

Ayahuasca y transculturación de rituales: ¿sincretismo de forma o de fondo?

ROSA A. GIOVE N.¹
Takiwasi, Perú²

En el chamanismo amazónico el aprendizaje comienza con la curación. En el curso de ésta se van adquiriendo los conocimientos, recuperándose el poder curativo del Ritual y del sentido de trascendencia.

El aprendizaje no es anárquico, ni un self- aprendizaje instantáneo. Cuesta entrega y esfuerzo y se da en un espacio ritual, protegido, manifestándose un profundo respeto a la naturaleza y al conocimiento contenido en ella.

La Ayahuasca, maestra de maestras en la Amazonia nos reconecta con el mundo interior y el entorno en una experiencia vivencial y con nuestro sentido vital en relación al cosmos en una experiencia trascendental, lo cual es altamente curativo.

El rol del ritual es dar finalidad a cada acto. Aceptarlo, aunque no se comprenda, es el primer acto consciente de sumisión al aprendizaje y de aceptación de la curación.

Al tomar contacto con un mundo con leyes diferentes a las de nuestra vida cotidiana, mantener el vínculo con la realidad permite el regreso e integración de las experiencias. La tarea del chamán que dirige la sesión es determinar y dominar el ritual protegiendo a los participantes.

El manejo ritual durante la sesión de ayahuasca tiene leves variaciones en relación al contexto del curandero. La incorporación de nuevos elementos culturales determina cambios en los elementos externos que los maestros utilizan. Importa remarcar que lo que no varía es la esencia, el espíritu de la Ayahuasca, su rol de curación.

Ni religión que sustituye a las religiones locales, ni movimiento moderno de búsqueda espiritual, la Ayahuasca es primordialmente un medio para curar, depurar, limpiar nuestro cuerpo físico y energético y prepararlo para tomar contacto con lo trascendente, con el mundo otro.

Implica un trabajo concreto sobre el cuerpo, disciplinar aspectos vitales e incorporar el ritual a lo cotidiano. La percepción de lo espiritual- trascendental viene detrás, como parte de la enseñanza, es dado por la planta como un regalo, como todo lo importante, sin forzar ni buscarlo.

¿Porque el tratamiento chamánico puede curar?

Como médica occidental no tuve más remedio que reconocer las limitaciones de la medicina alopática, sobretudo en aquellas enfermedades que pasaban los límites de lo material- concreto: "mi medicina" era útil en cuanto hubiera un agente externo, determinado que alterara el medio interno del paciente, una

---

¹ Médica-cirujana, responsable del seguimiento biomédico del Centro Takiwasi; directora del centro privado de salud "Sagrada Familia".

² Centro de Rehabilitación de Toxicómanos y de Investigación de las Medicinas Tradicionales.
www.takiwasi.com

enfermedad infecciosa, una intoxicación, un traumatismo físico, podían encontrar solución .. una enfermedad mental? degenerativa? emocional? adicción?... los resultados son dudosos.

Sin embargo, en estas enfermedades que dejan descontentos a médicos y pacientes, los curanderos locales pueden tener éxito.

¿Que marca la diferencia de conceptos curativos entre unos y otros?

La diferencia central es la recuperación de la noción del ser humano como ser íntegro, considerar el aspecto energético y el cuerpo como sustrato material del espíritu. Hemos ido perdiendo a lo largo del camino, la visión del ser humano en relación a su entorno, en comunión con las fuerzas naturales y telúricas omnipresentes. Hemos dejado de vernos como seres trascendentes y nos limitamos a vernos en un laboratorio.

¿Pero que es la trascendencia? ¿Como un curandero nativo, analfabeto las más de las veces puede tener presente un concepto de alta connotación filosófica y espiritual? ¿Como aprende lo que sabe? ¿Qué es lo que sabe?

¿Como un universo simbólico tan elaborado es compartido en sus múltiples conceptos por curanderos de diverso origen y cultura? ¿Cuál es el nexo común?

Todas estas interrogantes y otras surgen al aproximarnos a las técnicas chamánicas y la única forma de poderlas entender es la autoexperimentación.

Lo que un curandero sabe le ha sido enseñado, él ha sido un ente pasivo cuya única actitud activa ha sido ponerse a disposición y preparar su cuerpo para poder recibir las enseñanzas que las plantas le dan.

Hay plantas maestras que enseñan en sueños o visiones cuando el cuerpo está libre de contaminantes y hay deseo de aprender. Ellas ponen a la persona en contacto con su mundo, en íntima comunicación con ese otro mundo, paralelo a éste donde todo, plantas y objetos tienen alma y pueden expresarse.

Y es en ese mundo, donde lo sobrenatural se hace simple, donde pacientes y curanderos toman contacto con la trascendencia, en comunión, integración profunda, íntima con la esencia misma de las cosas, de la materia, de lo divino. La sensación de trascendencia, de unidad con el universo como vivencia más allá de la realidad ordinaria, en un espacio-inespacial, intemporal, acausal, pleno de luz, color y riqueza interior rompe el esquema plano, dual de lo cotidiano y la Ayahuasca, maestra de maestras, en la Amazonia abre nuestro corazón y nuestra mente al recuerdo de las cosas simples, dormidas en nuestra memoria ontogénica, enseñándonos sin palabras, desde el fondo de nosotros mismos lo que los curanderos saben y que aprendieron a su vez de ella.

Pero este aprendizaje no es un aprendizaje anárquico, ni un self-aprendizaje instantáneo, cuesta esfuerzo y se da en un espacio protegido, ritual, donde se manifiesta el profundo respeto a la naturaleza y al conocimiento contenido en ella.

El ritual es en el chamanismo amazónico fundamental para que la curación o el aprendizaje funcionen y cada acto tiene una finalidad, aunque no sea entendida por nuestra mente racionalista.

Hay indicaciones muy precisas, cada curandero tiene indicaciones que van desde cómo actuar, que tipo de pacientes o enfermedades curar, cuando etc.

Estas normas deben ser respetadas, bajo riesgo no sólo de que la curación no funcione, sino que la enfermedad se complique.

Se trata entonces de recuperar el poder curativo del Ritual y del sentido de trascendencia.

Cuidamos nuestro cuerpo porque es el sustrato material que si está bien preparado nos permitirá acceder al conocimiento.

El ritual da el marco adecuado para poder aprender en un espacio protegido, por cuanto estamos tomando contacto con un mundo donde las leyes son diferentes a las que norman nuestro quehacer cotidiano. En este espacio que estamos recreando el tiempo y la delimitación espacial no existen, nuestra mente pierde los patrones referenciales normales, se abre al infinito y por ello es preciso marcar el vínculo con la realidad que permita el regreso y la integración de estas experiencias. La tarea del maestro o chamán es ésta, determinar y dominar el ritual, dirigir la sesión de Ayahuasca y proteger a los participantes.

El aceptar la necesidad de ritual es el primer acto consciente de sumisión al aprendizaje y de aceptación de la curación. Como todo aprendizaje comienza con la curación, es en el curso de ésta que se van adquiriendo los conocimientos.

Estos conocimientos nos conectarán con nuestro mundo interior y su entorno en una experiencia vivencial y con el sentido de nuestra existencia en una experiencia trascendental.

El conocimiento y la aceptación del sentido profundo de nuestra existencia, de nuestra actuación como seres partícipes de un universo eterno, el descubrimiento de lo que nuestra naturaleza sabe y el rol que nos pertenece en esa vida y mas allá es altamente curativo, a todo nivel. Las respuestas que la naturaleza dá a las interrogantes principales que formulamos y las respuestas espontáneas, sin haber hecho la pregunta que surgen en el curso de este aprendizaje nos indican que hay otras formas de vivir, de aprender, de ser y que vale la pena continuar en este camino, viviendo simplemente.

¿Transculturación de rituales, sincretismo de forma o de fondo?

Siendo la Ayahuasca la planta maestra por excelencia en nuestra zona, utilizada ancestralmente por las tribus nativas y hoy en día por los chamanes herederos de los conocimientos de estas tribus, es necesario activar nuestra imaginación para ver que ocurre con el ritual conforme van variando las condiciones.

La mayoría de pueblos amazónicos utilizan el brebaje denominado Ayahuasca por su componente principal, la ayahuasca o liana de los muertos (*Banisteriopsis caapi*), cuya decocción se realiza mezclándola con Chacruna (*Psychotria viridis*) y múltiples otros componentes que pueden incluir el Toé (*Brugmansia sp.*), la virola, sanango, etc. y que le darán diferentes características. Cada curandero prepara el brebaje a su manera con el detalle común de la ritualización de cada etapa de la preparación, empezando con la cosecha realizada en ayunas y en abstinencia sexual, la selección de las lianas (hay varias calidades de Ayahuasca), la colocación de las cortezas y hojas de una forma especial, la decocción en ollas de barro, icarándola con tabaco, el celo en evitar se acerquen personas no preparadas o que se derrame, etc.

El manejo ritual durante la sesión también tiene leves variaciones en relación al curandero.

En las tribus nativas que utilizan la ayahuasca la preparación es liviana y simple utilizando 2 o 3 aditivos como máximo. Se ingiere con una frecuencia que puede ser diaria y siempre en la noche. Tiene una duración aproximada

de 5 horas (de 9pm a 2 am), aunque el tiempo varía de acuerdo al número de pacientes.

El maestro dirige la sesión y durante ella utiliza también otros medios de curación, además de los icaros y las invocaciones. Estos llamados a los espíritus protectores de las plantas, animales o almas de los muertos buscan invocar sus atributos para utilizarlos en el caso preciso. El ritmo del icaro es monocorde y monótono, y por considerarse un arma que puede actuar y vehículo de la curación, son al mismo tiempo muy celosos de ellos.

La finalidad de la toma de Ayahuasca puede ser curar o hacer mal o "daño" a alguien. No podemos olvidar el contexto de enfrentamiento o guerra en que se han desarrollado las tribus ni tampoco el concepto de la justicia: ojo por ojo, diente por diente que a veces implica tratar de perjudicar a aquel que se supone hizo el daño o provocó la enfermedad.

Siempre se utiliza fumaza de tabaco como acompañante de la Ayahuasca. No todos los pacientes ingieren la pócima, pues a veces basta que el curandero la beba y se concentre en su mal para que haga el diagnóstico. No hay mayor distinción de edad ni sexo para la participación, excepto las mujeres menstruando o gestantes que serán impedidas de tomar ayahuasca.

Se utiliza perfumes, amuletos (piedras fósiles o de formas raras que se denominan encantos) y a veces instrumentos musicales.

Entre los chamanes mestizos, si bien cada quien introduce sus elementos culturales: religión, idioma, etc. aún persisten huellas de las enseñanzas que los antiguos maestros han dejado en forma de icaros (cantos mágicos) con alusión a espíritus, animales de poder, plantas y personas.

Estos cantos se utilizan aún en el idioma nativo, tal cual se los dejó el maestro, aunque el curandero mestizo no domine el idioma. Sin embargo, sabrá cuál es la utilidad de cada uno, los de protección, los que sirven para hechicería, los que curan, los que llaman la mareación, etc.

El modo de realizar la sesión es similar al descrito: las sesiones son nocturnas, el maestro realiza un ritual inicial de protección generalmente soplando agua florida, alcanfor o perfume en dirección a los cuatro puntos cardinales. Luego irá sirviendo la ayahuasca a cada uno de los que deben tomar y él mismo toma. Dirige y permanece allí toda la sesión y en ocasiones tiene un ayudante que en muchos casos es su cónyuge.

Los pacientes se sientan en círculo, en el suelo, toman la pócima y el curandero les curará en forma individual icarándoles y/o utilizando otros métodos.

La incorporación de nuevos elementos culturales determina a su vez cambios en los elementos que los curanderos utilizan. Si bien en contexto nativo se acude a la fuerza de los elementos telúricos, almas, plantas y animales, divinizados en la nueva sociedad se invoca también al espíritu de la gasolina, de los santos y divinidades cristianas.

Elementos modernos, como una lupa, fotos, imágenes se pueden encontrar en la "mesa" como protección o para el diagnóstico.

Así también en el curso de la curación no es raro que el curandero realice con sus manos cruces en la frente, manos o cuerpo del paciente.

No necesariamente todos los que ingieren ayahuasca lo hacen por aprender. Desde que la salud no es sólo individual, sino que representa el bienestar consigo mismo, con el medio interno y externo y por ende con el entorno, aún la pérdida de un bien se considera enfermedad y buscará su curación en la ayahuasca.

El aprendizaje si pasa necesariamente por la curación, y todo aprendiz de curandero es a priori un enfermo que busca su curación.

Todos los curanderos se dedican además de curar a otra actividad económica que les permite mantenerse, generalmente comercio o agricultura, realizando de 1 a 3 sesiones por semana.

En cuanto a diferencias por sexo, se encontró menor número de curanderas mujeres, pese a que numéricamente son mayoría las parteras, herbolarias y sobadoras con respecto a los hombres. Esto tal vez está en relación al impedimento fisiológico de la menstruación y embarazo para las tomas de Ayahuasca o al prejuicio de que las mujeres tienen mayor facilidad para "torcer" sus conocimientos. Quizás una explicación más simple es que para ser un buen maestro hay que invertir tiempo en preparar el cuerpo con dietas, ayunos, retiros en el monte, etc. y que una mujer con cargas familiares difícilmente puede realizar.

De las mujeres ayahuasqueras la mayoría llegó a serlo por viudez y luego de haber ayudado al marido chamán durante toda su vida conyugal. El modo de trabajo de estas mujeres es similar al de sus colegas varones.

Es importante remarcar que, pese a la transculturación, el ritual de Ayahuasca es fundamentalmente de curación, no es una religión que sustituye a las religiones locales, ni un movimiento moderno de búsqueda espiritual, es primordialmente un medio para depurar, limpiar nuestro cuerpo físico y energético y prepararlo para aprender.

El camino de la Ayahuasca es un camino material, concreto basado en conocimientos antiguos y que no disocia al ser humano con su entorno, sino que lo capacita para vivir plenamente en él. Implica trabajo preciso, disciplina sobre aspectos vitales tales como la dieta, los hábitos sexuales, el quehacer cotidiano.

Puede haber diferentes formas externas de realizar el ritual de la Ayahuasca, diferentes icaros, idiomas y formas de protección, pero lo importante es que no varíe el espíritu, el enfoque último que es conseguir mediante ella la salud física, mental, espiritual y la comunión con el otro mundo, que no se desvirtúe el uso de la sogá de los muertos y que se mantenga la ligazón y el respeto a los valores, su valor curativo asociado a su uso ritualizado.

El aprendizaje, la percepción de la otra dimensión del ser humano, la percepción de lo espiritual-trascendental viene detrás, como parte de la enseñanza. Viene sólo, dado por la planta como un regalo, como la mayoría de conocimientos importantes, sin buscarlos.

REVISIÓN PARA AYAHUASQUEROS

I. Que es ayahuasca?

Es la planta maestra más utilizada en la medicina tradicional amazónica y el principal constituyente del brebaje del mismo nombre que se denomina popularmente "la purga" por los efectos purgativos leves que presenta.

Se considera como "inductor del trance" provocando sedación leve, mareo y un estado de conciencia amplificado que se aboca a temas mitológicos o de adivinación e incremento de la imaginación visual con imágenes interiores o insights que surgen espontáneamente con contenido intenso, colores vivos, no alucinatorio y sin afectar la percepción ulterior.

Los efectos son reversibles, sin alteración de memoria ni del pensamiento.

Es utilizada en forma curativo-tradicional en el Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia y en forma religiosa-sincrética en Brasil (Sectas de Santo Daime, Uniao do vegetal).

Actualmente miembros de estas sectas brasileras promueven su uso en Estados Unidos de N.A, España, Holanda, Japón dentro de un marco de búsqueda místico-espiritual (New Age).

En el contexto de uso tradicional, la forma, el ritual y la composición del preparado pueden variar ligeramente, pero conservan los mismos principios activos y la finalidad de reconexión con el mundo espiritual y mítico de la selva, de las plantas, etc. La ingesta es parte de una ceremonia ritual dirigida por un maestro-curandero que también bebe la pócima.

II. Sobre sus componentes

Los componentes principales del brebaje son la AYAHUASCA (*Banisteriopsis caapi*) y la CHACRUNA (*Psychotria viridis*) y el ritual conlleva el uso de fumaza de TABACO (*Nicotiana rustica*). La preparación, según el efecto que se desee conseguir, puede incluir también otras plantas tales como TOE (*Brugmansia* sp.), VIROLA (*Virola calophylla*), YAWAR PANGA (*Aristolochia didyma*) y otras sin efecto psicotropo (a veces hasta 40 componentes).

a) Ayahuasca:

Banisteriopsis caapi es una de las 100 especies de *banisteriopsis* de la familia malpighiácea. No hay estudios de clasificación ni diferenciando la composición de las variedades de Ayahuasca utilizadas por los curanderos: purgahuasca, cielo-ayahuasca, rayo-ayahuasca, boa-ayahuasca, encanto-ayahuasca, etc. las cuales varían en su efecto y contenido de visiones. El contenido de alcaloides varía en relación directa a la edad de la planta, su grosor y al suelo en que crecen (mayor en selva alta).

Es rica en alcaloides del grupo de las betacarbolinas: harmina, harmalina, tetrahydroharmina que son inhibidoras de la MAO (Mono amino oxidasa) y producen efecto estimulante general simple.

Esto no explica su efecto psicotrópico, que se debería a su acción sobre receptores serotoninérgicos: harmalina es agonista de la serotonina³ a nivel de receptores cerebrales (efecto similar a alucinógenos, actúa en núcleos de la oliva y rostrales en rafe mesencefálico).

³ Serotonina ó 5-hidroxitriptamina es una amina biógena que es destruida por la MAO. Se encuentra en intestinos y sistema nervioso central, contrae la musculatura lisa y es alucinógena al ser metilada.

b) Chacrana:

Si bien hay varias especies de chacruna (*Psychotria viridis*, *Diplopterys cabrerana*), la sustancia activa principal común a todas es la Dimetil Triptamina o DMT, sustancia altamente alucinógena⁴, que sin embargo es inactiva por vía oral por acción de la monoaminoxidasa visceral (MAO) que la desmetila. La N,N-dimetiltriptamina inhibe la descarga de las neuronas del rafe mesencefálico que contiene serotonina. Su efecto es específico para las neuronas serotoninérgicas y demuestra que las moléculas alucinógenas actúan sobre receptores de estas células situados en el sistema límbico y cuerpo geniculado lateral.

Todos los alucinógenos actúan como agonistas de receptores dopaminérgicos, aunque otras moléculas comparten su efecto (antipsicóticos por ejemplo bloquean receptores dopaminérgicos y efectos de alucinógenos, actuando en recambio de serotonina).

Otras plantas ricas en DMT y que no se usan con ayahuasca son el yopo (*Anadenanthera o piptadenia peregrina*) y la jurema (*Mimosa hostilis*).

c) Toe:

Datura arborea o *Brugmansia* sp. propia de América tropical. Como toda Solanácea tiene alcaloides de tropano: escopolamina y atropina los que actúan como inhibidores del receptor muscarínico a la acetilcolina a nivel central y periférico dando efecto delirio⁵. Esto se relaciona con trastorno de la memoria, intenso efecto sobre el estado de conciencia, similar a tetrahidrocanabinol y otras manifestaciones secundarias como enrojecimiento ocular, rubefacción facial y boca seca.

d) Tabaco:

Nicotiana glauca, *N. tabacum* comparte con las solanáceas su efecto delirio: La inhalación de grandes dosis actúa sobre receptores nicotínicos del cerebro (cuyo número es proporcional a la continuidad de uso).

e) Virola:

Virola calophylla de la familia miristicáceas, contiene 5-metoxidimetil triptamina en muy alta concentración y también betacarbolinas, lo que potencia su acción al impedir la destrucción periférica.

III. Como actúan estas sustancias

La *Banisteriopsis caapi* contiene betacarbolinas las cuales inhiben la acción de la enzima monoaminoxidasa. Al asociarse en el brebaje "ayahuasca" con DMT (dimetiltriptamina), presente en la chacruna, permite a esta sustancia actuar por vía oral al inhibir la acción de la MAO, que como dijimos, la destruye a nivel digestivo.

---

⁴Alucinógenos: sustancias que actúan sobre la imaginación visual (ilusiones), alucinaciones simples (alucinaciones sustantivas), estados disociativos, pensamiento claro y análisis de problemas trascendentales, ampliación de esfera afectiva.

⁵ Delirio agudo, obnubilación, estupor, distorsión perceptual, alucinaciones vívidas.

La acción sicotrópica de estas sustancias se acentuaría con la inhalación de abundante fumaza de tabaco (*Nicotiana rustica*, *N. tabacum*) que actúa sobre receptores nicotínicos del cerebro dando efecto delirio así como por la adición de *brugmansia sp.* en pequeña cantidad.

IV. Preparación y administración

Las plantas son recolectadas, preparadas y tomadas en forma ritual, con restricciones y medidas de protección energética (recolección preferible en luna nueva (verde) o creciente, abstinencia sexual previa, aislamiento, "icarada"⁶, régimen dietético con exclusión de carne de cerdo, licor, ají, estimulantes...)

La liana ayahuasca se corta en trozos medianos y luego se machaca y deja en maceración durante toda la noche. Se coloca en una olla de barro de boca ancha alternando con las hojas de chacruna y con los otros componentes que pueden variar de una preparación a otra según el curandero o la indicación recibida.

Se vierte agua y se cocina a fuego muy lento, revolviéndola suavemente, soplando con tabaco y cantando icaros (cantos chamánicos) para cargar con la energía del curandero.

Se cuele al reducirse el líquido y se vuelve a adicionar agua a las plantas hasta por veces. Luego se cuele y se refina los diferentes extractos acuosos, sin plantas, por aprox. 12 horas más, hasta obtener un líquido viscoso de color marrón.

La ingesta de la pócima es ritualizada: el maestro realiza un ritual inicial de protección generalmente soplando agua florida, alcanfor o perfume en dirección a los cuatro puntos cardinales. Luego irá sirviendo la ayahuasca (aproximadamente 50 ml) a cada uno de los que deben tomar y él mismo toma. Dirige y permanece allí toda la sesión y en ocasiones tiene un ayudante que en muchos casos es su cónyuge.

Los pacientes se sientan en círculo, en el suelo, toman la pócima y el curandero les curará en forma individual icarándoles y/o utilizando otros métodos.

En las tribus nativas que utilizan la ayahuasca la preparación es liviana y simple utilizando 2 o 3 aditivos como máximo. Se ingiere con una frecuencia que puede ser diaria y siempre en la noche. Tiene una duración aproximada de 5 horas (de 9pm a 2 am), aunque el tiempo varía de acuerdo al número de pacientes. Pueden estar recostados en hamacas y beber varias veces por noche.

Entre los chamanes mestizos, si bien cada quien introduce sus elementos culturales: religión, idioma, etc. aún persisten las enseñanzas que los antiguos maestros han dejado en forma de icaros (cantos mágicos con alusión a espíritus, animales de poder, plantas y personas). El sincretismo religioso se expresa en la sesión en las oraciones, cantos y no es raro que el curandero realice con sus manos cruces en la frente, manos o cuerpo del paciente.

No necesariamente todos los que ingieren ayahuasca lo hacen por aprender sino que buscan la curación: el aprendizaje pasa necesariamente por la curación, todo aprendiz de curandero es a priori un enfermo que busca curarse.

La finalidad de la toma de Ayahuasca puede ser curar o hacer mal o "daño" a alguien. No podemos olvidar el contexto de enfrentamiento o guerra en que se han desarrollado las tribus ni tampoco el

⁶ Técnica curanderil que consiste en soplar con tabaco o perfume en los puntos energéticos principales del paciente.

concepto de la justicia: ojo por ojo, diente por diente que a veces implica tratar de perjudicar a aquel que se supone hizo el daño o provocó la enfermedad.

Siempre se utiliza fumaza de tabaco como acompañante de la Ayahuasca. No todos los pacientes ingieren la pócima, pues a veces basta que el curandero la beba y se concentre en su mal para que haga el diagnóstico. No hay mayor distinción de edad ni sexo para la participación, excepto las mujeres menstruando o gestantes que serán impedidas de tomar ayahuasca.

V. Como se manifiestan sus efectos

Aproximadamente ¼ de hora después de ingerida se siente taquicardia, mareo creciente, temblor leve acompañado de sensación de frío o calor periférico, sequedad de boca y aumento de sensaciones corporales y mentales (hiperestesia o anestesia, sensación de desproporción de órganos, paz intensa, visiones celestiales, recuperación de la afectividad, plenitud, comunicación cósmica, hiperlucidez, ampliación de conciencia, percepción cruzada: visión del sonido, alteración de la somatoestesia, etc.). Un zumbido o vibración precede a las visiones de formas y/o colores, alegorías, remembranzas, etc. La intensidad depende de factores personales, de la pócima y del contexto (participantes, lugar, maestro...). Generalmente no se pierde por completo la ligazón con la realidad. La sensación de frío o malestar se asocia a visiones negativas, sucias o de daño y la de calor a lo opuesto. Esta experiencia dura en promedio 3 a 4 horas al cabo de las cuales, y luego del cierre del espacio ritual se ha retornado a la realidad ordinaria.

VI. Efectos clínicos o fisiológicos

a) Inmediatos:

Además de los efectos mencionados en el ítem precedente, puede haber algunos efectos "desagradables" como:

VOMITO:

Materializa la "limpieza". Puede producir baja de presión pasajera y ser precedido de visiones negativas (suciedad, excrementos o enfermedad, temor a la muerte), dolor abdominal, visualización de contenidos desagradables o muy fuertes. El efecto de la pócima disminuye cuanto más precóz es el vómito. Podemos interpretarlo como un acto de autoregulación mediante el cual se elimina el daño, lo excedente o lo que no estamos aún preparados para enfrentar.

DIARREA:

Es infrecuente que se presente durante la sesión, aunque posteriormente se vé un leve efecto purgante.

DOLOR:

Somatiza bloqueos emocionales. Son más frecuentes los dolores viscerales y no hemos visto cefalea.

CONFUSION:

Estado de agitación o disociativo que se manifiesta como causante de profundo temor al descontrol y a la pérdida de identidad. Exacerbación de rasgos paranoides y liberación de bloqueos inconscientes. Generalmente pasa con el efecto del brebaje aunque en raros casos puede haber un estado confusional derivado de la racionalización de la experiencia (máximo 2-3 días o hasta la siguiente sesión).

PERDIDA DE CONOCIMIENTO:

Normalmente no hay pérdida de conocimiento. Se puede presentar con intensidad variable de sensaciones de sedación, apatía, pérdida de fuerzas y de interés por vivir. Miedo, astenia intensa, frío y sensación de muerte. El grado de conciencia es variable y puede haber disminución de la amplitud respiratoria y del gasto cardiaco, disminución de reflejos, inconsciencia. Puede verse trismus, contracciones musculares involuntarias tetaniformes.

MIEDO:

El temor puede ocasionar el bloqueo del efecto de la ayahuasca, la exacerbación de sensaciones desagradables o el escape mediante el sueño.

b) A largo plazo:

1) Hay regularización de funciones biológicas, incremento de la actividad onírica, resolución paulatina de bloqueos energéticos.

2) No produce adicción ni acostumbamiento. No tiene efecto neurotóxico: no dá parálisis ni convulsiones.

3) Se ha demostrado que el uso correcto (aún frecuente) de Ayahuasca no produce daño hepático, renal, hematológico ni mental. Se observó además menor incidencia de infecciones intercurrentes en comparación a la población general, lo que sugeriría un estímulo del sistema inmunológico.

4) Cambio de hábitos nutricionales: Por asociarse a régimen dietético especial es probable que se pierdan enzimas a nivel digestivo (desacostumbramiento) para determinadas sustancias: grasas, carne de cerdo, de pato, condimentos las cuales tienden a causar indigestión, sin relación estricta con la función hepática.

5) Disminución de la tolerancia a alcohol, en especial vino seco, que se debe probablemente al bloqueo de la MAO (intolerancia a vino y derivados lácteos en personas en tratamiento con inhibidores de MAO).