

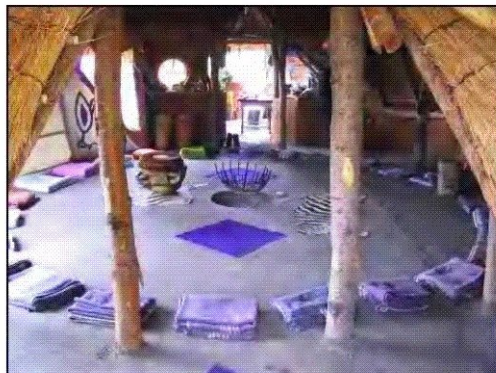
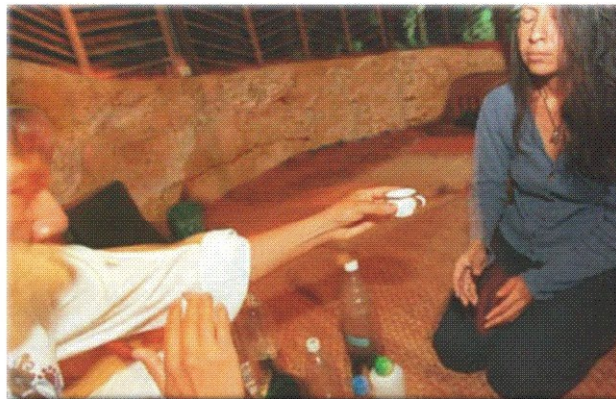
MOVIMIENTO PARA LA ALIANZA NACIONAL PERUANA

CENTRO DE SANACION ESPIRITUAL "AYAHUASCA-SAN PEDRO"

La **AYAHUASCA** nos ofrece un enorme potencial, como una práctica ancestral, de **SANACIÓN, CURACIÓN** y de **CRECIMIENTO INTERIOR** que traspasa las fronteras de los modelos de tratamientos convencionales.

A TRAVEZ DE LA AYAHUASCA

DE LA JUNGLA AMAZÓNICA A LA JUNGLA URBANA

GENTRO DE SANACION ESPIRITUAL "AYAHUASCA-SAN PEDRO"

La **AYAHUASCA** nos ofrece un enorme potencial, como una práctica ancestral, de **SANACIÓN, CURACIÓN** y de **CRECIMIENTO INTERIOR** que traspasa las fronteras de los modelos de tratamientos convencionales.

AYAHUASCA

CHACRUNA

FLOR DE SAN PEDRO

DE LA JUNGLA AMAZÓNICA A LA JUNGLA URBANA

**... ¡Ah, no puedo ayudarte!, esto que te lo
trate un médico de los blancos, es una
ENFERMEDAD DE DIOS...**

**(Expresión de un chaman a alguien con una condición
infecciosa)**

**Los misioneros se encargaron de que las
enfermedades que se trajeron con la conquista (de
carácter viral o bacteriológico) transmitidas por
los blancos a los nativos, las entendieran como
enfermedades de la
IRA DE DIOS.**

**La manipulación del dolor y de la
enfermedad, fueron medios muy poderosos,
en el proceso de la EVANGELIZACIÓN
FORZADA.**

ÍNDICE

1. **Introducción.**
2. **¿Qué es la AYAHUASCA?**
3. **Historia de la planta MADRE Y MAESTRA AYAHUASCA.**
4. **Lugares donde se practica.**
5. **Conceptos acerca de la AYAHUASCA.**
 - **Que es un Enteógeno.**
 - **Que es un Adaptógeno.**
6. **Que son los estados modificados de la conciencia.**
7. **El ritual de la sesión.**
8. **Perspectivas científicas.**
9. **Perspectivas antropológicas.**
10. **Aspectos legales del uso y consumo de la AYAHUASCA.**
11. **El centro de sanción espiritual “AYAHUASCA-SAN PEDRO”**
12. **Como participar con seguridad, preguntas y respuestas más recientes.**
13. **Resumen.**

INTRODUCCIÓN

En nuestra época caracterizada por el absoluto derrumbe en las sociedades occidentales de la dimensión espiritual y existencial del ser humano, se están buscando en todas las fuentes posibles, formas que nos permita reencontrarnos con nuestra espiritualidad (no en un sentido ECLESIASTICO NI TEISTA) sino ESPIRITUAL en el SENTIDO LAICO de la dimensión trascendente del ser humano. Existe una necesidad de ideas que nos permitan unificar los distintos conocimientos prácticos dentro de una cosmovisión para que las tecnologías no tengan un fin en sí mismas sino encuadradas en su utilidad al ser humano.

La parte material es lo que agobia al hombre de un país civilizado, vivir bien es su preocupación fundamental, hay competencia por tenerlo todo, la gente está abocada al lujo material y no a su espiritualidad. La cultura occidental perdió la relación o conexión con la naturaleza sé esta perdiendo la utilización de productos naturales en el tratamiento de enfermedades físicas y espirituales. En las practicas de rituales ancestrales de la amazonia y en la costa y la sierra peruana se puede encontrar grupos humanos cuyo diario vivir esta estrechamente vinculado con su medio ambiente y las practicas medicinales que practican es con la utilización de plantas maestras y que se acompañan con rituales realizados por un guía espiritual o sanador, es lo que nos dejaron los antiguos protectores de estas tierras milenarias para las nuevas generaciones. La comprensión de estos valores tradicionales nos ayuda a sumergirnos en un mundo espiritual donde lo elemental es la conexión espiritual, que nos ayuda a trascender y equilibrar los cuatro aspectos fundamentales del ser humano: Espiritual, físico, mental, afectivo. Este equilibrio se consigue utilizando todo lo que la madre naturaleza nos da ya sea plantas maestras, medicinales y energía de los grandes espíritus e interpelación con la naturaleza. A través de rituales y plantas la naturaleza nos enseñan a utilizar nuestras facultades psicológicas, a comprender el aspecto espiritual de la existencia y nos lleva mas allá donde nuestros ojos no pueden ver y entender.

Las culturas y etnias de la amazonía occidental, de la costa y la sierra, han desarrollado un extraordinario conocimiento sobre las propiedades curativas de **LAS PLANTAS MEDICINALES**, en especial a la que se le denomina **MADRE Y MAESTRA: LA AYAHUASCA**, la cual logra identificar las raíces de las enfermedades orgánicas y psíquicas. Dicho conocimiento les ha permitido esclarecimientos acertados acerca de la vulnerabilidad de la persona, su capacidad de cambio, además de mantener un delicado equilibrio entre el bienestar humano y la armonía con su entorno, constituyendo el elemento fundamental de estas practicas tradicionales de nuestras etnias nacionales, en un trabajo de introspección personal y de recogimiento, permitiendo al ser humano encontrar el anhelado equilibrio interno, pudiendo desarrollar una vida más sana, estable y en armonía con su medio.

1. ¿QUÉ ES LA AYAHUASCA?

La ayahuasca es una mixtura líquida, con efectos psicoactivos, considerada sagrada por millones de personas indígenas de Sudamérica. Su uso actual se ha extendido por el mundo occidental gracias al interés por las medicinas alternativas, los valores étnicos y el chamanismo, ámbitos donde se usa para provocar estados de carácter curativo, místico y visionario.

Funciones del consumo

La ayahuasca forma parte de los ritos sagrados de los pueblos indígenas amazónicos y andinos. La consumen **para tomar decisiones, para curar y curarse, para resolver conflictos intrafamiliares y locales**, etc. No se puede explicar la cultura ni la vida de estos pueblos sin tener presente el efecto de la ayahuasca en sus vidas. Profundo, en nuestras etnias AMAZÓNICAS Y ANDINAS.

Etnografía De La Ayahuasca

La ayahuasca, (Banisteriopsis Caapi), es un bejuco o liana que los médicos vegetalistas con la tradición de su uso lo definen como su PLANTA MAESTRA por excelencia.

La ayahuasca combinada con otra planta, **la Chacruna**, (Psychotria viridiris) componen una bebida o "chicha", como dicen los ayahuasqueros, que a su vez se llama **AYAHUASCA. Esta chicha funciona como un depurador físico, facilita la meditación, equilibra energías y despierta la intuición.**

LAS PLANTAS MAESTRAS son las que dentro de la tradición amazónica ingeridas adecuadamente generan conocimientos a través de sueños, visiones, percepciones e intuiciones sobre sus propiedades curativas y las de otras plantas; así como, por sus propiedades enteógenas también sirven para darnos una visión introspectiva sobre nosotros mismos y sobre la vida en general. Ayudando así a interpretar los hechos o acontecimientos que han influenciado en el proceso de nuestra vida.

3.- HISTORIA DE LA PLANTA MADRE Y MAESTRA

LA AYAHUASCA se consume desde hace, por lo menos, 10.000 años en toda la cuenca amazónica por parte de millones de personas. En la actualidad siguen tomando esta mixtura psicoactiva unas 75 etnias indígenas de la Alta y la Baja Amazonia, y de las altas cuencas andinas.

Existen documentos etnográficos que remontan el conocimiento de la ayahuasca entre los pueblos amazónicos a miles de años atrás. Las diferentes culturas que la usan cuentan con sus respectivos mitos sobre su procedencia, divinidades asociadas y acontecimientos sobre el origen de las mismas tribus.

Desde el descubrimiento de América y el intento de conquistar sus pueblos; se iniciaba una negación constante de los aportes culturales del **"Nuevo Mundo" que podían ir en contra de las creencias religiosas en que se centraban la mirada de la humanidad en ese entonces.**

Debido a su ignorancia, a su vocación católica monoteísta y a sus pretensiones de conquista, los españoles que llegaron prohibieron junto con el culto a los

antiguos dioses, el consumo de las "plantas diabólicas del Nuevo Mundo". En 1638, una instrucción del Santo Oficio español sentencia:

«Nosotros, los inquisidores, abocados a suprimir la perversidad herética y la apostasía, por virtud de la autoridad apostólica, declaramos condenada estas prácticas, pues constituye un acto de superstición opuesto a la pureza e integridad de nuestra fe católica».

Los jerarcas eclesiásticos hicieron un trabajo de persecución tan exitoso que durante cuatro siglos nada se supo sobre el culto relacionado con estas plantas. Ningún antropólogo o botánico fue capaz de descubrir las ceremonias rituales que continuaban llevándose a cabo clandestinamente.

Estas prácticas permanecieron ocultas al mundo occidental hasta que en 1851 Richard Spruce, un famoso explorador inglés viajó a Perú y tuvo noticias de esta bebida de uso ritual. Sin embargo, no fue sino hasta siete años después que Manuel Villavicencio, un funcionario ecuatoriano, se convirtió en el primer no indígena de que se tenga noticia, en probar los efectos de la ayahuasca tras haber sido invitado a participar en un ritual. Villavicencio contó que vio "los más sobrecogedores paisajes, grandes ciudades, maravillosas torres, bellos parques y otras cosas magníficas".

A principios de la década de los 50 el escritor estadounidense Williams Burroughs tuvo noticia de esta bebida y en 1953 viajó a Colombia para probarla. Siete años más tarde su compatriota, el poeta Allen Ginsberg también emprendió una exploración similar y años después la correspondencia que ambos sostuvieron al respecto sería editada en un libro llamado *Las cartas de yagé*. Esta publicación aunada a las investigaciones del etnobotánico Richard Evan Shultes contribuyeron a atraer la atención del mundo occidental hacia la ayahuasca y las culturas que la utilizan ancestralmente.

Desde la década de los años 1930 se da también un consumo occidentalizado por parte de los nuevos sincretismos religiosos nacidos en Brasil. Desde la década de los años 1970 se está usando en tratamientos vanguardistas.

El conocimiento ancestral del uso de plantas medicinales en las comunidades tribales de la amazonía peruana permite, en la actualidad, el acceso a alternativas de curación nuevas para el mundo moderno.

5.- LUGARES DONDE SE PRACTICA

Ubicación neosocial

Los estudios paleobotánicos no han podido ubicar el origen geográfico de las plantas que componen la ayahuasca y, justamente por ello, se infiere que desde épocas prehistóricas han sido plantas transportadas y manipuladas por los seres humanos habitantes de la cuenca amazónica. Esto, más la multitud de nombres vernáculos que tiene la mixtura, da una idea de la profundidad cultural e histórica de su uso.

En la actualidad, se consume en Venezuela, Colombia (donde toma el nombre popular de yagé), Ecuador (natema), Perú, Brasil (donde se conoce por jurema, chá y daime), Uruguay.

También se registra consumo de ayahuasca, bajo las nuevas formas religiosas citadas, en estos países citados de Iberoamérica y además en España, Holanda, Italia, Francia, Alemania, Japón, Estados Unidos, México y Canadá.

4.- CONCEPTOS ACERCA DE LA AYAHUASCA

Que es un ENTEOGENO: Es un neologismo del griego clásico, *Enteógenos*, que viene a querer decir "**convocar la experiencia sagrada en nuestro interior**".

Son sustancias que permiten modificar, en cierto sentido, el estado habitual de nuestra consciencia.

Este término, fue propuesto en el año 1979 por un grupo científico formado por los filósofos Carl Ruck y Danne Staples, por el etnomicólogo Robert Gordon Wasson, y los etnobotánicos Jeremy Bigwood y Jonathan Ott. El término se está difundiendo de manera rápida y en la actualidad ya hay abundante bibliografía donde aparece este neologismo. La etimología de enteógeno deriva del griego clásico y viene a significar "que genera dios dentro de mí" o más libremente "dios en mí". La matriz de este término es *theus* (dios) y *gen* (que genera o despierta), y ya era usado en el mundo helénico para describir la inspiración poética o profética y para describir el estado de catarsis sagrada producida por el consumo de plantas psicótropas, práctica que estuvo vigente en la Grecia clásica durante más de 2000 años.

En este sentido pues, el término "enteógeno", tanto en forma de sustantivo como de adjetivo, viene a substituir categorías como "alucinógenos" o "psicodislépticos", que con sus connotaciones negativas de psicosis y alucinación cuyo uso científico es inadecuado. Nunca fue correcto decir ni lo es que los chamanes toman "psicodislépticos" o "alucinógenos"; y tampoco es literal decir que consumen "narcóticos".

Que es un ADAPTOGENO:

La importancia de los enteógenos en los procesos sociales y culturales, tanto de los pueblos indígenas como de la actualidad occidental multiétnica es valiosa, por un lado la gran importancia cultural implícita relacionada con el consumo de enteógenos en las sociedades ágrafas, y así mismo **ha permitido a los pueblos amerindios mantener su firme identidad durante todos los siglos de colonización.**

Este hecho es muy importante ya que también se trata de una función clave para comprender el potencial adaptógeno de tales formas alternativas de la consciencia inducido por los ENTEOGENOS, dado que se piensa sobre el propio pensamiento y se aprende a aprender.

Efectos del ENTEOGENO:

Una importante capacidad de la AYAHUASCA es la que se le ha dado en llamar "oneirogena" (GENERADORA DE SUEÑOS), o bien "productora de imaginaria de carácter hipnagoga" (relacionado con el sueño). No es exactamente que genere sueños nocturnos con mayor abundancia sino que el tipo de imaginaria que se presenta es semejante a la ONIRICA.

La AYAHUASCA se le ha denominado como AMPLIFICADORA DE LA EMOCIONES y de la CONCIENCIA, si embargo es importante señalar que bajo el efecto del ENTEOGENO no se distorsiona ni la percepción del tiempo ni del espacio, como máximo sucede que durante las dos a tres horas que dura el efecto se tienen tantas y tan intensas VISIONES Y/O VIVENCIAS de origen endógeno que el sujeto suele quedar agotado por ellas y tener la sensación de

que el tiempo pasa más lento que de costumbre. Es decir hay una clara modificación de la “experiencia del tiempo” (la experiencia que cada uno tiene del tiempo está relacionada con el CONTENIDO EMOCIONAL que tiene cada tiempo de la vida) pero no hay una modificación de la percepción temporal.

Se puede afirmar que la AYAHUASCA es un ACELERADOR EMOCIONAL con RESOLUCIÓN CATÁRTICA.

Desde el punto de vista del ENTEOGENO consiste pues en una profunda modificación de la conciencia despierta, ya que no se pierde el contacto con las cosas del entorno, y agudiza y sensibiliza el aparato perceptual y los sentidos (visual, auditiva, táctil, propioceptivo, y olfativo), predispone al individuo para puntualizar sus problemas y buscar sus soluciones.

En ocasiones la persona NO TIENE VISIONES en sentido estricto sino que REVIVE y REVISITA emociones pasadas y situaciones pasadas y presentes, no en una clave simbólica (en el sentido de la simbología ONÍRICA o HIPNAGÓGICA) sino como una revisión de éstas y con plena conciencia del juego emocional en que se ha enredado, **teniendo conciencia perfecta de su entorno y de sí mismo.**

La mayoría tienen imágenes de tipo HIPNAGÓGICO y de BRILLANTE CROMATISMO tales imágenes generalmente carecen de importancia, ya que lo esencial es el propósito que se persigue es el PENSAMIENTO DIALÓGICO EXTÁTICO. Cada vez que el pensamiento se reorienta y pierde en imágenes alejadas del propósito inicial que ha motivado la ingestión, hay que regresar al mismo punto orientando la atención despierta hacia allí, y esto es lo que distinguiría al CHAMAN del individuo normal que no puede controlar su imaginación mental.

Al principio del aprendizaje y de cada experiencia ENTEOGENA suele haber una etapa de cierta confusión y desorden mental hasta que los pensamientos, inadvertidamente, lo llevan a lugares inesperados de la propia mente.

Cuando se experimenta con AYAHUASCA aparece uno de los grandes DILEMAS RACIONALES del ser humano: FIARSE O NO FIARSE de su percepción de lo que ve o experimenta, si bien el cerebro y la mente se aproxima a la realidad externa usando pautas de funcionamiento preestablecidas por el hábito y la cultura, probablemente no sucede lo mismo con las vivencias emocionales ni con las percepciones espontáneas de carácter HIPNAGÓGICAS o HINOPOMPICAS de los estados modificados de la conciencia (CONCIENCIA DIALÓGICAS) y no por eso dejan de ser menos reales, así mismo para moverse por este ESPACIO ALTERNATIVO es necesario disponer de REGISTROS SIMBÓLICOS específicos de carácter emocional y abierto: justamente la necesidad que viene a satisfacer los sistemas de CREENCIAS y de SÍMBOLOS RELIGIOSOS; de ahí que el consumo de ENTEOGENOS tradicionalmente se ha dado en marcos ALTAMENTE RITUALIZADOS y cargados de SACRALIDAD donde los SÍMBOLOS reciben un trato muy especial .

6. ¿QUÉ SON LOS ESTADOS MODIFICADOS DE LA CONCIENCIA?

Es la Capacidad fáctica de generar consciencias alternativas o disociadas mediante plantas enteógenas o por otros medios que tiene características

prelógicas del entorno cognitivo de lo que podría llamarse la omnipotencia del pensamiento infantil, vivencias probablemente común a toda la humanidad y favorecen el contacto directo con lo que llamamos lo nómico, con el misterio que en último término arrastra consigo el ser humano y de donde puede sacar alguna idea sobre su propio lugar en el mundo, a nivel individual y social y al mismo tiempo se proyectan estrategias concretas que facilitan la adaptación activa del ser humano a los cambios que se producen en su entorno o que él mismo genera.

Estos estados dominan los sistemas dialógicos por encima de los lógico-analíticos; donde los procesos cognitivos con predominio del material psicológico primario o inconsciente tienen un importante consenso cultural; donde, en definitiva, se posee una cosmovisión según la cual el concepto de realidad básica no acaba en los objetos físicamente perceptibles, sino que se prolonga más allá, de las dimensiones de la realidad diaria.

Estas experiencias de disociación de los estados modificados de la conciencia representan un rompimiento con los parámetros cognitivos ordinarios, y durante la cual una parte de la mente es capaz de observar atentamente como las funciones formales del pensamiento referidas al mundo externo son desintegradas y vueltas a recomponer de acuerdo a nuevas asociaciones emocionales personales.

Así, conceptos de un elevado nivel de abstracción, hoy tan habituales en el discurso explicativo de cualquier occidental como "ideal", "armonía", "ética", "objetividad", "substancial", etc. son producto de filósofos que hace aproximadamente dos mil cuatrocientos años se esforzaron por ir más allá en la tremenda tarea de explicarse la causalidad y finalidad de los fenómenos que envuelven la vida humana. De la misma forma que **los filósofos griegos** pusieron las bases para una explicación intelectual del mundo, **los chamanes** mediante los estados modificados de la conciencia pusieron las bases, para una explicación de los fenómenos a partir de lo que pueden ser considerado **asociaciones emocionales con el imaginario humano**.

Se crean nuevas posibilidades de vida y líneas de adaptación por medio de la comprensión y/o manipulación de la imagería mental (auditiva, visual, táctil o afectiva) generada a partir de los estados de disociación mental con funciones que pueden ser llamadas **adaptógenas** aplicadas a la resolución de problemas, personales interpersonales, emocionales y espirituales.

7. EL RITUAL DE LA SESIÓN

Cuando hablamos de la practica de la ayahuasca, estamos refiriéndonos igualmente a las practicas CHAMÁNICAS por lo tanto no existen chamanes como tal sino prácticas Chamánicas y en eso contexto tiene que entenderse el ritual de la sesión de la practica de la Ayahuasca, con la guía del MAESTRO AYAHUASQUERO.

Parte importante del tratamiento del alma y el cuerpo con la ayahuasca, es **la dieta**. Dependiendo de los niveles de purificación que se quieran alcanzar las dietas pueden variar desde las más permisibles; donde se evita el consumo de algunos alimentos que no facilitan que la planta surta efecto; a dietas que incluyen el ir de retiro a la selva e ingerir de la mano de un ayahuasquero alguna planta maestra como el tabaco para una purga inicial, alimentación austera, sin sal ni azúcar, sólo pudiendo comer plátanos verdes sancochados, avena o arroz.

La alimentación austera lleva a la meditación y es a través de esta meditación que los ayahuasqueros aprenden como curar. Asimismo, la dieta del paciente facilita el contacto entre éste y el maestro ayahuasquero.

En todo lo que es el campo de la etnomedicina en torno al chamanismo **el concepto de purga es fundamental**, las plantas maestras, son de purga también, el concepto de purga, dieta, limpieza, es fundamental dentro del chamanismo.

Las **Ceremonias de Ayahuasca** representan el momento crucial de la compenetración mente-cuerpo y espíritu, manifestada con la “mareación”, los icaros y las visiones. Su fuerza viene precedida por la experiencia y el conocimiento del maestro ayahuasquero, cuya efectividad será demostrada durante el ritual. Son guiadas por éste a través de los cantos o **icaros**, oraciones musicalizadas por la propia voz del curandero y acompañadas por el sonido de hojas conocidas localmente como “Sacaba”

Las sesiones de Ayahuasca constituyen una etapa de exploración íntima e intensa, que puede durar entre 4 y 5 horas durante la noche, período en el cual aflora en cada participante los sentimientos más profundos (o bloqueados), con sensaciones y emociones que se verán aperturadas y amplificadas por los efectos de la Ayahuasca.

En las sesiones que se realizan en **El Centro de SANACIÓN ESPIRITUAL “AYAHUASCA-SAN PEDRO”** el entorno es seguro, la dosis es adecuada, el grupo y EL Maestro Ayahuasquero actúa de contenedor y modulador emocional de la experiencia.

Las **SESIONES** que **El Centro de SANACION ESPIRITUAL “AYAHUASCA-SAN PEDRO”** ofrece, son de **varios niveles** que serán presentados y explicados por el MAESTRO AYAHUASQUERO dependiendo del nivel que el participante **desee y pueda** participar.

8.- PERSPECTIVA CIENTÍFICAS

Terapéuticos

A partir del conocimiento de los efectos de la ayahuasca por parte de los científicos, en la década de los años 1950, se ha incrementado el interés por

estudiar dicha mixtura, por desentrañar su forma de actuar en el cuerpo y en la mente humana y por buscar aplicaciones en psicoterapia y en otros campos del quehacer humano.

En este sentido, a partir de los trabajos realizados en Brasil por equipos de investigadores norteamericanos (en especial el equipo dirigido por el psiquiatra Dr. Ch. Grob, de la Universidad de Los Ángeles, EEUU, en el año 1995, y por el equipo del farmacólogo Dr. J. Callaway, de la Universidad de Kuopio, Finlandia); a partir también de los trabajos realizados y de las investigaciones realizadas en Perú por parte del médico francés Dr. J. Mabit, quien ha fundado el centro Takiwasi, en Tarapoto, Perú, para atender a toxicómanos con tratamientos en base al efecto de la ayahuasca; a partir de todo ello, pues, se puede afirmar que, a pesar de no haber aun resultados estadísticos definitivos, la sanación y curación usando la ayahuasca tiene efectos altamente beneficiosos.

Está previsto realizar una investigación etnopsiquiátrica entre los habitantes del pueblo amazónico de Mapiá, en el Estado brasileño de Río Branco. Este pueblo es el centro de la nueva religión del Santo Daime, construida alrededor de los efectos de amplificación emocional que produce la ayahuasca. Los mapienses consumen ayahuasca de forma ritualizada, desde hace dos generaciones, un promedio de cuatro veces al mes. Son la mejor población objetiva del mundo para analizar de forma definitiva los efectos médicos, sociales y psicológicos de la ayahuasca a largo plazo.

Investigaciones científicas actuales

Las primeras noticias en nuestras sociedades de la existencia de esta mixtura vegetal, la ayahuasca, provienen de los estudios que realizó el etnobotánico Spruce en las cuencas de la Alta Amazonia, en la primera mitad del siglo XIX. Más adelante ha sido objeto de múltiples estudios por parte de antropólogos, botánicos, farmacólogos, médicos y bioquímicos.

En los EE.UU. se acaba de realizar un importante congreso científico, promovido por el psicólogo Dr. R. Metzner, exclusivamente dedicado a tratar la ayahuasca. Entre otros conocidos investigadores, han asistido a este evento el Dr. J. Callaway, Dr. R. Yensen, Dr. D. McKenna, etc. Los resultados del congreso se han recogido en el libro Ayahuasca (ed. Thunder's Mouth Press, Nueva York, **sin traducción al castellano**)

En la actualidad se está realizando una importante investigación de farmacodinamia de la ayahuasca en la Fundación de Neuropsicología del Hospital de Sant Pau, en Barcelona. Los resultados provisionales que está arrojando esta investigación ponen de relieve, entre otras cosas, la nula hepatotoxicidad de esta mixtura vegetal, último punto que era necesario aclarar sobre el efecto fisiológico de la ayahuasca sobre el cuerpo humano.

9.- PERSPECTIVAS ANTROPOLOGICAS

Enteógenos y Antropología

Los antropólogos, como aquel que pretende redescubrir sus orígenes, fueron a visitar culturas arcaicas que vivían escondidas de la civilización occidental. Allí encontraron a los chamanes, personajes que aún conservaban el empleo de estas plantas mágicas y que sabían cómo manejarse en los reinos de la mente.

Al preguntarles por el uso que les daban, éstos les hablaron del encuentro con sus dioses, o sobre la realización de celebraciones comunitarias para dar ligazón a los miembros del poblado; otros decían poder divisar el futuro y así prever las posibles inconveniencias, o incluso aseguraban realizar curaciones mágicas de enfermedades que no hallan remedio en los métodos habituales.

Para sorpresa de todos resultó que lo desvelado por este tipo de experiencias estaba en la base de los sistemas culturales de estos pueblos: sin ellas no se entendía nada de lo que hacían o pensaban.

Los antropólogos quedaron tan impresionados por la importancia de estos vegetales que decidieron buscar un nombre para bautizarlos. Como todas las historias que les contaron los chamanes tenían que ver con lo que **aquí llamábamos religión**, decidieron darles un nombre que tuviese algo de divino; tras mucho discurrir echaron mano de un neologismo del griego clásico, **enteógenos**, que viene a querer decir "**convocar la experiencia sagrada en nuestro interior**".

La primera referencia que encontramos del uso de las plantas **entogénicas** aparece en la Biblia, concretamente en el Génesis. Adán y Eva, la pareja original, viven en el Jardín del Edén como dos perfectos simios vistiendo desnudos no se avergüenzan de sí mismos y, sin otra ocupación que el vivir en armonía con la Creación, la inocencia es la moneda de cambio entre ellos y la Naturaleza. Sólo un problema les acecha: dios les ha prohibido comer el **Fruto del Árbol del Conocimiento**. La solución al enigma se salda con la aparición de la serpiente, un personaje misterioso que les invita a probar el fruto del Árbol, asegurándoles que ganarán la conciencia de los dioses y sabrán acerca del *Bien y del Mal*. La curiosidad puede más que los tabúes y a partir de ese momento, con la ingestión del fruto prohibido, los primates superiores abandonan el paraíso terrenal para ingresar en el mundo de los seres humanos, el reino de la autoconsciencia y del pensamiento dual que ha caracterizado la escena desde aquel entonces.

Si el Génesis se abre con la escena de la pareja original degustando el fruto del Árbol del Conocimiento, en el relato del Diluvio —en la segunda *creación* del mundo— Noé recibe la vid de manos de dios, entrando así el vino en la escena. Este mito parece indicar la sustitución de las plantas enteógenas por los alcoholes, y aunque en un primer momento esto no parezca tener más trascendencia, puede ser que el hecho no sea trivial.

La influencia de ambas sustancias sobre la conciencia humana es más bien opuesta: si los enteógenos nos abren las puertas de la percepción a nuevos mundos el vino nos invita al olvido, iniciando así una contracción de la expansión antes operada. Los primeros habían hecho permeable la conciencia a la magia del universo, mientras que los otros **han dejado al ser humano huérfano de divinidad: nace la racionalidad y a la par la desesperación de los existencialistas.**

El centro de cada uno debe estar en sí mismo si se quiere percibir la eternidad. Por centro se refiere a la suma de todo esto que hace que yo sea yo: mis recuerdos, sentimientos y emociones, anhelos, dolores y tristezas, la rabia de la frustración, mis valores culturales y mi identidad. Todo ello debe partir de mi interior y cada persona debe ser consciente de lo que siente en cada momento y

de cómo se siente internamente, En el mundo actual el centro está fuera, dramáticamente lejano. Los políticos se llenan la boca con frases falsas, la televisión es lo único que llena nuestros silencios más íntimos -y por ello más sagrados- con mensajes vacíos diciéndonos como debemos vestir para sentirnos jóvenes, qué debemos consumir para sentirnos llenos de “**chispas de la vida**” (coca cola) y un largo y patético etcétera.

Vivir de verdad los estados ampliados (modificados) de la consciencia, nos permite percibir más, experimentar por mí mismo el descenso a los infiernos, que no son sino mis propios abismos interiores; me permite sentir unido al Todo y viajar a través del tiempo y el espacio. **EN ESTAS CONDICIONES NO NECESITAMOS TENER FE.** Hasta el más escéptico recobra la dimensión profunda o espiritual de la existencia humana.

Tales experiencias de plenitud son la puerta para descubrir la finalidad última del ser humano, de cada uno y cada una.

10.-ASPECTOS LEGALES DEL USO Y CONSUMO DE LA AYAHUASCA

En el PERÚ el uso de la AYAHUASCA es LEGAL y forma parte de nuestras tradiciones y prácticas CHAMANICAS así como de nuestros medios naturales de Sanación, Curación y Cosmovisión.

En los Estados Unidos De Norteamérica la CORTE SUPREMA dictamino en **febrero del 2006** el uso legal de la Hosca (AYAHUASCA) a favor del grupo religioso sincrético Brasileño UDO (**Centro Espirita Beneficente uniao Do Vegetal**) que la usan como parte de sus actos y ceremonias religiosas, este hecho fue a pesar de la fuerte oposición del Fiscalía General de los Estados Unidos y de la DEA.

Régimen legal actual mundial

La legislación que rige la ayahuasca a nivel mundial es bastante ambigua. Por el momento el cultivo, la comercialización y el consumo de las enormes lianas de **B. caapi** y **B. inebrians** no está prohibido, puesto que la harmalina y los demás alcaloides de esta planta no están incluidos en ninguna de las listas internacionales de sustancias prohibidas.

NOTAS ACLARATORIAS:

¿Cuándo comienza Occidente a trabajar con enteógenos? Hablando sólo del presente siglo, Albert Hofmann descubrió el LSD en 1943, y el laboratorio que lo sintetizaba comenzó a difundirlo entre los psiquiatras. Se utilizaba en ámbitos clínicos con dos fines: para que los psicoterapeutas vivieran el caos de la psicosis por unas horas y mejorasen así su praxis profesional; por otro lado, en terapia se empleaba justo para lo contrario: para reestructurar trastornos de la personalidad, de conducta, etc. Se obtuvieron magníficos resultados en la desintoxicación de alcohólicos y heroinómanos. También había en aquella época, aunque no se hablaba de ellos porque no molestaban.

Se diría que se produjo una confluencia histórica porque, casi al mismo tiempo, la Generación Beat estadounidense descubrió los hongos psicocíclicos mexicanos y

la marihuana. Era un movimiento artístico: pequeñas minorías de escritores, poetas, filósofos, psicólogos... Aprendían de los indígenas a experimentar con mucho respeto. No era un juego. Descubrieron algo que les permitía percibir la realidad de una manera radicalmente distinta y que podían incorporar después a su vida cotidiana, fue un gran experimento histórico en una sociedad como la nuestra, **en la que el cristianismo había cortado siglos atrás toda experimentación con sustancias psicoactivas. Sólo escapó el alcohol, su propio psicótropo. Pero vuelve la prohibición...**

En 1964 el presidente Johnson prohíbe algunas sustancias psicoactivas. Sobre todo los enteógenos porque permiten aumentar la libertad de la persona. Vivir una situación de desestructuración mental y ser capaz de salir de ella, como siempre sucede, hace que el individuo descubra nuevos recursos en su propio inconsciente. Se impulsa la investigación con otros psicótropos, que con el tiempo han terminado por originar compuestos como el Prozac y **toda la familia de barbitúricos, antidepresivos y euforizantes oficiales, manufacturados por compañías Farmacéuticas Transnacionales.**

En este sentido, habido una clarísima cuestión política: ¿por qué unas sustancias sí y otras no? Se sabe que se prohibieron las que consumían grupos que no estaban de acuerdo con el poder establecido. Estrictamente hablando, no tienen nada que ver la prohibición o la legalidad con el potencial adictivo de las sustancias. Los psicótropos legales son tantos o más adictivos que los ilegales. **Piensa en el alcohol o el tabaco.**

11.- EL CENTRO DE SANACIÓN ESPIRITUAL “AYAHUASCA-SAN PEDRO”

EL CENTRO DE SANACIÓN ESPIRITUAL “AYAHUASCA-SAN PEDRO” (SANACONAYA) es una asociación civil ESPIRITUAL RELIGIOSA, sin fines de lucro, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo, mejoramiento y perfeccionamiento de las cualidades morales espirituales e intelectuales del ser humano, sin discriminación por raza credo sexo, estado socioeconómico o nacionalidad. Su oficinas principales están en Lima, Perú.

El CENTRO **SANACONAYA** participa y promueve las prácticas de sanación y curación tradicionales y ancestrales de las múltiples etnias de la costa sierra y la selva del Perú, utilizando en sus ritos y ceremonias, extractos y cocciones derivadas de diferentes plantas nativas y cactus tales como LA AYAHUASCA, la CHACRUNA, el SAN PEDRO y otras mas a fin de lograr obtener la concentración mental necesaria para el autoconocimiento.

Estos compuestos y cocciones de uso milenario han probado no causar daño a la salud, todo lo contrario favorecen y promueven la salud física emocional y espiritual.

Durante las “SESIONES” los compuestos y cocciones (Tes.) son administrados por el MAESTRO AYAHUASQUERO (CHAMÁN) con el objetivo de lograr un estado de balance mental y concentración, durante estas sesiones, igualmente se cantan canciones “ICAROS” que facilitan lograr el estado de armonía y equilibrio, todos los participantes tiene derecho a hablar y comunicarse en las sesiones.

Las practicas CHAMANICAS que constituyen estos rituales aunque originarias de las comunidades de la AMAZONÍA han sido asimiladas por grupos URBANOS (“DE LA JUNGLA AMAZÓNICA A LA JUNGLA URBANA”).

Los principios del El CENTRO DE SANACIÓN ESPIRITUAL AYAHUASCA-SAN PEDRO están orientados igualmente a ayudar a la evolución espiritual de la persona que le permita y ayude a desarrollarse de una forma balanceada en su conducta personal y social, promoviendo LA FAMILIA como base de la sociedad. El uso y consumo de drogas ilegales no esta permitido y el CENTRO activamente promueve la ayuda y tratamiento a aquellas personas que padecen de **dependencias a drogas** así como de **estados ansiosos depresivos** tan frecuentes en los tiempos modernos.

MEDITACIÓN: las SESIONES DE AYAHUASCA permiten a la persona obtener un estado de lucidez mental y claridad logrando un contacto íntimo consigo mismo de acuerdo con la capacidad espiritual evolutiva de cada uno, este estado ha sido llamado por algunos un estado de CONTEMPLACIÓN EXTASICA que permite a la persona entrar en contacto con su propia espiritualidad.

AUTOEXAMEN: desde que El CENTRO DE SANACIÓN ESPIRITUAL AYAHUASCA-SAN PEDRO es uno no dogmático, cada persona tiene el derecho de auto examinarse sin ningún tipo de imposición, de acuerdo a su nivel o grado de evolución espiritual, teniendo si así lo desea acceso a información y enseñanzas espirituales.

En las sesiones que se realizan en **El Centro SANACONAYA** el entorno es seguro, la dosis es adecuada, el grupo y EL Maestro Ayahuasquero actúa de contenedor y modulador emocional de la experiencia.

Las **SESIONES** que **El Centro SANACONAYA** ofrece, son de **varios niveles** que serán presentados y explicados por el MAESTRO AYAHUASQUERO dependiendo del nivel que el participante **desea y pueda** participar.

Las Sesiones y los **Seminarios** se componen de purgas y dietas con plantas medicinales, acompañadas de las ceremonias de **AYAHUASCA**. Las purgas representan la etapa inicial del tratamiento y consisten en un proceso de limpieza orgánica y energética previo a la sesión de Ayahuasca y de la dieta. Vienen precedidas de una evaluación psicológica, un cambio de hábitos alimenticios, evitando el consumo de sustancias tóxicas o fármacos (bajo prescripción médica), y abstinencia sexual.

Para los todos los tipos de SESIONES y SEMINARIO Se observara lo siguiente: **El Centro SANACONAYA** evaluará la solicitud. Del candidato, posteriormente, luego de ser aceptado será evaluado en el consultorio de Psicológico y se procederá a entregarle el programa detallado, compromiso administrativo y económico, además de toda la información necesaria.

12.- PREGUNTAS Y RESPUESTAS

1) ¿Es adictiva la ayahuasca?

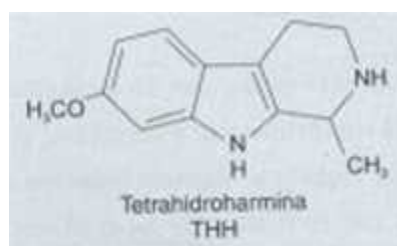
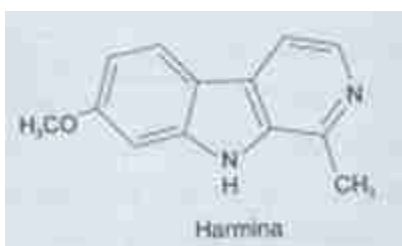
No lo es, todo lo contrario se usa como medio de tratamiento de toxicomanías y dependencias a alcohol y drogas.

No se han reportado casos de dependencia física, psicológica, tolerancia o muertes por intoxicación entre las culturas andinas y amazónicas que tradicionalmente la han venido utilizando.

2) ¿Cuáles son los compuestos activos de este, te o brebaje?

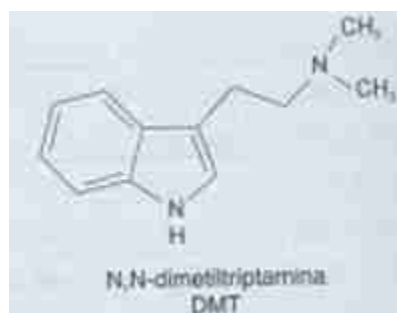
Composición

Tanto el córtex leñoso como las hojas de los bejucos de *Banisteriopsis* (ayahuasca) contienen altos niveles de betacarbolinas o alcaloides de **harmala**. Los principales son **harmina** (un principio activo al que antes de su clasificación oficial en 1939 se le llamó banisterín, yageína o telepatina debido a las propiedades telepáticas atribuidas a la ayahuasca), **tetrahidroharmina** (THH), y en bajas concentraciones también presenta **harmalina**. Este grupo de alcaloides no es exclusivo de las especies de *Banisteriopsis*, también se presenta en las semillas de *Peganum harmala*, por ejemplo.

El resto de las plantas con las que se confecciona la ayahuasca brebaje: Chacruna (*Psychotria viridia*), *Psychotria carthaginesis*, *B. rusbyana* etc.) Contienen distintas triptaminas, como la llamada DMT (diemetiltriptamina).

La extracción de los alcaloides de la harmala requiere un tiempo mínimo de cocción de 10 a 15 horas; y entre más tiempo pasa, mayores concentraciones de THH presenta la bebida.

4) ¿Por qué se sabe tampoco de la ayahuasca si su uso ha sido por miles de años entre las etnias amazónicas?

Su uso fue prohibido por los españoles en la conquista y colonia siendo perseguido su uso por el TRIBUNAL DE LA "SANTA INQUISICION" (Tribunal Del "SANTO OFICIO") como parte de imponer la "EVANGELIZACION FORZADA"

5) ¿Qué es la Etnobotánica Y La Enteobotanica Etnofarmacognosia?

La Etnobotánica Parte de la botánica que se dedica al estudio de los vegetales psicoactivos entre ellos los que poseen capacidad enteogenica (**Enteobotánica**) **Etnofarmacognosia**, neologismo acuñado para describir parte de la **Etnobotánica**, que se ocupa del estudio de la importancia cognitiva y cultural del uso de enteógenos en las diversas sociedades primitivas y actuales, para entender la producción cultural del ser humano.

6) ¿Puede cualquiera participar en la práctica de la ayahuasca?

SI, si embargo debe tenerse en cuenta la salud de la persona su condición anímica y los criterios, de seguridad y respeto a seguirse que deben ser claramente explicado por el MAESTRO AYAHUASQUERO.

7) ¿Qué contraindicaciones existen en la práctica de la ayahuasca?

No existen contraindicaciones absolutas excepto que la persona este tomando psicotrópicos por condiciones médicas psiquiátricas serias (Bipolares, Esquizofrenia) muy especialmente antidepresivos del tipo SSRI: **PAXIL** (paroxetina), **PROZAC** (fluoxetina)etc., por el riesgo de reacciones con los compuestos que el brebaje de la ayahuasca contiene, se recomienda la suspensión de por lo menos 3 a 4 semanas de estos antidepresivos previos a la toma de la ayahuasca; las mujeres que están en periodo de menstruación o lactación deberán igualmente abstenerse.

Siempre es recomendable un examen medico básico (presión arterial, etc.) previo a la participación en las sesiones de AYAHUASCA.

8) ¿Cómo ayuda la antropología a entender y apreciar el uso, valor de la ayahuasca?

Los diversos estados y formas de procesar de la consciencia humana no son ni expresables ni comprensibles más que por medio de **las grandes metáforas**, que constituyen uno de los aspectos más sutiles de cada cultura. Ningún antropólogo investigador puede afirmar que ha analizado una cultura seriamente en tanto no pueda entender el sentido profundo de las grandes metáforas que el pueblo objeto de estudio usa para crear su mundo, proyección de su cosmovisión. Esta vicisitud ha ampliado los propios horizontes de la Antropología cultural al punto de que, eventos hasta hace poco tiempo considerados inexplicables, han entrado a formar parte de las especulaciones o de los conocimientos. En este sentido, el uso de enteógenos por parte de la inmensa mayoría de pueblos ágrafos y de sus líderes religiosos, chamanes, creadores inspirados o místicos y el intento de codificación científica de ello abre unas gigantescas puertas a la investigación de la mente humana y de su objeto máspreciado: **la cultura**.

10) ¿Por qué tiene valor espiritual y terapéutico la ayahuasca?

Al producirse estos estados modificados de la conciencia (CONCIENCIAS DIALOGICAS) es posible integrar **experiencias presentes y pasadas** así como las **circunstancias y situaciones** del entorno propio de cada persona, que pueden ser fuente de conflicto/s, personales e interpersonales; al lograrse conseguir la integración y la **ACEPTACIÓN** de uno mismo como persona con sus virtudes y defectos, **paso previo** hacia un mejoramiento y crecimiento espiritual y emocional.

Nota: el "Cambio" como tal que muchas **psicoterapias** intentan en principio es fallido dado que representa el intento de NEGAR parte de lo que es uno mismo es como querer aislar parte de uno a "un lado", en un rincón de nuestra conciencia o del no-consciente (subconsciente), creándose CONFLICTOS

INTERNOS, en parte basados en entendimientos y supuestos acerca de uno mismo, de dualidades absolutas (perfecto/ imperfecto; bueno/malo; poderoso/débil; seguro/inseguro; feliz/infeliz; rico/pobre; (condicionadas en gran parte por **la Cultura, las Religiones Dogmáticas, Modelos Filosóficos Cognitivos (cartesianos) etc.**)

RESUMEN **AYAHUASCA**

¿Qué es la ayahuasca?

La ayahuasca es una mixtura líquida, con efectos psicoactivos, considerada sagrada por millones, de los pueblos amazónicos y andinos, de Sudamérica. Su uso actual se ha extendido por el mundo occidental gracias al interés por las medicinas alternativas, los valores étnicos y el chamanismo, ámbitos donde se usa para provocar estados de carácter curativo, místico y visionario.

Historia

La ayahuasca se consume desde hace, por lo menos, 10.000 años en toda la cuenca amazónica por parte de millones de personas. En la actualidad siguen tomando esta mixtura psicoactiva unas 75 etnias de la Alta y la Baja Amazonia, y de las altas cuencas andinas. , han sido plantas transportadas y manipuladas por los seres humanos habitantes de la cuenca amazónica, da una idea de la profundidad cultural e histórica de su uso.

Uso y consumo de la ayahuasca

La ayahuasca forma parte de los ritos sagrados de los pueblos amazónicos y andinos. La consumen para tomar decisiones, para curar y curarse, para resolver conflictos.

En la actualidad, se consume en Venezuela, Colombia (donde toma el nombre popular de yagé), Ecuador (natema), Perú, Brasil (donde se conoce por jurema, chá y daime)

Usos terapéuticos

A partir del conocimiento de los efectos de la ayahuasca por parte de los científicos, en la década de los años 1950, se ha incrementado el interés por estudiar dicha mixtura, por desentrañar su forma de actuar en el cuerpo y en la mente humanos, y por buscar aplicaciones en psicoterapia y en otros campos del quehacer humano.

Investigaciones científicas actuales

Las primeras noticias en nuestras sociedades de la existencia de esta mixtura vegetal, la ayahuasca, provienen de los estudios que realizó el etnobotánico Spruce en las cuencas de la Alta Amazonia, en la primera mitad del siglo XIX. Más adelante ha sido objeto de múltiples estudios por parte de antropólogos, botánicos, farmacólogos, médicos y bioquímicos.

Conclusión

La mejor forma de explicar resumidamente el efecto de la ayahuasca, es explicando que la DMT (dimetiltriptamina), la potente sustancia que contiene y a la que se deben sus efectos, es también una sustancia que segrega nuestro propio cuerpo (glándula pineal del cerebro) y que es la responsable de los sueños nocturnos. De ahí que los efectos de la ayahuasca son como soñar pero con plena consciencia del contenido de las imágenes y de los contenidos emocionales que tiñen el sueño.

- La capacidad que tiene la ayahuasca de abrir el inconsciente la convierte en una sustancia de gran potencial en psicoterapia.
- Se han realizado y realizan diversos estudios aplicados sobre ello, usando ayahuasca para tratar toxicómanos.
- dado que al abrir el inconsciente se producen vivencias agradables pero también otras más difíciles de soportar (por ejemplo, se liberan recuerdos dolorosos y de ahí su posible uso terapéutico en estados ansiosos depresivos) por otro lado es totalmente improbable el uso lúdico o compulsivo de este psicótropo.

Tras miles de años de su consumo en la Amazonía no existe ni un solo dato de uso indebido, de intoxicaciones o de accidentes a consecuencia de ello.

sanaconaya@hotmail.com