

RELIGIONES AYAHUASQUERAS

FE VEGETAL

Por Federico Paz

Por fuera de los oficiales, nuevos cultos surgieron con la ayahuasca como sacramento. Con sus celebraciones sin templo y mucha organización, consiguieron la legalización de la planta milenaria. No todos los dioses son de mármol

Los sufíes, integrantes de la rama mística del Islam, muchas veces se hacen llamar a sí mismos los “locos del amor” o los “enamorados de Alá”. Bailan, entran en éxtasis, se embriagan a veces con hashish, y giran en torno al centro divino que cada uno es. Entre los judíos, los *jasidim* también demuestran locamente su alegría ante la presencia de la divinidad, buscando a través del canto y el baile la ascensión del alma hacia la luz divina. Ahora bien: ¿dónde están los “enamorados de Dios” o los “locos del amor” en la religión cristiana? Seguramente en muchos sitios, pero vayamos a una sesión del Santo Daimé y ahí encontraremos a unos cuantos de ellos.

LA COMUNIÓN SACRAMENTAL

En los antiguos misterios de iniciación pagana se utilizaba el *soma*, bebi-

da sagrada que entre sus componentes, muy probablemente, incluyese al hongo *Amanita muscaria*, para lograr así que el adepto, a través de su ingestión y de la entrada en un estado real de éxtasis, sintiese la unión con los dioses tutelares de su cultura y pudiese vislumbrar la inmanencia de lo divino en el interior de sí mismo. En algunos casos, como el de los iraníes, el propio soma era considerado un dios.

Este tipo de prácticas no fue ajeno al antiguo judaísmo, pues, según se sugiere en el “Éxodo”, los ungidos reyes y sacerdotes israelíes untaban su cuerpo con un óleo sagrado que llevaba entre sus ingredientes el aceite del cañamo.

En todos los tiempos y lugares, sentir en primera persona la unión con la divinidad implicaba también una larga y cuidadosa preparación previa que le permitía a los iniciados llegar con mu-

cha energía y con una cierta claridad de visión a este evento único en sus vidas, pues desde el momento en que sus organismos dejaban entrar al dios vegetal, cambiaba para siempre su visión del mundo y de sí mismos.

Luego, con la institucionalización del culto, la auténtica comunión fue reemplazada por una suerte de efecto placebo simbólico donde, para acceder a comulgar, ya no había que hacer más preparación previa que una confesión, y donde el brebaje que hacía de puente entre el humano y el dios era retirado de la liturgia y escondido de la vista de los fieles. Desde entonces ha bastado creer, y parece ya no haber necesidad alguna de conocer ni de corroborar por nosotros mismos.

No obstante, diversos linajes iniciáticos siguieron vivos o fueron

resurgiendo periódicamente en diferentes puntos del espacio y el tiempo, manteniendo o redescubriendo el uso de pociones sacramentales, como los preparados vegetales utilizados por los chamanes de toda la geografía del planeta, o bien las brebajes mágicos de los druidas, como aquel que se cocinaba en la marmita de Panoramix y en el que, como podemos imaginar, junto al evidente muérdago también había beleño o mandrágora.

Sin esta breve recapitulación histórica, es imposible situar a las iglesias ayahuasqueras, porque, aunque se trata de un fenómeno moderno en sus particularidades, en su esencia es la continuidad de la búsqueda más antigua y más imposible de erradicar de todas las que ha emprendido la especie humana: intentar descubrir la realidad del misterio que somos.

Stijn Aelbers

LOS INICIADOS DEL AMAZONAS

Si bien la utilización original de la ayahuasca, preparado de incierto y mágico origen, proviene de las culturas nativas del Alto Amazonas, las actuales religiones ayahuasqueras, como el Santo Daime, la *Barquinha* y *União do Vegetal*, sin negar para nada la obvia influencia que han recibido de los chamanes de estas culturas, y sobre todo del vegetalismo practicado por los mestizos de selva adentro, son también auténticas herederas del gran misterio que el propio cristianismo significa: el del dios hijo que, sin renunciar a su condición humana, se sabe de la misma sustancia e identidad que el dios padre, ser trascendente que trae el Reino de los Cielos a la Tierra.

Durante una ceremonia del Daime, sólo por dar un ejemplo, estos modernos iniciados en el conoci-

miento de la duplicidad de nuestra condición, humana y divina, le cantan con toda la fuerza de sus pulmones al dios cristiano hecho carne, que así es como se nos entrega según la doctrina de la línea oficial paulista. Y para no olvidar la parte femenina de la divinidad, infinitos cantos están dedicados también a su madre virgen, *Nossa Senhora da Conceição*, llamada a veces *chacruna* o *rainha da floresta*, que casualmente es uno de los dos componentes vegetales del brebaje mágico de la ayahuasca: la hoja de la *Psychotria viridis*.

El otro ingrediente de tal matrimonio sagrado, factible de ser introducido en nuestro cuerpo para ayudarnos a comprender la identidad única que impregna toda la creación, es el *bejuco* llamado Daime Santo, la liana *jagube* o *Banisteriopsis caapi*, a quien los mismos daimistas asocian con la parte masculina de la divinidad.

LA RENOVACIÓN DEL VIEJO DOGMA

Un punto en común entre religiones ayahuasqueras y cristianismo primitivo es el estancamiento en el que se encontraban las religiones de las que ambos cultos se originaron, cristianismo romano en un caso, judaísmo fariseo en el otro. Del mismo modo que hoy la moral cristiana y el derecho romano están unificados, sin representar ya ningún desafío el uno para el otro; a comienzos de la era cristiana la religión judía ya hacía siglos que había adaptado sus leyes religiosas centrales a los de la sociedad laica mayor, al punto que las tablas de la ley de Moisés son claramente un resumen muy básico de las normas de convivencia del código babilónico de Hammurabi.

Sin embargo, las incipientes religiones iniciáticas al poco tiempo de la muerte de sus profetas originales, Yeshua ben Joseph e Irineu Serra, tomando y resignificando a muchísima velocidad elementos de una gran variedad de cultos y culturas como pueden ser la secta esenia, los misterios egipcios y caldeos, el umbanda, el espiritismo o el chamanismo amerindio, pero, sobre todo, reviviendo una y otra vez en carne propia las experiencias transmitidas por sus maestros fundadores, se presentan como la renovación de lo que estaba burocratizado. Dice un himno del padrinho Sebastião: "Las tablas de Moisés/ que entregaron a mi padre/ no tendrán importancia,/ no consagrarán el amor".

En el caso de los grupos cristianos, tan fuertes son estas dinámicas de renovación del viejo dogma y consolidación de la nueva doctrina que en el primer siglo posterior a la muerte de Jesús, el canon literario de la nueva religión ya está prácticamente fijado en torno a los cuatro evangelios y las epístolas de Pablo, mientras que la interpretación oficial de su vida es ya casi la misma que ha llegado hasta nuestros días.

En el caso ayahuasquero, el ex guerrillero y vicepresidente del CEFLURIS, Alex de Polari, ha escrito varios libros sobre el Santo Daime, entre ellos *O Evangelho segundo Sebastião Mota*, que da cuenta de la importancia que hoy día sigue teniendo el mismo tipo de interpretación que en su tiempo también desarrolló el primer cristianismo, encaminada a fijar un discurso único acerca de lo que fueron los

do Centro Espírita Beneficente União do Vegetal.

Hoy en día, desde muchos sectores se acusa a los practicantes de las religiones ayahuasqueras de formar parte de sectas, con toda la carga peyorativa que este término implica, pero no debemos olvidar que todas las religiones hoy constituidas en un principio también fueron sectas perseguidas y denigradas por los cultos

Con la institucionalización del culto cristiano la auténtica comunión fue reemplazada por un placebo simbólico, para acceder a comulgar ya no había más preparación que una simple confesión.

hechos y dichos de sus profetas, así como la forma correcta de actualizar sus enseñanzas.

El culto del Santo Daime, al igual que el judeocristianismo, no es una cosa monolítica: una vez desaparecido el padrinho Irineu, muchos de sus seguidores se adscribieron a la vertiente llamada del Alto Santo, mientras que otros se unieron al CEFLURIS (*Centro Eclético da Fluente Luz Universal Raimundo Irineu Serra*), siendo la causa de la ruptura, tanto de ciertas ordenes sucesorias como de otras del orden doctrinal.

Algo similar en cuanto a la necesidad de fijar un canon por escrito sucedió con la *União do Vegetal*, que en 1991 editó su *Consolidação das Leis*

oficiales, y que poco a poco han ido estableciéndose como cosa normal hasta ser aceptadas por todos.

En este sentido, la Reunión de las Entidades Religiosas de la Ayahuasca en Rio Blanco en noviembre de 1992, se puede considerar como una suerte de sínodo similar a los organizados por el primer cristianismo para unificar criterios. Durante el encuentro, las diferentes líneas de trabajo firmaron un compromiso que incluía temas tan delicados como la interlocución ante la prensa, las normas del culto en cuanto a la permanencia en el lugar de los participantes, la reglamentación en el uso del sacramento, el autocultivo del *jagube* y la *rainha*, etc. Con el mismo

¿QUÉ ES LA AYAHUASCA?

Existen dos versiones a la hora de explicar qué es la Ayahuasca.

La que podemos contar nosotros es la versión de escritorio. Bajo el nombre Ayahuasca, que para los Quechuas significa "vino de las almas", se designan un grupo de brebajes chamánicos oriundos del Amazonas, espesos y de color rojo, que se asemejan a la sangre. Pueden ser preparados con cientos de especies vegetales, por lo cual no existe una receta única ni ingredientes impuestos, cada chamán elige la propia. De todas maneras, para que un brebaje sea considerado Ayahuasca, debe contener mínimamente hojas de Chacruna o alguna otra planta que contenga DMT (alcaloide psicoactivo) y lianas de Yagé [*Banisteriopsis caapi*], que contienen IMAOs que inhiben las enzimas intestinales que de otro modo degradarían el DMT antes de que se absorbiera. Además, debe ser el producto final de una reducción de 1 litro por cada mil empleados.

Dentro de los cientos de especies vegetales del Amazonas utilizadas como aditivos de la Ayahuasca se suelen usar *Peganum harmala*, *Mimosa hostilis*, *Virola*, *Datura*, *Brugman-*

sia. Las que contienen IMAOs y DMT o sus isómeros son empleadas para potenciar los efectos, mientras que las otras especies agregan efectos nuevos al brebaje o direccionan la experiencia hacia determinados lugares.

Cada chamán posee una receta única del preparado, que lleva consigo en una calabaza atada a la cintura, a la cual le agregará los aditivos según las necesidades de los iniciados para conducir la experiencia hacia lugares de sanación, adivinación, trance, premonición o simplemente para dejar al descubierto las cartas del inconsciente y permitir el viaje interior.

En la actualidad el brebaje ha salido de la selva hacia las grandes ciudades, donde sin la preparación y el acompañamiento de un chamán

experimentado, muchas ingestas colectivas tuvieron, por descuido, severas consecuencias. A pesar de que existen brebajes sucedáneos de la Ayahuasca, preparados con una planta que contenga DMT y otra con IMAOs, no se recomienda prepararlos de forma casera, ya que la Ayahuasca tiene mucho que enseñar.

Para escuchar la otra explicación, hay que beberla.

criterio, la reciente formación del *Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento* sería algo así como el Concilio de Nicea donde, en el siglo II, se unificó el cristianismo.

LA EXPANSIÓN

Ambos cultos, cristianismo primitivo y religiones ayahuasqueras, tienen orígenes humildes, con discípulos formados en un caso por pescadores, labradores y pastores; y en el otro por *caucheros* y *siringueiros*, además de surgir ambos en lugares periféricos como fueron los alrededores del río Jordán del siglo cero y la selva amazónica del siglo XX, pasando recién después de algunas décadas a los centros urbanos cercanos como Jerusalén o Brasilia, y haciendo las religiones ayahuasqueras su entrada bastante más adelante a las grandes ciudades europeas y americanas, del mismo modo que el antiguo cristianismo lo hacía en los primeros siglos de nuestra era en Roma o Alejandría.

Pero los paralelismos no terminan aquí: al igual que ha sucedido en los primeros tiempos de la expansión del cristianismo, importantes personalidades dedicadas a perseguirlo como el futuro apóstol San Pablo o el emperador romano Constantino, han dicho tener revelaciones de Jesús que los han hecho pasarse al culto antes combatido, siendo ésta una de las grandes claves para su oficialización.

La historia de las iglesias ayahuasqueras está repleta de este tipo de conversiones, por lo que no es casual que el fundador de la *União do Vegetal*, el maestro José Gabriel da Costa, afirmase que el presidente del Brasil algún día sería miembro de la UDV.

Por supuesto que no es lo mismo la *Barquinha*, que siempre se ha mantenido al margen de toda publicidad y que no tienen mucho más que unas pocas comunidades fuera de lo que es el estado de Rondônia que el CEFLURIS, que lleva adelante un claro proyecto “evangelizador” hacia los más variados sectores de la sociedad.

En un punto intermedio está la ya mencionada UDV, que se mantiene en una suerte de masónico secretismo, pero sí dedica muchas energías a influenciar a las autoridades locales y a expandirse por el mundo. Del mismo modo, tampoco era lo mismo el sector del cristianismo primitivo más vinculado al judaísmo y a los apóstoles originales, con unas pocas comunidades en Palestina y sin pretender convertir a nadie que no fuera judío de antemano, a la tarea apostólica de San Pablo en tierras de Anatolia, Grecia y Roma, que estuvo más bien dirigida a los gentiles y que en lugar de la siempre complicada circuncisión, no exigía más que un bautismo de agua, similar al que había transfigurado al mismo Jesús.

A ORILLAS DEL RÍO JORDÁN

Y ya que pasamos ahora tan cerca del bíblico Río Jordán, es inte-

TRABAJO RITUAL. Algunos cultos ayahuasqueros incluyen también la preparación de las lianas para el brebaje.

resante saber que en la región de la boca del Acre, donde han surgido el Santo Daime y la *Barquinha*, también existe actualmente otro curso de agua llamado Río Jordão, a cuyas orillas la antropóloga brasileña Bía Labate nos cuenta que muchos *caucheros* e indios kaxinawá se están convirtiendo ahora mismo a la doctrina del Santo Daime, dando así ori-

viene del Río Jordán”.

EPÍLOGO Y AGRADECIMIENTO

Algunos dirán que estas iglesias tienen tan estipulados los pasos a seguir durante la toma de ayahuasca que, de este modo, limitan toda libertad y la enorme gama de posibilidades a las que la bebida nos invita. Hay algo de verdad en esto.

gestiones y por el hecho de que éstas sean colectivas, se han vuelto expertos en la relación con los espíritus que, según Jimmy Weiskopf, son “al mismo tiempo facetas de la personalidad y reflejos de realidades paralelas”. También hay algo de verdad en esto.

Pero lo que nadie que respete y aliente la libre investigación del ser humano en las últimas playas de la conciencia puede dejar de agradecerles a las iglesias ayahuasqueras, es el trabajo que han hecho para lograr la legalización de la bebida en el Brasil, no sólo por el precedente que sentaron, sino también por el modo en que lo hicieron: abriendo sin tapujos el corazón de sus prácticas, la preparación llamada *feitio* y los “trabajos” a los funcionarios que fueron a investigar, presentando la ayahuasca como lo que realmente es y siempre ha sido y será: un ser espiritual que, usado con amor y sutileza, es capaz de colaborar en la urgente evolución de nuestra especie. ✨

✨

Las iglesias ayahuasqueras son la continuidad de la búsqueda más antigua y más imposible de erradicar de la especie humana: intentar descubrir la realidad del misterio que somos.

gen a sistemas mixtos de uso de la bebida sacramental.

El Santo Daime reconoce, en varios de los himnos que cantan en sus ceremonias, su estrecha vinculación con el Río Jordán original, porque es justamente a ese cristianismo al que quieren hacer referencia, y no al que dicta hoy sus normas desde las ricas oficinas del Vaticano.

La composición del padrinho Sebastião llamada “É Pedindo e Rogando” dice así: “Está en el cielo y en la tierra/ y está bordeando el borde del mar./ Yo sólo sé cómo resolver/ mi encuentro con Jesús./ Estaba ahí ese día/ y fue en las aguas del Jordán/ que ambos fuimos bautizados/ y comenzó la misa”.

Igual que al llegar al vals “Meu Pai peço que vós me ouça” los adeptos cantan: “El barco que navega el mar./ navega en mi corazón./ Aquél que aquí bautiza,/ bautizó a orillas del Jordán”.

Y por último, en “Eu vivo na Floresta”, la *madrinha* Rita compuso: “Ya fue dicho/ todos presten atención:/ el comienzo de la historia/

Otros dirán que la “fuerza” pertenece tanto a los taitas indígenas y a los vegetalistas *caboclos* como a los *padrinhos* de las iglesias, pero que estos últimos, por la frecuencia en sus in-

YAGÉ AMAZÓNICO. También conocida como “la enredadera del alma”.

Javier Pérez

UNA A UNA

La religión ayahuasquera no se resume a un solo culto. Un repaso por las iglesias, sus orígenes y sus cosmovisiones

SANTO DAIME

Es la pionera entre las iglesias ayahuasqueras. Fundada en el amazónico estado de Acre, Brasil, en la década del 30 por el profeta Raimundo Irineu Serra, el "Jesucristo" de esta historia si nos atenemos al paralelismo desarrollado en el cuerpo central del texto. El nombre del grupo proviene del canto "*Dai-me força e dai-me amor*". En "Eu vou rezar", una composición realizada por su discípulo más relevante, Sebastião Mota de Melo, a quien a veces se lo asocia con San Juan Bautista, se puede escuchar: "Jesus en lo alto de la cruz/ sufre toda agonía./ Yo le pedí a mi padre que me dé/ para que nunca me olvide de San Irineu/ la cruz que el siempre consagró".

Aunque Irineu y Sebastião fueron guiados en su aprendizaje por chamanes locales, el culto del Santo Daime conserva la idea mesiánica y el carácter sagrado de la fiesta del catolicismo popular, mezclando en su panteón a la sagrada trinidad "Jesús, María y José" con entidades afrobrasileñas y seres de la naturaleza. Durante el ritual o "trabajo", que suele durar toda la noche y que se repite cada 15 días, los participantes se ubican alrededor de un altar, se despachan dos o tres tomas de la bebida, y luego se alternan los momentos de silencio y concentración interna con los bailes y cantos colectivos, donde se entonan, uno tras otro, una infinidad de himnos considerados revelaciones del astral a través de los maestros.

A BARQUINHA

Fundada en 1945 por Daniel Pereira de Mattos también en Acre, permanece casi exclusivamente limitada a su lugar de origen con algunas pocas extensiones en Rondônia y Río de Janeiro. Tiene una gran influencia por parte de las prácticas tradicionales amazónicas y del Umbanda, con quien comparte muchas de las entidades que pueblan los tres planos de su universo: el astral, el terrenal y el marino.

Entre sus prácticas se encuentran el canto de salmos, el baile y la concentración, a lo que hay que agregarle las peregrinaciones, el bautismo y el adoctrinamiento de al-

mas. La "pequeña barca" a la que se hace mención en el nombre del culto representa la misión del grupo, donde cada uno de los adeptos es un "marinero del mar sagrado".

UNIÃO DO VEGETAL

Surgió en Porto Velho, estado de Rondônia, en la década del 60. El fundador de esta iglesia fue José Gabriel da Costa. Hoy su viuda, la Maestra Pequenina, continúa adelante con la doctrina y con el grupo, cuya sede central está en Brasilia. Posee una estructura muy jerárquica, con diferentes grados de iniciación que van desde el discípulo hasta el cuadro de maestros. Está muy influenciada por el espiritismo kardeciano y por el chamanismo local, como se pone de manifiesto, por ejemplo, en el tipo de historias narradas, que provienen del Amazonas Occidental.

A diferencia de las otras iglesias ayahuasqueras, en sus sesiones no hay imágenes ni nada que recuerde a las religiones afrobrasileñas. Los "trabajos" están centrados en la con-

centración más que en el baile y los cantos, mientras que también tienen momentos dedicados a la formulación de preguntas por parte de los discípulos y las respuestas de los maestros. Es probablemente el grupo con menor influencia del cristianismo y en su universo hay figuras muy variadas como los primeros ayahuasqueros, Tiauco y Caiano, pero también el Rey Salomón, la Reina de la Floresta, la Princesa Samaúma, etc.

SANTO DAIME / ALTO SANTO

Es la continuidad de la línea original del Santo Daime, que ha quedado limitada a Río Branco, estado de Acre, donde poseen algunas subdivisiones. Sin embargo todas ellas coinciden en aceptar la figura de Irineu y en rechazar el liderazgo de Sebastião. La división proviene de la época de la muerte del *padrinho* fundador, y no sólo hay una diferencia en cuanto a la elección de sus sucesores, sino también en cuanto a cuestiones

doctrinales vinculadas a las formas alternativas de interpretar sus palabras. ¿Nos suena?

Como el judeocristianismo original, no están de acuerdo con expandir la doctrina, sino más bien en mantenerla dentro de los límites de la sede principal. Podríamos decir que, mientras Sebastião ha sido el San Pablo de esta historia, el gran difusor fuera del núcleo original del judeocristianismo, la línea de Alto Santo representa a los apóstoles que estuvieron junto a Cristo recorriendo Galilea, menos interesados en la conversión de los gentiles que en conservar la fuerza dentro del núcleo central.

SANTO DAIME / CEFLURIS

El *Centro Eclético da Fluente Luz Universal Raimundo Irineu Serra* aparece en la década del 70 liderado por el *padrinho Sebastião* Mota de Melo. Está compuesta por muchas iglesias autónomas e independientes entre sí, con una estructura poco jerárquica pero cuya sede central se encuentra en el estado de Amazonas, en el ya mítico "Ceú de Mapiá". Otras sedes importantes son la de Florianópolis, Manaus, Brasilia y Río de Janeiro. En Argentina tienen varios centros activos, entre ellos el de Misiones y el de Córdoba.

Recientemente han desarrollado en su seno nuevos trabajos como el "Umbandaime" que incorpora la posesión, prohibida en la línea del Alto Santo, pero típica del Umbanda, culto ciento por ciento brasileño. También consideran sagrado el uso ritual de *Cannabis sativa*, al que denominan Santa María, o simplemente "Santa". En sus himnarios se pueden encontrar referencias a antiguas figuras bíblicas como Eva o Noé, a otras neotestamentarias como la Virgen, San Juan o San Pedro, ya seres propios de su universo astral, como Juramidán, de quienes ellos mismos se presentan como sus guerreros en la lucha contra la oscuridad.

Es sin duda la iglesia ayahuasquera actual más abierta, dinámica y flexible. El presente liderazgo descansa en los hombros y en la conexión con el astral de los *padrinhos* Alfredo y Valdete, hijos de Sebastião.