área de estudio. Se destacó la importancia de realizar una interpretación crítica y reflexiva de los resultados para extraer conclusiones válidas (capítulo 6), en donde se resumen los principales hallazgos y se responden las preguntas de investigación planteadas al inicio de la investigación (capítulo 7). Finalmente, se incluye una bibliografía completa y anexos que complementan la información presentada a lo largo de este trabajo y enriquecen el estudio realizado (capítulo 8 y 9).

1. Estado del arte

El uso de sustancias psicotrópicas ha ido de la mano de la evolución, crecimiento y desarrollo del ser humano, no en términos de acceso a, sino de manera simultánea, dando cuenta de su existencia y prevalencia a través del tiempo desde hace siglos. La ayahuasca es un brebaje de origen amazónico que posee propiedades psicoactivas claves que han permitido realizar rituales y ceremonias indígenas, en pro de adentrarse no solo en el inconsciente individual, sino además en la cosmovisión amazónica, regida por el ánima o espíritu que poseen todos los elementos naturales y que cumplen con una función protectora.

La palabra “ayahuasca” procede de las palabras quechuas “aya” que hace referencia a la muerte o al espíritu ancestral; y “huasca” o “waska” que mayoritariamente significa “cuerda”, “lazo” o “soga”, designando así, que la ayahuasca sería la conexión entre el cuerpo físico de un individuo que decide tomar el brebaje, y su ánima presente en un plano externo no terrenal o espiritual (Morales, 2020).

Con el propósito de enriquecer la contextualización del tema, resulta pertinente hacer una cuidadosa indagación de investigaciones previas que abordaron esta misma cuestión desde diferentes enfoques, aportando diversas cualidades relevantes para esta investigación. A razón de esto, se emplearon diferentes fuentes de literatura como artículos de revistas académicas y proyectos de investigación, los cuales a su vez dieron paso para delimitar cuatro temáticas para el estado del arte, correspondientes al panorama histórico; la dispersión y globalización del ritual con ayahuasca; los intereses locales indígenas frente a los intereses de los turistas y finalmente la resignificación que han tenido que sostener las comunidades en la modernidad, para su

protección y vigencia. Partiendo de lo anterior, doy paso a conocer las raíces por las que es reconocida esta planta ancestral y por qué hace parte de una tradición cultural.

1.1 Panorama histórico del ritual indígena con ayahuasca

Para ello, la investigación de García (2019) que da cuenta de la comprensión, resignificación y modificación que los indígenas han tenido que hacer a sus prácticas ancestrales para poder compartirlas con occidente, a partir del estudio cualitativo en el cambio de distintos discursos en torno a la medicina indígena, nos brinda, entre tanto, un panorama principal respecto de la historia del ritual con ayahuasca. El yagé (*Banisteriopsis caapi*), “la madre de todas las plantas”, es usada tradicionalmente por la mayoría de las comunidades del piedemonte amazónico —región que se extiende por las faldas orientales de los Andes hacia la selva amazónica, desde el suroccidente de Colombia, hasta el sur de Perú y Bolivia— debido a sus efectos descritos como milagrosos y curativos. Por su parte, si algo ha caracterizado a las poblaciones indígenas amazónicas es su afinidad y relación con las plantas, y es así como surge la ayahuasca —también conocido como yagé, caapi, dápa, mihi, kahi, natema, pindé, etc.—; a partir de la experimentación con las plantas. Este brebaje es una mezcla entre dos plantas: la primera corresponde al yagé, y la segunda puede variar de acuerdo con la región, pero dentro de las que se conocen comúnmente están la chagrupanga (*Diplopterys cabrerana*) y la chacruna (*Psychotria viridis*), las cuales resultan compatibles con el yagé y permiten que sus efectos se manifiesten (García, 2019).

Ahora bien, esta relación con las plantas y la naturaleza va más allá de convivir con ellas, pues es la ritualidad la que construye toda la narrativa y vigencia alrededor de los saberes indígenas tradicionales. Según García (2019), las prácticas rituales son la forma en la que

actualizan el pasado en presente y adicionalmente “a diferencia del pensamiento científico occidental, los indígenas nunca tuvieron esa pretensión de registrar los saberes a través de la escritura. Ellos conservan sus saberes en el rito, en la oralidad, y son transmitidos de generación en generación” (pp. 9-10). Consecuentemente, al interior de estas comunidades se piensa en lo medicinal como la relación de lo humano con lo sagrado y se establece una serie de prácticas que responderían al intento del ser humano por encontrar respuesta o explicación a diversas cuestiones, y que se empiezan a manifestar a través de rituales, sueños, rezos, cantos, conjuros, visiones, premoniciones, apariciones, comunicación con plantas y animales, etc. (García, 2019).

Por otro lado, Rojas (2019), en una investigación que analiza la resignificación que tiene el consumo de ayahuasca por parte de población no indígena, su exotización y la comodificación de las culturas étnicas, a partir de testimonios de consumidores de ayahuasca y varias observaciones participantes de tipo etnográfico en el Putumayo sobre el consumo de la bebida psicotrópica tanto en contexto ritual indígena de ceremonia como en el casco urbano, menciona que,

(...) la investigación sobre la bebida ha llevado a los investigadores a encontrar la raíz de la palabra ayahuasca, que deriva de un vocablo quechua que significa “bejuco del alma” o “bejuco de los muertos” y que fue ampliamente popularizado por la antropología para describir un brebaje y un fenómeno exclusivo que se encuentra a lo largo y ancho de la selva amazónica (...). (p. 19)

Tras hacer una revisión de literatura que recoge relatos que hacen parte de las tradiciones orales de los pueblos indígenas de la Amazonía, en tanto no existe una definición científica y literaria que dé cuenta de los orígenes de la bebida ancestral (ayahuasca), el autor alude a

sabedores indígenas que la consideran como una de las herramientas fundamentales para prácticas rituales, en tanto sirve como puente para encontrar una explicación a la vida misma y sus implicaciones. Tal como menciona García (2019), Rojas coincide con que “la configuración de rituales y su intrincada red simbólica se relaciona directamente con siglos de prácticas de gran conocimiento botánico que incluyen el consumo de plantas psicotrópicas (...)” (2019, p. 17), lo cual indicaría que ha sido una práctica que se ha llevado en diferentes contextos y con diferentes propósitos. Por ejemplo, en la selva amazónica ecuatoriana, para algunos la ayahuasca representa la fuente máxima de sabiduría y se considera un medio que permite el intercambio de conocimiento entre individuos. Para otros también es como un maestro que le enseña a sus discípulos los secretos de la selva y permite la obtención de enseñanzas del mundo de los espíritus (Rojas, 2010).

El principal aporte de estos trabajos de investigación se centra en que permite comparar y comprender los diferentes usos a lo largo del tiempo y las diversas razones alrededor de las cuales gira el ritual con ayahuasca, tanto por parte del brebaje como por parte del ritual, haciendo caer en cuenta de la manera en que esta sustancia, las prácticas tradicionales indígenas y la figura de “chamán”, son resignificadas y adaptadas a nuevos contextos de carácter occidental y urbano, en tanto a pesar de la colonización, estos conocimientos lograron permanecer al interior de las clases populares, quienes, aunque seguían un discurso religioso, al no poder acceder a la atención médica que proponía el estado recurrían a otros saberes culturales tradicionales y en gran medida “clandestinos”. Adicionalmente, hacen resaltar que el consumo de la ayahuasca no corresponde solamente al de una bebida, sino que es el consumo de un valor y una cosmovisión cultural que identifica a numerosas comunidades.

1.2 La diáspora del yagé

Debido al auge que empieza a tener el ritual de ayahuasca alrededor del siglo XX e inmerso en un contexto occidental que comienza a desenvolverse de manera acelerada, se abre paso a la expansión e internacionalización del ritual a zonas urbanas de Europa y de América. A propósito de esto sustenta Rojas-León (2014), partiendo de una investigación de diseño exploratorio-descriptivo sobre el caso de un curandero chileno en un área turística de la selva boliviana y los relatos a partir de la experiencia de sujetos que participan de sus ceremonias. El estudio se sustenta en un trabajo de campo practicando observación participante, conducción de entrevistas y conversaciones casuales, apuntando a los servicios ofrecidos por el curandero y sus conceptos relativos al uso de la bebida, y a los relatos de los participantes a propósito de sus experiencias en los rituales.

Según el autor, como consecuencia de la colonización y sus nuevos actores alrededor del continente, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, se inicia un proceso de adaptación y resignificación de los chamanismos indígenas, pues dado el alto intercambio cultural de la época, comienza un reconocimiento y unas prácticas rituales chamánicas frecuentes; una vez el ritual con ayahuasca se convierte en objeto de interés científico y popular surge el turismo “neochamánico”, y redes internacionales de curanderos tanto de origen indígena como mestizo o extranjero, quienes se ubicarían en la selva e incluso en zonas urbanas de América y Europa (Rojas-León, 2014).

Adicionalmente, el autor menciona que,

Sobre su uso tribal existe abundante literatura antropológica la cual incluye observaciones de misioneros, viajeros y científicos por lo que gracias a ello

conocemos que se extiende en un territorio vasto, además de que su expresión ritual asume formas diversas. (p. 38)

En el caso de Colombia, específicamente de Bogotá, hace mención Sarrazín (2022) a partir de una investigación empírica de corte cualitativo, privilegiando la observación etnográfica y las entrevistas abiertas y a profundidad, donde analiza las maneras en que se interpreta esta forma de chamanismo e indaga particularmente sobre los usos y sentidos del concepto de espiritualidad en las narrativas de los adeptos a las tomas. Este autor concluye que el giro subjetivo de la modernidad tardía es un factor clave para entender la reciente valoración del ritual de ayahuasca. Según Sarrazín, aproximadamente desde 1950 y dadas las rutas de comercio ya establecidas entre el Putumayo y Bogotá, era posible el intercambio de hierbas y pociones originarias de tradiciones indígenas, la venta de productos de la misma índole y el ofrecimiento de servicios de curandería. Esto, a su vez, dio paso para que algunos indígenas se instalaran y se adaptaran a las dinámicas ciudadinas de la capital y con el tiempo, tales dinámicas fueron difundiéndose y construyendo un tejido poblacional interesado en el chamanismo y la transformación interior de los individuos a partir del mismo (2022, p. 650).

Otro punto lo dan Romero, Y., junto con De La Hoz, M. (2020), quienes, a partir de metodología cualitativa con método etnográfico, empleo de revisión documental y entrevista semiestructurada, buscaban describir las representaciones sociales del consumo de sustancias psicoactivas en indígenas de Dabeiba, Antioquia. Mencionan que, si bien las ceremonias con ayahuasca poseían gran riqueza mitológica desde un principio, consideran que han sido los medios los encargados de influir en la alteración de los espacios tradicionales de socialización de su cultura de procedencia, lo que ha generado nuevos intereses y expectativas, sobre todo en la población joven y llevando a que las representaciones sobre lo urbano cambien (p. 5).

Lo anterior da cuenta de la trayectoria temporal que ha atravesado, en este caso, el ritual con ayahuasca, y permite comprender la expansión y popularidad de su uso en diferentes contextos y lugares, haciendo énfasis en la importancia del contexto histórico y cultural en la evolución y adaptación de las prácticas de chamanismo en general; el reconocimiento y prácticas chamánicas con ayahuasca, así como la valoración del ritual, están relacionados con la colonización, la globalización y el giro subjetivo de la modernidad tardía, pues desde la colonización hasta su reciente valoración, este reconocimiento surge a partir de los intercambios de hierbas y pociones originarias de tradiciones indígenas, la venta de productos similares y los servicios de curandería, los cuales permitieron que algunos indígenas se adaptaran a las dinámicas de la ciudad, lo que a su vez difundió el interés por el chamanismo. Esto trajo consigo la construcción de redes internacionales de curanderos y el turismo neochamánico, y adicionalmente, ha sido la globalización y el intercambio cultural el que ha dado a conocer en mayor proporción estos conocimientos, experiencias y prácticas.

1.3 Intereses locales y turísticos

Ahora bien, para poder comprender si existe una tergiversación respecto de lo que simboliza o representa el ritual de ayahuasca o el consumo de este brebaje, de acuerdo con las prácticas del neochamanismo y en general la resignificación del ritual a lo largo de la historia, se hace pertinente traer nuevamente a colación la investigación de Rojas (2019), que nos permite tener un panorama de los intereses locales indígenas frente a los intereses turísticos que pueden presentarse.

Con base en comunidades indígenas del Putumayo —departamento en el cual se llevó a cabo dicha investigación—, la ayahuasca no solo es una planta sagrada bajo su sistema de

creencias, sino que además constituye un motivo fundamental dentro de la línea que traza la identidad de las personas pertenecientes a estas comunidades; es el marco de referencia de su experiencia, sus representaciones e imaginarios sociales. Cabe resaltar que dicho marco también es una hibridación de las dinámicas históricas prehispánicas y coloniales, en donde el pensamiento judeocristiano tenía un gran peso y protagonismo (Rojas, 2019).

Pese a que el fin del uso de la ayahuasca entre cada comunidad puede variar, el interés general común suele ser similar. Para algunas comunidades del Putumayo la ayahuasca se usa en función de cohesionar a la comunidad y para transmitir conocimiento en tanto permite conocer el ambiente, la diversidad de las plantas amazónicas y los ciclos de la vida; de manera simultánea, las tomas de ayahuasca y sus respectivas visiones y sensaciones son útiles para consultar y tomar decisiones de las comunidades; el conocimiento y el control sobre la bebida definen el respeto que se le debe tener al chamán encargado de la ceremonia, y a su vez, quienes tengan mayor conocimiento están en la capacidad de materializarlo en cristales que son entregados a las siguientes generaciones, en pro de la obtención de la misma sabiduría y conocimiento. Para algunas comunidades de la Guajira y otras pocas del Putumayo, la ayahuasca es usada exclusivamente en contextos de sanación y de superación de traumas, partiendo de la base del control de la mente de las personas. Adicionalmente, en una región colombiana específica del Amazonas, se encuentran comunidades que practican ceremonias de ayahuasca en ocasiones especiales, de acuerdo con cambios y eventos naturales particulares, como lo son los astronómicos y las épocas de cosecha. Esto último, también es común en algunas comunidades del Vaupés, donde enfocan el uso de la ayahuasca para celebraciones especiales o eventos planetarios específicos, agregado de que su uso solo implica a hombres curanderos (Rojas, 2019).

Partiendo de lo anterior, según Rojas, hay un incremento en estudios académicos que se originan en la curiosidad por conocer el contexto ritual dentro de ciencias sociales, naturales, botánica, psiquiatría, entre otras (p.34). Esto podría explicar, en parte, la popularización que ha tenido el consumo de ayahuasca en la modernidad y adicionalmente, ha contribuido a la construcción de una concepción de que es una experiencia exótica y mística, renovadora y de alto impacto en términos de causar cambios de gran magnitud en la vida de los individuos (p. 36).

De esta forma, el autor contribuye a la comprensión de los intereses del uso de la ayahuasca que varían entre las diferentes comunidades, pero generalmente se usa para cohesión comunitaria, transmisión de conocimiento, sanación, superación de traumas y en ocasiones especiales. Sin embargo, debido al incremento en los estudios académicos sobre la ayahuasca, esta práctica se ha popularizado en la modernidad como una experiencia fuera de lo común que genera una curiosidad masiva entre los individuos por experimentarla y hace que la práctica se vuelva un negocio. Esto último, ha traído como consecuencia que muchos individuos, tanto dentro como fuera de las comunidades indígenas, quieran aprender o formarse de manera *express* en el tema, recayendo en un mal uso de las plantas con este tipo de propiedades y del mismo ritual en sí.

1.4 La resignificación

Como consecuencia de dicha apertura intercultural —entre otros intereses y dinámicas alrededor del mundo—, comunidades indígenas se han visto obligadas a actuar y modificar su praxis; adaptarse en pro de proteger su comunidad y los saberes que la identifican. Al respecto relata García (2019), quien menciona que “las dinámicas coloniales a las que se vieron inmersos,

los obligó a domesticar el mundo salvaje del dinero, asumir las lógicas capitalistas, identificarse con el desarrollo económico y con los bienes occidentales (...)”. No obstante, la forma en la que configuraron su lenguaje, aprendiendo palabras, conceptos y expresiones en español, también refleja tal proceso de adaptación (p. 94).

Adicionalmente, en una investigación que buscaba comprender la sobredeterminación de relaciones que median en la reproducción, movilización y consolidación de las ceremonias de yagé en Colombia, Perdomo (2019), da cuenta de que son los contextos sociales en los que busca desenvolverse un ritual, aquellos que configurarían al mismo, en tanto requiere mantenerse en el tiempo y darse a entender (p. 161). Esto permite comprender que, si bien hay una adaptación forzada por parte de comunidades indígenas, tal hibridación cultural haría parte de la traducción que constantemente están haciendo los chamanes entre el mundo espiritual y el mundo físico humano.

Por otro lado, en el año 2021 se publicó un artículo que puso en evidencia el malentendido producido alrededor de la noción de “espiritualidad” en escenarios de encuentro entre el Estado y los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana, abiertos por el contexto transicional derivado del Acuerdo de Paz con la antigua guerrilla de las FARC-EP. Allí se menciona que “(...) el campo político que abre la noción de “espiritualidad” sobre lo que debería ser la paz, la justicia y la reparación reproduce en cierta medida unas marcaciones de diferencia ligadas a lógicas coloniales de participación política de los pueblos” (p. 220), permitiendo dar a entender que, aún cuando el factor de la espiritualidad ha sido un elemento para categorizar a las comunidades indígenas como “lo otro”, para ellas, la misma cuestión les ha permitido posicionarse de manera política en Colombia a través de la exigencia por sus derechos, correspondientes al cuidado de la vida, su calidad y el territorio.

Teniendo en cuenta esto, se hace posible tener en cuenta que alrededor del ritual con ayahuasca se podrán encontrar comunidades indígenas y mestizas con intereses tanto económicos, como de preservación por las diferentes prácticas tradicionales indígenas, y de acuerdo con estos intereses la práctica del ritual puede desenvolverse de una forma u otra, y a su vez, significar variadamente. En este punto, cabe aclarar que no por ser diferente, se considera una práctica con una buena o una mala metodología.

Partiendo de lo anterior, se hace oportuno ahondar y triangular respecto del significado de la composición de estos rituales indígenas con ayahuasca, junto con cómo ese discurso, esas prácticas y esa cultura, se han visto obligados a cambiar a través del tiempo como consecuencia de su mercantilización masiva en la modernidad occidental, para así resaltar el papel fundamental que juega la identidad y sus elementos dentro de una organización social, pues de acuerdo con Turner (1967), quien define los rituales como formas simbólicas de comunicación y acción social, estos son eventos performativos que utilizan símbolos, gestos y acciones para transmitir y reforzar significados culturales y sociales. Los rituales, según el autor, son un medio para expresar y consolidar la identidad colectiva, y su efecto es el de fortalecer las relaciones sociales. Además, la participación activa de los integrantes en los rituales es esencial para su éxito y significado, ya que la acción colectiva permite a los participantes experimentar una sensación de comunidad y unidad, y contribuye a la transmisión y reproducción de la cultura, las tradiciones y la consolidación de la identidad social (Rueda & Moreno, 1995).

2. Marco conceptual

A continuación, se desarrollarán los conceptos clave que permitirán encaminar el cumplimiento del objetivo general de este proyecto, el cual busca comprender la representación sociocultural que tiene el ritual de ayahuasca en diferentes contextos y comunidades indígenas, dando cuenta del significado de los elementos que constituyen el ritual y entendiéndolos como un proceso comunicativo. Así pues, se tendrán en cuenta categorías como “comunidad indígena”, “prácticas socioculturales” e “identidad”, dentro de las cuales se encuentran las subcategorías “ritual” y “símbolo”, respectivamente.

2.1 Comunidad indígena

Una comunidad hace referencia a un grupo de personas que pueden compartir intereses, territorio, vínculos y/o significados que configuran un sentido de pertenencia e identidad. Según Caballero (2005), la comunidad es un

Agrupamiento de personas concebido como unidad social, cuyos miembros participan de algún rasgo común (...), en sentido de pertenencia, (...), en la cual la pluralidad de personas interactúa intensamente entre sí e influye —de forma activa o pasiva— en la transformación material y espiritual de su entorno. (p. 170)

Así pues, se convierte en un sistema social que va construyendo historias y tradiciones que de una u otra forma diferencian a unas comunidades de otras. Partiendo de ello, se hace preciso ahondar en el concepto de comunidad indígena.

Según la legislación colombiana, las comunidades indígenas son el “grupo humano que vive de acuerdo con las formas de relación con el medio natural en el que se asentaron los

diferentes grupos aborígenes desde antes de la conquista” (Universidad del Rosario, 2008), entendiendo de esta manera, que su cosmovisión gira en torno a una estrecha relación con la naturaleza o la “Madre Tierra”; el territorio, la tierra, el agua, los bosques y en general los ecosistemas donde existan seres vivos, los cuales constituyen no solo el plano físico, sino también el cultural y el espiritual en la existencia de estas comunidades. Según la Unión de Médicos Indígenas Yageceros de la Amazonía Colombiana (UMIYAC) los seres humanos *somos*, no solo por estar constituidos de carne y huesos, sino que además poseemos algo que trasciende la experiencia corporal: los sentimientos, los recuerdos, los pensamientos y la espiritualidad. Esto, junto con las relaciones con los otros y la naturaleza, es lo que define a una persona “entera” (2000).

Complementando, el Ministerio de Salud y Protección Social (s.f.) plantea la definición para comunidad indígena como un “grupo o conjunto de familias, que tienen conciencia de identidad y comparten valores, rasgos, usos o costumbres de su cultura, así como formas de gobierno, gestión, control social o sistemas normativos propios que la distinguen de otras comunidades (...)”. No obstante, se hace relevante entender que las comunidades indígenas, como hace mención la Constitución Política de Colombia (1991), son un “sujeto colectivo y no una simple sumatoria de sujetos individuales que comparten los mismos derechos o intereses difusos o colectivos” (Art. 88), y, además, que aquellos derechos que son para, y de los pueblos indígenas, no deberían confundirse con los derechos de otros grupos sociales.

Identificar y reconocer al sujeto principal de este trabajo de investigación, que en este caso corresponde a individuos pertenecientes o relacionados a las comunidades indígenas y sus tradiciones ancestrales, se hace pertinente en tanto es una población con una cultura disruptiva a lo que solemos conocer occidentalmente. Identificarla, es al mismo tiempo identificar sus

creencias y entender —en la medida de lo posible— su historia y el origen de su cosmovisión. No digo con esto que requieran de algún tipo de validación para estar en el presente proyecto, sino por el contrario, pretendo hacer énfasis en la posibilidad de la existencia de *la otredad* y su diversidad, sin pretensión alguna de otorgarle un valor superior o inferior a lo que se encuentre fuera de ello.

2.2 Prácticas socioculturales

En este punto, se hace importante tener en cuenta que los seres humanos convivimos y nos desarrollamos en sociedad a partir de las relaciones que generamos y de los medios a través de los cuales lo hacemos. Vivimos en constante acción y en constante construcción, y como resultado de esto surgen las diferentes organizaciones y comunidades sociales. Explica Camacho (2006), que la práctica social es “la actividad del ser humano, sobre el medio en que se desenvuelve. A través de las prácticas sociales el hombre da sentido a los problemas fundamentales de la ciencia sometiendo a complejas relaciones entre ellos y su entorno” (p. 133), permitiendo entender que dichas prácticas terminan resumidas en experiencias que van entretejiendo sentidos —y por ende interpretaciones— a los diferentes procesos de interacción entre individuos. Al respecto menciona Castro et al. (1996) que

Las prácticas sociales, al gestar, formar o mantener mujeres, hombres y condiciones materiales, proponen también su articulación y establecen de este modo las reglas del juego social, un juego siempre mediatizado por las propias condiciones objetivas, ya que sin ellas nunca sería posible.

Dado que las sociedades humanas se asientan y definen a partir de determinadas prácticas sociales, sólo “son” en cuanto a dichas prácticas. Así pues,

las prácticas sociales, en tanto acontecimientos materiales, constituyen la realidad social, que adquirirá diferentes expresiones según el entramado de aquellas. (p. 35)

Por su parte, la cultura nace como resultado de estas experiencias que se entretienen y se sistematizan en tanto se reproducen de manera constante, creando procesos con valor simbólico que eventualmente pueden materializarse, por ejemplo, en discursos, mitos, ritos, manifestaciones artísticas, luchas y diferentes expresiones, como la religiosa (Uranga, 2007). Sobre esta misma línea y según Martín-Barbero (2002), las prácticas sociales son “*prácticas de enunciación*” que se van construyendo a través de las narraciones, y mediante el desarrollo de habilidades y técnicas expresivas, un discurso que es entramado de la cultura y fundamento de la historia de vida de una comunidad (2002, p. 234).

Teniendo esto en cuenta, es posible decir que las prácticas socioculturales dan origen a las representaciones sociales y estas, a su vez, se establecen por acuerdos sociales invisibles que cobran un valor simbólico, fruto del intercambio y la negociación de mensajes que eventual y paulatinamente reflejan un sentido común. Tener presente y entender este concepto en el marco de este trabajo de investigación cobra sentido principalmente porque va a ser el objeto de estudio, ya que corresponde a los valores, creencias y modo de vida que ayudarían a fortalecer los vínculos sociales y a mantener la cohesión de un grupo o sociedad, que en este caso corresponde a las comunidades indígenas. Del mismo modo, este concepto es clave para la investigación y comprensión de la cultura, en tanto va a permitir —idealmente— saber qué se quiere saber y qué se está buscando.

2.2.1 Lo ritual

Alrededor de lo mencionado previamente, se hace oportuno traer a colación el concepto de ritualidad, en tanto son los rituales unos escenarios que sacralizan de alguna forma, que dotan de significado y consagran unos valores que transmiten un sentido compartido que configura la forma de actuar de los individuos partícipes o pertenecientes a la comunidad que practica el ritual. Según McLaren, lo ritual “es una forma de acción simbólica compuesta principalmente de gestos (la puesta en acción de ritmos evocadores que constituyen actos simbólicos dinámicos) y posturas (un silenciamiento simbólico de la acción)” (1995, p. 58). Agrega también, que es un gesto vinculado al actuar cotidiano de los individuos y que se puede dar de manera formal o al azar.

En relación con esto último, también hace mención Kapferer (1983), quien define el ritual como un “conjunto de sucesos específicos y culturalmente reconocidos, cuyo orden se adelanta a su práctica, y que están separados, espacial y temporalmente, de la rutina de la vida diaria (...)” (Rappaport, 2001, p. 59). Para este autor, quien concibe a la religión y el ritual aspectos fundamentales para la capacidad de adaptación de los seres humanos, y para el que la “ejecución de secuencias más o menos invariables de actos formales y de expresiones no completamente codificados por quienes los ejecutan” (2001, p. 56) son aquellas características que permitirían reconocer determinados acontecimientos como rituales.

A manera de complemento, para Segalen (2005) el ritual tiene una dimensión colectiva que comparte significados colectivos y marca rupturas y continuidades; momentos críticos de manera colectiva pero así mismo a nivel individual, y destaca su eficacia social. Crea sentido y ordena el desorden de las acciones y emociones. El ritual es entendido como un sistema de

comunicación y manifestación simbólica de los ritos. Es necesario estudiarlos en su contexto, ya que una misma tradición o en diferente momento y lugar, puede variar su significado (pp. 30-31).

Dadas las condiciones que anteceden, y en este caso, podría identificarse a las plantas consideradas sagradas, como el objeto herramienta que constituye gran parte de la cultura y cosmovisión de las comunidades indígenas, pero el ritual es el complemento básico que da sentido y hace que este se lleve a cabo. Es el ritual aquel que permite sostener y preservar de generación en generación los diversos saberes que caracterizan a estas comunidades. Es el hilo que va tejiendo y dando sentido a una historia.

Sobre la línea de este trabajo de investigación, traer a colación el concepto de ritual se hace imprescindible, ya que correspondería a la línea que converge el discurso de algunas comunidades indígenas con sus prácticas, en tanto es considerado una herramienta efectiva para transmitir valores, creencias, tradiciones y costumbres pertenecientes a su cultura. Y esto, dentro del ámbito de la comunicación responde a la transmisión de información a través de símbolos, gestos, palabras y acciones, que tienen un significado específico dentro de una cultura o sociedad, y que le otorgan —entre tanto— una identidad.

2.3 Identidad

Los seres humanos adquieren una identidad para expresarse a través de las formas de representación cultural que son reconocibles por ellos mismos y por los otros. Por lo tanto, la identidad se puede representar a través de las preferencias, las creencias, las actitudes o el estilo de vida. La identidad es tanto personal como social, e intenta, por un lado, acercarnos a los demás y, por otro, diferenciarnos de los demás. En este sentido, Barker (2016) define la identidad como un juego de representaciones entre lo semejante y lo diferente, pero vuelve a

cuestionar la idea de que la identidad sea algo fijo, que se encuentra o se posee, sino que por el contrario la identidad se construye, no se encuentra. Y para construirla hacen falta representaciones: los símbolos, el lenguaje y los elementos que consideramos que transmiten un discurso, el cual construimos sobre nosotros mismos y que, por lo tanto, es variable y comunicado por elementos también cambiantes (p. 166).

Los individuos se dan a conocer por la forma como presentan su identidad frente a los demás (Goffman, 1953). Esta narración de uno mismo constituye una de las herramientas para expresar la propia identidad en la sociedad, intentando siempre conseguir una percepción favorable de los demás. La narración del “yo” no se presenta sólo de forma oral. La presencia externa está involucrada en multitud de actividades, que incluyen el compromiso de los roles sociales, la pertenencia a determinados grupos y la muestra de comportamientos relevantes (Elliott & Wattanasuwan, 1998).

De manera semejante, Giddens (1991) define la identidad como un proyecto: para él, la identidad es algo que crea el individuo, que está siempre en proceso de construcción, en movimiento, en vez de en un final. Un proyecto de identidad se basa en lo que creemos que somos ahora, de acuerdo con nuestro pasado y nuestras circunstancias presentes, junto con lo que creemos que nos gustaría ser, la trayectoria vital que esperamos tener en nuestro futuro.

Por otro lado, Belk (1988) afirmó que la posesión de un objeto nos permite convencernos a nosotros mismos de que podemos ser una persona diferente de la que seríamos sin la posesión de dicho objeto. Entonces, el individuo intenta definirse y, una vez satisfecho con la definición alcanzada, buscará elementos que le sirvan para transmitir su identidad al entorno social. Partiendo de lo anterior, el autoconocimiento puede partir de la base de que el individuo se forma

como tal en un entorno social. Un entorno que ya existía antes de que él naciera y que utiliza un lenguaje, unos signos o unos símbolos. Para generarse como individuo es necesario utilizar estos elementos comunes de la sociedad. Esto es lo que la psicología social denomina socialización o aculturalización, y es lo que ayuda a definir el concepto de identidad (Barker, 2000).

Así pues, los recursos que los individuos tienen para definirse van a depender de los conceptos ya consensuados socialmente. La capacidad de los objetos o la composición de un espacio de informar se debe a que se trata de un lenguaje de signos, un sistema no verbal de comunicación plagado de mensajes y significados (Barthes, 1978, p. 226) transmitidos a través de símbolos y signos cuyos significados trascienden los conceptos o las palabras y dependen del entorno social, ya que “la colectividad es necesaria para establecer valores cuya única razón de ser está en el uso y en el consenso generales; el individuo por sí solo es incapaz de fijar ninguno” (Saussure, 1983, p. 137).

Partiendo de esto, la identidad se convierte en un concepto fundamental para la existencia de todo lo que se busca estudiar en este trabajo, ya que es el resultado —pero también el nacimiento— de la cultura y las representaciones sociales de una comunidad. La identidad va a ser aquello que permitirá la perpetuación de estos saberes y estas prácticas tradicionales indígenas a través del lenguaje tanto explícito como implícito, a través de los símbolos. Es el puente que da paso a la construcción de una realidad social.

2.3.1 Símbolos

Partiendo de lo anterior, cabe decir que los individuos nos constituimos individual y colectivamente, a partir de un marco universal de símbolos determinado, entendiendo que el universo simbólico es “la matriz de todos los significados objetivados social y subjetivamente

reales” (Berger & Luckmann, 2003, p. 123), que va dictando, dirigiendo y entramando las prácticas sociales. Estas últimas, implican procesos de significación y producción de sentido que en ocasiones se manifiesta de manera material (Uranga, 2016).

Ahora bien, según Grassano (1984), el símbolo puede ser entendido como “todo objeto, representación plástica, abstracta o verbal, que adquiere capacidad representativa de otros objetos, representaciones y experiencias emocionales (simbolizado), sin confundirse con éstos, en base a una ligazón constante de significado (relación simbolizante) (p. 46). De acuerdo con esto, se aprecian el lenguaje y la comunicación como los soportes esenciales de las comunidades humanas y el motor de sus prácticas, en tanto permite el fortalecimiento de valores, tradiciones e identidades culturales que consecuentemente generan nuevas ritualidades.

Bajo este panorama, los chamanes han sido identificados frecuentemente como símbolos de la resistencia indígena al poder colonial y a su cosmovisión, son como un actor en el escenario que interpreta un papel prescrito por su comunidad, donde “representa” cómo su alma entra en contacto con los espíritus. Las ceremonias chamánicas son, por tanto, representaciones que simbolizan el trance, es decir, el proceso de eliminación de la realidad ordinaria para tener acceso a otro estado de consciencia (López, 2016, p. 91).

En el marco de este trabajo de investigación, los símbolos van a ser el instrumento que materialice y transmita aquellas ideas, conceptos, historias, cultura, valores y creencias que conforman la cosmovisión de algunas comunidades indígenas y que resultan relevantes para la preservación y transmisión de su cultura e identidad.

3. Metodología

3.1 Enfoque

Este trabajo se desarrolló con un enfoque cualitativo, el cual se define como un conjunto de estrategias que buscan explorar, interpretar y entender el significado que una persona o grupo social atribuye a un fenómeno determinado (Creswell, 2009). En este caso, donde el objetivo general es comprender la representación sociocultural que tiene el ritual con ayahuasca en diferentes contextos y comunidades indígenas, dando cuenta del significado de los elementos que constituyen el ritual y entendiéndolos como un proceso comunicativo, abordar el trabajo desde este enfoque garantiza que el fenómeno de interés sea entendido desde diferentes perspectivas que favorezcan la identificación y el posterior análisis de sus partes (Baxter & Jack, 2008). En general, la investigación cualitativa se valora por su capacidad para proporcionar una comprensión detallada y contextualizada de los fenómenos sociales, y por su flexibilidad para abordar preguntas de investigación complejas. Además, se valora su capacidad para dar voz a los participantes y comprender sus experiencias desde una perspectiva subjetiva y holística que puede proporcionar información sobre las experiencias, las percepciones y los sentimientos de los seres humanos.

3.2 Técnicas

Partiendo de lo anterior, y con el fin de dar respuesta a los objetivos específicos planteados y así mismo, al objetivo general, se propuso aplicar un método etnográfico en este proyecto en tanto las etnografías “(...) no solo reportan el objeto empírico de investigación —un pueblo, una cultura, una sociedad—, sino que constituyen la interpretación-descripción sobre lo que el investigador vio y escuchó” (Guber, 2001, p. 18). Por lo tanto, mediante [entrevistas](#)

semiestructuradas a expertos (líderes, guías, chamanes o taitas) nativos, pertenecientes a diferentes comunidades indígenas ubicadas a lo largo del país, mestizos que han sido formados de alguna forma al respecto y se convierten en una clase de discípulos, junto con personas que hayan sido partícipes de los rituales con ayahuasca, y académicos que han estudiado de cerca comunidades indígenas, es posible obtener datos sobre las creencias, valores, prácticas y significados que los miembros de la comunidad atribuyen a su propia cultura, pues según la autora, las entrevistas son útiles en la etnografía porque permiten conocer las perspectivas y experiencias de los miembros de la comunidad que se está estudiando, lo que permite obtener información enriquecedora para el estudio etnográfico, y al mismo tiempo, corresponden a una forma de establecer una relación de confianza con los miembros de la comunidad y de involucrarlos en el proceso de investigación (Guber, 2001). En este caso, al ser entrevistas semiestructuradas se permite recopilar datos cualitativos mediante la realización de preguntas abiertas que le facilitan al entrevistado responder libremente, pero también le da la posibilidad a quien hace la entrevista, de incluir preguntas adicionales relacionadas con el tema de investigación que pueden proporcionar información detallada sobre las experiencias y perspectivas individuales de los miembros del grupo de personas que se está estudiando.

No obstante, no solo se trata de describir la realidad de un grupo de personas, sino que también implica la interpretación de lo que se observa en tanto se obtiene una comprensión de primera mano de los significados relatados. Por ende, se consideró la posibilidad de realizar un ejercicio de observación en un ritual con ayahuasca sin tomar de esta, ya que “(...) es el medio ideal para realizar descubrimientos para examinar críticamente los conceptos teóricos y anclarlos en realidades concretas, poniendo en comunicación distintas reflexividades” (Guber, 2001, p. 57).

3.3 Fuentes de información

- **Primarias:** los taitas/chamanes/líderes indígenas, expertos en el conocimiento del ritual y participantes de los rituales con ayahuasca.

3.4 Instrumentos

Se recurre a una aproximación a la observación como recurso de interpretación, introducción de posibles experiencias en pro de afianzar el encuentro y entrevistas semiestructuradas. En la *Tabla 1* se presentan las posibles preguntas que se plantearon para las entrevistas semiestructuradas en función de los objetivos y categorías establecidos para esta investigación. Es importante destacar que, aunque estas preguntas fueron planteadas como guías para las entrevistas, se permitió la flexibilidad necesaria para que los participantes pudieran expresarse libremente y aportar información relevante que no estuviera necesariamente contemplada en la tabla.

Tabla 1. *Guía de preguntas para entrevistas semiestructuradas*

Objetivo general	Objetivo específico	Categoría	Pregunta	Fuentes de información
Comprender la representación sociocultural que tiene el ritual con ayahuasca en diferentes contextos y comunidades indígenas, dando cuenta del significado de los elementos que constituyen el ritual y entendiéndolos como un proceso comunicativo.	Comparar los significados atribuidos a los objetos y acciones presentes en el ritual de ayahuasca de acuerdo con cada comunidad.	General	¿Quién eres? ¿A qué dedicas tu vida?	Taitas y académicos
			¿Cómo empezó tu relación o acercamiento con el chamanismo?	
		Ritual e identidad	¿Cómo podrías definir un ritual?	
			¿Por qué los rituales de ayahuasca? ¿A qué se deben? ¿Cuál es su origen?	
			¿Cómo es valorada la ayahuasca y su ritual por ti o la comunidad?	
		Comunicación	¿Quién puede hacer o guiar estos rituales?	
			Desde tu experiencia como guía y sabedor del ritual, ¿cómo se llega	

			a conocer el ritual con ayahuasca? ¿Qué se necesita para conocerlo?	
			¿Cómo construyes o preparas el espacio en el que vas a llevar a cabo el ritual?	
			¿Cómo se puede participar/vivir en estos rituales?	
	Mencionar qué implicaciones ha tenido la comercialización de la ayahuasca para las comunidades indígenas.	Práctica sociocultural	¿Existen condiciones para que una persona pueda participar en uno de tus rituales?	
			¿Es posible que una persona participe en estos rituales sin necesariamente tomar ayahuasca? Si sí, ¿cómo?	
			¿Cómo se controla el acceso a estos rituales?	
			¿Podrías relatarme el paso a paso del ritual?	
			¿Crees que, de un tiempo para acá, ha habido un incremento en la participación y en la búsqueda de ceremonias de ayahuasca por parte de personas extranjeras/del exterior de la comunidad? (Si sí, ¿por qué?)	
	Distinguir las razones por las cuales las personas externas a comunidades indígenas deciden participar en un ritual de ayahuasca.	Generales - motivaciones - impacto	¿Quién eres? ¿Qué edad tienes? ¿A qué dedicas tu vida?	
			¿Cómo supiste de la ayahuasca?	
			¿Cuántas veces has participado en una ceremonia de ayahuasca?	
			¿Qué te motivó a participar en una toma de ayahuasca?	
			¿Tuviste que hacer algo fuera de lo habitual para poder participar en una toma de ayahuasca?	
			¿Qué te mostró o enseñó? ¿Qué significó o significa hoy en día ese evento en tu vida?	
			¿Recomendarías a cualquier persona participar en una ceremonia con ayahuasca? ¿Por qué?	
				Participantes

3.5 Población

- **Taitas nativos**

- Camilo: miembro del pueblo indígena Kamëntsá Biyá. Ha sido autoridad en su pueblo, aunque últimamente no reside ahí. Su actividad ha estado basada en la parte de las artesanías, pero últimamente se dedica a sembrar. Ofrece yagé por insinuación de la misma gente, a las personas que llegan a él por el voz a voz. No le gusta la publicidad al respecto y últimamente ha tomado distancia del tema, dadas las dinámicas que se presentan hoy en día.
- Jeison: perteneciente al pueblo inga de la localidad de Bosa. Lleva trabajando con la medicina 15 años. Ha estado en varios espacios con varios abuelos que se dedican al proceso de la medicina a nivel nacional e internacional, ya que fue el camino que heredó por tradición. Su idea es seguir en el mismo camino, llevando la identidad a los demás espacios.

- **Taitas mestizos**

- Sanken Biri: médico tradicional, curandera iniciada por la tribu Shipibo-Conibo-Shetebo de la Amazonía en Perú. Trabaja de la curandería, el trabajo con las plantas medicinales y se dedica a hacer curaciones o sanaciones a través de la energía de las plantas. Nativa de México, pero como parte de su proceso, cada determinado tiempo hace retiros a la selva peruana, donde se dedica a estar en contacto con las plantas durante algunos meses.
- Jeshua: ingeniero químico de profesión, pero no ejerce hace 7 años. Actualmente es maso terapeuta y practicante de otras disciplinas terapéuticas como reiki, biomagnetismo y es guía de sesiones de ayahuasca. Tras el duelo que le dejó una

ruptura amorosa, dio con el chamanismo y ahí empezó a sumergirse en este mundo. Aprendió al respecto en Pucallpa, Perú, en una comunidad de médicos indígenas tradicionales llamada San Francisco Yarinacocha.

- Rubén: a sus 17 años decidió ir a conocer la vida en la selva amazónica colombiana. Allí conoció abuelos indígenas que lo acogieron, dándole la oportunidad de quedarse y aprender al respecto de su cultura. Allí permaneció hasta el 2018 y luego de eso comenzó a viajar con taitas amigos por diferentes ciudades de Colombia compartiendo yagé. Se denomina médico tradicional de plantas.
- Nelson: músico y pintor. Actualmente se dedica al trabajo de investigación de la música, específicamente de la música ritual, medicina. A partir de esto construyó una fundación para hablar de ancestralidad, medicina y arte. Trabaja entregando medicina, luego de 18 años de haber trabajado de la mano de un taita, quien luego de ese tiempo le dio “el permiso” para dar y orientar la medicina por su cuenta.

- **Participantes**

- Esther: 25 años, emprendedora de una tienda virtual de ropa de segunda mano.
- Inti: 27 años, nativo del Amazonas. Actualmente se dedica a viajar por el mundo.
- Christian: 29 años, estudia su segunda carrera (música) en Berlín luego de darse cuenta de que es lo que más le apasiona.
- Juanita: 26 años, arquitecta de profesión, pero actualmente se dedica a ilustrar y a desarrollar un proyecto de productos hechos con lana de oveja.
- Sofía: 25 años, psicóloga en busca de experiencia laboral en el ámbito clínico.

- Juliana: 24 años, está terminando su pregrado en estudios literarios y trabaja en la FILBO.
- Mateo: 24 años, biólogo en busca de empleo.
- Jorge: 23 años, empleado de un bróker financiero.
- **Académicos**
  - Victoria: antropóloga, profesora universitaria en la facultad de estudios ambientales y rurales de la Pontificia Universidad Javeriana, con maestría en gestión de áreas protegidas y doctora en geografía y planeación territorial. Parte del trabajo que desarrolla está relacionado con los estudios de la resiliencia, la valoración de patrimonios naturales y culturales, la gestión de áreas protegidas y las metodologías cualitativas de investigación.
  - Luis: profesor universitario en la facultad de comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana e investigador enfocado en analizar el discurso mediático. Actualmente hace un doctorado en comunicación y lenguajes de información con el pueblo indígena Cofán y simultáneamente explora las potencialidades del lenguaje audiovisual para expresar la sabiduría de este pueblo.
  - Simón: profesor asistente del departamento de comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana. Doctor en etnomusicología, con enfoque en la circulación de la música en medios. Tiene trayectoria en consultoría política pública cultural y en industrias culturales y creativas. Hoy en día enseña la clase “teorías de la representación” en la Javeriana.

4. Procedimiento de investigación

A continuación, haré un breve repaso del desarrollo del trabajo de campo del presente proyecto, haciendo mención, a la vez, de cómo fueron los encuentros, los aciertos y las dificultades que se presentaron a lo largo del proceso en los correspondientes casos. Cada uno de los encuentros se registró con una grabadora de voz y se llevó de manera virtual vía Google Meet y Teams, teniendo en cuenta la distancia y los tiempos de cada individuo que participó.

Desde finales de noviembre del 2022 empecé a contactar a los taitas que me habrían facilitado por recomendación, a otros que habría encontrado por indagación propia y otros con quienes había dado por casualidad, a través del algoritmo de las aplicaciones que uso. Dada la época festiva que estaba a punto de comenzar en Colombia en el mes de diciembre, fue un poco difícil acordar y coordinar los tiempos de los taitas con los míos, por lo que sería hasta enero cuando se concretarían los diferentes encuentros con cada uno de ellos, en un primer momento. El primer encuentro, al que llegué por un podcast que escucho con cierta frecuencia, partió de una facilidad dada porque la persona a quien entrevisté, antes de sumergirse en este tema y formarse como curandera con plantas, vivía una vida citadina habitual. Se había formado académicamente y había sido empleada durante unos años para una organización reconocida a nivel mundial. De cierta forma, podía entender mi propósito y además comparar las dinámicas tanto de la vida en la ciudad como en la selva, dándome a entender todo de una forma muy legible y, en cierta medida, apta para la academia. Es decir, me habló del tema con confianza, sin tapujos ni tabú, facilitando así el curso de la entrevista, no solo por el clima, sino por la cantidad y la calidad de información que me brindó. La conversación duró alrededor de 50 minutos y a partir de esta, pude tener un poco más de contexto que me ayudó en los posteriores encuentros.

Por otro lado, aunque mi segundo encuentro fue con un taita que también ha tenido experiencia y formación académica previa a la formación con plantas medicinales, este no fue tan enriquecedor. Una de las cuestiones que pude evidenciar, era que el entrevistado, en algunas ocasiones, respondía a las preguntas planteadas con otra información que no correspondía de manera directa a la pregunta hecha desde el principio, desviándose del tema. En ocasiones caí en cuenta de ello y procuré reformular la pregunta, pero en otras no, por lo que la duración de la entrevista fue corta en comparación a las demás, pues duró 35 minutos. El contacto con mi tercer encuentro fue recomendado y facilitado por un señor que trabaja en Palú, una ecoaldea ubicada saliendo de Chía para Tenjo, y que es reconocida por ofrecer retiros espirituales con diferentes prácticas tradicionales, dentro de las cuales se encuentran ceremonias con ayahuasca. En términos generales, esta entrevista no tuvo mayor asunto nuevo por resaltar, más allá de la tranquilidad con la que la persona hablaba y lograba transmitir. Fluyó con normalidad y no noté alguna dificultad en su transcurso. Incluso, semanas más adelante logramos acordar un segundo encuentro para retomar y profundizar en algunos temas que se hablaron desde el contacto inicial. Estos encuentros duraron 46 y 85 minutos, respectivamente.

El contacto con quien fue mi cuarto entrevistado fue un poco más complicado en un principio, ya que no había respuesta por su parte, por lo que tuve que ser más insistente de lo habitual. Una vez obtuve respuesta, me planteó todas sus dudas al respecto y posteriormente accedió a reunirnos y allí duramos 50 minutos. La forma en la que se expresaba este taita daba cuenta de la pasión que sentía por el tema y lo mucho que sabía al respecto. Sin embargo, en un contacto posterior en el que intenté saber si podía presenciar alguna de sus ceremonias, me propuso una alternativa que contradijo —de cierta forma— todo el discurso que me había

expuesto el día de la entrevista, alrededor de la práctica. En este punto, me generó desconfianza en tanto no fue coherente su discurso junto con su metodología.

Por su parte, hubo dos taitas nativos —a diferencia de los anteriores que son mestizos— a los que logré contactar por dos personas que han ingerido yagé previamente y que mostraron interés y disposición por ayudarme atendiendo al trabajo de campo de este proyecto de investigación como participantes. La mayor dificultad que tuve con el primero, fue la concreción excesiva. Tal vez por falta de confianza, o tal vez cuestión de personalidad, ya que desde un primer momento lo percibí como una persona bastante tímida. Considero que esto pudo representar una dificultad para mí, teniendo en cuenta de que también me cuesta tener la iniciativa para abrirme a las personas. A partir de esta experiencia, procuré implementar con los futuros entrevistados datos sobre mí o el cómo las personas me cuestionaban qué tenía que ver la comunicación con el tema que estoy tratando en este proyecto. Podría decir que funcionó, pues la siguiente entrevista que tuve posterior a esta, justamente, duró casi dos horas. El mayor reto para mí fue seguir prestando atención a lo que me decía esta persona después de oírlo hablar durante tanto tiempo, especialmente por la falta de costumbre.

Adicionalmente, en diferentes momentos se tuvo la intención de contactar a otros taitas que han sido resultado de diferentes técnicas como la mencionada anteriormente, pero también, a través de contactos de contactos y preguntas por Instagram a través de historias. No obstante, o no se obtuvo respuesta, o en un caso particular, pusieron varios obstáculos. El propósito principal de estos encuentros fue realizar una serie de preguntas mediante una entrevista semiestructurada. Sin embargo, procurando responder al diseño metodológico de la investigación también se indagó y preguntó por la posibilidad de presenciar una ceremonia con ayahuasca, y la respuesta más frecuente que recibí al respecto fue que me recomendaban tomar para saber de qué estoy

hablando. Esta cuestión, sobre todo, interrumpió y afectó mi proceso motivacional, ya que esperaba que al ser un tema respaldado por una cosmovisión incluyente y que busca el bienestar de todos los seres vivos, las puertas al querer conocer al respecto estén más abiertas.

En cuanto a los participantes, no presenté mayor dificultad más allá de que a veces a las personas se les olvidaba atender mi solicitud y me tocaba recordarles o insistirles. Considero que, al ser personas contemporáneas a mí, y con las que comparto una línea de pensamiento similar, la cuestión avanza genuinamente.

Del mismo modo, tuve la posibilidad de conectar con profesores de mi institución educativa y pertenecientes a diferentes facultades, con diferentes trayectorias, pero con alto bagaje en diversas comunidades indígenas, nutriendo así la información y discusión al respecto de los rituales con ayahuasca.

5. Resultados

Ahora bien, la *Tabla 2* permite visualizar las tendencias y diferencias entre las distintas categorías y participantes. Este método de comparación resulta una herramienta valiosa para analizar la información y obtener conclusiones significativas acerca de las variables estudiadas. En ella, se podrán observar las relaciones entre las diferentes categorías, así como las similitudes y diferencias entre los grupos de participantes. La información presentada en esta tabla es fundamental para entender los resultados de la investigación y su relevancia en el contexto estudiado.

Tabla 2 Presentación de Resultados

Categoría	Taitas	Participantes	Académicos
Comunicación	<p style="text-align: center;">Tendencias</p> <ul style="list-style-type: none"> • Todos los expertos coinciden en que las personas adecuadas para liderar un ritual con ayahuasca son aquellas que han sido autorizadas por un abuelo mayor yagecero, luego de haber pasado un largo periodo de tiempo tomando ayahuasca y aprendiendo del proceso, acompañado de un abuelo tradicional. Estas personas han obtenido una comprensión profunda y una experiencia significativa en el uso de la ayahuasca y, por lo tanto, están capacitadas para liderar un ritual con seguridad y respeto por la medicina y la tradición. • Todos los expertos hacen énfasis en que la manera de conocer el ritual y la ayahuasca es tomándola varias veces, viviéndola y escuchándola. Abriéndose a las 	<p style="text-align: center;">Tendencias</p> <ul style="list-style-type: none"> • La mayoría de los participantes saben sobre la ayahuasca porque en algún momento de su vida escucharon hablar sobre ella, sobre todo, como un tabú o algo malo. <p style="text-align: center;">Diferencias</p> <ul style="list-style-type: none"> • La ceremonia de cada uno de los participantes estaba compuesta por diferentes elementos. Dentro de los comunes, está el fuego, instrumentos musicales y el lugar era en un espacio natural. 	<p style="text-align: center;">Tendencias</p> <ul style="list-style-type: none"> • Todos los académicos coinciden en que hay un elemento fundamental que es el de comunidad; siempre hay un grupo de personas que apoyan y esos apoyos son fundamentales para que la ceremonia se lleve a cabo de una manera adecuada. • Todos los académicos coinciden en que la figura de la mujer no está tan presente ni es tan común. • Todos los académicos coinciden en que la palabra tiene un gran peso en la configuración de la ceremonia. • Todos los académicos coinciden en que es un ritual que tiene que ver con la ejecución de unas formas y de unas acciones y de unas actividades propias en colectivo. • Todos los académicos coinciden en que las ceremonias se consolidan en función de la comunidad y de su propósito.

	<p>posibilidades y a la capacidad de asombro.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En las ceremonias de todos los expertos se cantan ícaros y deben estar presentes los 4 elementos básicos: fuego, aire, tierra y agua. De no ser posible, se usan elementos alusivos, como la guaira. Lo que representa cada uno de estos 4 elementos naturales, depende de cada comunidad y no hay una fórmula exacta sobre cómo se debe hacer la ceremonia, pues cada persona tiene su forma de hacerlo y ninguna es más correcta que otra. Coinciden, incluso, en que no se necesita más que la medicina para llevar a cabo el ritual. • Para la mayoría de los expertos, cualquiera que reciba el llamado de la ayahuasca puede participar en sus rituales. <p style="text-align: center;">Diferencias</p> <ul style="list-style-type: none"> • Algunos expertos dejan de prescindir del lugar donde se lleva a cabo el ritual (ciudad, selva o campo).		
--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Para algunos expertos, los participantes de las ceremonias no deben estar tomando medicamentos psiquiátricos. 		
<p>Ritual</p> <p>Identidad</p>	<p style="text-align: center;">Tendencias</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cada uno de los expertos entiende el concepto ritual como actos, o una serie de pasos o procedimientos sagrados que están en comunión y conexión con un plano espiritual, para así poder brindar una expansión de consciencia en pro de una mayor comprensión de la realidad física. • La mayoría de los expertos considera que lo ritual es aquello que se ha transmitido de generación en generación, y que permanece así para que la tradición no se acabe. • Todos los expertos concuerdan con que la ayahuasca es una planta maestra que ayuda a sanar tanto física como espiritualmente. Para todos los expertos es considerada como medicina o como un doctor. 	<p style="text-align: center;">Tendencias</p> <ul style="list-style-type: none"> • A la mayoría de los participantes les resulta incomprensible qué significó cada una de las cosas que experimentaron bajo los efectos de la ayahuasca. Paradójicamente, les permitió entender con claridad cuestiones y/o situaciones que normalmente les cuesta pensar. • Todos los participantes experimentaron una sensación de conexión profunda con la naturaleza. • La mayoría de los participantes acudieron a esta experiencia en busca de respuestas a diferentes sensaciones emocionales, sobre todo negativas. <p style="text-align: center;">Diferencias</p> <ul style="list-style-type: none"> • Algunos participantes tomaron ayahuasca por curiosidad. 	<p style="text-align: center;">Tendencias</p> <ul style="list-style-type: none"> • La ayahuasca y su ritual están vinculados a unos procesos espirituales, culturales, ceremoniales y prácticos. • El valor del ritual va de la mano a la forma de conocimiento de la comunidad. • Un ritual cumple un papel social; dentro de ese papel social el ritual puede cumplir el papel de representar algo, pero también puede cumplir un papel de cohesión, sin dejar de representar a la comunidad. • El significado del ritual ha cambiado con el tiempo y con ello, puede también transformarse la forma de representarse en cada comunidad.

	<ul style="list-style-type: none"> • La ayahuasca es la planta que permite la unidad y la vida a través del tiempo de una comunidad indígena. A partir de ella se puede curar, organizar socialmente y mantener la vida. Eso representa la ayahuasca. <p style="text-align: center;">Diferencias</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para cada comunidad, el origen de la ayahuasca es diferente. 		
Práctica sociocultural	<p style="text-align: center;">Tendencias</p> <ul style="list-style-type: none"> • Todos los expertos mencionan una serie de pasos previos (algunos también posteriores) que se deben seguir para tomar ayahuasca. Entre esos se encuentra no consumir lácteos, carnes rojas, alcohol, ciertas sustancias psicoactivas, no tener relaciones sexuales y no asistir si se es mujer y se está menstruando. • La mayoría de los expertos aconseja no participar en una ceremonia si no se va a tomar 	<p style="text-align: center;">Tendencias</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los participantes han tomado ayahuasca entre 1 y 3 veces. • A la mayoría de los participantes se les recomendó suspender ciertos alimentos y hábitos, días previos al día de la ceremonia. <p style="text-align: center;">Diferencias</p> <ul style="list-style-type: none"> • El tiempo previo durante el cual debían adoptar ciertos hábitos tenía un rango entre 15 y 4 días. 	<p style="text-align: center;">Tendencias</p> <ul style="list-style-type: none"> • No hay un uso puntual, específico y generalizado del ritual. Cada comunidad indígena le da su enfoque. • Hay una dificultad de acceso a estas ceremonias como espectador, respaldada por un tema de confianza. • Es importante tener en cuenta el contexto porque dependiendo de, la invitación al ritual puede tener una intención u otra.

	<p>ayahuasca, ya que esta funciona como protector espiritual.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A pesar de que puede haber una serie de acciones en común entre comunidades a la hora de hacer una ceremonia con ayahuasca, todos los expertos coinciden en que no existe una fórmula para hacerlo y cada comunidad lo simboliza con diferentes elementos de acuerdo con sus creencias. • Todos los expertos coinciden en que recientemente ha habido un incremento notorio en la participación y en la búsqueda de ceremonias de ayahuasca por parte de personas extranjeras/del exterior de la comunidad y esto ha impactado más negativa que positivamente al interior de las comunidades. <p style="text-align: center;">Diferencias</p> <ul style="list-style-type: none"> • El tiempo durante el cual se recomienda hacer o dejar de hacer una serie de comportamientos 		
--	--	--	--

	<p>específicos, varía según cada experto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se dice que originalmente en la ceremonia solo bebía el taita para así curar a quienes estuvieran presentes, sin necesidad de tomar ayahuasca. Hoy en día esa práctica se ha perdido y tanto el taita como los participantes toman ayahuasca. • Algunos expertos se reusan a compartir su conocimiento al respecto de la ayahuasca con personas externas a la comunidad, ya que este, junto con sus creencias, han sido motivo de violencia y disputa en diferentes ocasiones a lo largo de la historia, contribuyendo al deterioro al interior de las comunidades indígenas.		
--	---	--	--

6. Análisis de resultados

Para introducir de manera concisa el análisis de resultados, se ha establecido una delimitación en cada capítulo mediante una pregunta general que enmarca cada categoría correspondiente. Es importante destacar que estas preguntas no solo tienen la función de delimitar cada categoría, sino que también son preguntas orientadoras que guían el desarrollo del análisis en función de la teoría revisada. Así, estas preguntas buscan enfocar la atención en aspectos específicos de los resultados obtenidos, profundizando en su análisis en relación con la teoría revisada y presentando una perspectiva crítica al respecto.

6.1 Comunicación

La comunicación en los rituales con ayahuasca se convierte en un medio para transmitir valores, creencias y conocimientos ancestrales que se han mantenido vivos gracias a la tradición oral y la práctica ritual. Sin embargo, resulta importante responder de qué manera se transmite la cultura y la tradición a través de la comunicación en los rituales con ayahuasca, en tanto es clave para comprender el valor y significado que tiene el ritual con ayahuasca en los diferentes contextos y comunidades indígenas, pues el ritual es un recurso especialmente poderoso de la comunicación simbólica en tanto no es solamente un acto, sino un modo de pensar, sentir y ver (Geertz, 1973). Partiendo de cada uno de los testimonios de los participantes que se entrevistó, estos rituales tienen una gran importancia para la transmisión de la cultura y la tradición de estos pueblos y se basan en una comunicación que va más allá de las palabras, implicando la creación de un espacio sagrado y la utilización de símbolos y metáforas que tienen un significado profundo en tanto la cosmovisión de la comunidad, pues como diría Sanken, *cuando hacemos un ritual nosotros le ponemos un peso y volvemos sagrado algo, y en ese volver sagrado podemos*

comprender mucho mejor lo que sucede con eso a nivel, no solamente físico tangible, sino a nivel espiritual (Entrevista realizada a Sanken Biri, curandera iniciada por la tribu Shipibo-Conibo-Shetebo de la Amazonía peruana). De acuerdo con esto y según Ruiz (2007), “la comunicación en la ceremonia ayahuasquera no se agota en el intercambio verbal o en la transmisión de información, sino que se realiza en distintos niveles de percepción, en donde la palabra, el canto, la música, la danza, el humo, la luz, los colores y las formas de los objetos participan activamente en la construcción de la experiencia ritual” (p. 83). Así pues, y como complemento al planteamiento inicial, la expresión del ritual con ayahuasca puede variar según la tradición y la cultura en la que se practique, aunque sí existen algunas características y simbolismos comunes que se han identificado en distintas prácticas, como lo son la presencia de la música y de los cuatro elementos: fuego, agua, aire y tierra, según los taitas, participantes y académicos entrevistados. Sin embargo, expresa Jeshua que

Cuando tomé ayahuasca en la selva amazónica recientemente, me bautizaron como guía de ayahuasca; me pusieron una corona hecha de chaquira y una túnica morada con la que me reconocían como guía de ayahuasca, pero a nivel humano... pero cuando yo tomé ayahuasca, la ayahuasca en mi mente me dijo “la corona y la kushma, no representan nada. No quiere decir que ya eres maestro. Tienes que seguir preparándote”. Entonces no representan las cosas materiales ningún valor, tú podrías dar ayahuasca sin eso, pero tienes que saber el mensaje de las plantas. (Entrevista realiza a Jeshua, guía de sesiones de ayahuasca)

Y complementa Sanken mencionando que *la realidad es que no necesitas nada. (...) Eres tú, la medicina y los ícaros, no hay mucho más.*

En suma, la comunicación en los rituales con ayahuasca es un proceso complejo que involucra varios niveles de percepción y que va más allá de la transmisión de información verbal, a pesar de ser esta el vehículo que guía toda la jornada. La importancia de la comunicación en estos rituales radica en su capacidad para transmitir una cultura ancestral que se han mantenido viva gracias a la tradición oral y la práctica ritual, mediante símbolos y expresiones artísticas que tienen un significado de peso para un grupo de personas —que puede variar entre ellas— y a partir del cual se construye comunidad, pues como expresa Don Nelson, el ritual *es como un libro escrito, vivo, que pasa de una generación a otra y que debe existir para que la tradición no se acabe* (Entrevista realizada a Nelson, guía de ceremonias con ayahuasca, formado por un taita nativo). En ese sentido, es fundamental seguir explorando la conexión entre la comunicación y los diferentes rituales, con el fin de ampliar nuestro conocimiento acerca de cómo la identidad y la cultura de diversos pueblos son transmitidas y preservadas a partir de sus prácticas y tradiciones.

6.2 Ritual e identidad

García-Canclini (1989) resalta que los rituales no son sólo la afirmación de la identidad sino la búsqueda de nuevas formas de integración colectiva, pero se hace pertinente indagar en la forma en que los rituales con ayahuasca contribuyen a la formación de la identidad cultural, en función del objetivo general de este trabajo, el cual busca comprender el valor y significado que tiene el ritual con ayahuasca en los diferentes contextos y comunidades indígenas. Algo que queda claro a partir de los resultados que se obtuvieron es que la participación en rituales con ayahuasca es una acción clave para el reconocimiento de los individuos al interior de la comunidad, ya que es allí donde estos aprenden los valores y el sistema de creencias de su

cultura, contribuyendo así a la construcción de su identidad. De acuerdo con el mayor Rubén (2023),

El yagé es la misma vida de la comunidad. Todos nuestros mayores toman yagé para cuidar la vida y organizar espiritualmente un territorio. El cacique toma yagé y comparte con toda su comunidad para que todo esté resuelto desde sus casas, su familia, porque ese es el inicio de una buena comunidad. Tenemos que estar aquí adentro unificados para que podamos hacer comunidad afuera. Curar, organizar y mantener la vida. Eso representa el yagé. (Entrevista realizada a Rubén, médico tradicional de plantas).

A partir de esto, es posible considerar que la ayahuasca es la planta que permite la unidad y la vida a través del tiempo de una comunidad indígena, pues a partir de ella se puede curar, organizar socialmente y mantener la vida de la comunidad. Es decir, se podría considerar el ritual como el medio a través del cual se establece y afirma la identidad a nivel individual y colectivo, tanto para personas pertenecientes a una comunidad indígena, como para personas ajenas a este grupo. Lo anterior partiendo de que, los individuos, al participar en una de estas ceremonias se pueden sentir como parte de un algo, bien sea de la ceremonia en sí, o de un grupo social con tendencias de pensamiento y creencias semejantes. De hecho, una sensación común entre los participantes entrevistados fue la conexión profunda con la naturaleza y el sentirse parte de un todo. A propósito, relata sentir una participante *soy parte de todo porque mis átomos están en contacto con los átomos de todo en el universo. Entonces no sentía asco por la tierra ni lo bichitos que había, se sentía incluso como una extensión de mí súper 'wow' y muy real* (Entrevista realizada a Esther, participante de ceremonia con ayahuasca), y otro dice recordar *estar bajo los efectos de la sustancia y ver por la ventana la selva, se veía tan viva, en perfecto*

balance, totalmente espectacular. Desde entonces disfruto también más la naturaleza (Entrevista realizada a Christian, participante de ceremonia con ayahuasca).

Ahora bien, casi la mitad de los taitas entrevistados son nativos de diferentes comunidades indígenas y cada uno de ellos asumió el camino de ser taita por una cuestión que se entiende como un acto sagrado que se transmite de generación en generación para preservar la tradición, de modo que su conocimiento y sus habilidades han sido cuestión de herencia. Con este punto quiero llegar a que la mayoría de los individuos adopta una identidad, de cierta forma, impuesta, y no a manera de elección. No solo en este contexto en donde el ritual funciona como una forma de construir memoria y perpetuar una cultura y una identidad, sino que justamente, según Morris (2004), la identidad está conformada por un sistema de símbolos y significados que configuran la realidad social, implicando así que tales símbolos y significados cambien no solo entre comunidades, sino a través del tiempo. Es así como (...) *el ritual está trazado por esa conexión y ese vínculo con el espíritu del yagé. Esas enseñanzas que da la planta están profundamente vinculadas a las formas de conocimiento amazónico y de las comunidades yageceras* (Entrevista realizada a Luis, profesor universitario en la facultad de comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana y actual investigador enfocado las potencialidades del lenguaje audiovisual para expresar la sabiduría del pueblo Cofán). Con esto quiero hacer énfasis en que el cambio no representa necesariamente algo negativo, y como menciona Don Camilo, (...) *la idea es que todo lo que hagamos, lo ritualicemos. Pero no hay una fórmula, lo importante es la intención y que salga del corazón* (Entrevista realizada a Camilo, miembro del pueblo indígena Kamëntsá Biyá); la forma en la que se podría llevar a cabo el ritual ahora, en comparación a como se pudo llevar a cabo algunas décadas atrás, no tiene mayor relevancia, pero las razones e intenciones detrás de esa puesta en escena importan en tanto son estas las que

terminan por darle el valor a las acciones que se desarrollan antes, durante y después de la ceremonia ritual.

Ahora bien, es importante mencionar que dicho cambio es, en parte, consecuencia del interculturalismo. De acuerdo con Escobar (2014), el interculturalismo puede tener un impacto ambiguo en las prácticas culturales de las comunidades indígenas ya que, si bien puede ser útil para promover una mayor comprensión y diálogo entre la sociedad en general, y permitir que se reconozcan los derechos y la dignidad de las comunidades indígenas y su patrimonio cultural — incluyendo sus prácticas rituales y medicinales—, también puede reforzar las desigualdades sociales y culturales existentes. Por otro lado, y en este caso en particular, la alta comercialización de los rituales con ayahuasca ha sido objeto de críticas en algunos sectores, ya que la creciente popularidad de los rituales con ayahuasca ha llevado a la apropiación cultural y a la explotación comercial de las prácticas indígenas, trayendo como resultado una pérdida de significado y autenticidad en los rituales. Según relata Don Camilo,

Hoy en día no podemos negar que es necesario, casi que obligatorio, compartir con todas las culturas que están a nuestro alrededor. Sin embargo, el tema de las medicinas indígenas se ha desvirtuado totalmente. Hemos salido de las tradiciones bonitas con que nuestros abuelos, nuestros antepasados nos formaron. El mundo entero está volcado hoy en día a los temas indígenas, pero lamentablemente el único tema indígena que se está trabajando es la ayahuasca, y no lo están tomando como esa medicina sagrada sino ya por recreación.

Sobre este punto, es importante destacar que “quienes no comparten constantemente ese territorio, ni lo habitan, ni tienen por tanto los mismos objetos y símbolos, los mismos rituales y

costumbres, son los otros, los diferentes. Los que tienen otro escenario y una obra distinta para representar” (García-Canclini, 1989, p. 178).

Concluyendo, los rituales con ayahuasca han sido una práctica fundamental en la vida cultural y espiritual de algunas comunidades indígenas durante siglos. Estos rituales son una práctica colectiva que permite que se compartan valores, creencias y tradiciones, lo que contribuye a la cohesión y a la identidad grupal pero que, de manera simultánea, va cambiando de acuerdo con las necesidades y los conocimientos de la comunidad. En ese sentido, esta práctica se convierte en un proceso de comunicación en tanto permite que las personas intercambien información, ideas y emociones que influyen en cómo se ven a sí mismas y cómo son percibidas por los demás. A través de la comunicación, las personas pueden desarrollar una imagen de sí mismas, definir sus roles y estatus en diferentes contextos, y construir una identidad personal y grupal.

6.3 Práctica sociocultural

Considerando el aspecto del cambio en el ritual con ayahuasca que se venía mencionando en el anterior párrafo, García-Canclini (1989) señala que los cambios históricos pueden generar oposiciones y enfrentamientos que podrían disolver a una comunidad. En este contexto, el rito no actúa simplemente como una reacción conservadora y autoritaria para defender el orden antiguo, sino como un movimiento a través del cual la sociedad puede controlar el riesgo del cambio (p. 45). Esta reflexión lleva a cuestionar cuáles son los verdaderos desafíos que enfrentan las prácticas rituales con ayahuasca en cuanto a su preservación y continuidad en el tiempo. En efecto, estas prácticas se han transmitido principalmente de forma oral a lo largo del tiempo, mediante la enseñanza directa de los líderes espirituales o chamanes a sus discípulos y

seguidores. La participación frecuente en los rituales también permite la transmisión de conocimientos y la vivencia de la experiencia, lo que contribuye a la conservación de la cultura y las tradiciones asociadas. En este sentido, la práctica ritual de la ayahuasca se convierte en un medio para la transmisión y preservación de la cultura, así como un espacio para la generación de nuevos conocimientos y la adaptación a los cambios culturales.

Por otro lado, los rituales con ayahuasca también permiten la integración de elementos de la cultura occidental, pues todos los expertos coinciden en que recientemente ha habido un incremento notorio en la participación y en la búsqueda de ceremonias de ayahuasca por parte de personas ajenas a la comunidad, lo que puede enriquecer la práctica y ampliar su alcance. Sin embargo, las prácticas rituales con ayahuasca enfrentan varios retos en términos de su preservación y continuidad en el tiempo. Uno de los principales desafíos frente a la preservación de la ayahuasca y la tradición en sí, es la creciente regulación y criminalización de ella en algunos territorios tanto a nivel nacional como internacional, pues el aumento del turismo y la comercialización de la ayahuasca pueden alterar la autenticidad y la integridad de las prácticas rituales. Menciona Victoria Guáqueta que

(...) esas transformaciones hacen que (...) la práctica ya no sea la misma, que su valor histórico y simbólico, pues no sea el mismo y por eso siento que esa transformación, de ese valor histórico, estoy hablando de la valoración en el marco de la política cultural de este país, se tergiverse, y que entonces haya comunidades que ya sus valores, pues no los tengan, no los desarrollen y pues que se vuelva (...) un ejercicio comercial o en donde el valor económico prime. (Entrevista realizada a Victoria, antropóloga, profesora universitaria en la facultad de estudios ambientales y rurales de la Pontificia Universidad Javeriana).

Otro reto importante es la pérdida de los conocimientos y habilidades necesarios para la preparación y uso adecuado de la ayahuasca. Con la globalización y la urbanización, muchos integrantes de las comunidades indígenas y campesinas están migrando a las ciudades y perdiendo la conexión con sus raíces culturales, y la falta de acceso a las plantas medicinales y a los lugares sagrados también puede afectar la continuidad de la práctica ritual. Según Sanken

(...) hay un boom en el último tiempo y creo que se da, sobre todo en la cultura occidental, porque existe esta visión un poco egocéntrica del chamán, del querer tener poder, entonces la gente va en esta búsqueda de poder compartir medicinas para ensalzar su ego, y también la realidad es que hay mucho dinero involucrado en el mundo de la medicina, en su venta, en el mercado negro, en el compartir de la medicina también. Y esto ha generado un aumento en este tipo de experiencias, y creo que esto ha impactado en el interior de las comunidades porque ha generado que muchas personas que no son curanderos ejerzan la práctica de servir medicina porque saben que hay dinero. Esto es algo que ha sucedido desde hace muchos años, no es nuevo, pero sin duda estos últimos años se ha vuelto más común; personas dentro de la comunidad que no son curanderos, no tienen un proceso de dietado, pero identifican que hay dinero dentro de la práctica y empiezan a compartir la medicina, sobre todo con los extranjeros.

En general, la preservación y continuidad de las prácticas rituales de la ayahuasca depende de la protección y el respeto de la cultura y las tradiciones de las comunidades que las practican, así como de la adaptación a los cambios culturales y la incorporación de elementos nuevos y relevantes para la sociedad actual. No obstante, cabe resaltar que a pesar de que puede haber una serie de acciones en común entre comunidades a la hora de hacer una ceremonia con ayahuasca, todos los expertos coinciden en que no existe una fórmula para hacerlo y cada

comunidad lo simboliza con diferentes elementos de acuerdo con sus creencias. La diversidad cultural y las diferencias entre comunidades implican que cada una simbolice la ceremonia con ayahuasca de manera diferente, lo que subraya la importancia de la comunicación para la comprensión mutua y el diálogo intercultural. Por tanto, el respeto y la valoración de la diversidad cultural, así como la comunicación intercultural efectiva, son elementos esenciales para asegurar la continuidad y el enriquecimiento de las prácticas rituales de la ayahuasca en las diferentes comunidades que las practican.

Sobre este punto y respondiendo al objetivo general de este trabajo, se hace pertinente hacer la descripción de lo que podría ser un ritual con ayahuasca a partir de la información que se tiene de los entrevistados. En primer lugar, la jornada de un ritual con ayahuasca suele comenzar al atardecer o por la noche, cuando los participantes se reúnen en un espacio adecuado para el ritual. En algunos casos, este espacio puede ser una maloca, una choza o una casa especialmente construida para este fin y con diferentes elementos como velas, cuarzos, sahumerios, leña para el fuego, entre otros. Antes de iniciar el ritual, se realizan algunas ceremonias o actividades de apertura, como cantos, círculos de palabra y rezos para honrar a la ayahuasca y a los espíritus que la acompañan. Una vez que se inicia la ceremonia, los participantes suelen beber la ayahuasca, una bebida preparada con la mezcla de la liana de ayahuasca y otras plantas que varían según la tradición, por el chamán o guía espiritual que lidera el ritual. Los participantes suelen seguir una dieta especial algunos días antes del ritual para preparar el cuerpo y la mente. Después de beber la ayahuasca, se espera a que la sustancia haga efecto, lo que suele tardar alrededor de una hora, depende de cada cuerpo y la cantidad de bebida ingerida. El chamán, taita o guía espiritual inicia el ritual mediante el canto y la música con instrumentos tradicionales — que están presentes a lo largo de toda la ceremonia— y durante este tiempo, los participantes

suelen permanecer sentados en silencio, con los ojos cerrados o semicerrados, concentrados en sus pensamientos, sensaciones y los ícaros. A medida que la ayahuasca comienza a hacer efecto, los participantes pueden experimentar una variedad de sensaciones y percepciones, como visiones, emociones intensas, mareos o náuseas. También pueden sentir ganas de cantar, bailar, meditar o realizar otras actividades que se consideren adecuadas y el taita se encarga no solo de dirigir la ceremonia, sino de brindar orientación y asistencia a los participantes mediante la escucha, los ícaros y las limpiezas que hace con otros elementos naturales como sahumerios y un líquido alcohólico, de ser necesario.

Finalmente, en la mañana del día siguiente cuando ha cesado la experiencia tras la ingesta de la ayahuasca, se realizan algunos actos solemnes de cierre para agradecer a la ayahuasca y a los espíritus que la acompañan, y para honrar a los participantes que han compartido la experiencia. En algunos casos, se pueden ofrecer alimentos y bebidas para compartir con los demás miembros del grupo y los participantes pueden compartir sus visiones, pensamientos y emociones con los demás en un ambiente de respeto y escucha. Esto puede ayudar a integrar la experiencia y a procesar los sentimientos y pensamientos que surgieron durante el ritual.

7. Conclusiones

Este trabajo aborda la preservación, continuidad y transformación del significado al interior de las prácticas rituales con la ayahuasca, una bebida alucinógena de origen amazónico que ha sido utilizada con fines terapéuticos y ceremoniales por diferentes comunidades indígenas desde tiempos ancestrales. Se habla del significado y su transformación en tanto proceso comunicativo que implica una transmisión de generación en generación a través de la comunicación oral y prácticas simbólicas que se construyen y negocian mediante el diálogo entre los miembros de la comunidad que practican estas ceremonias, en pro de adaptarse a los cambios culturales y a las nuevas realidades. En este sentido, se destaca la importancia de proteger y respetar la cultura y las tradiciones de las comunidades que practican esta ceremonia, como un factor fundamental para garantizar la continuidad de estas prácticas en el tiempo. Asimismo, se subraya la necesidad de adaptarse a los cambios culturales y de incorporar elementos nuevos para la sociedad actual, como una forma de enriquecer estas prácticas y hacerlas más relevantes para las comunidades contemporáneas. Esta idea sugiere que la preservación de estas prácticas implica una capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos sin perder de vista su valor simbólico, ni las raíces culturales y tradicionales de las diferentes comunidades.

Los rituales con ayahuasca han jugado durante mucho tiempo un papel central en la vida espiritual y cultural de algunas comunidades indígenas a través del intercambio de valores, creencias y tradiciones en pro de fomentar la cohesión y la identidad del grupo, permitiendo un cambio constante en respuesta a las necesidades y la sabiduría de la comunidad. Dado que la música, la danza y una serie particular de elementos se utilizan para crear la experiencia ritual y transmitir una cultura ancestral, la comunicación en los rituales con ayahuasca involucra

múltiples niveles de percepción y va más allá de la transmisión de información verbal, pues involucra la creación de un espacio sagrado y el uso de símbolos y metáforas que tienen un significado profundo en la cosmovisión de la comunidad, aunque la expresión del ritual de la ayahuasca puede variar según la tradición y cultura en la que se practique. El ritual se convierte, entonces, en el medio a través del cual se construye y configura la identidad individual y colectiva, tanto de las personas pertenecientes a una comunidad indígena como de los foráneos que participan en la ceremonia, pues además de permitir la transmisión de valores y creencias culturales —claves en la construcción de la identidad— estos rituales se convierten en una especie de llave que abre la posibilidad de reconocimiento de los individuos dentro de la comunidad y da paso a la búsqueda de nuevas formas de integración social a partir de la reproducción y perpetuación de su cultura.

En términos generales, la continuidad y preservación de las prácticas rituales que rodean el uso de la ayahuasca depende de la protección y el respeto que se tenga hacia la cultura y las tradiciones de las comunidades que las practican, así como de la capacidad para adaptarse a los cambios culturales y de incorporar nuevos elementos que resulten relevantes para la sociedad actual. En este contexto, los rituales pueden considerarse un proceso de comunicación porque involucran una serie de símbolos y signos que se utilizan para transmitir un mensaje entre los participantes del ritual. Estos símbolos y signos pueden incluir palabras, acciones, gestos, música, objetos y otros elementos simbólicos que tienen un significado particular dentro del contexto del ritual, en función de la comunidad que lo practica. Además, el ritual suele estar diseñado para lograr un objetivo específico, como la transmisión de una enseñanza, la creación de un vínculo comunitario o la conexión con lo divino o lo espiritual. Para lograr este objetivo, el ritual utiliza una estructura y un lenguaje simbólico específico que permiten a los participantes

comprender y experimentar el mensaje que se está transmitiendo. Por esto mismo, y a pesar de que pudiese haber algunas similitudes entre las acciones que realizan distintas comunidades durante una ceremonia con ayahuasca, es importante resaltar que no existe una fórmula universal para hacerlo y cada comunidad la simboliza con diferentes elementos en consonancia con sus propias creencias. Esta diversidad de enfoques refleja la riqueza cultural y la importancia de valorar y respetar la singularidad de cada comunidad y sus prácticas rituales.

7.1 Reflexión personal

Las diferentes respuestas que recibí por parte de los taitas y/o curanderos a lo largo de mi trabajo de investigación fueron desconcertantes desde diferentes puntos de vista en su momento. En términos generales, aunque vendían una experiencia arraigada a la cosmovisión indígena y su relación con la ayahuasca, en cierto punto tuve la sensación de que su práctica se quedaba solamente en un discurso espiritual alternativo, tema que ha venido en auge durante los últimos años, sobre todo por el acceso masivo a redes sociales o internet y que ha contribuido a su divulgación, pero también a su explotación. Por su parte y con base en mi experiencia, me resultó curioso que detrás de ese discurso aparentemente amable y acogedor, había algunas prácticas inconsistentes. Por ejemplo, en dos o tres ocasiones, diferentes taitas con los que tuve contacto a lo largo del proceso me extendieron la invitación para tomar y participar en una de sus ceremonias con ayahuasca, que se llevarían a cabo al día o a los días siguientes de la invitación. Es decir, pasaban por alto algunos de los requisitos fundamentales para tener una experiencia adecuada y satisfactoria, como el hecho de suspender ciertos alimentos y hábitos, durante al menos, 5 días. Esta discrepancia me hizo dudar sobre la integridad del proceso que estos líderes espirituales siguen con la ayahuasca, así como de lo que predicán sobre ella y su ritual. Sin embargo, como mi intención nunca fue asistir por motivos académicos a una de estas ceremonias

como participante activa sino como espectadora, no fue necesario incurrir en faltarle a mis convicciones. Por otro lado, cuando solicitaba asistir solo como espectadora, siempre me negaron el acceso y por el contrario, me decían que debía tomar, por supuesto, pagando la ceremonia, como cualquier otro participante. Acceder bajo estas condiciones habría sido contrario a mis creencias y además, a uno de los propósitos de esta investigación que correspondía a no contribuir al crecimiento de esta práctica como actividad comercial.

Es posible que la negación al acceso como espectadora sea resultado de la marginación que los diferentes pueblos indígenas han sufrido, así como del sufrimiento que precede su historia de colonización. Sin embargo, lo que me llamó particularmente la atención fue que las personas más reacias a mis dudas, solicitudes y propuestas fueron los taitas mestizos. Desde mi posición y punto de vista como investigadora, su comportamiento me parece sospechoso ya que, aunque traté de cambiar mi estrategia o lenguaje, la respuesta siempre fue la misma. No obstante, comprendo que el tema de la confianza y la construcción de la misma juega un papel fundamental en estos escenarios, y particularmente en este, no hubo el tiempo ni los medios suficientes —como contactos y recursos económicos— para ahondar en la búsqueda de las personas adecuadas para entretejerla.

Por otro lado, mi experiencia al entrevistar a participantes y académicos no tuvo un impacto personal significativo, pero me hizo reflexionar sobre cómo las comunidades indígenas y sus prácticas a menudo son exotizadas y, además, suelen mantenerse de manera conceptual —en el imaginario de las personas— exclusivamente ancestrales y sin la posibilidad de evolucionar o cambiar con el tiempo. Considero importante destacar que, si una persona desea participar en una ceremonia con ayahuasca, debe asegurarse de conocer quién es el taita, la comunidad de la que proviene o la comunidad con la que ha aprendido la práctica. Esto es crucial para

comprender el propósito detrás del uso de la ayahuasca y del ritual en sí mismo, en pro de obtener el máximo provecho de la experiencia y alinearla con los intereses personales. De esta forma, un poco esta es la intención y el propósito de este trabajo de investigación; difundir y dar a conocer los hallazgos de la investigación a una audiencia más amplia y planteando diferentes perspectivas al respecto y a partir de los aspectos no solo simbólicos de los rituales, sino discursivos alrededor de la práctica.

8. Referencias bibliográficas

- Barker C. & Jane E. A. (2016). *Cultural studies : theory and practice*. Tomado de:
<https://lc.cx/K13tYg>
- Barthes, R. (1978). *El sistema de la moda y otros escritos*. Tomado de:
<https://jpgenrgb.files.wordpress.com/2017/01/barthes-sistema-de-la-moda-1978.pdf>
- Baxter, P., & Jack, S. (2008). Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers. *The Qualitative Report*, 13(4), 544-559.
 Tomado de: <http://www.nova.edu/ssss/QR/QR13-4/baxter.pdf>
- Belk, R. (1988). *Possessions and the Extended Self*. Tomado de:
https://www.researchgate.net/publication/24098554_Possessions_as_the_Extended_Self
- Berger P. & Luckmann T. (2003). *La construcción social de la realidad*. Tomado de:
<https://lc.cx/yozXoT>
- Caballero, M.T. (2005). *Trabajo Comunitario. Selección de Lecturas*. En Hernández, C.N. (Comp). La Habana: Editorial Caminos. Tomado de: <https://lc.cx/f2cxp>
- Camacho, A. 2006. *Socioepistemología y prácticas sociales*. *Educación Matemática*, 18(1), 133-160. Tomado de: <https://www.redalyc.org/pdf/405/40518106.pdf>
- Castro, et al. (1996). *Teoría de las prácticas sociales*. Tomado de: <https://lc.cx/h3Kvs>
- Creswell, J. (2009). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (J.W. Creswell (ed.); Third Edition). SAGE Publications.
- Elliott, R., & Wattanasuwan, K. (1998). *Brands as symbolic resources for the construction of identity*.

- Escobar, A. (2014). *Sentipensar con la Tierra: Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia*. Tomado de: <https://lc.cx/QManTa>
- García Canclini, N. (1989). *Culturas híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Grijalbo. Tomado de:
https://monoskop.org/images/7/75/Canclini_Nestor_Garcia_Culturas_hibridas.pdf
- García, E. (2019). *De herejes a chamanes. Una historia fragmentada sobre el imaginario occidental de la medicina indígena*. Tomado de: <https://lc.cx/82XIsf>
- Geertz, C. (1973). *La interpretación de las culturas*. Gedisa. Tomado de: <https://lc.cx/neRiBN>
- Giddens, A. (1991). *Modernity and Self- Identity*. Cambridge: Polity Press. Tomado de:
<https://lc.cx/4V-111>
- Goffman, E. (1953). *La presentación de la persona en la vida cotidiana*. Buenos Aires: Amorrortu Editores. Tomado de: <https://lc.cx/M7wDS2>
- Guber, R. (2001). *La etnografía: Método, campo y reflexividad*. Buenos Aires: Siglo XXI. Tomado de: <https://lc.cx/bcEy8M>
- Grassano, E. (1984). *Indicadores psicopatológicos en técnicas proyectivas*. Tomado de:
<https://docer.com.ar/doc/8xes0s>
- López, S. (2016). *La vida como proceso de sanación: prácticas chamánicas del alto Amazonas en torno a la ayahuasca en España*. Tomado de:
<https://eprints.ucm.es/id/eprint/37817/1/T37287.pdf>
- Martín-Barbero, J. (2002). *Oficio de cartógrafo. Travesías latinoamericanas de la comunicación en la cultura*. Tomado de: <https://lc.cx/WDJM9>
- McLaren, P. (1995). *La escuela como un performance ritual. Hacia una economía política de los símbolos y gestos educativos*. Tomado de: <https://lc.cx/p7wvA7>
- Ministerio de Salud y Protección Social. (s.f.). *Pueblos indígenas*. Tomado de:
<https://lc.cx/tQPUIo>

- Morales, J. A. (2020). *El vino de los espíritus que alimenta a las neuronas*. The Conversation. Tomado de: <https://lc.cx/92cWUV>
- Morris, B. (2004). *Religión y antropología* (9-24). Colombia: Akai.
- Perdomo, J. C. (2019). *Bebiendo los cabellos de Dios*. Aproximaciones teórico-metodológicas a las ceremonias de yagé en Colombia. Tomado de: <https://lc.cx/aQ-2M0>
- Rappaport, R. (2001). *Ritual y religión en la formación de la humanidad*. Tomado de: <https://lc.cx/FgYzss>
- Rojas, L. (2019). *La Fiebre de la Ayahuasca La resignificación de prácticas chamánicas y consumo de Yagé en Colombia*. Tomado de: <https://lc.cx/DI3RsM>
- Rojas-León, R. (2014). *Turistas en ayahuasca. Etnografía de un servicio chamánico en la selva boliviana*. Cultura y Droga. Tomado de: <https://lc.cx/1kWq3W>
- Romero, Y. & De La Hoz, M. (2020). *Representaciones sociales del consumo de sustancias psicoactivas indígenas Emberás de Dabeiba - Antioquia*. Tomado de: <https://lc.cx/5B33eI>
- Rueda, M. & Moreno, S. (1995). *Cosmos, hombre y sacralidad: lecturas dirigidas de antropología religiosa*. Departamento de Antropología, PUCE. Tomado de: <http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/21049>
- Ruiz, O. (2007). *El discurso chamánico: Una visión de la comunicación en la ceremonia de ayahuasca*. Ícono, 11(1), 81-93. Tomado de: <https://lc.cx/WFw6Yk>
- Sarrazín, J. (2022). *Espiritualidad y chamanismo: Rituales de ayahuasca bajo el giro subjetivo en Colombia*. Latin American Research Review. Tomado de: <https://lc.cx/7NOUYM>
- Saussure, F. (1983) *Curso general de lingüística*. Tomado de: https://fba.unlp.edu.ar/lenguajemm/?wpfb_dl=59
- Segalen, M. (2005). *Ritos y rituales contemporáneos*. Tomado de: <https://lc.cx/UoEk2Q>

UMIYAC. (2000). *Código de Ética UMIYAC – Pensamiento de los Mayores*. Disponible en:
https://umiyac.org/wp-content/uploads/2019/11/el_pensamiento.pdf

Universidad del Rosario. (2008). *Comunidades conectadas con la naturaleza*. Tomado de:
<https://lc.cx/iPuSHQ>

Uranga, W. (2007). *Mirar desde la comunicación. Una manera de analizar las prácticas sociales*. Tomado de: <https://lc.cx/M0Vmai>

Uranga, W. (2016). *Conocer, transformar, comunicar*. Tomado de:
https://www.academia.edu/37529509/Definicion_de_practicas_sociales

Anexos

9.1 Entrevistas transcritas - Taitas

- **Alexa (Sanken Biri)**

P: ¿Quién eres?

R. Mi nombre en Sanken Biri, yo soy un “anya” o médico tradicional, curandera iniciada por la tribu Shipibo-Conibo-Shetebo de la Amazonía en Perú y bueno, pues básicamente me dedico a ejercer ese trabajo, el trabajo de la curandería, el trabajo con las plantas medicinales, con las plantas maestras de la selva y me dedico a hacer curaciones o sanaciones a través de la energía de las plantas, utilizándolas como el principal vehículo. La herramienta fundamental de esto es la ayahuasca. Yo vivo en la Ciudad de México, sin embargo, en este momento me encuentro justamente aquí en Perú. Como parte de mi proceso, cada determinado tiempo yo hago retiros donde me dedico a estar en contacto con las plantas durante cierto tiempo, llevando una dieta muy restrictiva en muchos aspectos, para poder conectar con su energía y de ese modo poder seguir aprendiendo de ellas, obteniendo diferentes y nuevas herramientas de sanación.

P: ¿Cuál es tu relación o cómo empezó el acercamiento con el chamanismo?

R. Bueno, pues, todo empezó con mi propia búsqueda, en mi propio camino de sanación, de autoconocimiento. Yo fui buscando diferentes herramientas de todo tipo, como la terapia, hasta que finalmente llegué a la ayahuasca por invitación de una persona que yo conocía. Esta persona me invitó a tomar la medicina por primera vez hace ya algunos años y fue así como, desde ese primer encuentro que tuve con la medicina, para mí fue algo muy poderoso y transformador que me llevó a querer explorar más todavía; conocer más sobre la medicina. Me tardé muchos años en siquiera empezar a vislumbrar que iba a ser como un camino que iba a tomar más en este sentido, pero siempre, desde que comencé a conectar con la medicina me llamaba la atención no solamente lo que la medicina hace como tal, sino para mí era muy interesante toda la cosmovisión y todo lo que está involucrado detrás de la medicina, más allá de solo la medicina. Todas estas formas de mirar la vida a través de ella, es algo que me llamó mucho la atención. Eso me fue llevando a profundizar todavía más en el conocimiento porque, de repente, cuando empiezas a tener encuentros con la medicina, empiezas a tener visiones que no siempre vas a entender. Tienes que estar muy empapado de la cosmovisión, de lo que es el mundo espiritual, el mundo de la medicina, para poder hacer una interpretación cada vez más acertada de lo que son estas visiones. Entonces, eso me llevó a estudiar muchísimas cosas. Me llevó a estudiar diferentes tipos de chamanismo, me llevó a meterme a comprender muchas cosas, más allá de la ayahuasca. Empecé, de hecho, estudiando otras formas de chamanismo antes de llegar a estudiar el trabajo con las plantas como tal, desde cosas muy simples como qué es la configuración de un altar, la rueda de la medicina, cómo funcionan los elementos dentro del espacio sagrado, y eso fue como esa primera parte que me llevó a entender lo que es el desarrollo de un espacio sagrado, de una ceremonia. Finalmente, creo que algo que es interesante al menos en mi caso, es que finalmente si bien hoy en día estoy inmersa en el trabajo tradicional con una tribu, yo no dejo de ser una mujer occidental que es muy académica y que hace que mi mente trabaje en un sentido muy riguroso, muy académico. Entonces, para mí no solamente ha sido importante el trabajo de experimentación con la medicina como el que he tenido aquí en la selva, sino que he tenido también un trabajo académico importante de estudiar, de leer muchas cosas, de reinterpretar el mundo porque finalmente creo que al final de cuentas tengo una forma muy distinta de ver las cosas porque sigo siendo una mujer occidental y sigo teniendo una visión muy occidentalizada de las cosas. Para mí sigue siendo necesario encontrar respuestas o entender cómo llegar del punto A al punto B, cosa que para ellos no es tan así porque ellos están muy acostumbrados a esta forma mucho más empírica de aprender de las plantas, pero para mí ha sido todo un proceso de aprender a mezclar estas formas de ver la vida. Entonces fue un trabajo de estudio de muchos años, de estudiar diferentes tipos de chamanismo, de entender qué es, cómo funciona, porque cada cosmovisión tiene sus formas de verlo. Sin embargo, todo reside en el mismo punto, que es esta comunión y esta comunicación entre el mundo terrenal y el mundo espiritual y cómo aprendemos

a transitar por él de una manera mucho más efectiva. Lo que sí tuve claro desde el primer momento y no te puedo explicar por qué, fue que la forma shipibo fue la que me llamó; yo veía los bordados, sus formas, escuchaba sus ícaros, y era dónde yo me sentía cómoda, donde yo decía “esto es lo que a mí me gusta, esto es donde yo me siento atraída” y de hecho desde antes de venir a la selva y conocer a un shipibo, yo ya tenía una conexión de bordados. Era algo que, para mí, su cosmovisión y su forma de ver la medicina, me llamaba, no sé. Solo era algo que estaba dentro de mí. Claramente, ahora que ya tengo una relación y que comprendo mucho más, entiendo cada vez más por qué; los shipibo no tenemos solo una relación con la ayahuasca sino una relación con todos los espíritus de las plantas y eso es algo que para mí ha sido muy transformador porque ha sido entender cómo todo está vivo, todo tiene un espíritu y cómo a través de ese espíritu es como podemos empezar a comprender el mundo desde una visión distinta y cómo así es como podemos curar y ayudar a las personas para conectar con ellos mismos y con lo que les rodea. Yo tomé muchos años medicina con una persona occidental que tenía una forma muy occidental de hacer las cosas, pero como era la forma que yo conocía yo decía “bueno, aquí estoy segura” y no buscaba más opciones hasta que llegué aquí. Pasé de lo más occidental a lo más legítimo y tradicional, lo cual me permitió hacer este encuentro de las formas y darme cuenta de cuál era la forma que más me gustaba y que no hay nada como la tradición.

P: ¿Por qué los rituales alrededor de la ayahuasca? ¿A qué se deben? ¿Cuál es su origen?

R. Desde la cosmovisión shipibo la ayahuasca es una medicina que ha estado presente desde siempre y es una medicina que tiene una importancia mayor. Es una parte fundamental de su existencia y de su cosmovisión y de la forma de vida que tiene la tribu desde siempre. Desde la cosmovisión shipibo se habla de que la planta se manifestó en un momento en el que la tribu necesitaba salud porque había una enfermedad en el pueblo, y la medicina de la ayahuasca se manifestó en el sueño de una curandera donde le dijo que tenía que entrar al bosque, a la selva, a buscar la cura para esta enfermedad y desde ese momento se manifiesta la presencia de la liana de ayahuasca y de la hoja de chacruna, y en un sueño también se recibe la información de cómo preparar el remedio para tomarla. Pero desde nuestra cosmovisión, la ayahuasca siempre nació con el fin último de ser una medicina curativa. Llegó al mundo y a la práctica como una medicina para hacer curación y fue desde siempre una medicina que era utilizada por los curanderos y los chamanes para hacer curación, porque la ayahuasca lo que hace es ayudar a entrar a ese mundo espiritual y a través de ello, tú te vuelves capaz de ver lo que está sucediendo a nivel físico, emocional, espiritual, dentro de una persona. Pero siempre ha sido una medicina que es usada para la curación, para la sanación. La ayahuasca aquí se utiliza como una herramienta de sanación: una familia está enferma; se utiliza la ayahuasca para curar, una persona va a morir o acaba de morir; se utiliza la ayahuasca para ayudarlo a cruzar al otro lado, va a cambiar el año; se toma medicina para sentarnos con ella a pedirle que nos llene de fuerza y estabilidad para lo que viene, si hay incendios en la selva, se toma ayahuasca para comunicarse con los espíritus y pedirles que llueva y que pare el incendio. Pero realmente la ayahuasca se utiliza siempre en ese contexto ritual, ceremonial, siempre con el fin de ayudar. Aquí de hecho no se utiliza tal cual como medio de autoconocimiento, creo que muchas de las visiones que existen entorno a la medicina tienen mucho que ver con la occidentalización de ella, pero no es necesariamente como se utiliza aquí tradicionalmente. Aquí la medicina la toman los niños desde que tienen 6 o 7 años, los adultos viejos... pero también a veces no la toman y solo la toma el chamán y la familia está presente. Es algo que sucede en un entorno muy amoroso, muy de unidad. Aquí no es un tabú, sino una forma de vida. La ayahuasca es a la comunidad como la comunidad es a la medicina; todo está conectado... la cosmovisión, el arte, la cultura, la comunicación está relacionada con la medicina e incluso el lenguaje está relacionado con la medicina. El shipibo es una lengua que habla en metáforas, porque las plantas hablan en metáforas. Todo está conectado, hace parte de la cultura y la cultura es parte de la ayahuasca, y eso hace que sea un ritual que es parte de la vida y se utiliza para transitarla, al igual que la muerte y los momentos que se manifiestan a lo largo de la vida. Algo que me gusta mucho de aquí a la medicina se lo conoce como el remedio. La medicina es parte de la vida; el ritual de la vida es el ritual de la ayahuasca. Vivimos inmersos en la medicina y en la conexión con las plantas, sin separación.

P: ¿Qué es un ritual para ti?

R. Para mí es un compendio de acciones. Un acto sagrado que nos lleva a alcanzar un estado diferente de consciencia y con esto no me refiero a que necesariamente tenga que haber involucrada una medicina que nos ayude a expandir la consciencia. Un ritual como tal, nos ayuda a cambiar la consciencia. Nos ayuda a poder entender una situación de manera diferente. Cuando hacemos un ritual, nosotros le ponemos un peso y

volvemos sagrado algo, y en ese volver sagrado podemos comprender mucho mejor lo que sucede con eso a nivel, no solamente físico tangible, sino a nivel espiritual, que es algo que muchas veces sobre todo en la cultura occidental se nos olvida, como la celebración de un cumpleaños. Un ritual nos ayuda a comprender que estamos por avanzar en un tránsito, que estamos por manifestar una etapa de eliminar, de cambio, de transformación. Ese cambio es mucho más fácil si hay un ritual involucrado porque nuestra mente desde un punto de vista muy químico-científico, la neuro plasticidad de nuestro cerebro puede comprender de mejor manera que algo está sucediendo entonces toma de mejor forma el cambio. Y desde el punto de vista espiritual, cuando tú realizas un ritual para celebrar o conmemorar cualquier acción, tú te das cuenta a nivel energético que algo está cambiando y eso genera que tu energía se disponga a ese cambio de mejor manera y por lo tanto pueda adentrarse de mejor forma. Pero, resumiendo, un ritual es un acto sagrado de comunión con el plano espiritual para una mejor comprensión de nuestra realidad física. Así es como lo puedo explicar.

P: ¿Cuáles son los elementos que hacen parte de la puesta en escena de los rituales con ayahuasca y qué representa cada uno de ellos?

R. Lo más importante es la presencia de la medicina, claramente. Este es el elemento central del ritual porque hace todo el trabajo. Para los shipibo también es muy importante la presencia del mapacho que es otra planta maestra, que es un tipo de tabaco de la selva muy oscuro y fuerte que realmente nosotros lo usamos para todo... para limpiar, para proteger, para hacer diagnóstico energético, para sacar enfermedades del cuerpo, para ahuyentar a los malos espíritus. El mapacho representa al elemento aire porque se sopla, pero al mismo tiempo es esta alquimia entre un elemento de tierra que es la planta y el fuego que le da paso a ese aire que purifica y limpia. Es una herramienta fundamental para nosotros. Puedes no tener absolutamente nada, pero este y el agua florida son dos cosas súper importantes porque con eso es con lo que hacemos todo el trabajo. El agua florida se utiliza también para protección, para limpieza, lo podemos utilizar a veces para sobar, quitar dolores de cabeza y de cuerpo, para regresar a una persona que esté en un estado muy profundo de trance, a veces lo tomamos para quitar mal de estómago, malestares, mal aire... diferentes cosas. Por otro lado, está la sonaja que utilizamos para cantar los ícaros y es muy importante porque con ella podemos hacer el trabajo en dos vías: por un lado para el paciente el sonido de la sonaja repetitivo y de cierta manera, ayuda a que entre fácilmente en un estado de trance, su mismo sonido lo ayuda a poder entrar en este estado de trance, pero por otro lado, para nosotros es un sonido que nos ayuda a poder llamar a los espíritus o por el contrario ahuyentar a malas energías, malos espíritus. Es un elemento súper importante porque nos ayuda a hacer este trabajo de conexión con los espíritus con su sonido. Pero el elemento más importante es el ícaro, que es un canto sagrado que emana de lo profundo de la conexión con los espíritus de las plantas. Los ícaros son irrepetibles y son únicos. Se manifiestan de manera distinta en cada ceremonia, en cada sanación, porque es la energía de la planta manifestada para curar, para sanar. El ícaro se manifiesta a través del ejercicio de la conexión con las plantas en estas dietas, como la que yo me encuentro en este momento. Cuando tú estás dentro de la dieta, el espíritu de la planta se manifiesta en ti a través del ícaro para que la dieta llegue a su fin tenemos que recibir el ícaro, el canto de la planta para poder sanar con esta energía. Entonces el ícaro es lo más importante, porque con este se hace todo el trabajo de curación y de comunicación con los espíritus tanto de la ayahuasca, como de las otras plantas, de la naturaleza, de la tierra, de los pacientes. Para un chamán shipibo es fundamental el ícaro, y quien no tiene ícaro, no se le puede considerar chamán. Es la parte central y más importante del trabajo de comunicación espiritual que hacemos.

P: ¿Ustedes como mediadores usan algún elemento de protección en su vestimenta o en el ambiente en general?

R. Sí hay una vestimenta tradicional shipibo, pero no es una vestimenta que solo puedan utilizar los curanderos. Es una vestimenta tradicional que sí tiene algunos elementos que ayudan para la protección, como la falda que tiene un bordado y se conoce como una red de protección. Utilizamos también la corona, que tiene semillas que protegen. Sin embargo, la protección más grande nos la da nuestra planta; todos los curanderos tenemos una planta que, aquí en la cosmovisión shipibo, conocemos como que el trabajo del curandero está sostenido por “la torre medicina”. Todo nuestro trabajo está cimentado en una construcción de esa torre, que se construye por las plantas que vamos tomando. Con cada planta que vamos tomando es como si se le construyera un piso a esa torre, entonces va creciendo y se va haciendo más grande, más fuerte, más poderosa. Todos los curanderos tenemos una planta que es la base de nuestra torre medicina, y es esa planta la que sostiene todo nuestro trabajo. Esa planta y cada planta que vamos dietando, nos va dando distintas protecciones. Generalmente nos dan un animal que nos protege, y nos dan también algunos

elementos de protección como una armadura, una espada, pistolas, escudos... diferentes elementos. Entonces más allá de tener un elemento físico de protección, tenemos elementos energéticos de protección que nos son dados a través de las plantas, a través de las dietas. Por eso las dietas son tan importantes en nuestro trabajo, porque es ahí donde obtenemos todo ese conocimiento, información, energía y fuerza. Una parte muy importante del trabajo es esa conexión energética y espiritual con las plantas. Nosotros accedemos a esas cosas a través del ícaro, entonces cuando empieza la ceremonia lo primero que hacemos es proteger nuestro cuerpo con todos estos elementos y posteriormente, proteger el espacio y a cada uno de los participantes con nuestros animales guardianes o los espíritus que nos protegen, para luego poder hacer ese trabajo.

P: ¿Qué diferencias has notado entre las prácticas occidentales y tradicionales?

R. Uf, muchísimas. Desde mi experiencia, donde yo tomaba medicina antes no había un ritual como tal, no existía. Era tomar la medicina, pero no existía un ritual de sanación, de conexión. No había ícaros ni existía el trabajo de conexión con el espíritu de la medicina. La medicina se tomaba y estábamos ahí pero no había trabajo ritual de sanación, ni de protección del espacio, de llamar a todos los espíritus guardianes protectores. Aquí los shipibo tenemos un ritual que es muy importante, que es abrir el mundo de la medicina. A través del ícaro, nosotros abrimos el mundo de la ayahuasca, el mundo visionario y es ahí donde lograr comprenderla y conectar con ella. Era una mezcla de muchas cosas... se ponía música grabada también, cosa que, pues he aprendido acá que no se debe hacer... tiene que ser siempre con música en vivo; el ícaro. Mi principal respuesta sería esa: no existía un ritual como tal, no había un trabajo chamánico de conectar con la energía de la medicina.

P: Y partiendo de la práctica tradicional, ¿hay elementos que representen algo para la comunidad o dentro del ritual y no sea posible traducirlos de forma “legible” para personas externas?

R. Creo que no. Realmente, creo que todo es muy entendible porque la medicina también tiene esa particularidad. No es tanto una particularidad del ritual, sino de la medicina como tal. Ella te va a hablar siempre en el idioma que tú vas a entender, porque ella es así. Siempre nos va a hablar de una forma que sea comprensible para nosotros. Claramente, por ejemplo, un ícaro que está en shipibo no lo vas a entender porque no hablas el lenguaje. Pero puedes entender la energía, puedes entender lo que está sucediendo con el ícaro. Puede ser extraño al principio, pero si haces preguntas y lo empiezas a ver, lo puedes entender. No creo que sea incomprendible, creo que es un tema de estar abierto a recibir la información, más allá de no poderla comprender.

P: ¿Se puede llevar a cabo un ritual con alteraciones en la puesta en escena? (Modificar, quitar algo) ¿De qué depende?

R. La realidad es que no necesitas nada. Eso es algo que, al menos para mí, distingue mucho el chamanismo shipibo de otros, y es que no hay una estructura teatral detrás, simplemente es algo muy legítimo. Eres tú, la medicina y los ícaros, no hay mucho más. Ahora, la presencia del mapacho y del agua florida... se puede prescindir de ella, pero te arriesgas. Son elementos que genuinamente tienen un peso. Yo puedo quitarme la vestimenta y sigo siendo la misma persona, y sigo teniendo la misma capacidad de curación y sanación. Pero hay elementos que si los quitas, ya dejaría de ser un ritual como tal.

P: ¿Hace cuánto participas en ceremonias con ayahuasca?

R. Participo en ceremonia de ayahuasca desde hace 10 años, desde hace 7 años lo hago de manera constante.

P: ¿Crees que, de un tiempo para acá, ha habido un incremento en la participación y en la búsqueda de ceremonias de ayahuasca por parte de personas extranjeras/del exterior de la comunidad? En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, ¿por qué crees que sí, y cómo ha impactado esto al interior de las comunidades?

R. Definitivamente creo en que en los últimos tres o cuatro años ha habido un incremento en la participación y en la búsqueda de ceremonias de ayahuasca por parte de la cultura occidental. Creo que fue algo que se

puso muy de moda y bueno, sucedió igual que todo este boom de la espiritualidad en general. Creo que hay un boom a raíz de la pandemia para acá, quizá, de la espiritualidad en general y creo que la ayahuasca no está exenta. Definitivamente eso ha generado una mala práctica... muchas personas que comparten la medicina sin haber tenido un proceso de iniciación, o sin siquiera haber conocido la selva, o han venido una vez dos semanas y ya con eso empiezan a dar ceremonias. Definitivamente creo que sí hay un boom en el último tiempo y creo que se da, sobre todo en la cultura occidental, porque existe esta visión un poco egocéntrica del chamán, del querer tener poder, entonces la gente va en esta búsqueda de poder compartir medicinas para ensalzar su ego, y también la realidad es que hay mucho dinero involucrado en el mundo de la medicina, en su venta, en el mercado negro, en el compartir de la medicina también. Y esto ha generado un aumento en este tipo de experiencias, y creo que esto ha impactado en el interior de las comunidades porque ha generado que muchas personas que no son curanderos ejerzan la práctica de servir medicina porque saben que hay dinero. Esto es algo que ha sucedido desde hace muchos años, no es nuevo, pero sin duda estos últimos años se ha vuelto más común; personas dentro de la comunidad que no son curanderos, no tienen un proceso de dietado, pero identifican que hay dinero dentro de la práctica y empiezan a compartir la medicina, sobre todo con los extranjeros. Otra cosa que ha impactado importante es el trabajo con la medicina, en el sentido de que está en peligro de extinción, se ha empezado a hacer un mercado negro importante que ha generado la criminalización de la medicina... por ejemplo en México era una sustancia que antes no estaba perseguida y este último año se ha visto una persecución importante de la sustancia en el país. Ha habido gente detenida, decomisos... y esto tiene que ver con que se empezó a popularizar el tráfico de la medicina para venta en el mercado negro y claramente, la comunidad tradicional está involucrada... Vienen los extranjeros, pagan muy poco dinero por la medicina y todo lo que es la artesanía, y cuando llegan al país destino venden todo muy caro.

P: ¿Qué intereses hay dentro de las comunidades, o para ti como guía, para acceder a que personas extranjeras a la comunidad participen de las ceremonias con ayahuasca?

R. Muy a título personal, a mí me interesa que la gente sane, que pueda conocer la medicina en su enfoque tradicional, para que puedan curar su cuerpo, mente y corazón con ella. Para que puedan descubrir qué hay más allá y toda la riqueza que tienen las plantas y que tiene la medicina para ellos. Para mí es muy importante llevar ese enfoque más tradicional por lo que te decía, en la mayoría de los países extranjeros se han dado estas malas prácticas con la medicina. De alguna forma esta es mi manera de hacer un contrapeso y asegurar que las personas tengan un acceso seguro, confiable y tradicional a la medicina y por eso me interesa llevarlo a México. También hay quienes lo hacen meramente por dinero, y eso es una realidad

P: ¿Hay algún evaluador o diagnóstico que indique cuándo una persona puede participar en las ceremonias con ayahuasca?

R. Creo que no hay un indicador general. Sin embargo, yo le realizo a todos los participantes de nuestras ceremonias un cuestionario de salud para conocer cómo está su salud en general, su presión, su ritmo cardíaco, si toman medicamentos, cómo está su hígado, sus riñones, su estómago, su mente... si tienen algún tema psicológico, y en ese sentido ahí es donde yo defino si una persona es apta o no para tomar la medicina. No sé si todo el mundo hace eso, pero creo que sería bueno porque la medicina también nos pide que estemos físicamente sanos para poder tomarla y conectar con ella de manera adecuada.

P: Por último, ¿Hay algo que los participantes deban hacer (o dejar de hacer) en su rutina para poder tomar ayahuasca?

R. Sí, todos los participantes deben de seguir una dieta preparatoria 15 días antes de la toma de la medicina que consiste en dejar ciertos alimentos, hacer ciertos temas a nivel del comportamiento y trabajar con la intención de modo que nuestro cuerpo y nuestra mente llegue lo más limpio posible al encuentro con la medicina.

- **Jeshua**

P: ¿Quién eres? ¿A qué dedicas tus días?

R. Me llamo Jeshua Montes, soy ingeniero químico industrial, pero tengo 7 años que ya no ejerzo. Actualmente me dedico a dar masajes, soy maso terapeuta y practicante de otras disciplinas terapeutas como reiki, biomagnetismo y soy guía de sesiones de ayahuasca.

P: ¿Cuál es tu relación o cómo empezó el acercamiento con el chamanismo?

R. Inició en el 2016 cuando estaba trabajando con unos amigos y pasé por una crisis de depresión amorosa, entonces me puse a investigar cómo podía enfrentar que siempre me había sentido muy juzgado por ser homosexual y que a la vez yo soy muy espiritual entonces era una frustración pensar que no era aceptado por dios siendo homosexual. Entonces estaba buscando un camino espiritual que me llevara hacia el entendimiento de mi naturaleza. Ahí fue cuando apareció el chamanismo y cuando comencé a investigar me di cuenta de que este no tiene dogma o unas leyes de lo que se debe ser y lo que no se debe ser. Dentro del chamanismo encontré las plantas de poder que me llevaron a investigar sobre la ayahuasca, que fue lo primero que apareció.

P: ¿Por qué los rituales de ayahuasca? ¿A qué se deben? ¿Cuál es su origen?

R. Son de origen Inca. Ellos se adentraban en la selva para consumir la ayahuasca, tener su revelación de vida y regresar a las montañas con un nuevo conocimiento de ellos mismos. Lo hacían para conocer el propósito de vida, conocer más acerca del mundo, para recibir enseñanza de otros seres... porque desde antiguos tiempos se tiene la creencia de que convivimos con espíritus. Entonces ellos recibían mensajes e información de los espíritus para dárselos a los humanos.

P: ¿Para ti qué es un ritual?

R. Una serie de pasos o un procedimiento que tiene carácter dogmático, conectado hacia los espíritus que te puedan llevar hacia un estado de consciencia expandido. Pero nosotros no hacemos como tal un ritual. Hay algunos lugares que sí, como en Colombia, Perú y Brasil. Nuestra práctica no es tan tradicional, sino es más como “new age”.

P: ¿Qué representa la ayahuasca y su ritual para la comunidad?

R. Yo aprendí en Perú, en Pucallpa, en una comunidad que se llama San Francisco Yarinacocha. Ahí, con estos médicos tradicionales... son tres aldeas: los shipibo, los conibo y los shetebo. Estas tres etnias se unen para compartir sus conocimientos sobre la ayahuasca. Se tienen datos de conocimiento de la ayahuasca desde hace 5000 años, pero es algo que va pasando de voz en voz. Algunos la conocen como medicina, pero recientemente mi maestro me dijo que en la selva, originalmente se le conoce como una doctora, y no solo como la medicina. Un medicamento es específicamente para tratar un padecimiento, mientras que una doctora te da un diagnóstico completo de todo lo que eres y necesitar modificar para obtener cierto resultado que quieres. Entonces en realidad no es una medicina porque no solo sirve para tratar o curar enfermedades, sino que tiene muchos otros usos. Es una doctora. También le dicen la gran psicóloga porque puede ayudarte a entenderte a ti mismo desde adentro de ti.

P: ¿Hay elementos/artículos que sí o sí deban estar presentes a la hora de hacer el ritual? ¿Qué simbolizan o representan esos elementos?

R. No es por un ritual que tengan que estar, sino porque se aprovecha mejor los efectos de la ayahuasca bajo ciertas condiciones, como que sea de noche. Porque a esta hora nuestra percepción de la luz en la oscuridad es mucho más aguda y en el día no alcanzamos a distinguir como tantos colores de luz o tan nítidos. Fuera de eso, el canto es muy importante. Entonces todas las sesiones de ayahuasca se deben hacer con canto en vivo, porque la ayahuasca trabaja de acuerdo con la vibración de la voz del guía. Otra cosa es el lugar, porque de todos los lugares se pueden obtener mensajes, pero donde hay más naturaleza, la sesión se lleva con mayor tranquilidad. Como si la misma naturaleza equilibrara la energía y te ayudara a trabajar mejor cuando hay que soltar apegos, miedos, dolores. Básicamente eso: que sea de noche, que sea guiada por alguien que sepa, que sea con canto chamánico y que no estés consumiendo medicamentos psiquiátricos.

P: ¿Ustedes como guías deben vestirse de alguna manera específica?

R. Existen vestimentas propias y nativas de los maestros con los que aprendí, pero tampoco es una condición para ser guía de ayahuasca. Cuando tomé ayahuasca en la selva amazónica recientemente, me bautizaron como guía de ayahuasca; me pusieron una corona hecha de chaquiras y una túnica morada con la que me reconocían como guía de ayahuasca, pero a nivel humano... pero cuando yo tomé ayahuasca, la ayahuasca en mi mente me dijo “la corona y la kushma, no representan nada. No quiere decir que ya eres maestro. Tienes que seguir preparándote”. No representan ningún valor, tú podrías dar ayahuasca sin eso, pero tienes que saber el mensaje de las plantas.

P: ¿Hay elementos que representen algo para la comunidad o dentro del ritual y no sea posible traducirlos de forma “legible” para personas externas?

R. Por ejemplo, existen serpientes que son muy respetadas porque son espíritus muy poderosos, y que, si tienes una visión de una serpiente o una anaconda, es muy bueno, porque te está remarcando poder, fuerza, sabiduría. Cosa contraria, que si una persona católica, muy religiosa, va a tomar ayahuasca y ve una serpiente se va a asustar mucho porque va a pensar que son demonios que quieren atacarla, cuando en realidad es todo lo contrario. Entonces más que nada, los sincretismos de los significados de las visiones es lo que podría generar mucha confusión. No es lo mismo una visión a una alucinación. La primera tiene una connotación.

P: ¿Hace cuánto participas en ceremonias con ayahuasca?

R. Desde hace 6 años.

P: ¿Crees que, de un tiempo para acá, ha habido un incremento en la participación y en la búsqueda de ceremonias de ayahuasca por parte de personas extranjeras/del exterior de la comunidad?

R. Totalmente, y eso es algo que agradezco muchísimo. Una de las pocas ventajas que ofrece el capitalismo y la globalización, es esparcir los conocimientos de ciertos grupos étnicos que estaban prácticamente herméticos, por excluidos por los medios de comunicación, y de repente se pueden llevar sus conocimientos tan valiosos a otros lugares remotos... se me hace algo maravilloso. Chamánicamente se dice que la ayahuasca ha decidido salir de la selva para ayudar a la humanidad a solventar sus conflictos psicológicos y se habla de que, en algún momento, la misma ayahuasca va a buscar regresar otra vez a la selva y ahora quien quiera conocer más de ella, va a tener que ir a su casa.

P: ¿Cómo ha impactado esto al interior de las comunidades?

R. Es egoísta decir que les ha impactado de forma negativa cuando nosotros vivimos bajo condiciones de lujo. Yo podría decir que la globalización ha impactado de forma negativa a la selva porque ahora usan tenis de marca, ropa de marca allá adentro en la selva, porque ya se preocupan por decir “¿tienes gafas de sol/crema para la piel/maquilla de tal?”. Entonces es egoísta decir que eso son daños para las comunidades indígenas porque nosotros vivimos con esos beneficios. En realidad, yo creo que todo es beneficioso incluso para la selva. Pensar que antes dormían en las tarimas y ahora tienen camas, ellos lo agradecen muchísimo, y eso no les está quitando su espiritualidad ni su consciencia de la naturaleza... los baños que tienen, todos son ecológicos. Entonces están tomando lo mejor de todas las culturas.

P: ¿Qué intereses hay dentro de las comunidades, o para ti como guía, para acceder a que personas extranjeras a la comunidad participen de las ceremonias con ayahuasca?

R. Pachamama, la Tierra, a ella no le interesa si eres ruso, americano, australiano, mexicano, colombiano o peruano. Pachamama dice “eres humano y dentro de mí no existen fronteras para ustedes”, las fronteras las ponemos nosotros psicológicamente porque verdaderamente no existen. La naturaleza está disponible para toda la humanidad, y que nosotros en nuestro propio miedo, le quitamos la oportunidad a otros de acceder a estos conocimientos se me hace triste. Si la naturaleza está ahí disponible para todos, ¿quién soy yo para negarle ayahuasca a algún humano? Esto me hizo pensar en cuando fui a Chiapas, a comunidades indígenas que ni hablan

español, y al estar con ellos y que de repente dijeran “‘él no puede pasar porque es mestizo”. Y entiendo que tengan miedo porque en su momento la colonización en México hizo mucho daño a los grupos indígenas... pero esa misma exclusión está haciendo que sus tradiciones mueran y que ya no queden vestigios de lo que ellos sabían y todo lo que esto podría ayudar si nosotros trabajáramos en conjunto con todos ellos.

P: ¿Qué representa la ayahuasca y su ritual para la comunidad?

R. Creo que es muy importante. En la comunidad donde yo voy a tomar, donde yo aprendí, en la selva, antes de la pandemia no se veía ese impacto de los beneficios de que cada vez más gente esté interesada en tomar ayahuasca. Era un pueblito muy sencillo y después de 3 años, como que hubo una demanda muy grande de interesados en conocer de la ayahuasca, se comienza a ver una solvencia económica diferente con muchos beneficios económicos para ellos. Entonces de repente dices, “claro que esto es como un sistema de agricultura para ellos”.

- **Mayor Rubén**

P: ¿Quién eres? ¿A qué dedicas tus días?

R. Me llamo Rubén Rodríguez, desde los 17 años que me fui por una experiencia de conocer la misma vida en la selva, conocí a los abuelos indígenas y ellos me recibieron con mucho amor y allá me quedé viviendo hasta hace cuatro años, aproximadamente. Entonces fue muy bonito por ahí estuve en esa experiencia de conocer sus tradiciones y conocer la cultura de los abuelos indígenas. Después de una larga enseñanza tomando yagé, comenzamos a viajar con muchos taitas amigos por diferentes ciudades de Colombia compartiendo la medicina del yagé. Entonces actualmente soy médico tradicional de plantas.

P: ¿Por qué los rituales de ayahuasca? ¿A qué se deben? ¿Cuál es su origen?

R. Cuenta la historia de nuestros abuelos que el yagé, cuando dios construyó la Tierra, dejó un cabello sembrado de su corona. Entonces cuando vino el primer mayor a la Tierra, el tigre, el jaguar, veían mucho nuestros abuelos que ese era su bejuco de poder. Entonces ellos recibieron la información desde dios y se la entregó al humano, al nativo, sobre lo que era el yagé. Entonces hirvieron el primer bejuco de yagé, entonces se dieron cuenta que solamente emborrachaba. En medio de esas visiones llega la voz de dios, como se le conoce en todo lugar, y le enseñó que tenía que beberse con otra planta. Así empezaron a tener visiones de personas del cielo con coronas de plumas, collares luminosos y dientes de tigre, y en estos dientes está toda la información del conocimiento que tiene este con el yagé y el jaguar y su misterio. A partir de esto, ellos comenzaron a estudiar tomando yagé. Empezaron a conocer un mundo muy amplio; gente invisible para poder convocar cacería con sus cantos y atraer a las presas que iban a cazar. Ellos para ese entonces ya nuestros mayores tomaban yagé para conocer todos los misterios para curar el cuerpo, entonces inicialmente tomaban y le daban de tomar a la gente para comenzarla a curar de los males tanto físicos como espirituales. En el tiempo de la conquista, ya cuando llegaron los españoles, utilizaban el yagé para mantener sus culturas y tradiciones, defender sus selvas que estaban siendo exterminadas en esa época por la religión. El yagé es de una tradición y de una cultura milenaria, en donde se utilizaba sobre todo para curar el cuerpo. Tomamos yagé para cuidar y alimentar la vida. Para educarnos y ser más conscientes. Hay muchas formas de llegar a un camino espiritual, pero cuando se toma yagé uno se conecta muy fácil. Antiguamente el yagé era un misterio y hoy está saliendo más a las ciudades, y a partir de eso está siendo más castigada la selva con la deforestación y bueno... Esa es la esencia de todo, para conocer el verdadero ser que somos cada uno de nosotros y sanarnos. Le dejamos a todo un emporio farmacéutico que nos cuida cuando en las plantas está la verdadera esencia de la vida. La idea de una medicina es que no la vuelvan a tomar y ya se sanen. Por eso se toma yagé, que cura toda clase de enfermedades desde lo más terminal.

P: ¿Qué representa la ayahuasca y su ritual para la comunidad?

R. El yagé es la misma vida de la comunidad. Todos nuestros mayores toman yagé para cuidar la vida y organizar espiritualmente un territorio. El cacique toma yagé y comparte con toda su comunidad para que todo esté resuelto desde sus casas, su familia, porque ese es el inicio de una buena comunidad. Tenemos que estar aquí adentro unificados para que podamos hacer comunidad afuera. Curar, organizar y mantener la vida. Eso representa el yagé.

P: ¿Para ti qué es un ritual?

R. Algo sagrado que se ha repetido durante generaciones atrás alabando algo. Es una concentración de energía que te ayuda a conectarte y para alabar. También si nos podemos a analizar el altar, es algo que se realiza para alabar y limpiar, purificarnos, honrar a la madre tierra. Hay toda clase de rituales que son una misma ofrenda para la misma tierra.

P: ¿Hay elementos/artículos que sí o sí deban estar presentes a la hora de hacer el ritual? ¿Qué simbolizan o representan esos elementos?

R. Los elementos de la madre tierra tienen que estar ahí presentes: el fuego, la tierra, el agua y el aire que ya está de por sí solo en toda la Tierra. Esos elementos son base fundamental de una ceremonia, junto con otros remedios naturales con plantas que permitan ayudar a una persona durante la ceremonia, las guairas, que son hojas secas de la misma selva que ayudan a limpiar el cuerpo, también se ha integrado en unos años para acá la música alabando a la vida que se convierte en un mensaje de sanación que te orienta.

P: ¿Hace cuánto participas en ceremonias con ayahuasca?

R. 16 años y nunca vamos a dejar de aprender.

P: ¿Quién puede hacer o guiar los rituales con ayahuasca?

R. Un taita, un abuelo o un yagecero que haya aprendido de esa misma ciencia de los abuelos. Esa es la persona que puede dirigir una ceremonia de yagé. Cuando ya una persona conoce los misterios que enseñan los abuelos en el canto, en la manera en que se toma el yagé... ya cuando ellos miran a través de su ciencia si la persona a la que ellos le están entregando, aprendió, ellos permiten que sigan en ese aprendizaje de compartir el yagé. Eso lo mira el abuelo, el taita... si su discípulo ya está preparado para salir. Le revisan el corazón.

P: Desde tu experiencia como guía y sabedora del ritual, ¿cómo se llega a conocer el ritual con ayahuasca? ¿Qué se necesita para conocerlo?

R. Tener la disposición de abrir el corazón, de querer tener un propósito de reencontrarse con la vida para tomar la decisión de tomar la medicina. Es una preparación que se tiene previa para tomar el yagé. Yo digo que eso es un llamado mismo a cada persona. Entonces más que todo es cuestión de la persona, de recibir el llamado...

P: ¿Cómo construyes o preparas el espacio en el que vas a llevar a cabo el ritual?

R. Miro un espacio adecuado para tomar la medicina, riego plantas, pongo sahumero, copal, comparto con la gente de cierta manera un círculo de palabra, donde todos comenzamos a orientar el proceso de lo va a comenzar en la noche del yagé, y ahí ya comenzamos la toma. El fuego tiene que estar presente porque es el transmutador de toda energía, el agua, el aire que es la guaira y la tierra que es donde estamos. Por eso es preferible tomar en una maloca o en una montaña.

P: ¿Quién y cómo se puede participar en estos rituales?

R. Toda clase de personas que necesiten de la sanación. Personas que estén tomando medicamentos psiquiátricos pueden tomar medicina, pero muy regulada para trabajar esa parte del sistema nervioso... el

“yagecito” cura todas enfermedades también. Personas que tengan marcapasos deben avisar previamente para uno ver si pueden tomarla o no. Personas que sean decretadas con “locura” no pueden tomar, ni mujeres embarazadas después de 7 meses.

P: ¿Existen condiciones para que una persona pueda participar en uno de tus rituales?

R. Hay algunas culturas en las que no se permite que las mujeres tomen cuando están en su periodo menstrual, porque hay una carga histórica muy fuerte con las mujeres... hay mucho machismo. Pero hay que volver a unirnos como seres humanos, porque incluso en este camino hay mucha desunión y conflicto detrás de esta planta medicinal. Hay que comenzar un camino, más que representando a una comunidad indígena, hay que comenzar a caminar la ley de origen, que es la que enseñan nuestros abuelos. También debemos cuidar nuestra sexualidad porque esa energía creadora es la que nos ha traído tantas situaciones que nos tienen mal viviendo y tanta falta de unión. Por eso hoy en día el yagé está tan flagelado... el espíritu del yagé se va a perder por las mismas culturas indígenas que están en ese conflicto jerárquico y de “poder”. Y es importante que cada persona que entregue medicina, más allá de pertenecer a una comunidad indígena o tener un carné que lo acredite como médico tradicional, es que esa persona esté viviendo bien su vida, de manera coherente, correcta y responsable, y no solo para cobrar dinero a través de estas plantas y culpándonos a los mestizos porque se les está yendo el negocio.

P: ¿Cómo fue ese proceso de inserción en la cultura, siendo mestizo?

R. Había personas alrededor que no estaban de acuerdo con que yo aprendiera de esta ciencia, entonces ya cuando tuve un camino muy recorrido las personas me agradecían más a mí que al propio taita y eso comenzó a generar mucho celo, ataques espirituales... pero fue mi propio corazón que me dijo que siguiera, porque de esta manera yo encontré el servicio a las personas y me llenó la vida. Este mundo me ha dado la posibilidad de conocer el mundo, viajar, y servir. Y he estado con ese amor siempre, a pesar de todo lo que me ha pasado y queriendo dejar este camino. Pero cuando yo veo que las personas salen contentas y me agradecen con el alma... esa es la razón que me mantiene aquí. Porque se mueve mucho la envidia en este camino, no es tan lindo como se cree y no siempre estamos tan iluminados como nos ven, porque vivimos en medio de muchas energías y estamos dominando mundos muy densos en cada persona y nosotros mismos. Nos toca tener una contemplación de la vida muy fuerte.

P: ¿Es posible que una persona participe en estos rituales sin necesariamente tomar ayahuasca?

R. Se puede, pero no es recomendable porque se está moviendo mucha energía negativa. Por lo menos el yagé es un sello muy grande para nuestro cuerpo, donde solamente estamos expulsando sin que nada entre a nuestro cuerpo. Por eso mismo es bueno que la persona esté conectada con el proceso de la medicina. Y puede que la persona no lo note inmediatamente, pero nosotros sí vemos todos los espíritus que se mueven en el momento de la ceremonia y si ven a alguien desprotegido van a “atacarlo”.

P: ¿Por qué es tan difícil acceder a una ceremonia siendo espectador exclusivamente?

R. Lo que pasa es que históricamente las comunidades indígenas que han sido muy flageladas han cargado con mucho dolor en el corazón y han cargado con una información negativa de lo que han sido los “mestizos”. La religión dañó mucho en su época, cuando se descubrió América, porque abusaron de mujeres y mataron a hombres solo por meterles una cruz en el pensamiento y el corazón. Entonces nos saquearon todas nuestras riquezas cuando nosotros compartíamos de esas riquezas... por ejemplo las manillas de colores tradicionales indígenas antes eran elaboradas en puro oro, y los españoles les mostraron unas pepitas de plástico de colores que les llamó mucho la atención y decidieron intercambiarlas por su oro. Entonces ellos tienen una carga de dolor muy grande que se ha ido depositando de generación en generación, por el odio que se tiene hacia el “blanco” ... no por parte de todas las comunidades, pero sí varias. Por eso es que hoy en día hay mucha desunión en el yagé, porque nos están trayendo los indígenas aquí palabra de desunión, de que no tomes con aquel porque es malo, “x”, “y” cosa, y a raíz de todo ese conflicto han aparecido personas que quieren hacer daño a través del yagé. En mi caso no sé qué pasó, podría decir que fui afortunado porque desde el principio los abuelos me agarraron cariño, a pesar de que la comunidad estaba en desacuerdo. Y cuando yo me di cuenta de que había muchas personas actuando mal, yo me alejé y me empezaron a acusar de mentiroso y de

no saber por ser blanco... Y los que más critican no son indígenas. Pero todas esas personas han sido mi ejemplo para seguir mi camino de la mejor manera. También hay egos de quien sabe más y quien sabe menos...

- **Nelson**

P: ¿Quién eres? ¿A qué dedicas tus días?

R. Mi nombre es Nelson Dorado, soy músico y pintor, me desempeño en la parte artística y llevo una trayectoria muy larga con el arte. Actualmente me dedico al trabajo de investigación de la música, específicamente de la música ritual, medicina. A partir de esto hemos construido una fundación para hablar de ancestralidad, medicina y arte. Soy caminante de la medicina de yagé desde hace 23 años a partir del trabajo de comunidades del Putumayo y hemos estado trabajando con nuestro taita Manuel Díaz, con quien hemos desarrollado un proceso de investigación práctico de la medicina ancestral. Trabajo entregando medicina, luego de 18 años de haber trabajado de la mano del taita y quien luego de ese tiempo me dio “el permiso” para hacerlo yo mismo. Nunca esperé estar en este camino, pero llegó.

P: ¿Cuál es tu relación o cómo empezó el acercamiento con el chamanismo?

R. Por recomendación de un amigo que venía tomando, terminé viviendo mi primera experiencia. Desde ahí comencé a tener una gran curiosidad por ahondar un poquito más en lo que esa experiencia me había dado y ahí conocí un taita con el que empecé a caminar, y 2 años después conocí a Manuel, con el que me mantengo aprendiendo hasta el día de hoy. Pero fue una experiencia muy impactante para mí, hasta el punto de cambiar el rumbo de mi vida.

P: ¿Qué representa la ayahuasca y su ritual para la comunidad?

R. Es una pregunta muy compleja, sobre todo por la diversidad de la forma como se realiza el ritual... cada comunidad tiene una forma distinta. Pero digamos que en esencia y lo que toca en todos los grupos, la ayahuasca es considerada un espíritu. Un maestro donde los indígenas, por tradición, han acudido a esta planta para buscar guía espiritual, sanación. También para resolver asuntos de gobierno de los pueblos indígenas. A través de la ayahuasca los indígenas han tenido la posibilidad de comunicarse con todos los elementos de la naturaleza, como un organismo vivo, y con los ancestros. Entonces está claro que es por una tendencia espiritual.

P: ¿Qué es un ritual?

R. Es una memoria. Debe existir para que la tradición no se acabe. Es como un libro escrito, vivo, que pasa de una generación a otra. Es una conmemoración de una planta que ha sido considerada sagrada para nuestros pueblos indígenas y el ritual expresa el respeto. El ritual también tiene elementos que activan la medicina, como tocar la puerta para que abran.

P: ¿Hay elementos/artículos que sí o sí deban estar presentes a la hora de hacer el ritual? ¿Qué simbolizan o representan esos elementos?

R. Por supuesto. El ritual se caracteriza por tener unos elementos que son representativos, en las distintas comunidades se manejan distintas cosas. Podemos hablar de infinidad de cosas, pero hay algo muy puntual que está en la mesa, que es el abuelo, o sea el yagé. En la mayoría de las comunidades se ofrenda un altar distinto, que en este caso es el fuego. El chaman utiliza una serie de atributos propios de su comunidad, de su tradición, como lo son los collares de dientes de animales como los jaguares, los cascabeles, las chaquiras... y en la mayoría de las comunidades, los abuelos usan coronas de plumas, que se adquiere cuando eres un abuelo en la tradición y tienen distintas formas dependiendo de la comunidad. Hay otro elemento muy importante que es para activar el remedio, que es la guaira. Estas son unas hojitas que representan el elemento del viento. Finalmente, lo que pasa es que el ritual representa los cuatro elementos, entonces está el fuego, la

tierra que es el remedio, la guaira que representa el viento, y está el agua. También, muchos chamanes usan perfumes a base de plantas para hacer limpias y cada uno tiene sus formas y fórmulas. Estos, junto con la guaira, sirven para limpiar. Porque para la cacofonía de los pueblos indígenas, todos los elementos están vivos; el agua, una piedra... no hay nada muerto.

P: ¿Hace cuánto participas en ceremonias con ayahuasca?

R. Ofreciendo la medicina, aproximadamente hace 5 años.

- **Jeison**

P: ¿Quién eres? ¿A qué dedicas tus días?

R. Soy Jeison del pueblo inga, acá en la localidad de Bosa, tengo 32 años y llevo trabajando con la medicina 15 años, tanto tomando como compartiendo. He estado en varios espacios con varios abuelos que se dedican al proceso de la medicina a nivel nacional e internacional. Yo vengo de taitas que son grandes sabedores del tema, entonces la idea es seguir en el mismo camino, llevando la identidad a los demás espacios.

P: ¿Cuál es tu relación o cómo empezó el acercamiento con el chamanismo?

R. La primera vez que tomé fue en el cabildo inga de acá de Bogotá, con el taita Óscar Mojomoy, del bajo Putumayo. Y por la crianza, yo me crié con mis abuelos entonces desde ahí crecí con otro pensar.

P: ¿Por qué los rituales de ayahuasca? ¿A qué se deben? ¿Cuál es su origen?

R. Nosotros como indígenas debemos vivir en hermandad. Tener equilibrio espiritual, mental y físico, para tener un bonito vivir. Si estamos desequilibrados en ciertas partes, van a surgir las enfermedades... entonces le queremos dar a conocer el beneficio que traen las plantas.

P: ¿Cómo es valorada la ayahuasca y su ritual por ti o la comunidad?

R. Para nosotros es algo muy sagrado. Es la primera planta de todas las medicinales, y es la mamá de todas ellas (le llaman “ambihuasca”).

P: ¿Quién puede hacer o guiar estos rituales?

R. Lo hacen más que todos los abuelos que están en la selva, y es un proceso que se lleva, se desarrolla por muchísimo tiempo

P: Desde tu experiencia como guía y sabedor del ritual, ¿cómo se llega a conocer el ritual con ayahuasca? ¿Qué se necesita para conocerlo?

R. Tomando, compartiendo y aprendiendo de cada pinta.

P: ¿Cómo construyes o preparas el espacio en el que vas a llevar a cabo el ritual?

R. Se hace en la selva, con armonización, con la guaira... invocando a los espíritus y a los elementos de la tierra, pero siempre se cocina en la selva por el tema de las energías. Igualmente, no lo prepara cualquiera, debes tener cierto tiempo de estar tomando y debes tener el aval de un taita.

- **Camilo**

In. La verdad es que, muchas de las personas de mi pueblo y de otros pueblos indígenas, hemos estado un poco reacios a este tipo de trabajos, de entrevistas y de investigaciones y tanta cosa que ha habido a lo largo del tiempo,

porque ha sido lamentable decir que la mayoría de las personas se dedican a sacar una información, otra, y al final no hay nada. Al contrario hay un deterioro muy grande de las culturas indígenas y yo siempre he dicho que eso hace parte del exterminio de los pueblos indígenas, así como pasó en la conquista, la colonia y todo eso... que en aquella época se veían los trabajos forzados, la esclavitud, prohibiciones de todas nuestras costumbres... y eso no ha terminado, hoy es más letal, y hay cosas que no se sienten tanto físicamente, pero ese mismo hecho de mantenernos tan distraídos y habernos involucrado en la otra cultura es bastante lamentable. Hoy en día no podemos negar que es necesario, casi que obligatorio, compartir con todas las culturas que están a nuestro alrededor. Sin embargo, el tema de las medicinas indígenas se ha desvirtuado totalmente. Hemos salido de las tradiciones bonitas con que nuestros abuelos, nuestros antepasados nos formaron. El mundo entero está volcado hoy en día a los temas indígenas, pero lamentablemente el único tema indígena que se está trabajando es la ayahuasca, y no lo están tomando como esa medicina sagrada sino ya por recreación. Se ha tergiversado, se ha prostituido mucho... por más cuidado que se le tenga se ha contaminado mucho. Yo estoy últimamente a lo largo de todo este tiempo educándome de manera autónoma leyendo libros, no me eduqué académicamente de pequeño. Actualmente estoy trabajando con un libro que escribí, "Tabanok", con base en la cosmovisión de mi pueblo Kamsa y partiendo de que es desde la palabra que empezamos a cambiar el mundo y la esencia de la vida.

P: ¿Quién eres? ¿A qué dedicas tu vida?

R. Mi nombre es Camilo Jamiy, soy miembro del pueblo indígena Kamëntsa Biyá, he sido autoridad en mi pueblo, aunque últimamente no residí ahí porque salí a explorar otras cosas que me llevaron a escribir un libro, incluso. Mi actividad estuvo muy basada en la parte de las artesanías y últimamente estoy dedicándole más tiempo a la tierrita, sembrando. Porque yo siempre he estado en esa tónica del origen, donde todos cabemos. Y claro, ofreciendo yagé por insinuación de la misma gente, no me gusta hacerle publicidad a eso, sino que las personas lleguen a mí por el voz a voz.

P: ¿Cómo empezó tu relación o acercamiento con el chamanismo/la medicina?

R. Hay dos cosas. Una, es que algunas personas nacemos predestinadas a tener conocimiento de estos temas. Entonces, tradicionalmente, nuestros abuelos nos contaban que las personas que estaban destinadas, cuando llueve mucho y hay relámpagos, alguien curiosamente se acerca a ver el lugar donde cayó ese relámpago y de repente hay un cuarzo, que es la señal que indica que esta persona debe educarse y empezar a prepararse porque está destinada a ser sabedor. Aunque últimamente existe la otra forma, que es ser como discípulo de estos sabedores, y estos discípulos tienen que estar alrededor del taita, ayudándole a cultivar las plantas medicinales, a cultivar el yagé y prepararlo, estar con los miembros de la ceremonia... Aunque mi caso es bastante particular porque yo nunca quise aprender esto y tampoco se me dio lo del cuarzo, pero sí desde muy niño tomaba yagé. Y ese es el mejor maestro para estas cosas. Llega un momento en el que el mismo yagé, a través de una visión, te dice que estás listo. Y eso se ha perdido hoy en día... Ahora cualquier persona en cualquier momento y lugar cree que puede sanar. Ah, y por otro lado, también existe y funciona el lado hereditario.

P: ¿Cómo podrías definir un ritual?

R. Digamos que el ritual es lo que está dentro de la ceremonia. El rezo, el yagé, el preparar todo para el yagé, el servirlo... esos son rituales. La idea es que todo lo que hagamos, lo ritualicemos. Pero no hay una fórmula, lo importante es la intención y que salga del corazón.

P: ¿Por qué los rituales de ayahuasca? ¿A qué se deben? ¿Cuál es su origen?

R. El yagé, como la vida misma, es un misterio.

P: ¿Cómo es valorada la ayahuasca y su ritual por ti o la comunidad?

R. El yagé es un espíritu que está representado en un bejuco. Pero tiene un valor de recordarnos la permanencia, que nos permite decir que estamos aquí, sabemos esto y podemos hacer esto. Y es eso que nos permite ver la parte integral de la existencia... la naturaleza, el ser humano. El yagé nos da poder de sanación, pero no significa que va a hacer todo el trabajo de curación. Es un mediador, pero el trabajo de sanación

finalmente es y debe ser tuyo. Entonces ahora hay muchos taitas que se endiosaron y que venden un discurso de sanación absoluto y las cosas no son así...

P: Desde tu experiencia como guía y sabedor del ritual, ¿cómo se llega a conocer el ritual con ayahuasca? ¿Qué se necesita para conocerlo?

R. Tomando yagé, viviéndolo y escuchándolo. Dejando que nos muestre lo que tenga que mostrarnos.

P: ¿Quién y cómo puede participar/vivir en estos rituales?

R. Todo aquel que genuinamente quiera hacerlo. Yo siempre digo que el que tenga que estar, va a estar.

P: ¿Es posible que una persona participe en estos rituales sin necesariamente tomar ayahuasca? Si sí, ¿cómo?

R. De poder puede, pero no es lo más recomendable porque a veces hay experiencias fuertes y se puede preocupar, intervenir tratando de ayudar, pero en realidad va a dañar todo el proceso que la persona afectada esté teniendo.

P: ¿Cómo construyes o preparas el espacio en el que vas a llevar a cabo el ritual?

R. Cada persona tiene su forma de hacerlo.

- **Leidy - Artista que ha apoyado tomas de yagé desde la música**

En su respuesta más sustancial, mencionó que existen lugares donde se hacen aportes simbólicos o colaborativos, de labor social, de servicio, a cambio de tomar medicina. No se hace un pago económico. Por ejemplo, sembrar maíz, podar, limpiar, construir, reparar, etc.... lo que se necesite en la comunidad o en el territorio correspondiente.

9.2 Entrevistas transcritas – Participantes de ceremonias

- Jorge

P: ¿Quién eres? ¿A qué dedicas tu vida?

R. Soy Jorge Sánchez, tengo 23 años y trabajo en un bróker financiero.

P: ¿Cómo supiste de la ayahuasca?

R. Supe de la Ayahuasca por libros y por el internet. También por varios miembros de mi familia que habían participado en ceremonias de yagé, aunque en ese momento no sabía que yagé y Ayahuasca eran lo mismo

P: ¿Cuántas veces has participado en una ceremonia de ayahuasca?

R. 1 vez

P: ¿Cuáles fueron las razones que te motivaron a tomar ayahuasca?

R. En ese momento sentía que estaba viviendo sin propósito y con malos hábitos que no podía dejar. Consideraba que la Ayahuasca me iba a ayudar a romper mis patrones de comportamiento y darme una mejor perspectiva.

P: ¿Tuviste que hacer algo fuera de lo habitual en tu rutina para poder participar en una toma de ayahuasca?

R. Tuve que seguir una semana antes a la ceremonia una dieta que no recuerdo muy bien. A parte de la dieta y tener disponibles 2 días para desplazarme al lugar y descansar después de la ceremonia, nada relevante.

P: ¿Qué te mostró y/o enseñó la ayahuasca? ¿Qué significó o significa hoy en día ese evento para ti?

R. La ayahuasca me hizo sentir muchas cosas en su mayoría confusas y de las que no he podido extraer mucho significado. Pero de la parte de mi experiencia que sí he entendido, puedo resaltar que la ayahuasca expandió y me mostró una parte de mí que guardaba miedo y tristeza a la que no le había dado importancia hasta el momento y también que me mostró que la razón por la que no podía vivir con propósito era porque no amaba lo que estaba haciendo en ese momento, por lo cual entendí que mis proyectos personales estaban motivados por razones superficiales.

P: ¿Le recomendarías a cualquier persona participar en una ceremonia con ayahuasca? ¿Por qué?

R. No. Es una experiencia útil si tienes la capacidad de aceptar las visiones y los sentimientos que van llegando. Pero si eres una persona que intenta controlar y tiene resistencia al cambio y los sentimientos incómodos, seguro va a resultar en una mala experiencia que te puede lastimar.

- Esther

P: ¿Quién eres? ¿A qué dedicas tu vida?

R. Soy Esther, tengo 24 años. en el ámbito profesional, actualmente trabajo en un call center y mi proyecto a largo plazo es The Closet Purge (mi tienda/plataforma/comunidad de moda y sostenibilidad). En lo personal diría que en el momento dedico mi vida a (tratar de) cuidarme y cuidar a los que quiero.

P: ¿Cómo supiste de la ayahuasca?

R. No recuerdo bien, pero creo que no la conocía hasta que Jorge, mi amigo con el que fui, me lo propuso y me contó. Ya había tenido acercamientos a algunos temas de espiritualidad como estos, entonces en general sentía curiosidad por cualquier cosa que yo sintiera que me podía dar “respuestas”.

P: ¿Cuántas veces has participado en una ceremonia de ayahuasca?

R. Solo una vez, creo que en 2018-2019.

P: ¿Cuáles fueron las razones que te motivaron a tomar ayahuasca?

R. Estar en los primeros años de mis 20s. Creo que hay una experiencia bastante universal de sentirse ‘perdido’ y bajo un montón de presión por definirse y ‘encontrarse’ y encontrar propósito etc. Además acababa de aprender sobre el subconsciente y los traumas, así que esto se sentía como una forma de acceder a respuestas y patrones en mi subconsciente.

P: ¿Tuviste que hacer algo fuera de lo habitual en tu rutina para poder participar en una toma de ayahuasca?

R. No, creo que una de las recomendaciones era no comer carne, pero en el momento ya era vegana entonces no fue nada fuera de lo habitual.

P: ¿Qué te mostró y/o enseñó la ayahuasca? ¿Qué significó o significa hoy en día ese evento para ti?

R. Como es una experiencia súper sensorial, y la noche es como una sucesión de visiones, sensaciones, sonidos, etc.; yo traté de dejarme llevar y ver qué me mostraba. Y al siguiente día escribí lo más importante, lo que más me marcó, aunque aún no le encontrara sentido... Una de las cosas que más sentí fue como un ‘soltar’ de expectativas, específicamente expectativas de otros. Yo desde el principio estaba muy consciente de las otras personas en la experiencia, incluso de mis dos amigos que fueron conmigo, e inconscientemente estuve pensando mucho en ¿ellos que hacen? ¿cómo se sienten? ¿cómo me ven a mí? y como ajustando lo que yo hacía, pensando mucho en cómo se percibía desde afuera. En ese momento como que me di cuenta de que era un hábito inconsciente, el estar súper pendiente de la percepción de los demás, y uno de mis momentos de ‘luz’ fue pensar “no siento pena, no siento vergüenza. Nadie me ve como yo, nadie me conoce como yo. No ser yo misma no me aleja de mi verdad, de mi camino, de lo que es para mí’ y sentí mucha paz respecto a lo que opinan los demás. Desde ese momento fue súper fácil dejar eso ir. Como que en serio el cambio fue rápido. Aún no digo que no me importa en absoluto, pero si como 90% menos que antes. Ya las demás cosas son como visiones generales, vi imágenes que yo interpreté como recuerdos de una vida pasada que me explicaron y les dieron sentido a aspectos de mi personalidad, aspectos tanto positivos como negativos. Y creo que el atribuirlo a que viene de algo más grande que yo, algo anterior a mí, hizo que fuera súper fácil perdonar y aceptar esas partes de mí, y ya dejar de darles tantas vueltas y dejar de pensar en ‘optimizar’ esas partes que consideraba negativas. Una de las cosas que sentí mucho y que en su momento fueron como un cambio, fue que me sentí como uno con todo. Como esa sensación de que soy parte de todo porque mis átomos están en contacto con los átomos de todo en el universo. Entonces no sentía asco por la tierra ni lo bichitos que había, se sentía incluso como una extensión de mí súper ‘wow’ y muy real.

P: ¿Recuerdas qué elementos/objetos estaban presentes en el lugar?

R. Un instrumento hecho a base de hojas secas, guitarras, una fogata, cascabeles, panderetas, tambores, palo santo... diferentes sahumeros. Había algo, un líquido, que el taita se metía a la boca y luego te lo escupían.

P: ¿Le recomendarías a cualquier persona participar en una ceremonia con ayahuasca? ¿Por qué?

R. ¡Sí! Si es algo que les interesa y la vida presenta la oportunidad, lo recomendaría. pero también recomendaría que lo investiguen bien antes de hacerlo, que se pregunten si se sienten dispuestos a recibir

muchos estímulos, y a sentirse incómodos y vulnerables. También que lo hagan con mucho respeto y con mente y corazón abiertos, dispuestos a recibir y escuchar.

- **Christian**

P: ¿Quién eres? ¿Qué edad tienes? ¿A qué dedicas tu vida?

R. Las experiencias psicodélicas son irrepetibles. No solo cambia en cada persona sino incluso si volviera a tomar yagé sería una vaina totalmente diferente a como fue la primera vez y eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que voy a decir está basado únicamente en mi trayectoria con los psicodélicos y no representa ninguna verdad absoluta. La primera pregunta es un poco paradójica porque estas experiencias me hacen cuestionar precisamente el significado del ser. Quién soy. Qué soy. Qué sentido tiene todo esto que estoy viviendo. Qué es eso que me conecta o me separa del mundo que sucede a mi alrededor. En términos prácticos me llamo Chris, tengo 29 y estoy estudiando mi segunda carrera (música) en Berlín porque hace unos años me di cuenta de que es lo que más me apasiona. También hago eventos aquí, aprendo alemán y estoy buscando trabajo de medio tiempo.

P: ¿Cómo supiste de la ayahuasca?

R. Vengo de una familia tradicional en donde el consumo de sustancias siempre fue un tabú, a pesar de que mis ancestros vienen de una región en donde el yagé y los hongos están muy presentes. Sobre todo, por el lado de mi mamá, ella con sus hermanos hacía muchos años habían tomado yagé incentivados por familiares más lejanos de ellos. Pero lo único que mencionaban era la parte física de la experiencia. Entonces desde que tengo memoria estaba esa idea lejana de que esa sustancia hacía vomitar y parecía ser un mal rato. Adelantando varios años, en la u, cuando había experimentado con otras sustancias me empecé a interesar más. ¿Cuál es la relación espiritual que tenían los humanos con los psicodélicos? yo había probado el lsd y había sido difícil, no me había parecido placentera. Divertida sí pero muy abrumadora para mí que siempre he sido sensible y mediocopa. En esa época quería hacerla, pero no había entendido que uno no encuentra esas experiencias sino ellas lo encuentran a uno. Sin embargo, una vez había comido hongos en Villa de Leyva y me pareció el mejor viaje de todo lo que había probado hasta el momento.

P: ¿Cuántas veces has participado en una ceremonia de ayahuasca?

R. Solo una vez con ayahuasca que fue con el yagé. De psicodélicos he probado los hongos, lsd y dmt.

P: ¿Cuáles fueron las razones que te motivaron a tomar ayahuasca?

R. Hacía varios años quería vivir esa experiencia en un principio motivado por la curiosidad. Pero luego de informarme un poco del tema me di cuenta que estaba viviendo en una burbuja que no me permitía fluir de la mejor manera. Por esa época estaba deprimido y atravesamos algunos problemas familiares pero lo que más me frustraba era no saber qué hacer al respecto. Además, estaba en una relación sentimental desfavorable entonces sentía que estaba buscando algo, pero no sabía qué.

P: ¿Tuviste que hacer algo fuera de lo habitual en tu rutina para poder participar en una toma de ayahuasca?

R. Pues un día llegó el plan de ir al Amazonas con mi hermano, su mejor amiga y mi mejor amigo en semana santa. Con mi hermano estaba casi que implícito el plan de tomar yagé allá. En el hostel le preguntamos al dueño por recomendaciones y nos contó que el yagé es la mezcla de la ayahuasca (la limpieza psicodélica, espiritual) y el yagé (la limpieza física) y que la fórmula y experiencia cambiaba mucho dependiendo del chamán. Había una que era la más popular pero que no lo recomendaba porque no era una experiencia tan profunda, pero en cambio había un chamán que su yagé era más poderoso física y espiritualmente. Si queríamos hablar con él teníamos que llegar a un km exacto de una carretera en donde había un caserío, ahí debíamos tomar esa vía y caminar hasta que se acabaran las casas y empezara la selva y seguir caminando por una hora entre las matas. Así lo hicimos hasta que llegamos a una maloca en donde estaba una señora indígena con unas gafas Versace rotas amasando yuca (una imagen que nunca voy a olvidar). Le preguntamos

por el nombre del chamán que no recuerdo ahorita y en esas salió un señor que nos dijo que habíamos tomado el camino incorrecto, pero luego se rió y dijo que era él. Nos recomendó hacer una dieta sin carne, sin azúcar y baja en grasa por unos días, que nos preparáramos mentalmente, pensáramos en nuestro objetivo para hacer todo esto y que él iba a preparar “la medicina”. Para ese punto era más claro que esa experiencia realmente era una limpieza, deshacernos de cosas que no debemos cargar en el cuerpo y en el espíritu, lo que fuera que eso significara.

P: ¿Qué te mostró y/o enseñó la ayahuasca? ¿Qué significó o significa hoy en día ese evento para ti?

R. Llegó el día de la toma y nos aventuramos con mi hermano y su mejor amiga una vez más entre la selva para llegar a la maloca. El chamán nos había advertido que la sustancia mareaba mucho y que la luz intensificaba esa sensación por lo que debíamos empezar la toma a las 7pm. Así que llegamos antes de que anocheciera y nos instalamos hasta que llegó la hora de entrar al espacio donde se llevaría a cabo la ceremonia. El chamán se sentó en una especie de trono a nivel del piso frente a una vela que se interponía entre nuestra butaca y él. Luego de escucharnos y conocernos un poco mejor procedió a medir tres porciones diferentes dependiendo de nuestra edad, contextura y quien sabe qué otros factores. Tomamos la medicina y mientras nos hacía efecto él nos contó de cómo había llegado a ser chamán y otras experiencias de vida que había tenido. El man transmitía una energía de serenidad y protección bien bacana. Y nada, llegó un punto en donde ya estábamos re mareados entonces apagó la vela y empezó él a hacer unos rezos y unos cánticos mientras nosotros vivíamos ese viaje. En ese momento fue muy difícil entender qué me estaba enseñando la mata. Fue una experiencia muy fuerte físicamente, no quiero ponerme muy gráfico, pero fue una limpieza bien agresiva. En un momento mi cuerpo ya no tenía energías y solo me tiré en el piso mientras escuchaba la voz y los instrumentos del chamán. Mis ojos se cerraron. Tengo algunas imágenes vagas, algunos recuerdos de cuando yo era bebé. Cosas que de grande no me podría acordar y que solo en ese estado podía remontarme a esa parte tan enterrada de mi subconsciente. Vi la cara de mis papás super jóvenes mientras me cargaban en sus brazos. Vi muchas cosas más que en este momento no recuerdo, pero me fui en un trance profundo hasta que volví a la realidad porque los cánticos progresivos que hacía el chamán habían acabado después de un clímax sonoro y el silencio me trajo de vuelta a la realidad, como si me hubieran echado un balde de agua fría. Físicamente estábamos derrotados pero una vez el chamán acabó la ceremonia algo cambió y la energía empezó a volver poco a poco a nuestro cuerpo. Allí mismo el señor nos preparó unas hamacas y unos mosquiteros y pasamos la noche. Al día siguiente nos despertamos a las 7 totalmente renovados y tomamos el camino de vuelta. Estábamos llenos de energía, felices, pero con una serenidad que nunca había sentido. Me sentía lleno de confianza y sabiduría. Viendo en retrospectiva creo que esa experiencia me volvió una persona más consciente en general. Siento que entre otras cosas me ayudó a salir de la depresión y al cabo de unos meses terminé la relación en la que estaba. Algo que siempre recuerdo es estar bajo los efectos de la sustancia y ver por la ventana la selva, se veía tan viva, en perfecto balance, totalmente espectacular. Desde entonces disfruto también más la naturaleza.

P: ¿Recuerdas qué elementos/objetos estaban presentes en el lugar? Por ejemplo, fogatas, velas, inciensos, piedras, instrumentos... cosas así.

R. Era una cabaña hecha de palo. Adentro había un altar de la virgen y el chamán nos explicó que su esposa era católica. Nos contó como sus creencias eran diferentes, pero no peleaba la una con la otra y que ese espacio era sagrado para ellos. Él tenía algunos instrumentos extraños que no identifiqué, tenía unos frascos con esencias de olor, un collar de semillas de madera que hacía un ruido tremendo.

P: ¿Le recomendarías a cualquier persona participar en una ceremonia con ayahuasca? ¿Por qué?

R. Siento que los psicodélicos en general no son para todo el mundo, no creo que todos deberían probarlos. Pero si uno siente el llamado lo mejor es experimentarlo, lanzarse con confianza porque la recompensa es muy grande. Yo he tenido terapias con psicólogas, psiquiatras, astrólogas y de todos aprendo cosas diferentes. Pero los psicodélicos es potenciar la experiencia a un nivel que no alcanzamos a imaginar. Creo que vale la pena vivirlo si se nos da la oportunidad. Lo importante es entenderlos y respetarlos como una herramienta poderosa.

- **Inti**

P: ¿Quién eres? ¿A qué dedicas tu vida?

R. me llamo Inti Asai, nací en el Amazonas, en una reserva natural llamada Cerca Viva. Crecí en una comunidad hippie, con personas que me enseñaron cosas muy valiosas para mi vida. Actualmente me dedico a viajar por el mundo.

P: ¿Cómo supiste de la ayahuasca?

R. siempre estuve muy cerca de ella por el contexto en que me crié... pero la conocí personalmente, la viví, por un abuelo de la comunidad.

P: ¿Cuántas veces has participado en una ceremonia de ayahuasca?

R: 1 vez.

P: ¿Cuáles fueron las razones que te motivaron a tomar ayahuasca?

R. Por el entorno en el que crecí tenía una influencia muy grande... mis papás habían tomado ayahuasca muchas veces y había convivido con indígenas y diferentes abuelos. Sabía que existía y cómo funcionaba, pero no me llamaba la atención en el sentido en el que no me sentía preparado, entonces no tomé la decisión hasta que sentí que estaba física y emocionalmente listo para recibirla.

P: ¿Tuviste que hacer algo fuera de lo habitual en tu rutina para poder participar en una toma de ayahuasca?

R. No... idealmente la única persona que toma yagé para curar es el abuelo. Sin embargo, con los años, el yagé se ha convertido en una práctica útil para que las personas puedan abrir su mente y experimentar muchas cosas en su interior.

P: ¿Qué te mostró y/o enseñó la ayahuasca? ¿Qué significó o significa hoy en día ese evento para ti?

R. Yo personalmente le pedí que me enseñara a curar y a ser mejor persona o ser humano. Eso implicó enfrentarme a muchas cosas feas, que no quería ver, para poder sacarlas... y me enseñó a curar con tabaco.

P: ¿Recuerdas qué elementos/objetos estaban presentes en el lugar?

R. No mucho... sólo tengo presente la maloca en la que se llevó a cabo.

P: ¿Le recomendarías a cualquier persona participar en una ceremonia con ayahuasca? ¿Por qué?

R. cualquiera que esté convencido de querer hacerlo, porque, así como puede ser muy lindo, tienes que estar preparado para cualquier cosa. El chamán con quien lo haces no dejaría, o no debería dejar tomar ayahuasca a cualquier persona. La ayahuasca es una medicina. Personas que sufran de ansiedad, depresión, o cualquier problema que le afecte el razonamiento lógico, tampoco debería tomar.

- **Juliana**

P: ¿Quién eres? ¿A qué dedicas tu vida?

R. Soy Juliana y estoy terminando mi carrera de estudios literarios. Soy estudiante y también trabajo para la FILBO.

P: ¿Cómo supiste de la ayahuasca?

R. Yo me aproximé a la ayahuasca como el yagé. La primera vez que oí bien de esto fue en el colegio, pero paralelamente mi papá empezó a salir con una mujer que estaba muy involucrada en estos temas y ahí supe del yagé formalmente.

P: ¿Cuántas veces has participado en una ceremonia de ayahuasca?

R. 3 veces.

P: ¿Cuáles fueron las razones que te motivaron a tomar ayahuasca?

R. Inicialmente por curiosidad, porque mi papá ya había ido antes y había tenido como un proceso muy bonito y creo que, en ese momento de mi vida, yo quería saber muchas cosas de mí porque uno en esa etapa está como en situaciones un poco incómodas de la adolescencia. Entonces como que quise ir por esto. La verdad es que yo no me acuerdo precisamente qué estaba sucediendo en mi vida en ese entonces, pero sí, supongo que las urgencias adolescentes como normales y pues bueno, problemas en mi casa que nunca faltaban que siento que era como lo que más me atormentaba más que todo.

P: ¿Tuviste que hacer algo fuera de lo habitual en tu rutina para poder participar en una toma de ayahuasca?

R. Una o dos semanas antes debía suspender el consumo de lácteos, marihuana, drogas, alcohol, huevos y carne.

P: ¿Qué te mostró y/o enseñó la ayahuasca? ¿Qué significó o significa hoy en día ese evento para ti?

R. Yo me acerqué al yagé con una intención espiritual. Mi papá pudo soltar la muerte de mi hermano a partir de su acercamiento al yagé, entonces yo tenía muchas expectativas. Sin embargo, nunca he tenido la experiencia de la que todo el mundo habla al tomar yagé... he visto muchos colores y cosas, pero son cosas bastante abstractas que nunca he logrado entender de alguna manera lógica. Tampoco he querido sobreinterpretar la experiencia.

P: ¿Recuerdas qué elementos/objetos estaban presentes en el lugar?

R: Una fogata, copal e instrumentos musicales.

P: ¿Le recomendarías a cualquier persona participar en una ceremonia con ayahuasca? ¿Por qué?

R. Yo lo recomiendo en la medida en que la persona se sienta lista, genuinamente quiera hacerlo y las cosas se le den.

- **Juanita**

P: ¿Quién eres? ¿Qué edad tienes? ¿A qué dedicas tu vida?

R. Soy arquitecta, aunque no es mi actividad principal. También trabajo con proyectos de ilustración y estoy desarrollando un emprendimiento de productos hechos con lana de oveja.

P: ¿Cómo supiste de la ayahuasca?

R: mis papás me habían hablado de eso, pero como algo súper peligroso y malo. Ya luego me llamó la atención y me di cuenta de que no era tan malo y feo como me lo habían pintado. También un conocido me contó su experiencia y comprobé que no era como me habían dicho.

P: ¿Cuántas veces has participado en una ceremonia de ayahuasca?

R. 1 vez.

P: ¿Cuáles fueron las razones que te motivaron a tomar ayahuasca?

R. Decidí probarlo luego de un tiempo de autoconocimiento e introspección. Luego empecé a oír un podcast en el que hablan de sustancias psicoactivas, la alteración de la consciencia y lo empecé a considerar como algo que podría ayudarme en ese proceso de autoconocimiento que ya llevaba tiempo trabajando.

P: ¿Tuviste que hacer algo fuera de lo habitual en tu rutina para poder participar en una toma de ayahuasca?

R. Cuidar mucho mi alimentación y mentalizarme o ponerme en disposición de lo que iba a hacer. Debía dejar de consumir carnes rojas y lácteos, principalmente.

P: ¿Qué te mostró y/o enseñó la ayahuasca? ¿Qué significó o significa hoy en día ese evento para ti?

R. Fue una experiencia muy tranquila en comparación a como me la habían hecho imaginar. Me enseñó que la vida es un viaje colectivo, más allá de ser una experiencia individual. También sentí una conexión con la naturaleza muy fuerte y muy especial.

P: ¿Le recomendarías a cualquier persona participar en una ceremonia con ayahuasca? ¿Por qué?

R. Sí, a pesar de que cada persona tiene una experiencia distinta, es muy enriquecedora y linda. De alguna u otra forma te ayuda a entender que no estás solo en la vida. Pero sí hay que saber dónde y con quién se hace, porque no siempre la experiencia es fácil para todos.

- Sofía

P: ¿Quién eres? ¿A qué dedicas tu vida?

R. Mi nombre es Sofía, soy psicóloga recién graduada en busca de trabajo para ganar experiencia. Dentro de eso también hacen parte algunos otros proyectos, como lo es viajar.

P: ¿Cómo supiste de la ayahuasca?

R. No tengo claro cuándo fue la primera vez que escuché sobre esto, pero probablemente fue en el 2016 cuando viajé al Amazonas, pero en ese momento no me llamó la atención. Luego de eso, en un momento de mi vida en el que aplacé semestre hice diferentes talleres y cursos, y entre esos hice uno del método Wim Hof que se constituía de tres partes: una parte el método, una ceremonia de temazcal y una toma de yagé en la noche. Ese fue el primer acercamiento que me llevó a buscar y averiguar más sobre qué trataba.

P: ¿Cuántas veces has participado en una ceremonia de ayahuasca?

R. 2 veces.

P: ¿Cuáles fueron las razones que te motivaron a tomar ayahuasca?

R: Inicialmente por el curso del método Wim Hof y después porque me estaba sintiendo muy mal emocionalmente.

P: ¿Tuviste que hacer algo fuera de lo habitual en tu rutina para poder participar en una toma de ayahuasca?

R. Sí, me recomendaron evitar consumir carnes rojas 3 días antes, ni alcohol, ni drogas, ni antibióticos o medicamentos psiquiátricos, dormir bien y comer liviano en general.

P: ¿Qué te mostró y/o enseñó la ayahuasca? ¿Qué significó o significa hoy en día ese evento para ti?

R. Que las cosas que me estaban pasando no venían pasando desde cuando yo creía y por lo que yo creía. Ese día significó un cambio... fue un primer paso para darme cuenta de que no todo lo que pasa es mi culpa.

Empezó un proceso de sanación personal, de autoconocimiento y de aceptar las diferentes cosas que me pasan.

P: ¿Le recomendarías a cualquier persona participar en una ceremonia con ayahuasca? ¿Por qué?

R. Lo recomiendo, pero no a cualquier persona. Creo que es muy importante tener una intención muy clara al momento de hacer la toma, estar abierto a lo que pueda pasar y tener muy claro que es algo que no te va a dar respuestas concretas. Es una herramienta que te puede orientar, pero el trabajo de entender qué significa eso que te muestra corre por tu cuenta. Es como ir al psicólogo... uno no necesita ir al psicólogo solo cuando está mal, sino que es un lugar al que uno puede ir cuando también está bien.

- **Mateo**

P: ¿Quién eres? ¿A qué dedicas tu vida?

R: Soy Mateo Ramírez y soy biólogo.

P: ¿Cómo supiste de la ayahuasca?

R. Había escuchado cosas sobre ella, pero como tabú. Empecé a tomar conciencia de su uso y demás, cuando empecé a leer el libro de un etnobotánico famoso que viajó por el Amazonas y durante su viaje estuvo con muchas comunidades indígenas que tomaban ayahuasca y él habla sobre uso e incluso aspectos bioquímicos de la planta. De ahí me empezó a interesar.

P: ¿Cuántas veces has participado en una ceremonia de ayahuasca?

R. 1 vez.

P: ¿Cuáles fueron las razones que te motivaron a tomar ayahuasca?

R. Considero que las plantas son muy sabias y son capaces de mostrarnos más allá de nuestro existir... de alguna forma quería adquirir o entender esa sabiduría.

P: ¿Tuviste que hacer algo fuera de lo habitual en tu rutina para poder participar en una toma de ayahuasca?

R: No, fui un poco torpe porque decidí ir a la ceremonia 2 días antes de que se hiciera, pero lo único que pasó fue que mi cuerpo tardó más en metabolizar la ayahuasca.

P: ¿Qué te mostró y/o enseñó la ayahuasca? ¿Qué significó o significa hoy en día ese evento para ti?

R. Para mí fue la mejor manera de mirar hacia mí mismo tanto en ámbito mental como en el ámbito de comportamiento. Me dio claridad y verdad. Empecé a pensar cosas que normalmente me costaba mucho entender y otras de las cuales no había sido siquiera consciente. Es la mejor dinámica para hablarse a sí mismo.

P: ¿Recuerdas qué elementos/objetos estaban presentes en el lugar?

R. Fue en un bosque, entonces estaba rodeado de mucha naturaleza... había algunos instrumentos musicales y una fogata.

P: ¿Le recomendarías a cualquier persona participar en una ceremonia con ayahuasca? ¿Por qué?

R. Sí... pero siendo muy consciente de la decisión y estando muy abierto a la experiencia.

9.3 Entrevistas transcritas – Académicos

- **Victoria Guáqueta**

P: ¿Quién eres? ¿A qué dedicas tu vida?

R. Soy victoria Guáqueta, profesora en la facultad de estudios ambientales y rurales de la Javeriana. Pertenezco al Departamento de Desarrollo Rural y Regional. Soy antropóloga con maestría en desarrollo rural, una maestría en gestión de áreas protegidas y doctora en geografía y planeación territorial. Parte del trabajo que desarrolló dentro de la facultad tiene que ver con los estudios de la resiliencia, la valoración de patrimonios naturales y culturales, la gestión de áreas protegidas y las metodologías cualitativas de investigación.

P: ¿Qué relación tienes con los rituales tradicionales indígenas? ¿Has abarcado o estudiado alguno?

R. Sí he trabajado con comunidades indígenas directamente, especialmente con las de la Sierra Nevada de Santa Marta. He trabajado con comunidades Wayúu en la Guajira y sobre todo con pueblos indígenas de la Amazonía, en Putumayo, Caquetá y Guaviare. No estoy muy, digamos, cercana al trabajo de la valoración de lo que llamas tú “rituales”, pero sí que hacemos un ejercicio importante en los procesos de valoración de ese patrimonio natural como parte de las estrategias de desarrollo local, de desarrollo propio de las comunidades indígenas. Así que, pues ahí hay un ejercicio interesante, sobre todo de desarrollo comunitario... desde esa perspectiva que es un poco menos antropológica, realmente. No he tomado yagé, pero he participado sobre todo en los espacios previos a la toma que tienen que ver más con el diálogo, en la maloca en donde se toman decisiones, y ya digamos cada quien decide si hace la toma o no hace la toma, pero yo nunca he hecho o he participado de un espacio así, aunque conozco un poco el significado y la implicación de eso para las comunidades, que eso también varía dependiendo de cada pueblo.

P: ¿Cómo es valorada la ayahuasca y su ritual para las comunidades? ¿Qué representa?

R. Es una planta sagrada para muchas comunidades étnicas y simboliza también esa capacidad de transmutación humana que permite también que nos conectemos más directamente con la naturaleza y con el mundo espiritual. Eso varía, por supuesto, como te digo en cada comunidad indígena, porque hay comunidades que hacen la toma y en otras que no, pero la cosa es que es, sí, un ritual sagrado, un ritual importante para la conexión con el mundo espiritual. Y creo que además tiene un símbolo interesante asociado al poder de la palabra y al poder de comunicarnos con otros, con otras instancias y otros seres de la naturaleza que pues en el mundo occidental no son igualmente valorados... pero pues sí, habría que hacer como una distinción de cada pueblo.

P: ¿Cómo se construye o prepara el espacio en el que vas a llevar a cabo el ritual? ¿Cuáles son los elementos que hacen parte de la puesta en escena de los rituales con ayahuasca?

R. Sí pues, normalmente las ceremonias están asociadas y se consolidan en función de algún tema sobre el cual haya que tomar una decisión, al menos en los que yo he participado. Normalmente el resguardo o comunidad lo hace en la maloca, pues tiene una maloca en donde se reúnen los hombres, el cacique o el líder o el mamo, quien sea, eso dependerá de cada comunidad, y se cita digamos a la comunidad o a un número particular especial de ellos para poder tomar una decisión. Entonces no sé, nos vamos a reunir para poder concertar al desarrollo de un proyecto particular que va a llegar a la comunidad. O vamos a concertar la posibilidad de articularnos al trabajo que está haciendo otro resguardo, o a la participación en el diseño de una política pública. Normalmente esta ceremonia se hace para eso, para tomar una decisión en la cual pues se mamea y el mame se acompaña con ambil. ¿Qué más sucede ahí? Pues normalmente en los espacios que yo he participado, las mujeres tienen muy poca participación en los espacios de la palabra y son los hombres quienes tienen la, digamos, como la posibilidad de hablar y de dialogar. Dependiendo de la comunidad y dependiendo del rol de la mujer, pues la mujer está tejiendo o está con sus hijos, o está en la

cocina preparando los alimentos que se consumen después del mameo o del diálogo que se va a hacer. También dependerá, por supuesto, de si el taita o el cacique deciden que haya toma después, porque si hay toma después, pues por supuesto no hay consumo de ningún alimento, porque hay una preparación previa, ¿no? La gente no puede comer y es por los efectos que eso produce, posteriormente, y hay personas que reaccionan a la toma de manera muy distinta y pues la idea es que lo que llaman ellos, que son las pintas o las imágenes mentales que construye el cuerpo después de la toma, pues que no se vayan a manchar con ningún alimento, con carnes o con lo que se ha consumido... entonces, se supone que la gente deberá prepararse para eso, pero pues eso se volvió un negocio, así que hay muchas personas que no valoran esto igual que las comunidades, y pues hay caciques que se llaman caciques, pero no son caciques y venden eso acá a Bogotá, como a su gusto... Pero sí que es todo un ritual y sí que es una ceremonia interesante asociada a la palabra, transmitir la palabra, sobre todo la coca da esa posibilidad de poder transmitir la palabra y el ambil está asociado más a la receptividad que puede tener la persona, también de escuchar al otro.

P: ¿Qué representa la palabra para ellos? ¿Cómo es el poder de palabra para ellos y por qué es tan importante?

R. La palabra realmente está asociada al cumplimiento, a la confianza. Y eso es interesante porque realmente digamos en el marco del lenguaje indígena, pues no hay contrato. Es decir, no necesariamente existe un contrato formal que se firme entre las partes, a menos de que haya un proceso jurídico detrás, por supuesto, un tema de acceso a las tierras, restitución de tierras, procesos de saneamiento, de salvaguardia. Bueno, eso ya es distinto, pero normalmente cuando se toma una decisión para participar en o apoyar a, pues se confía en la palabra. Es finalmente el contrato social que se establece entre las partes, por eso es que no solamente están los indígenas, están también las otras partes, están las personas que van a representar a esa otra instancia con la cual se va a tomar la decisión y pues el hecho de hablar es depositar la confianza en eso, en la palabra, en esa capacidad que tenemos de dar cumplimiento a lo que decimos y a lo que vamos a hacer. Es un poco también un espacio para poder garantizar que la cosa se va a llevar bien y como que espiritualmente todo va a salir bien, va a fluir bien, no van a presentarse obstáculos en el desarrollo de eso y que ninguna de las partes se va a ver afectada, es también como un ritual de saneamiento. En muchas comunidades los llaman así, rituales de la palabra y del saneamiento. Y es que antes de que inicie a cualquier proceso se habla y se sana, o sea, haciendo saneamiento de lo que se va a hacer para que las cosas fluyan a futuro muy bien.

P: Según entiendo, no has estado como en el desarrollo de la ceremonia como tal, sino solamente en los pasos previos a, ¿es correcto?

R. Sí pues, he estado en espacios en los que a veces no hay ni toma, ¿no? Es que no siempre se da la toma... una idea errónea es pensar que la toma de ayahuasca, la toma del viaje, es con fines recreativos, y normalmente las comunidades indígenas no lo hacen para recrear, sino, o sea, lo hacen en espacios donde quieren tomar decisiones o en donde sienten la necesidad de hacer un saneamiento, entonces es completamente distinto si la gente va a recrearse, pues previo a eso, no va a haber nada, o sea, no va a haber diálogo, no va a haber absolutamente nada, van a la toma y pues van como en con el fin de, no sé, sanar sus cosas, sus procesos personales, pero comunitariamente la cosa no funciona así.

P: ¿A qué crees que se debe la dificultad para acceder a estas ceremonias solo como espectador?

R. Todo depende mucho también de la confianza que tengas tú con el pueblo. Jamás te van a obligar a hacer una toma, ese no es el hecho, pero sí es cierto que si tú vas a estar ahí solamente por ver pues vas a estar limitando el desarrollo de lo que otros pueden estar disfrutando con la toma. Hay personas que se desnudan, hay personas que vomitan, hay personas que les da diarrea, eso se hace en un espacio abierto, o sea, como que el hecho de que alguien no esté participando sí puede incomodar a los demás y puede hacer que, pues la ceremonia no sea como tan libre, quiero decir. Pero como te digo, nadie te obliga. Yo realmente no he tomado, porque yo siento que yo no me he sentido preparada para una toma así, y si tú estás con una comunidad que realmente sabe el significado, que conoce el significado y lo respeta, pues no te va a decir que lo tomes porque finalmente las pintas que eso te puede dar, pueden ser terribles, o sea, es que realmente estás alucinando y el poder de alucinación realmente que genera la planta es altísimo, y si tú no estás preparado, pues hay gente que se queda ahí, yo no sé si tú has escuchado esos casos... también hay gente que enloquece tomando ayahuasca, o sea, hay un montón de casos así. La gente como que no respeta eso, y eso, pues es una realidad.

También, dependiendo de la comunidad, pues hay comunidades que te dicen “tú no buscas la ayahuasca, la ayahuasca te busca a ti”, entonces, pues idealmente debe llegar el momento apropiado para poder hacer la toma sin que tú estés ahí, pues haciéndolo yo no siento, personalmente, en ese sentido, que sea el momento para hacerlo. También es verdad que he estado en espacios en los que siento que la connotación cultural no es la apropiada para hacerlo, es decir, en donde siento que comunitariamente quien dirige la ceremonia no es apto para hacerlo. Siento también espacios en los que hay comunidades que, producto de los proyectos de desarrollo, han exotizado su saber, es decir, han empezado a venderlo también como parte de decir “yo soy indígena”, que también pasa, y eso es, pues, culpa del de la cooperación básicamente, entonces es como que lo rifan, es como, todos hagamos esto, nos toca hacerlo, pero pues eso no tiene ningún sentido. También he estado con comunidades que realmente conocen muy bien el proceso, que lo hacen de manera muy simbólica y como con un valor también histórico y ancestral, importante, pero incluso hay taitas que me han dicho "todavía no es su momento" entonces, pues tampoco se ha dado el momento. Pero los obstáculos que tú dices de por qué no está uno ahí, es justamente por eso, porque uno puede estar incidiendo en que las personas que están ahí, no se sientan cómodas en su desarrollo y que el mismo taita no pueda hacer, pues, un acompañamiento.

P: Me decías que conocías comunidades que practicaban el ritual con un valor simbólico, digamos mayor... ¿A qué te refieres con esto?

R. Al nivel de sincretismo que han tenido ciertas comunidades o al nivel de mestizaje que han tenido diferentes comunidades. Ese nivel de mestizaje, pues definitivamente hace que haya comunidades que sigan practicando la misma cosa que siempre han hecho y han heredado, y otras que lamentablemente lo vean distinto. Eso es un proceso natural de los pueblos, por supuesto, que haya mestizaje, que haya sincretismo, que se contacten con otras comunidades, pero pues eso mismo hace que las tradiciones se pierdan y se transformen. No estoy queriendo decir que la transformación de una práctica cultural esté mal porque hay muchas que se transforman y pues de la transformación también depende su supervivencia. Pero sí es cierto que hay aspectos, en estas tomas particularmente, que se tergiversan. Entonces, en ese sentido, esos cambios, esas transformaciones, hacen que, pues la práctica ya no sea la misma, que su valor histórico y simbólico, pues no sea el mismo y por eso siento que esa transformación, de ese valor histórico, estoy hablando de la valoración en el marco de la política cultural de este país, se tergiversen, entonces que haya comunidades que ya sus valores, pues no los tengan, no los desarrollen y pues que se vuelva, pues básicamente un ejercicio comercial o en donde el valor económico prime.

- **Luis Ospina**

P: ¿Quién eres? ¿A qué dedicas tu vida?

R. Mi nombre es Luis Ospina Raigoza, soy profesor universitario en este momento en la pontificia Universidad Javeriana, en la facultad de comunicación. Actualmente estoy dando unas cátedras en el Departamento de Lenguas, expresión oral y escrita, estoy dando también una cátedra de taller de lectura y escritura, y en comunicación estoy dando el curso de investigar en comunicación que le damos un acento de investigación-creación. Además, soy investigador. Actualmente estoy haciendo el doctorado en la en la Javeriana, el doctorado en comunicación, lenguajes de información, y en ese doctorado estoy trabajando con un pueblo indígena que es el pueblo Cofán, y estoy explorando las potencialidades del lenguaje audiovisual para expresar la sabiduría de este pueblo, particularmente en un colectivo de comunicación que estoy montando allí en territorio Cofán, en Putumayo. Entonces, como investigador estoy trabajando desde los medios audiovisuales y desde los estudios críticos del discurso, que es un poco mi trayectoria como investigador. Tanto la tesis de maestría que la hice en la Universidad Nacional, como la tesis de pregrado de la Universidad de Antioquia, estuvieron enfocadas en analizar el discurso mediático. Entonces un poco, esas son mis áreas de investigación, de interés. Y ahora mismo en el discurso multimodal, el discurso audiovisual emerge en esta tesis de doctorado como tema central, particularmente con comunidades indígenas.

P: ¿Qué relación tienes con los rituales tradicionales indígenas? ¿Has abarcado o estudiado alguno?

R. Sí, más desde la forma práctica, digamos desde la vida, desde la cotidianidad, he estado cercano justamente a las ceremonias de yagé y otro tipo de ceremonias hace más de 10 años, en el 2012, cuando estaba estudiando periodismo en la Universidad de Antioquia, empecé a acercarme al mundo de los rituales, originarios, inicialmente con la comunidad Huitoto, con un sabedor del pueblo Huitoto que vivía en Medellín y que ya falleció, el abuelo Rodolfo. Entonces hice un primer acercamiento al proceso, digamos cultural, que él estaba haciendo en la ciudad. En Medellín montamos una maloca en el jardín botánico, que era una maloca urbana, y allí se realizaban varias ceremonias de la comunidad y del pueblo Huitoto, lideradas por el mayor. Entonces con el abuelo Rodolfo conocí los círculos de la palabra, el tema del mambe y el ambil, y eventualmente también tuve acercamiento por invitación de él al circuito de personas que viven allí en Medellín, a una ceremonia de peyote con un abuelo huichol que es de México y que traía la planta entonces tuve la posibilidad de asistir en ese momento, como te digo hace un poco más de 10 años a esas ceremonias y luego, digamos, paralelamente, unos meses después empecé a asistir a ceremonias de yagé. Lo hice con una persona cofán que era relativamente joven, y luego cuando regresé a Bogotá seguí estudiando la maestría, que como te digo la hice en otros asuntos, digamos, no temas con pueblos originarios, la tesis de maestría fue sobre un tema de análisis del discurso mediático, en Bogotá hice contacto con otro taita cofán, y vengo caminando con él desde ese momento. Entonces un poco más de 10 años en ceremonias de yagé, y es, digamos una práctica que se ha venido como conectando con mi vida y haciendo parte de mi vida desde hace un buen tiempo, entonces, pues eso te cuento por ese lado frente a la a la experiencia vital con la planta.

P: ¿Cómo podrías definir un ritual?

R. Es una práctica cultural que tiene unas dimensiones muy de la acción. Entonces un ritual tiene que ver con la ejecución de unas formas y de unas acciones y de unas actividades propias en colectivo. Ahora, el ritual de yagé tiene unas finalidades espirituales y una finalidad es de sanación. Entonces esta ceremonia está direccionada a las posibilidades de conexión con lo espiritual y de diálogo, con unos asuntos prácticos de sanación, no solo física sino emocional, y por supuesto espiritualmente. Entonces el ritual está trazado por esa conexión y ese vínculo con el espíritu del yagé. Esas enseñanzas que da la planta están profundamente vinculadas a las formas de conocimiento amazónico y de las comunidades yageceras, tanto en Colombia como en Brasil, en Perú y por supuesto en Ecuador.

P: ¿Qué es lo sagrado para estas comunidades? ¿Qué se considera sagrado?

R. Justamente lo sagrado está vinculado a la a la forma de conocimiento de la comunidad, entonces, acceder, digamos a esas formas de lo sagrado implica pues un diálogo con ellos... incluso hay por ahí una frase, y es que “las palabras no son buenas para el sentido secreto”. Entonces para entender lo sagrado desde aquí es importante, experimentarlo porque lo verbal lingüístico no permite acceder a los mundos ni a la representación de lo sagrado que tiene el contacto con el yagé en el marco de las cosmogonías indígenas. Entonces si yo te doy una definición, va a ser siempre provisoria, incompleta, inacabada y va a impedir entender la dimensión de lo que estoy hablando.

P: ¿Qué significa y qué representa la ayahuasca para la comunidad?

R. Pues fíjate que para los cofanes el centro de su cultura es el yagé. Es una planta escuela. A propósito de lo que va, de las posibilidades de enseñanza que trae y como planta escuela, orienta las acciones de vida de la comunidad. El yagé es como el epicentro de todas las experiencias culturales de su comunidad. Entonces ser cofán es tomar yagé, y ser cofán es conectarse con los modos de vida que propone la experiencia de ayahuasca. Actualmente hay un problema también porque hace varios años hay una brecha generacional... hay unos abuelos que conocen la lengua, que además tienen la sabiduría de la planta y unas personas adultas que de pronto han perdido los vínculos por ciertos factores de colonialismo, de conflicto armado, de violencia en sus territorios, de narcotráfico, de estereotipos, etcétera. Y esa pérdida ha generado ahí esa brecha entre abuelos y jóvenes, los jóvenes algunos están recuperando el tema y otros no, entonces hay un primer conflicto que sucede también con otras comunidades, que es extensivo al pueblo por el yagé, por ejemplo, extensivo al pueblo inga y al pueblo kamsá. Los otros pueblos que hay ritualizan la planta, entonces el yagé es para esta comunidad algo central. Y, desafortunadamente, esa conexión se está perdiendo. Ser cofán significa tener un vínculo con la planta de algún orden y orientar la vida de acuerdo a la sabiduría de los abuelos. Y de la planta, los abuelos son justamente los que conocen la planta y la ritualizan. Una cosa

importante que vale la pena decir aquí que de pronto no tiene que ver tanto con esta pregunta, sino más general. Es que, claro, el sentido de tomar yagé por fuera de un ritual es despojarlo de todas las potencialidades sagradas y culturales que tienen, entonces esa es una alerta importante porque cuando la ayahuasca se saca este contexto se puede incluir en una lógica de una droga cualquiera. Está mucho más vinculado a unos procesos espirituales, culturales, ceremoniales y prácticos, que a cualquier otra cosa... entonces eso es una alerta como clave a propósito de entender qué es esto de la ayahuasca y el ritual de la ayahuasca.

P: ¿Cómo se construye o prepara el espacio en el que vas a llevar a cabo el ritual? ¿Cuáles son los elementos que hacen parte de la puesta en escena de los rituales con ayahuasca?

R. Ahí está un elemento fundamental que es la manera como se cuida el yagé. Fíjate que la elaboración del yagé mismo requiere unos procesos de elaboración absolutamente sofisticados. No lo hace cualquiera y no lo hacen en cualquier contexto. Entonces la preparación de la planta es un asunto que ya es un ritual en sí, previo a la ceremonia, y que implica, digamos, toda una serie de cuidados y una serie de disposiciones. Otro elemento importante para la configuración de una ceremonia de la presencia de un sabedor, de un taita, de un curaca, que ritualice la planta y acompañe efecto que tiene la planta sobre el cuerpo con sus cantos... entonces la presencia del mayor, pero la presencia también de los cantos del mayor, que son unos cantos. El mayor o puede ser la abuela, también la abuela, la abuela en la cultura cofán, apenas tienen unos esbozos de las abuelas para brindar yagé. En otras culturas es más extendido la idea de las abuelas sabedoras... Entonces de los cantos del abuelo o de la abuela permiten conectar con los propósitos y los rezos de la planta. Los propósitos de sanación que tienen y direccionarla en el camino adecuado. En las ceremonias hablan de tener como una buena pinta o estar mal viajado... de eso depende mucho la persona que brinda la ayahuasca. Un tercer elemento es comunidad, porque alrededor de la persona que está brindando hay por supuesto también un grupo de personas que apoyan, y esos apoyos son fundamentales para que la ceremonia se lleve a cabo de una manera adecuada. Entonces generalmente hay uno o dos, digamos ayudantes —a mi taita universitario no le gusta hablar de aprendices, porque él dice que él es el aprendiz también, dice—, entonces en la ceremonia cofán, en el esquema de la ceremonia cofán, por ejemplo, la comunidad se divide en dos: los hombres se hacen a un lado, las mujeres se hacen a otro lado porque para los cofán es importante mantener esa dimensión energética separada... Los hombres toman primero y luego las mujeres, y eso quiere decir que el taita de no les da directamente a las mujeres, sino son los ayudantes, porque dicen los mayores y las abuelas que cuando hay una mujer en luna y participa en la ceremonia, puede matar al taita. El taita tiene unos cuidados supremamente rigurosos en alimentación, en contacto con los otros, por ser sabedor y ser abuelo. Tiene unos cuidados también en la palabra. Unos cuidados muy rigurosos que permite que pueda sanar... Son elementos que ayudan al propósito tal de la ceremonia y es como limpiar a nivel energético, a nivel mayor y conectar con lo sagrado y sanar. Entonces hay unas guairas son unas hojas de una planta que se amarran de una manera particular, eso también hay una forma de conocimiento en la manera como se teje y se confecciona esa guaira, y eso es una suerte de artefacto para limpiar. Se usa chonduro mezclado con aguardiente, el chonduro es un tubérculo que se da también en el Amazonas, se macera de una manera particular y se mezcla con aguardiente y se escupe a los pacientes en función de contribuir a la sanación. El fuego es otro elemento que siempre está presente por la capacidad, digamos, transformativa que tiene el fuego y por la capacidad también tan acogedora hacia la comunidad. Ubicarlo en un lugar que permita una desconexión con la ciudad, hacerlo en un espacio adecuado... configuran el ritual. Porque justamente el efecto de la planta, dicen algunos, es como una suerte de expansión de la conciencia que se destaca por lo sensorial. Entonces hacerlo en un espacio que esté con muchos estímulos sensoriales, de orden sonoro o visual y lumínico impide también como una conexión y una introspección. El sentido, digamos, de ir a tomar es también entrar en un proceso de introspección, en un proceso de meditación... Si se quiere proceso de encuentro conmigo y la manera en que opera la medicina es a través del diálogo introspectivo.

P: ¿Podrías relatarme el paso a paso del ritual?

R. Hay un grupo de gente que se reúne en un lugar a las afueras de la ciudad. Una de las recomendaciones que se le da a los participantes es que lleven un propósito de cualquier orden en su mente para efectos de trabajarlo durante la noche, o sea, se va a ser su trabajo de introspección con un propósito. Entonces la acción allí es configurar y tener como muy claro para qué se va. Pues hay todo un ejercicio previo y organización porque, bueno, en la maloca hay que acompañar con velas, hay que garantizar que el espacio esté

adecuadamente ordenado... Entonces todos estos ayudantes se encargan de garantizar que, si hay baño, pues que mantenga como lo adecuado para un baño, que en los espacios haya suficiente leña para el fuego en la noche... hay toda una producción, si se quiere pensando en el cine, una producción logística de lo que implica una ceremonia y eso conlleva una serie de acciones para garantizar que fluya la ceremonia. Además de la elaboración del yagé, que es otra acción, es un elemento convencional, es que se toma medicina, se apaga la luz y las personas empiezan a entrar en contacto. Personas que no les pasa nada entonces toman otra vez y en el curso de la noche se puede tomar las veces que sean necesarias. Está también como un momento muy fijo, que es ir a arrojar, o sea el yagé tú sabes que produce unos efectos como de purga, entonces, el común denominador es tener que vomitar y ese vómito es una limpia que es física y es una limpia también de carácter espiritual muy importante. Entonces una acción previa, digamos, a la ceremonia, es cuidar la dieta... hay una recomendación de no comer picantes, de no comer cebolla, de no comer ajo, incluso el cilantro... como una dieta bien cuidada para que la ingesta de la planta sea en los mejores términos. Y bueno, eso en cuanto a acciones, hay bastantes más que podría empezar a configurar, pero en términos generales creo que el trabajo va a ser ese... ese conjunto de acciones que convergen en un espacio hace la ceremonia.

P: ¿A qué crees que se debe la dificultad para acceder a estas ceremonias solo como espectador?

R. Hay una razón bastante práctica y una razón más trascendental. Una razón bastante práctica es que, si tú nunca has tomado y vas a una ceremonia, entonces vas a ver un montón de cosas extrañas. Digamos, no vas a entrar en el universo simbólico y en lo representativo que es la ceremonia porque no estás con el efecto de la planta. Y esa imposibilidad de no entrar hace que no vayas a poder ver lo que sucede... Entonces, no vas a entender. Vas a ver, digamos unas cosas que tal vez no tengan mucha relación. Fíjate que hay una cosa bien interesante y es que muchas veces las familias de los tomadores van con sus compañeras y compañeros, con los niños, y ellos pues no toman, pero están ahí presentes durmiendo. Pero sobre todo cuando uno es primerísimo, nunca ha tomado, es difícil acceder. Entonces, se está viendo un asunto que tiene que ver con la confianza.

Digamos de buenas a primeras, tú no vas donde un erudito, no sé, donde un filósofo, a decirle que te enseñe todos los trucos y que te permita estar en sus clases o en su momento en su laboratorio, hay que ganarse la confianza. Hay otra razón y creo que es también importante decirlo, que yo diría más trascendental y energética. Y es que claro, cuando tú estás tomando, vas con un propósito, estás allí como con una disposición de sanación en ti... cuando no, y estás solo como espectadora y observadora invasiva, hay que decirlo, las energías de las personas que están sanando quedan circundando, entonces es importante que todos los que estén primero se puedan quedar al final a un cierre... eso es otro a otro asunto de las acciones, siempre hay un cierre en las ceremonias, por lo menos en la tradición cofán, donde el taita cura a todos, no se queda nadie sin curar. Y la manera que tiene él para conectarse y poder curar es que la persona haya tomado... de no hacerlo, no va a poder sanarla y hay energías por allí que circulan. Entonces hay que entender también que es un ambiente con energía circundante allí que se están aliviando, que se están sanando, que se están tratando y quienes participen deben estar, digamos, como en esa sintonía.

- **Simón Calle**

P: ¿Quién eres? ¿A qué dedicas tu vida?

R. Soy Simón Calle, soy profesor asistente del departamento de comunicación de la Javeriana. Tengo un doctorado en etnomusicología, pero mi enfoque siempre ha sido la circulación de la música y por eso me interesan los medios de circulación de la música. Mis intereses principales están en las plataformas digitales y la producción cultural. Durante mucho tiempo hice consultoría en política pública cultural y sobre industrias culturales y creativas. Hoy en día enseño la clase “teorías de la representación” en la Javeriana.

P: ¿De dónde nace el interés por estudiar las representaciones sociales?

R. Yo no estudio tanto las representaciones como tal, pero llegué a esa clase porque es algo de los temas que me interesa, principalmente porque una de las preguntas que me ha interesado más a mí es la construcción de la identidad a través de la música, y la música tiene que ver mucho con la representación que nosotros

tenemos de nosotros mismos y con la representación que las culturas hacen de sí mismas. También, la representación es algo que está presente en los medios de comunicación, entonces por esas razones.

P: ¿Qué es una representación social?

R. Es una pregunta difícil porque hay muchas formas de ver la representación, pero puede ser el significado que le adjudicamos a un ente en el mundo. No necesariamente tiene que existir, porque también puede ser el significado que le adjudicamos a las ideas o algo abstracto, y ese significado nunca se asigna de manera completamente objetiva. Es una asignación subjetiva y no existe una relación directa entre ese ente o idea y su representación. Nosotros percibimos el mundo a través de los sentidos, pero solo podríamos percibir nuestro mundo inmediato. Lo que nosotros conocemos del mundo extenso, son una serie de representaciones que hacen otras personas por nosotros, y nosotros aceptamos o no esas representaciones.

P: ¿Cuál podría ser una representación social en un ritual tradicional indígena?

R. Eso es muy difícil porque puede haber múltiples representaciones, desde cómo se representan los indígenas hacia ellos mismos, hasta cómo son representados los indígenas por otras sociedades. La representación que usualmente se hace del otro, es una construcción del otro. Occidente ha construido la representación de oriente. Lo mismo pasa en este caso, los occidentales han creado una representación sobre los indígenas, y cuando digo que eso tiene que ver con una construcción con el otro, es que una manera en la que uno construye su identidad es en oposición a lo que uno no es. Por ejemplo, cuando uno es adolescente, trato de definirse distinto a lo que son los papás. Entre diferentes culturas, los indígenas han sido denominados a partir de la construcción desde afuera de lo que son los indígenas y como deberían ser. Los indígenas se pueden representar a sí mismos de otra manera, pero también definirse en oposición a la cultura occidental o incluso en oposición a otros indígenas. Si los indígenas van a construir una representación social, tiene diferentes niveles, porque una cosa es representarse como indígena y otra cosa es representarse como su etnia específica, y cada una de ellas tiene una cosmogonía completamente diferente, a pesar de que son indígenas. Los indígenas entienden el mundo, de una manera muy diferente a la de nosotros; occidente ha separado al hombre de la naturaleza, pero los indígenas lo han tenido muy claro siempre. Para ellos los animales son iguales e incluso superiores en ocasiones a los humanos. Las representaciones sociales también cambian con el tiempo, y un error que se comete es decir que los indígenas son pueblos ancestrales, y se trata de presentar como si su cultura nunca hubiera cambiado, y lo cierto es que cambia y con ello sus representaciones. Hay otro problema que se observa en las representaciones, y es que muchos pueblos adquieren derechos políticos por ser minoría... eso tiene muchas implicaciones en la representación. Fíjate cuánta gente piensa que los indígenas no pueden tener celular, moto o una cantidad de cosas porque dejan de ser indígenas. Entonces pasa mucho que para la foto los indígenas se visten de taparrabo y de plumas y ellos ya no son así, la mayoría de indígenas se visten como campesinos. Pero la manera en que ellos se presentan impacta mucho en la representación.

P: ¿Crees que los rituales son una representación característica de las comunidades indígenas?

R. Los rituales son uno de los aspectos de la representación, pero no son exclusivamente una representación. Un ritual cumple un papel social, dentro de ese papel social el ritual puede cumplir el papel de representar algo, pero también puede cumplir un papel de cohesión, sin dejar de representar a la comunidad. El análisis de la representación es como el análisis de los símbolos; el ritual puede representar su cultura, pero al mismo tiempo ese ritual puede estar representando otra cosa, no tiene un único significado. Si el ritual ocurre en un museo, es diferente a si sucede en el Amazonas... porque las representaciones cambian de acuerdo con el contexto y el momento. Hay unos autores que dicen que lo que uno conoce del mundo son múltiples representaciones de las mismas cosas y cada individuo se va haciendo su idea de lo que es y significa. Uno puede tener muchas lecturas de los rituales, pero el resultado puede estar sesgado.

P: ¿Las representaciones son una composición de diferentes símbolos?

R. Sí, la teoría de las representaciones —la que más me interesa a mí— viene de la semiótica, que es el análisis de los símbolos y de entender la lingüística. Ahí se plantea que las cosas no tienen un significado fijo, sino que nosotros le asignamos un significado a esas cosas y que todos esos símbolos están

interconectados unos con otros. Y si los símbolos no están ligados a las cosas, eso quiere decir que los significados de las cosas pueden cambiar. Ahora, las representaciones sociales son unas representaciones colectivas. Entonces las representaciones son una serie de símbolos interconectados que pueden ir cambiando con el tiempo, y esas representaciones tienen unas implicaciones en la realidad. Si en los comerciales de televisión solo empezamos a ver mujeres en la cocina, todos asumimos que las mujeres tienen que estar en la cocina. En el caso indígena, uno también lo puede pensar así, fíjate cómo aparecen los indígenas representados en los medios. Es importante tener en cuenta si esos rituales han cambiado, y en qué contexto se están dando las representaciones que se encuentren. Fíjate que el yagé se ha convertido en una manera de generar ingresos. Ahora los indígenas venden muchas experiencias de peyote, ayahuasca en Bogotá... pero ahí se está transformando la práctica, el significado en sí la representación de sí mismos. Hace unos días me mostraron un video de unos indígenas en un centro en Tenjo en donde hacen este tipo de prácticas, pero eran indígenas que viven en Bogotá, pero se visten como si estuvieran en el Amazonas, entonces es pensar hasta qué punto se están representando para los turistas que los visitan en el centro en busca de este tipo de prácticas. Entonces es importante tener el contexto, porque dependiendo de, puede tener la intención de vender la experiencia en sí.