

REPRESENTACIONES SOCIALES QUE NATIVOS DEL CABILDO INGA DE
YUNGUILLO DE PUTUMAYO, HACEN SOBRE LA TOMA DEL YAGÉ COMO PROCESO
ANCESTRAL

ERICK ALEXANDER ANGULO MAMBUSCAY

MARIA ELENA MUÑOZ

ANA GISELA VILLAQUIRAN GUZMAN

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA DE POPAYÁN
35 ANIVERSARIO

PROGRAMA DE PSICOLOGIA

POPAYÁN

ABRIL, 2020

REPRESENTACIONES SOCIALES QUE NATIVOS DEL CABILDO INGA DE
YUNGUILLO DE PUTUMAYO, HACEN SOBRE LA TOMA DEL YAGÉ COMO PROCESO
ANCESTRAL

ERICK ALEXANDER ANGULO MAMBUSCAY

MARIA ELENA MUÑOZ

ANA GISELA VILLAQUIRAN GUZMÁN

Trabajo de grado para obtener el título de psicólogo(a)

Asesora

CLAUDIA ESPERANZA GÓMEZ

Psicóloga. Magíster en Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo

Magíster en Neuropsicología y Educación

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA DE POPAYÁN
35 ANIVERSARIO

PROGRAMA DE PSICOLOGIA

POPAYÁN

ABRIL, 2020

NOTA DE ACEPTACIÓN

La mesa de jurados del proyecto de investigación “REPRESENTACIONES SOCIALES QUE NATIVOS DEL CABILDO INGA DE YUNGUILLO DE PUTUMAYO, HACEN SOBRE LA TOMA DEL YAGÉ COMO PROCESO ANCESTRAL”, presentado por Erick Alexander Angulo Mambuscay, María Elena Muñoz y Ana Gisela Villaquiran Guzmán. Una vez revisado el informe final y aprobado su sustentación, dan fe que éste trabajo cumple con los requisitos estipulados como opción de grado para la obtención del título de Psicólogo(a).

Valoración del trabajo

ACEPTABLE:

BUENO:

SOBRESALIENTE:

EXCELENTE: X

CLAUDIA ESPERANZA GOMEZ.

Asesora

LORENA ELIZABETH GUERRERO.

Jurado

MARIA ALEJANDRA CEBALLOS C.

Presidente del Jurado

Popayán, 27 de mayo de 2020

Dedicatorias y Agradecimientos

A todas las comunidades indígenas del territorio colombiano que, desde su cosmovisión, sus procesos ancestrales y su constante lucha por defender su patrimonio cultural y ancestral, promueven el cuidado de la madre tierra, fomentando diversos saberes en la comunidad, sobre el buen vivir. Agradecemos al acompañamiento esencial de la asesora Claudia Esperanza Gómez, al igual que la participación incondicional de los nativos Ingas de Yunguillo de Putumayo sin el apoyo de ustedes, la presente investigación no habría sido posible.

Erick:

Agradezco a la madre naturaleza por permitirme ser uno con ella, recordándome mis raíces ancestrales y espirituales a nivel de mi recorrido por este sistema llamado vida. Igualmente, a mis maestros de la vida que son mi familia, amigos, compañeros, profesores y demás. Asimismo, a dos mujeres que son el motor de mi vida, mi madre la arquitecta de mis anhelos y aspiraciones, la que con su sonrisa llena el vacío de mi existencia y finalmente mi pareja sentimental la que me ha permitido crecer a nivel personal y profesional, rompiendo las barreras que me tenían atado y no me dejaban sacar, el maravilloso ser en que me he convertido en este momento, haciéndome recordar que no hay mejor remedio que unas bellas y maravillosas palabras.

Gisela:

En primer lugar, agradezco a Dios, pues fui testigo de su gran amor por dejarme participar de esta experiencia de la mejor manera, con la fe intacta y sobrepuesta a todas las dificultades que se iban presentando a lo largo de este proceso de formación académica. Así mismo, son muchas las personas que, de diferentes formas, en distintos momentos y circunstancias han formado parte de mi vida, entre ellas quisiera destacar: a mis padres Edwin Villaquiran y Estela Guzmán quienes desempeñaron un rol fundamental, en el acompañamiento de todo mi proceso formativo;

a mis familiares y personas más allegadas que lograron entenderme y darme ese apoyo moral para nunca desfallecer, por ultimo agradecer a mis docentes, asesora y mis compañeros por haber hecho de mi vida universitaria un trayecto de vivencias que nunca olvidaré. Mi gratitud para todos.

María:

Gracias a Dios por permitirme el don del saber, quiero agradecer a mis hijas y a mi familia por apoyarme en cada decisión de mi proyecto, y los docentes que contribuyeron en mi proceso, de aprendizaje, también a la vida por permitirme tener salud para cumplir mis metas; lo cual no ha sido fácil, pero que, gracias a sus aportes y a su amor, culminé otra etapa de mi desarrollo profesional. Así mismo, deseo brindar un agradecimiento especial a: la doctora Claudia Esperanza Gómez por su apoyo incondicional, a las comunidades indígenas, la comunidad Inga del resguardo Yunguillo en cabeza del Taita Hipólito Muchavisoy, a su hija Erika Julieth Muchavisoy y su nieta Rosy Muchavisoy, también a su seguidor Alexander Chingana, a su esposa Ximena Paz y su hijo Alen chingana, quienes nos permitieron adentrar en sus saberes para culminar esta etapa de aprendizaje y desarrollo académico.

Resumen

La presente, es una investigación orientada en: Develar las representaciones sociales que nativos del cabildo Inga de Yunguillo de Putumayo, hacen sobre la toma del Yagé como proceso ancestral. Este proyecto se desarrolló desde una investigación cualitativa con un enfoque fenomenológico de alcance descriptivo; tomando como población a seis (6) nativos del cabildo. Las técnicas utilizadas para el análisis de los resultados fueron la entrevista abierta (semiestructurada) y los diarios del campo. Como resultados se obtuvo que, para este grupo étnico la toma de Yagé es un proceso ancestral que se transmite en generación en generación por Taitas y Mamas, con el propósito de que su cultura permanezca viva a través de prácticas hereditarias como la toma del Yagé; Así mismo, se identificó la preservación de la cultura, encontrando un sentir que trasciende la esfera cultural a la esfera espiritual.

En congruencia con lo anterior, la presente investigación permitió identificar procesos de desarrollo desde la mirada disciplinar de la psicología social, buscando divulgar las percepciones que se tienen al interior de la cultura Inga, en torno a la toma del Yagé.

Palabras clave: Representaciones sociales, Toma de Yagé, Proceso Ancestral, Saber Ancestral, Nativos indígenas, Cabildo Inga de Yunguillo, Medicina Ancestral.

Abstract

The present is a research oriented on: Unveiling the social representations that natives of the Inga de Yunguillo Chapter of Putumayo, make about the taking of Yagé as an ancestral process. This project was developed from a qualitative research with a phenomenological approach of descriptive scope; taking as population six (6) natives of the town council. The techniques used

for the analysis of results were open (semi-structured) interview and field journals. As a result, for this ethnic group, the capture of Yagé is an ancestral process that is passed down through generations by Taitas and Mamas, with the aim of keeping their culture alive through hereditary practices such as the capture of Yagé; likewise, preservation was identified.

In line with the above, the present research allowed to identify development processes from the disciplinary perspective of social psychology, seeking to disseminate the perceptions that are held within the Inga culture, around the taking of Yagé.

Key words: Social Representations, Taking of Yagé, Ancestral Process, Ancestral Knowledge, Indigenous natives, Council Inga of Yunguillo, Ancestral Medicine.

Línea investigación

El presente trabajo estuvo direccionado bajo el lineamiento de la investigación de desarrollo humano y social. Esta línea procura considerar diferentes aspectos de las ciencias sociales y espera constituirse en un insumo que oriente las trayectorias investigativas del programa de psicología de la Fundación Universitaria de Popayán.

En relación con lo articulado a la línea de investigación, el estudio tuvo como objetivo comprender al individuo desde una mirada amplia, lo cual permitió generar un conocimiento reciproco referente al tema a investigar. Adicionalmente, la indagación se realizó con la finalidad develar las representaciones sociales que nativos del Cabildo Inga de Yuguillo de Putumayo, hacen sobre la toma del Yagé como proceso ancestral.

Asimismo, la importancia de realizar la presente investigación partió del interés por dar a conocer los rasgos culturales que son un capital histórico para la propia comunidad y para la humanidad, para grupos sociales específicos y comunidad en general. De igual forma, el presente estudio brindo un aporte referente a la toma del Yagé, como proceso histórico ancestral de la comunidad indígena Inga, lo cual no se ha documentado antes.

Finalmente, el presente trabajo permitió describir la relación sobre cómo el Indígena Inga se articula con sus procesos ancestrales y le da un valor simbólico a la toma del Yagé, dentro de su grupo cultural; lo cual se relaciona directamente con su desarrollo humano; sumado a que tuvo en consideración las voces de personas que atravesarán una etapa de ciclo vital diferente en aras de que se permitiera articular diversos discursos y tener una percepción más amplia del fenómeno estudiado (toma de Yagé).

Índice

Introducción,	4
Planteamiento del problema,	5
Antecedentes,	7
Contextualización,	14
Justificación,	17
Objetivos,	20
Objetivo general,	20
Objetivo específico,	20
Referente conceptual,	20
Representaciones sociales,	21
Funciones de las Representaciones Sociales,	23
Factores que originan una Representación Social,	23
Dimensiones de la Representación social,	24
Toma de Yagé,	28
Saber ancestral,	26
Metodología,	32
Método,	33
Enfoque,	34
Técnicas,	35
Instrumentos,	35
Población,	36
Tratamiento de los datos,	37

Aspectos éticos,	39
Resultados y Discusión,	40
Relatos de la toma del Yagé,	40
Significado cultural sobre la toma del Yagé,	47
Significado cultural,	48
Significados sobre la toma del Yagé,	56
Campo de las representaciones sociales,	74
Dimensiones sociales sobre la toma del yagé,	70
Información,	76
Campo de la representación socia,	82
Actitud,	86
Conclusiones,	88
Recomendaciones,	90
Cronograma,	92
Presupuesto,	95
Referencias Bibliográficas,	96
Anexos,	102

Índice de Anexos

- Anexo 1. Carta de Permiso a la ceremonia del Yagé, 102
- Anexo 2. Consentimientos informados, 103
- Anexo 3. Guía de preguntas- para la entrevista abierta, 108
- Anexo 4. Entrevistas 1, 109
- Anexo 5. Entrevistas 2, 130
- Anexo 6. Entrevistas 3, 151
- Anexo 7. Entrevistas 4, 168
- Anexo 8. Entrevistas 5, 189
- Anexo 9. Rejilla de análisis para el diario de campo, 193
- Anexo 10. Diario de campo 1, 193
- Anexo 11. Diario de campo 2, 197
- Anexo 12. Rejilla de codificación Categoría deductiva, 202
- Anexo 13. Rejilla de codificación Categoría inductiva, 228

Introducción

La presente investigación se desarrolló con base en un estudio fenomenológico de tipo histórico hermenéutico, la cual, tuvo como finalidad develar las representaciones sociales, que se dan en torno a la toma del Yagé en la Comunidad Inga de Yuguillo, ubicada en el Putumayo, para ello se utilizará como instrumentos de recolección de datos, diario de campo y guía de preguntas (semiestructurada) es así como, las representaciones sociales pueden considerarse como la base de las investigaciones sociales; esto dado que, permiten reconocer modos y procesos culturales, a partir de los espacios que propician el pensamiento individual y colectivo desde una percepción común de la realidad, evidenciando cómo la interacción de los grupos y contextos varía, pues, el individuo desarrolla características propias de la cultura en la que se desenvuelve.

Por su parte, el presente trabajo de grado retoma la cosmovisión de la toma del Yagé, puesto que, constituye una tradición ancestral en comunidades indígenas y configura en gran medida la identidad de las mismas; razón por la cual, los ancestros han dejado un legado de saberes de generación en generación con el objetivo de fortalecer el crecimiento personal y espiritual, a través de las relaciones que los nativos establecen con la naturaleza y la comunidad, al igual que como modo de preservar la cultura.

Este documento funda la propuesta de investigación, estructurada en los siguientes apartados: problematización, descripción del problema, la contextualización, los antecedentes y la justificación; el referente conceptual, que constituirá la columna vertebral del proyecto de investigación, el marco metodológico, que permite ubicar su desarrollo desde un enfoque cualitativo. Los resultados y discusiones sobre los hallazgos encontrados acerca de la representación social que hacen los nativos Ingas de Yuguillo sobre la medicina ancestral del yagé;

conclusiones y recomendaciones. A continuación, se desarrollará cada uno de los apartados mencionados.

Planteamiento del problema

Bajo los diferentes lineamientos de un sistema social y cultural, pueden surgir nuevas inquietudes que llevan al hombre a pensar sobre los múltiples y diversos caminos para tratar de dar una respuesta, que quizás induzca a otras tensiones, promoviendo un campo de investigación inacabado como suele suceder en las ciencias sociales. Desde distintos puntos de vista, las perspectivas en torno a un fenómeno como lo es la toma del Yagé, llevan a pensar en los intereses por conservar rasgos culturales o que son patrimonio histórico significativo para grupos sociales específicos y comunidad en general.

Las influencias que recaen sobre los grupos étnicos indígenas, como consecuencia de la colonización, la migración y la conquista de millones de personas a lo largo de la historia, ha llevado a la pérdida consecutiva de sus procesos ancestrales y rituales propios para la preservación de su cultura; sumado a ello, la influencia que ha tenido la religión y el intercambio cultural a través de las nuevas generaciones, las cuales se desplazan a las urbes para acceder a una educación superior. De modo que los pueblos originarios indígenas, sostienen una lucha constante para evitar la influencia de Occidente y preservar su cultura, a través de las prácticas que han sido legado de generación en generación; sin embargo, al hacer una mirada desde Stavenhagen (2002) no es suficiente que esté plasmado en la declaración de derechos humanos, el derecho a la cultura propia, porque si bien están amparados por pactos internacionales, el problema termina siendo la influencia que puede llegar a tener sobre las nuevas generaciones, trayendo como consecuencia pérdida de procesos identitarios, ausencia de relevo generacional que preserve las prácticas ancestrales.

Sumado a lo anterior, se han de considerar los procesos hegemónicos por corrientes de pensamiento político, que les conviene la dominación sobre el pueblo indígena y debilitamiento a través de diferentes acciones, que, a lo largo de la historia, en vez de debilitar a los pueblos indígenas, los ha fortalecido y les ha permitido distinguir mecanismos de participación desde su propia cosmovisión (Sanders, 2009) Pese a ello, cabe resaltar que no fue la intención de la presente investigación, ya que serían demasiados elementos a contemplar, propicios para estudiar en varias fases para realizar a posteriori; por lo que se enfatizó sobre las percepciones que los nativos indígenas tienen acerca de la toma del Yagé y a partir de ello de manera deductiva e inductiva poder inferir sobre las representaciones sociales que se dan, en torno a dicha práctica cultural y que pudieran o no estar anclados a procesos ancestrales.

Conviene apreciar, que la presente investigación pretendió dar un aporte en el conocimiento referente a la toma del Yagé y las representaciones sociales que nativos del cabildo Inga de Yunguillo de Putumayo, hacen acerca de dicho ritual ancestral; donde mayores y mayoras otorgan un valor significativo a la madre tierra, a las plantas medicinales y curativas, constituyendo así un proceso milenario. Del mismo modo, para la población constituida por Mamas y Taitas, la toma del Yagé, constituye una particular tradición para cada miembro indígena debido a sus múltiples efectos derivados de los encuentros espirituales, lo que hace considerar este acto como un acontecimiento sagrado, el cual, debe ser conducido indiscutiblemente por un guía espiritual o Taita. Sin embargo, no se encuentra documentado, ni se conoce el significado que la población indígena tiene acerca de dicha tradición, relacionándolas con aspectos del comportamiento, el valor emocional o afectivo que constituye una representación social. Según González (2008) frente a las representaciones sociales manifiesta que: “constituyen producciones simbólicas-emocionales compartidas, que se expresan de forma diferenciada en la subjetividad individual (...) es parte

inseparable de la producción del conocimiento social” (p.235) es así que, una representación social es un valor simbólico-emocional que implica diferentes puntos de vista subjetivos frente a una visualización, basándose en las creencias, significados, valores y procesos históricos que tenga un determinado objeto, en este caso la toma del Yagé. Por lo cual, se invita a conocer el significado y simbolismo sagrado planteado por los nativos en relación a su proceso ancestral.

El sistema contemporáneo de la actualidad tiene una amplia gama de perspectivas frente al tema en cuestión, se considera por demás interesante, conocer la manera en que se desarrolla una construcción social a partir de un fenómeno cultural significativo dentro de los ritos indígenas como lo es, el proceso ancestral de la toma del Yagé. Es así que, resulta importante comprender las miradas de quienes están realmente inmersos en los rituales y el valor simbólico que le dan a este, desde su manera de vivir.

Partiendo de la inquietud por tratar de interpretar las representaciones sociales sobre la toma del Yagé en la población indígena artífices de estudio, se hace necesario plantear el siguiente interrogante:

¿Cuáles son las representaciones sociales que nativos del cabildo Inga de Yunguillo de Putumayo, hacen sobre la toma del Yagé como proceso ancestral?

Antecedentes

A partir de la revisión bibliográfica en bases de datos, sobre las categorías de análisis de la investigación realizada y con relación a artículos de los últimos 5 o 6 años, se lograron identificar algunos antecedentes a nivel local, nacional e internacional los cuales se relacionan con el presente proyecto de investigación, aludiendo a la toma del Yagé, como proceso ancestral; para lo cual se

describirá en este apartado, los hallazgos en cuanto al enfoque, tipo de estudio, metodología, población y resultados de dichas investigaciones.

En el contexto local se encuentra escasas de investigaciones que documenten la toma del Yagé como proceso ancestral, tampoco en la población específica. En ese sentido, lo más relevante que se encontró fue en la biblioteca física de la Universidad del Cauca, en donde se evidenciaron algunos registros que pudieran convertirse en antecedentes. Sin embargo, en el momento de acceder a los documentos no son resultados de investigaciones que determinen en que población lo hicieron, si no relatos que seguramente datan de información sobre el Yagé los cuales se denomina “Las cartas al Yagé” de Avendaño, y así mismo “El Yagé y otros cuentos” por Cardona y Rivera (2012) estos pueden haber surgido de narraciones en base a experiencias de campo.

Debe aclararse que la presente investigación se interesa por el proceso, no por el saber ancestral; sin embargo, se hará necesario aludir en determinados momentos al saber ancestral para introducir el proceso que se da en dicha comunidad y las representaciones sociales que los nativos hacen sobre el mismo.

En representación a las situaciones nacionales, se manifiesta que las interpretaciones sobre lo indígena en Colombia son complicaciones socioculturales para las comunidades en las que ellos trabajan. Teniendo en cuenta que, a partir de un reconocimiento de las culturas se logra respetar la creación de sus valores, más aun sabiendo que el proceso de culturización una vez establecido es inalterable, ya que estos son conedores de las consecuencias sociales del modernismo en los nativos; es así que esta investigación plasma como objetivo descubrir la variedad social y cultural a partir de la inclusión de los antropólogos y demás profesionales en el contexto colombiano. Los resultados de su trabajo resaltan cierta orientación epistemológica que comparten con otros científicos sociales del tercer mundo (Correa, 2006)

Así mismo, en relación a la búsqueda de la espiritualidad indígena se tiene en cuenta una investigación cuantitativa de tipo experimental, basada en representación y evaluación de los indígenas; donde se realizaron entrevistas a 44 personas, bajo el método etnográfico, cuyo objetivo fue mostrar algunas maneras concretas en que se manifiestan los discursos y prácticas de tipo *New Age*, considerándolo como un camino clave de interpretación que permite al hombre y al mundo manejar su propia visión, así como una; "expansión de la conciencia" con el fin de estudiar el conjunto de creencias y prácticas locales, dando a conocer la tendencia que existe en ciertos círculos de personas, asociado al protocolo de lo "étnico" en la capital de Colombia. El uso de la expresión *New Age*, es un primer aspecto de un efecto frecuente para hablar de estas nuevas formas de chamanismo entre occidentales. De esta manera, se concluye que mediante el *New Age se crea* en la relación de lo espiritual con el cuerpo y la mente, por lo que se entiende también como su evolución espiritual que repercutirá en su salud física y mental, siendo necesaria la integración del cuerpo y equilibrio mental, según el legado que los Mayas querían decir en sus calendarios arqueológicos donde se llega a relacionar el trance chamánico con la meditación budista (Sarrazín, 2012)

De igual manera, al observar la multiplicidad de intenciones y discusiones que hay entre las organizaciones indígenas del Cauca en Colombia, permiten dar inicio al concepto de etnicidad para entender que las organizaciones indígenas son el contexto fundamental para reconstruir conocimientos étnicos, centrándose exclusivamente en las diferentes expresiones y relaciones que se dan dentro de las comunidades indígenas, principalmente aquellas germinadas después de la constitución del 1991, ayudando a determinar las relaciones que pone en disputa el tema de dar razón a una diversidad. Para ello se parte del uso de una metodología cualitativa, donde se planteó como objetivo obtener el reconocimiento de derechos particulares y la defensa de intereses

colectivos, para hacer de éstas un escenario de integración y modernización sin pasar por la asimilación o mestizaje. De modo que, el propósito de las nuevas organizaciones era fortalecer a las comunidades indígenas, para mejorar el movimiento y la coyuntura entre regionales, teniendo que afrontar nuevas dinámicas a raíz del reconocimiento étnico para constituir un futuro como entidades territoriales indígenas (Gutiérrez, 2015)

Del mismo modo, a partir de la técnica de muestreo donde se seleccionaron 22 indígenas a los cuales se les realizaron entrevistas abiertas, además de la utilización de diarios de campo, observación participante y no participante. Se logra entender que las representaciones sociales sobre medicina tradicional y algunas enfermedades foráneas en indígenas de Colombia, aún mantienen su valor místico el cual ha sido instituido por los saberes y experiencias, relacionadas con la vida, la paz, equilibrio y la felicidad de los nativos indígenas, a través de las plantas y elementos de la naturaleza. Transmitido por diversas generaciones. Es así que como resultado se encontró que el sistema médico tradicional está combinado por el conjunto cultural, el territorio y soberanía, el proceso salud enfermedad es la armonía en las dimensiones psíquico-mental, espiritual, social, ambiental y físico-biológica, en esta última se circunscriben las concepciones y manejo de enfermedades foráneas (Cardona y Rivera, 2012)

Prosiguiendo con las representaciones sociales en un pueblo indígena, especialmente de la Sierra Nevada de Santa Marta, plantea como objetivo la identificación de elementos culturales adaptativos para contribuir a la construcción de los planes de desarrollo local por medio de la ejecución, un trabajo de campo que permitió la recolección de datos y análisis de los mismo. Mediante la identificación de patrones culturales. Se menciona que los indígenas Wiwa han soportado situaciones violentas en su relación intercultural debido a que desde sus inicios la relación con la naturaleza ha sido especial y de gran significado religioso para su comunidad, sin

embargo; la llegada de diversos grupos de personas no pertenecientes a esta cultura como campesinos, guerrilleros, entre otros, lo cual han llevado a que se desarrolle una violencia política, implantación de nuevas costumbres y usos de su territorio con distintos fines que no van acorde con la comunidad indígena Wiwa lo que puede llevar a que estos manifiesten cambio en sus representaciones cognitivas y una constante lucha por preservar sus tradiciones y su legado (Navarro, 2002)

En tanto, para ser objeto de conocimiento acerca de la tradición de toma de ayahuasca a partir de un acercamiento al uso de esta planta desde una mirada de la comunidad indígena. Es fundamental tener en cuenta que el estudio realizado aborda tres ejes de análisis que son: “tradición”, “creencia”, “representación” y “sujeto”, además de un amplio trabajo de campo evidenciando el desarrollo de rituales tradicionales considerados como sagrados, de este modo, se da apertura a nuevos espacios de discusión, enfatizando en el análisis y búsqueda de nuevas investigaciones centradas en el desarrollo de las ceremonias del Yagé puesto que en los espacios académicos, los estudios referentes a este tema son escasos. Conjuntamente se evidencia cómo los médicos yageceros deben esforzarse por conocer e incluir lenguajes entendibles para los participantes y académicos para poder ser considerados como médicos tradicionales, sin perder su esencia chamánica y su lenguaje ancestral, de modo que no se pierda o se limite el acceso a los mismos (Perdomo, 2019)

Para profundizar de manera más clara sobre los conocimientos del Yagé se hace pertinente abordar investigaciones desde el ámbito internacional relacionados con él. De esta manera, tenemos la siguiente investigación que permite identificar los alcances filosóficos contenidos en el uso de la ayahuasca; a partir de una mirada diferente, donde se abarca elementos importantes como lo es la cosmovisión indígena amazónica, desde el punto de vista de cada uno de los

participantes quienes deben estar dispuestos a vivir un viaje introspectivo a través de su vida mediante la interacción, relación entre la naturaleza y la persona, así mismo, plantea que el uso de ayahuasca se convierte en una sustancia fundamental para alcanzar un proceso de curación permitiendo el crecimiento y reconocimiento de sí mismo en los participantes que vivencian el viaje espiritual y logrando enlazar el cuerpo y el “alma” de modo que se establezcan relaciones armónicas después de haber liberado energías negativas, es así como se amplía el conocimiento sobre la ceremonia y el ritual de la ayahuasca (Sepúlveda, 2016)

A su vez, hablar sobre los efectos experimentados por sujetos occidentales durante una semana después de haber sido partícipe de toma de Yagé. Contribuye para obtener una mayor comprensión de cómo el uso de la ayahuasca se está integrando fuera de su ámbito tradicional amazónico y que posibilidades terapéuticas pueden ofrecer los occidentales que se acercan al uso de esta sustancia. La investigación se desarrolla a partir de un lineamiento cualitativo cuya intención es explorar el efecto inmediato de las tomas de ayahuasca realizadas por los 25 participantes y comprender que aspectos de su devenir común han sido afectados; en el procedimiento se realizan entrevistas con el fin de invitar a producir narrativas que describen las experiencias del sujeto en los días posteriores de la toma de la ayahuasca. Los resultados arrojaron una mejoraría en las relaciones personales por parte de los integrantes de la investigación. Como también uno de los denominadores o temas que emergieron en el discurso de los participantes es haber experimentado un aumento en la conciencia de los sentidos, el entorno del propio cuerpo. Como conclusión resultó interesante observar cómo los participantes describen cambios y mejorías al cabo de una o dos sesiones de ayahuasca, cuando de obtener ese cambio puede llevar varios meses o años en terapias convencionales. Por ende, es necesario tener una visión y una actitud más abierta hacia el estudio y la comprensión de los estados modificados de conciencia (Villaescusa, 2006)

En cierto modo, las representaciones que el cuerpo posee en el ritual chamánicos para las comunidades yanomami de la zona amazónica de Venezuela, abarcando tres eventos significativos como lo son la construcción social y cultural del cuerpo; concepción de la persona yanomami y el papel central del cuerpo en la representación, destacando la importancia simbólica que se desarrolla mediante el ritual, cuyas acciones van más allá de un lenguaje oral convirtiéndose así en una representación más corporal en los participantes, alcanzando efectos significativos como la satisfacción una carencia, la transformación, la sanación de enfermedades e índice a la reflexión (Acuña, 2009)

De igual manera, es importante tener en cuenta esta investigación sobre “*Ritual y reflexividad en las prácticas indígenas*” ya que incluye una serie de análisis sobre el rol de la reflexividad en múltiples actividades como la curación, la práctica musical, creación artística entre otras. Invita a reconocer la importancia de las operaciones mentales como un proceso de reflexividad que permite el conocimiento de un contexto en situaciones concretas las cuales se establecen mediante la interacción, unida a la práctica del ritual y sus representaciones religiosas (Valdovinos, 2009) De esta manera, es como se ve la necesidad en fomentar una transformación y participación académica como vía para favorecer procesos culturales, ancestrales e integrales en cuanto al abordaje de nuevo conocimiento y el estableciendo de nuevas posibilidades que generen iniciativas ciudadanas y sociales.

Para finalizar, se encontró a Reyntjens (2011) quien menciona una investigación realizada por un antropólogo con un grupo de indígenas, cuyo fin era el de revitalización de la medicina tradicional indígena en las regiones del pacífico, centro y norte de Nicaragua. El entorno del estudio es procedente de pueblos indígenas chorotega, xiu-sutiaba, cacaopera y nahoa, por el cumplimiento de sus derechos colectivos, económicos, políticos y sociales, entre ellos el derecho

acceder al servicio de salud con calidad, que tomen en cuenta las distintas formas de concebir la enfermedad y padecimientos, así como las formas de sanación física y espiritual.

Contextualización

Colombia es un país latinoamericano, cuyo idioma oficial es el español, debido a un proceso histórico de colonización, dónde se encuentra gran presencia y variedad racial, étnica y sobre todo cultural, existen múltiples territorios donde se hablan lenguas nativas, lo que lo hace considerar como uno de los países más diversos del mundo.

La mayoría de los habitantes del territorio colombiano, se encuentran en el área urbana del país, y un porcentaje menor viven en cabeceras municipales, en el área rural y en centros poblados. En cuanto al Departamento El departamento del Putumayo representa el 2.2% del territorio nacional, con una prolongación geográfica de 2.488.500 hectáreas al sur del país, situado en la región Amazónica, organizado por trece municipios (Santiago, Colón, Sibundoy, San Francisco, Mocoa, Villagarzón, Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orito, Valle del Guamuéz, San Miguel, Leguízamo). Con una población que asciende a 345.204 personas según el Departamento Nacional de Estadística (DANE) conformado por 174. 694 hombres y 170.510 mujeres.

Socialmente está compuesta por habitantes de origen urbano, campesinos, mestizos, población indígena y población afrodescendiente. Igualmente, se encuentran distribuidos por (202) cabildos y (15) pueblos indígenas, con un aproximado de 64.823 personas.

Según las últimas estadísticas proporcionadas por el Ministerio del Interior militan 14 pueblos indígenas cuyos nombres son: Cofán, Kamentsá y Siona; por su parte, los pueblos Awá, Korebaju, Embera, Katío y Chamí, Murui, Inga, Nasa, Uito to, Pasto, Kichwas, Yanaconas y Bora provienen de migraciones, y recientemente es reconocida la cultura Guambiana como el pueblo indígena número (15) del Putumayo (Gobernación de Putumayo, 2016)

Dentro de ese marco, su jerarquía social es establecida en un primer momento por un cabildo y en segundo lugar por Asociaciones de cabildos distribuidas en pueblos y municipios. Con la existencia de (79) resguardos, (130) procesos de constitución y ampliación y (21) cabildos que aún no han sido reconocidos por el Ministerio del Interior.

Respecto a su cultura, los pueblos y comunidades han promovido importantes espacios de comercio, intercambio de conocimientos ancestrales y canales de organización política, lo que favorece en gran medida la duplicación de su diversidad étnica y cultural, destacando procesos hereditarios sobre la práctica de la medicina tradicional, uso del suelo, el cuidado de flora y fauna nativa, convirtiendo al territorio en un recinto cultural diverso y generador de una sabiduría milenaria que requiere ser conservada para el servicio de la sociedad (Gobernación de Putumayo, 2016)

Por lo anteriormente expuesto, se parte del interés de conocer las raíces históricas de uno de los cabildos representativos del Putumayo, la comunidad Inga de Yunguillo que tiene sus orígenes tras la expansión forzada de los Incas (Tawantinsuya) con el inicio de la conquista española, lo que obligó a la migración hacia diferentes territorios, incluyendo las cabeceras del río Caquetá y Putumayo, debido a características similares en el uso del lenguaje y el proceso de rituales como la toma del Yagé propios de ambas culturas (Plan Integral de Vida del Resguardo Inga de Yunguillo, 2016, p.18)

Así mismo, se considera que su nombre significa “continuar contando” a quienes iban llegando y se convertían en integrantes de la comunidad, al tiempo que, se les explicaba el significado de su grupo étnico-cultural, a su vez, su calificativo proviene de la palabra Yunga que significa “variedad de clima” y el sufijo -illo, que da la idea de “vallecillo” (Plan Integral de Vida del Resguardo Inga de Yunguillo, 2016, p.19) Cómo puede observarse, el Putumayo y la

comunidad Inga cuenta con un amplio conocimiento ancestral que es importante comenzar a divulgar para mejorar la calidad de vida de las comunidades y así salvaguardar sus procesos identitarios a favor de garantizar su supervivencia.

De igual manera, la interacción social permite desarrollar múltiples relaciones generando una causa y un efecto para los mismos; de esta manera es pertinente tener en cuenta que la cultura es considerada como un conjunto de símbolos, valores, actitudes, habilidades, conocimientos, formas de comunicación y organización social, y bienes materiales que posibilitan la vida de una sociedad (Bonfil, 1987 como se citó en Zaragoza, 2010) Por esto, puede decirse que el territorio, es un soporte social y la cultura es un conjunto de símbolos, valores, afirmaciones, destrezas y elementos que dan respuesta a una necesidad que la sociedad plantea, posibilitando una serie de elementos de valor patrimonial de gran interés, por ello para dar razón a determinada inquietud acerca de dicho suceso.

Por lo que ser yagecero según la voz del Taita sabedor es:

Como todo uno tiene que tener elección, tiene que ser elegido, no es pa todo el mundo, tiene que tenemos que ser elegidos yo sé que nacemos cada quien nacemos como un don...esto es una elección que nos elegimos para hacer este proceso por decir algo hacer este proceso como sanador...yagecero tiene que llevar un título de cinco vidas profesionales, usted tiene que ser como sacerdote, como yagecero, como psicólogo, como abogado y como médico es un proceso largo que son como 15 a 20 años para hacer propio y así yagecero no es que dos o tres años. (Anexo 6)

Igualmente, Kani nativa de la comunidad Inga va a decir que un yagecero es:

Que es una persona con la capacidad de ofrecer la medicina, es un yagecero que puede repartir medicina no está hay de todavía pero sí ha tenido como un proceso de conocimiento

y familiarización con la medicina tradicional significa como un guía espiritual, un yagecero. (Anexo 5)

En este orden de ideas, lo que se pretende indagar es la percepción y las representaciones sociales hacia uno de tantos procesos ancestrales, como específicamente lo es la toma de Yagé en el pueblo Inga de Yunguillo ubicado en el Putumayo e igualmente el sentido y el significado que los nativos le dan a la misma, como patrimonio cultural de los pueblos indígenas.

Justificación

La diversidad cultural es una característica esencial de la humanidad, patrimonio común que debe apreciarse y conservarse, puesto que incrementa las capacidades y los valores humanos, constituyendo así uno de los principales motores del desarrollo sostenible de comunidades, pueblos y naciones (Ministerio de políticas culturales, s,f, p.371)

En este orden de ideas, Colombia es un país donde conviven diversas culturas, tradiciones, lenguas, y experiencias particulares, donde la población indígena tiene un valor en los diferentes escenarios participando de múltiples formas en espacios políticos, sociales, culturales, ancestrales bajo sus propias concepciones culturales, usos y costumbres, las cuales se han ido adaptando y modificando a través de la historia; con la finalidad de que su cultura prevalezca.

De igual manera, el pueblo indígena se caracteriza por tener procedimientos tradicionales de autoridad, enseñanza y aprendizaje, de salud - medicina tradicional-, manejo ambiental, entre otros. Estas características son reconocidas por las leyes colombianas y convenios universales, permitiendo constituir la cultura del Yagé. Bajo la mirada de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (2016) es importante consolidar la conservación de entornos estratégicos que logren preservar los procesos milenarios y conocimientos ancestrales que han trascendido a lo largo de la historia.

Dentro de este contexto, resulta necesario comprender en primera medida que el Yagé o también denominado Ayahuasca, en palabras de Naranjo (2012) es conocido por diferentes nomenclaturas: “Yagé, Yahé o Yajé, entre los nativos jíbaros del Amazonas es llamada natema y otros pueblos la denominan Caapi, Capi o Caipi, también nepé, nishí entre otras denominaciones dependiendo del pueblo y su idioma nativo” (p.70)

Esta planta, como lo refiere Zambrano y Garzón (2012) ha sido utilizada durante miles de años por culturas amazónicas bajo una noción de respeto hacia la naturaleza, se usa sólo para rituales” (p.4) Lo anterior, corrobora que ésta es una práctica histórica, naciendo de ahí la importancia para abordarla por las culturas las cuales conciben un rito ancestral dentro de sus saberes formativos.

Una vez hecha esta precisión, se destaca que desde hace varios siglos atrás la Ayahuasca ha sido una parte fundamental dentro del patrimonio cultural. Convirtiéndose en un tema objeto de estudio y debate académico debido a su connotación cultural, simbólica, artística o social. Dicho de otro modo, aún existen situaciones que han logrado prevalecer en el tiempo debido a la importancia espiritual que se le ha otorgado.

Por tanto, abordar las prácticas mantiene un valor simbólico, puesto que, constituye un rito sagrado que facilita un espacio de meditación, donde cada uno de los participantes que buscan llegar a una reflexión más allá de su nivel de conciencia, al conectarse con experiencias espirituales y emocionales de sus ancestros y de los mayores y mayores, que aún en vida física, han alcanzado un nivel de espiritualidad, más alto, con relación al resto de la población.

Seguidamente, Zambrano y Garzón (2012) expresan que: “en épocas más remotas de la humanidad, La ingestión casual del Yagé posiblemente sirvió de eficiente detonador del espíritu, de la mente y de la imaginación del hombre primitivo” (p.3) Es así que, a lo largo de la historia, el

ritual ancestral ha sido un medio por el cual, el hombre primitivo ha desarrollado un despertar a nivel de la conciencia, lo cual le ha permitido conocerse interiormente.

De igual forma, existen otros aspectos, para profundizar frente a las dinámicas culturales indígenas; particularmente, el significado que tiene para la comunidad indígena Inga del ritual de la ayahuasca dentro de los conocimientos y saberes ancestrales que caracteriza a la comunidad.

Sin embargo, a raíz de la colonización y pérdida de conocimientos patrimoniales, el proceso ancestral se ha dejado a un segundo plano generando una pérdida de saberes milenarios. Lo anterior, invita a pensar que “existe un considerable deterioro de la autoridad tradicional, así como, un déficit profundo en el reconocimiento de los territorios ancestrales y las formas de organización propia de los pueblos indígenas en el Putumayo” (Gobernación del Putumayo, 2016-2019, p.25)

En este orden de ideas, respecto a la psicología como disciplina de las ciencias sociales y humanas en su búsqueda por el análisis del comportamiento individual y colectivo, ha reconocido la cultura como punto de partida en el entendimiento de las características compartidas de los pueblos indígenas; sin embargo, existe un vacío a nivel del conocimiento en relación al fenómeno de estudio; el cual, ha sido explorado principalmente por la antropología, la medicina y biología; pero no desde la psicología.

En congruencia con lo anterior, la presente investigación permitió identificar procesos de desarrollo desde la mirada disciplinar de la psicología social, buscando divulgar las percepciones que se tienen al interior de la cultura Inga, en torno a la toma del Yagé; de modo que los resultados del proyecto investigativo aporta a la memoria histórica de dicha cultura a modo de apoyar los procesos de preservación de la cultura, al igual que permitió aportes significativos a la disciplina

desde el estudio de las representaciones sociales que nativos del cabildo Inga de Yunguillo hacen de la toma del Yagé como proceso ancestral.

Objetivos

Objetivo general

Develar las representaciones sociales que nativos, del cabildo Inga de Yunguillo de Putumayo, hacen sobre la toma del Yagé como proceso ancestral.

Objetivo específico

- Describir la toma del Yagé y el proceso ancestral, desde la mirada de los nativos que participaron en la investigación.
- Comprender el significado cultural que tiene la toma del Yagé en los nativos
- Triangular las dimensiones de las representaciones sociales en torno al Yagé como proceso ancestral.

Referente conceptual

La humanidad produce la sociedad para vivir; en el curso de su existencia inventan nuevas maneras de pensar y actuar, lo que ha permitido al ser humano crear nuevas formas de adaptarse a la naturaleza mediante la creación de diversas culturas, que a lo largo de la historia han generado transformaciones sobre la misma (Godelier, 1989) De este modo, se entiende que el hombre es parte de la naturaleza y la naturaleza hace parte de él, por tanto, su constante dinamismo ha desarrollado procesos históricos, a través del surgimiento de valores, creencias, símbolos y significados.

Asimismo, transformar la naturaleza presupone una habilidad adaptativa definida por el hecho de ajustarse a nuevos fines. Este proceso opera en el ser humano por el procedimiento de modificarse a sí mismo, de modificar la realidad externa. Siguiendo los lineamientos culturales y

cognitivos de que disponen, los cuales indican la orientación hacia la que han de llegar tales acciones (Fericgla, 1996)

De manera semejante, para explorar las categorías distintivas de la presente investigación, es necesario realizar una recolección teórica acerca del fenómeno a investigar, por ello se desarrolló una descripción teórica de las categorías de análisis las cuales son: representaciones sociales, toma de Yagé y proceso ancestral.

Representaciones sociales

Con relación a esta categoría de análisis, es pertinente destacar que ha llegado a considerarse un aspecto discutido dentro del campo del conocimiento científico. Por tal motivo, se debe preguntar en un primer momento ¿qué se entiende por representación social? Para dar respuesta a este interrogante, se retoma una de las más apreciadas definiciones encontradas en la literatura, debido a su ambiente sintético, generalizador, así como, su dominio integral, el cual, ha sido propuesto por Jodelet (1986 como se citó en Materán, 2008) quien refiere que: “el concepto de representación social designa una forma de conocimiento específico, el saber de sentido común, cuyos contenidos manifiestan la operación de procesos generativos y funcionales socialmente caracterizados” (p.474) Por tanto, permite desarrollar un conocimiento, sobre un patrimonio cultural donde va a constituir modalidades de pensamiento que van a generar un proceso histórico-cultural del patrimonio ancestral de un grupo étnico.

Lo anterior, alude a un proceso de pensamiento que se extiende de manera conjunta, ahora bien, comprender la existencia de dichas representaciones sociales, lleva a pensar como son creadas no sólo colectivamente sino desde la interpretación dada por una postura individual. De este modo, León (como se citó en Materán, 2008) plantea que:

La representación social corresponde a un acto del pensamiento en el cual el sujeto se relaciona con un objeto y mediante diversos mecanismos ese objeto es sustituido por un símbolo. El objeto queda representado simbólicamente en la mente del sujeto (p.243)

Es así como, un individuo que interactúa con un objeto desarrolla una percepción acerca del mismo, lo dota de significado, facilitado por su pensamiento y crea un simbolismo característico en relación a este, lo cual, en consecuencia, genera una representación y esto le permite generar un conocimiento alrededor del entorno social donde se encuentra inmerso.

Adicionalmente, autores como Jodelet (como se citó en Materán, 2008) afirman que: “Conviene observar que, en el proceso de representación, los sujetos interpretan la realidad y esa interpretación está mediada por los valores, religión, necesidades, roles sociales, y otros aspectos socioculturales” (p.244)

De este modo, la realidad se transforma y se construye dependiendo de la perspectiva de cada persona, asociada al lenguaje y a las prácticas sociales de determinado grupo cultural. Además, la representación social corresponde a un juicio donde el sujeto incorpora e interpreta una realidad a través de los procesos históricos que arrojan aspectos culturales que van a permitir un movimiento práctico orientado a una adecuada comunicación entre los pares y el objeto, dado que, en la psique del sujeto queda establecido el significado que le otorga a su cultura y sus ideales. Es así que, el término de representación social es utilizado como vocablo que indica un entendimiento sobre un objeto, en este caso la toma del Yagé marcada como un simbolismo cultural.

Funciones de las Representaciones Sociales. Conviene sin embargo advertir que, las formas sociales cumplen diferentes funciones que se hacen evidentes cuando se comprende su naturaleza. Con base en investigaciones se explica algunas de estas funciones.

León (2002) expresa que las funciones de las representaciones sociales se encuentran en la vida cotidiana, donde se promueve el pensamiento colectivo y reflexivo de los grupos, siendo estos requisitos fundamentales para la realización de una identidad social. Adicionalmente, una representación promueve la dialéctica entre las personas, es por ello que, las funciones de las representaciones sociales fomentan la creación de un significado compartido, lo cual, va a convertir una realidad extraña en una realidad familiar para los miembros de un determinado grupo social y cultural.

Factores que originan una Representación Social. Dentro de los factores que originan una representación social Moscovici (1961) expresa:

Las representaciones sociales nacen determinadas por las condiciones en que son pensadas y constituidas, teniendo como principal factor el hecho de surgir en momentos de crisis y de conflictos. Basado en las comprobaciones hechas en su investigación deduce tres condiciones de emergencia: la dispersión de la información, la focalización del sujeto individual y colectivo y la presión a la inferencia del objeto socialmente definido (p.246)

Así pues, las representaciones sociales emergen a partir de un evento inesperado que produce conductas y comportamientos con un sentido y un valor en común, lo que ocasiona que un objeto desconocido se vuelva familiar.

Adicionalmente, las representaciones sociales son principios generativos de toma de posturas ligadas a un conjunto de interacciones sociales y que organizan los procesos simbólicos en esas mismas relaciones. Es decir, esta categoría tiene una directa ubicación social de los

participantes. De igual forma, esto resulta más idóneo cuando se considera que una representación social no puede pensarse como una abstracción desconectada de su fuente originaria que son los esquemas sociales donde se desarrolla (Doise, 1984)

La estructuración de las representaciones sociales en ningún momento indica que deba existir una representación para cada objeto que se piense, puede ser que determinado objeto genere respeto, visualización, opiniones e imágenes que probablemente logren un impacto en una ficción de un determinado grupo cultural y social.

La iniciación o construcción de una representación social va a depender de la familiaridad, la cercanía y el involucramiento cercano con el objeto en este caso el Yagé, como un elemento sociocultural que va a ofrecer una dinámica interna entre los pares.

Dimensiones de la Representación social. Las dimensiones de las representaciones sociales son “universos de opinión” que pueden llegar a ser analizadas en tres dimensiones: la información, es la suma de los conocimientos con los que cuenta un grupo referente a un acontecimiento, suceso o hecho del entorno social. Mientras tanto, el campo de la representación facilita la distribución del contenido de la representación de forma diferenciada que se va corrigiendo al interior del mismo grupo. Finalmente, la actitud es la dimensión en relación a la interacción con el objeto a estudiar, se considera la más frecuente de las tres dimensiones, primera desde el punto de vista genético. En consecuencia, se llega a pensar que se informa y se representa únicamente después de haber tomado una posición (Moscovici, 1979 como se citó en Mora, 2002)

En virtud de lo anterior, Abric (2001) refiere lo siguiente; “La representación es constituida de un conjunto de informaciones, creencias, opiniones actitudes a propósito de un objeto” (p.18) según Abric, para tener una mejor comprensión sobre cuerpo de la representación social y sus componentes que la conforma es necesario el estudio de las tres dimensiones constituyentes. De

la misma forma que Moscovici, Abric infiere que las dimensiones se dividen en tres; la información, el campo de la representación y la actitud, que le dan sentido a toda representación social.

La Información es una estructura de conocimientos y saberes frente a un objeto dado, donde su finalidad va hacer la recolección de los datos frente al conjunto de saberes que están inmersos sobre el objeto a estudiar (Abric, 2001)

El campo de la representación; se convierte en el núcleo central donde se estructura el significado y conocimiento referente a las partes de la representación social a diferencia de Moscovici, Abric (2001) refiere que:

El núcleo central es el elemento esencial de toda representación constituida y que puede, de algún modo, ir más allá del simple marco de objeto de la representación para encontrar directamente su origen en valores que los superan, y que no necesitan aspectos figurativos, esquematización, ni concreción (p.20)

Del mismo modo, Abric (2001) refiere que; “Toda representación social se encuentra organizada y jerarquizada en una estructura compuesta por el núcleo central y los elementos periféricos” (p.20)

Con base a lo anterior, se puede entender que toda representación social se convierte en un organismo y contenido de todo proceso social donde su determinación va hacer netamente cultural y su importancia va radicar en la relación con las historias y los principios ideológicos determinados por las normas y valores de los grupos sociales y culturales.

La actitud se define como uno de los núcleos periféricos donde el individuo da respuestas flexibles y sensibles en virtud a un objeto, a una situación o la influencia social, adquiriendo

conductas evaluativas que pueden ocasionar cambios que no necesariamente transforman o afectan las representaciones sociales (Abric, 2001)

En este sentido, la actitud es una amplia gama afectos y emociones que, el sujeto tiene referente al objeto dado, es decir, la actitud es determinada bajo un juicio de valor y va depender de la experiencia que tenga la persona. Igualmente, la misma desencadena respuestas positivas, negativas, neutras, favorables o desfavorables frente al campo de la representación.

En virtud de lo anterior como completo de lo que hablan Moscovici (1979) y Abric (2001), Umaña (2002) expresa lo siguiente; “la información es, asimismo, un elemento a considerar pues la información que surge de un contacto directo con el objeto, y de las prácticas que una persona desarrolla en relación con él” (p.40)

Es así que, toda información es una organización de conocimientos que un sujeto o un grupo colectivo tiene sobre un patrimonio cultural. Sin embargo, no hay que considerar a la información en este aspecto como una comunicación social, sino que cuando se habla de información su punto de partida va ser, el contacto directo con el objeto y asimismo su práctica con el mismo.

Igualmente, Umaña (2002) va a decir que: “Esta dimensión conduce, necesariamente, a la riqueza de datos o explicaciones que sobre la realidad se forman las personas en sus relaciones cotidianas” (p.40) resaltando su valor cultural para determinado grupo social, como también resaltando la importancia de las interacciones sociales que se tenga sobre el objeto dado.

En el campo representativo Umaña (2002) va a decir que “el campo de una representación es una dimensión que debe analizarse en función de la totalidad del discurso” (p.41) donde se resalta la importancia de los discursos de los intérpretes que estén inmersos sobre (objeto dado) la toma del Yagé.

En este orden de ideas, Umaña (2002) refiere lo siguiente:

El núcleo central no sólo constituye la parte más sólida y más estable de la representación, sino que ejerce una función organizadora para el conjunto de la representación pues es él quien confiere su peso y su significado a todos los demás elementos que están presentes en el campo de la representación (p.41)

Aludiendo lo anterior, el campo de la representación es una estructura jerárquica organizativa como se ha mencionado con Moscovici y Abric, el factor diferenciador radica que, para Umaña, el campo representativo se debe realizar un análisis del discurso debido a que es una dimensión compleja de captar, igualmente se debe analizar en función de la totalidad de lo que expresa el sujeto referente al objeto dado, este procedimiento permite tener una mayor comprensión sobre el sentido y significado del mismo.

No obstante, para Umaña, La actitud expresa el aspecto más emocional y sentimental de la representación donde un individuo o grupo colectivo va responder afectivamente sin necesidad de tener mucha información sobre un hecho particular. Sin embargo, el concepto de actitud radica en un ámbito de la psicología y aunque se usa en el campo social, no ofrece la estructura dinámica que tiene el de representación. Se puede decir entonces que la representación social va contener a las actitudes y no a la inversa, ya que aquellas van más allá del abordaje habitual de las actitudes y tiene la tendencia a estar más ligado al concepto del campo social (Umaña, 2002)

Lo hablado por los diferentes autores radica en lo siguiente, para ellos toda representación social se compone de tres dimensiones que son la información, campo de la representación y la actitud, igualmente Moscovici y Abric infiere que toda representación social parte de universos de opiniones, creencias y valores que están constituidos por un núcleo de informativo, seguidamente, a la hora de hablar de las dimensiones tanto Moscovici como el mismo Abric parte de una misma

idea, pero Umaña, brinda un factor diferencial a decir que; “ una representación social implica determinar qué se sabe (información), qué se cree, cómo se interpreta (campo de la representación) y qué se hace o cómo se actúa (actitud). Estas tres dimensiones, halladas por Moscovici, forman un conjunto que tan sólo puede escindirse para satisfacer las exigencias propias del análisis conceptual” (Umaña, 2002, p.41)

Toma de Yagé. Hablar de Yagé nos remite hacia los tiempos de Spruce y Villavicencio donde, el Yagé hace su entrada a la comunidad científica. Los diferentes informes y exploraciones que se realizaron a mitad del siglo XIX recorriendo las bajas tierras suramericanas, dan cuenta de poderes fantásticos e imaginativos referente a efectos alucinógenos y de uso ancestral, místico o ceremonial entre los indígenas de la amazonia.

Además, esta planta genera una alternativa curativa para las diferentes enfermedades que pueda tener el hombre del común. Poco a poco las diferentes áreas del conocimiento científico (botánicos, antropólogos, bioquímicos y otros especialistas) han puesto su mirada tratando de precisar el efecto des-estructurante, como también los ingredientes que intervienen en la preparación de la “bebida sagrada” de la ayahuasca los modos de preparación, sus efectos y la acción neurofarmacológica de sus compuestos (Dolmatoff, 1978)

No obstante, la toma del Yagé se conoce de manera popular como “tomas de ayahuasca”. Se trata de eventos privados donde se ingieren ritualmente la medicina ancestral, bajo el acompañamiento de un guía espiritual, que por lo general es un taita yagecero proveniente de la región del Putumayo. Pensadas como una experiencia propia de la “medicina tradicional indígena”, en la actualidad, las tomas se presentan al público del común como una alternativa terapéutica o de curación con una trascendencia espiritual y dirigidas en especial a personas que no hacen parte de la comunidad indígena (Uribe, 2002)

De igual modo Naranjo (2012) afirma:

La Ayahuasca es una palabra quechua utilizada para nombrar la planta principal del brebaje y también al propio brebaje, la palabra ayahuasca significa vino amargo. A este brebaje también se le conoce como Yagé, Yahé o Yajé, entre los nativos jíbaros del Amazonas es llamada natema y otros pueblos la denominan Caapi, Capi o Caipi, también nepé, nishí entre otras denominaciones dependiendo del pueblo y su idioma nativo (p.70)

Adicionalmente, este autor, manifiesta que para algunos pueblos la ayahuasca significa, la “liana de los muertos o liana de las almas”. Generalmente el brebaje se consigue a través de la cocción de dos plantas, banisteriopsis caapi -liana amazónica que contiene alcaloides beta-carbolinos- y Psychotriaviridis-arbusto selvático que contiene dimetilriptamina DMT- (Naranjo, 2012) Es decir, la toma del Yagé se contrapone a la farmacología, dado que, representa un poder curativo no solo a nivel físico, sino que produce de manera adicional un bienestar mental al sanar progresivamente enfermedades que aun la ciencia no ha logrado dar respuesta.

Asimismo, la toma del Yagé en un grupo étnico se puede llegar a considerar como un brebaje espiritual, en el sentido de que durante las diferentes sesiones a la hora de tomar la “bebida sagrada” el sujeto experimenta un encuentro consigo mismo alterando el estado de conciencia ocasionando que el partícipe oiga, vea y experimente sucesos que lo llevan a mejorar su estado biológico y mental.

Proceso Ancestral. Sobre esta categoría de análisis, no se tenía una noción clara del concepto hasta antes de iniciar la recolección de la información, por lo cual en primer momento, nos aventuramos a construirla; sin embargo, con el trabajo de campo, dicha noción se fue consolidando hacia la deconstrucción del término a partir de los estudios existentes, para luego retomarla en el apartado discusión como un concepto de identidad subjetiva que se constituirá a

partir de las narrativas de los artífices de la investigación. En concordancia con lo anterior, para empezar a deconstruir el término de “proceso ancestral”, se hace necesario ir comprendiendo primero lo que significa ancestralidad para los pueblos originarios, que desde Hernández y Velasco (2014):

Ancestralidad no es un todo monolítico, sino que está compuesto por distintas dimensiones, como el lugar de origen, la vida comunitaria y la lengua indígena. Cada uno de esos referentes juega un papel distinto y posee un carácter ambivalente en un momento clave de construcción del sentido de la identidad y la diferencia cultural para los jóvenes. En conjunto, la ancestralidad es una correa de transmisión de la historicidad de estas poblaciones cuyo sentido de *ser indígena* está siendo actualizado por las nuevas interacciones culturales y el actual contexto de discriminación y dominación (pp. 138-139)

En paralelo, con la definición anterior, nos amparamos en la definición de ancestralidad como la trasmisión de historia acerca de la cultura propia de cada pueblo étnico, que les permite ir construyendo su cosmovisión. Adicionalmente, a través de la exploración de la literatura, se pudo comprender que la ancestralidad es mucho más que un proceso, ya que constituye un saber, que se consolida desde el ser y no desde el hacer, por lo tanto, acotar una definición, sería como desdibujar la cosmovisión indígena acerca del saber ancestral.

En ese orden de ideas y definiendo desde afuera, ésta categoría de análisis que fue transversal al proceso investigativo, se trae a colación a Reyntijens (2011) donde refiere que los saberes ancestrales preservan el bienestar y la fraternidad de las comunidades indígenas. Esto lleva a entender que es un arte del cuidado de las personas y sus enfermedades. De igual forma es un don de la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento, donde solo se adquiere por expertos que ejercen la medicina tradicional.

Por lo explicado anteriormente fue necesario deconstruir, el término proceso ancestral, ya que para los indígenas la toma del Yagé, no constituye un hacer, sino un saber; por lo que, para efectos de la presente investigación, nos seguiremos refiriendo a saber ancestral, como parte del reconocimiento y respeto por su propia cultura. En dicho sentido, para explicar el saber ancestral, como un llamado al don del conocimiento comparten su concepto holístico de la salud. En la exploración del punto de equilibrio presente están las montañas, los ríos, los pájaros y en general la madre naturaleza, que es su punto de inspiración.

Se comprende así, que todos los saberes son heredados por sus padres y son llamados el don de la sabiduría e inteligencia de conocimiento. Se infiere que ellos poseen una cantidad de conocimientos y los aplican a las personas que atienden. Estando armonizados por medio de la medicina tradicional de su pueblo indígena. Se comprende, además, que el don del entendimiento es una inspiración cultural, transmitida de forma oral y empírica por los ancestros lo cual ha permitido el fortalecimiento de las relaciones entre la naturaleza y el nativo, como resultado de la de la cultura espiritual, constituyendo de algún modo, lo que desde occidente se denomina como saber ancestral.

Como se mencionó en antecedentes, se hace importante resaltar que la intención de la presente investigación fue develar cómo se dan las representaciones sociales sobre la toma del Yagé en nativos indígenas como saber ancestral.

En ese orden de ideas, otro autor que aborda teóricamente la ancestralidad es Giménez (como se citó en Hernández y Velasco, 2015) como características propias de una comunidad con relación a su cultura, favoreciendo procesos de identidad relacionados con dimensiones como “lugar de origen, comunidad y lengua” (Hernández y Velasco, 2015, p.144)

La ancestralidad constituye así, un elemento diferencial entre culturas, que le dan sentido

a su existir dentro de una colectividad que tiene principios identitarios, los cuales a veces se ven amenazados por los procesos colonizadores. Por lo que el saber, hará alusión al conocimiento de dichas características propias, en cambio el proceso hace referencia a la asimilación que los miembros de una comunidad hacen de dichos saberes, que, para la investigación en curso, alude al sostenimiento del conocimiento propio indígena como herencia cultural de sus antepasados.

Por añadidura y para finalizar, se infiere que el proceso ancestral es un caminar acompañado de las prácticas que se han transmitido de generación en generación; práctica que migra del hacer, hacia la espiritualidad.

Metodología

Se realizó una investigación cualitativa, de tipo descriptivo debido a que después de una revisión literaria, se encuentra que la toma del Yagé, es un fenómeno poco abordado en el ámbito de la psicología, por lo tanto, constituye una investigación apropiada para aportar o nutrir más el repertorio teórico-investigativo desde dicha disciplina. Hernández, Fernández y Baptista (2014) expresa: “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p.92)

Es así que, la investigación permitió generar un acercamiento e indagación a fenómenos poco estudiando desde una disciplina particular (en este caso desde la psicología) cuya finalidad es generar aportes que fortalezca la información teórica ya existente y que de un inicio para generar unas investigaciones que tenga la inquietud por indagar más a fondo temas relacionados con el fenómeno describir.

Por otra parte, se utilizaron herramientas, como la observación participante y no participante, entrevistas abiertas y diarios de campo tomando como referente a nativos del cabildo

Inga de Yunguillo, población partícipe de la investigación que se describirá más adelante; sin embargo se anuncia, que aunque la investigación obedece a un enfoque cualitativo y no es propicio hablar de muestra, se procuró contar con la participación de indígenas que se enmarcaran en grupos poblacionales adscritos a diferentes etapas del ciclo vital.

Método

De esta manera, el presente estudio abordó las representaciones sociales entorno a la toma del Yagé en nativos del cabildo Inga de Yunguillo, considerando como método fundamental la fenomenología ya que según Husserl (1986) es:

Exponer el sentido que tiene el mundo para todos nosotros “antes de todo filosofar, y que, evidentemente, sólo lo tiene a partir de nuestra experiencia”. Para ello, tengo que empezar por trascender, “por exponer lo mío propio en cuanto tal, para entender que en lo mío propio alcanza sentido de ser también algo no mío propio todo cuanto es para mí puede única y exclusivamente extraer su sentido de ser de sí mismo, de mi esfera de conciencia (p.220)

Dentro de esta perspectiva el sujeto tiene la facilidad de desenvolverse sobre situaciones en las que se necesita su interpretación. Asimismo, la intencionalidad puede marcar la relación del individuo con su entorno a partir de la relación estrecha de los mismos. Por lo tanto, la fenomenología es una ciencia que estudia los fenómenos ambientales y sociales lo cual permite abarcar al sujeto de forma individual y colectiva dentro del acercamiento, familiaridad, clasificación e interpretación que componen las representaciones sociales referente a un determinado fenómeno a investigar (en este caso la toma del Yagé). Por lo tanto, se especifica que el alcance de esta investigación se determinó por la descripción del fenómeno tal como se percibe desde sus nativos y en su ambiente natural.

Enfoque

En congruencia con lo anterior, el enfoque será Histórico Hermenéutico, el cual se define como la teoría y la práctica de la interpretación (Álvarez, 2003) Es decir, el método hermenéutico permite al investigador comprender e interpretar la relación entre el sujeto-objeto dentro del sistema donde se desempeña. Sin embargo, la hermenéutica implica, como enfoque investigación, una labor a través de la cual el pensador busca entender un fenómeno o una realidad de un contexto concreto. Que, para el caso, será solamente describir el fenómeno.

Posteriormente, el método hermenéutico se le atribuye el don de interpretar, pues proviene del griego clásico hermeneuein, algo así como traducir a lo humano el mensaje de los dioses, y esta tarea estaba encomendada a Hermes, quien era una especie de dios intermediario entre los dioses del Olimpo y los simples mortales, razón por la cual se le atribuye las primicias de este arte interpretativo mitológico (Gadamer, 1986)

Por consiguiente, se considera que la hermenéutica es un método investigativo que busca analizar y comprender la relación del sujeto con su entorno, como también trata de buscar algo y darle un significado a dicho fenómeno a explorar, partiendo de la experiencia y el significado que le pueda dar determinado grupo social. Este enfoque tiene como finalidad permitir y comprender el complejo mundo de la experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que la viven (Taylor y Bogdan, 1984)

Asimismo, va a partir de lo que dicen y hacen las personas en un determinado sistema social y cultural. Para llegar hacer descripciones sobre las creencias, sentimientos de la particularidad o singularidad que un determinado grupo cultural o social pueda realizar.

Lo que implica realizar un diálogo recurrente sobre la manera como ven e interpretan la existencia humana. Partiendo de sus costumbres, reglas, estatutos y su mentalidad, frente a un

determinado fenómeno social, que puedan ser elementos de análisis en el proceso de producción y desarrollo de un conocimiento con respeto a la realidad del hombre en la sociedad en la cual está situado (Gonzales, 2013)

Por ende, la investigación generó un acercamiento e indagación a fenómenos poco estudiados (como es la toma del Yagé) desde una disciplina particular en este caso desde el área social cuya finalidad es develar y generar aportes que fortalezca la información teórica ya existente y que de un inicio para generar unas investigaciones que tenga la inquietud por indagar más a fondo temas relacionados con el fenómeno (ayahuasca) a investigar. Finalmente, este tipo de investigaciones permite describir las representaciones sociales de los nativos del cabildo indígena Inga de Yunguillo a cerca de la toma sagrada-espiritual del Yagé.

Técnicas

Para la investigación se tuvo en cuenta las técnicas más utilizadas dentro del enfoque de investigación cualitativa como lo son: la observación no participante, entrevista abierta. Esto con la finalidad de comprender más a profundidad el tema a investigar.

Instrumentos

Guía de preguntas. Según Hernández et al (2014) se basan en “una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador posee la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener información” (p.403) Es así que es de vital importancia para la presente investigación la utilización de las entrevistas abierta (semiestructuradas), ya que invitan a conocer y comprender mejor el fenómeno estudiado permitiendo comparar y profundizar características específicas del tema a tratar. Generando un conocimiento más pertinente de las realidades abordadas y la manera como los participantes interiorizan y comprenden dichas eventualidades. (Ver anexo 3)

Diarios de campo. Según Bonilla y Rodríguez (como se citó en Martínez, 2007) este instrumento “debe permitirle al investigador un monitoreo permanente del proceso de observación. Puede ser especialmente útil [...] al investigador en él se toma nota de aspectos que consideren importantes para organizar, analizar e interpretar la información que se está recogiendo” (p.77) por lo tanto, el diario de campo se convierte en un instrumento aliado para la recolección de la información, donde se va ir anotando todo los aspectos observados y vivenciados durante las diferentes sesiones que se realicen sobre el fenómeno a investigar. Permitiendo al investigador evaluar el cumplimiento de los objetivos y el nivel de conocimiento del objeto a estudiar el Yagé. (Ver anexo 10 y 11)

Tabla 1. Resumen de técnicas-instrumentos

Categorías a indagar: Representaciones sociales, toma de Yagé y proceso ancestral	
Técnicas	Instrumentos
Observación no participante	Diario de campo
Entrevista abierta (semiestructurada)	Protocolo de preguntas abiertas Guía de preguntas

Fuente. Elaboración propia

Población

Para la realización de este proyecto de grado se contó con la participación de nativos del cabildo indígena Inga de Yuguillo de Putumayo. Por lo cual, se tomó en consideración la participación de seis personas que van entre edades de 10 a 65 años respectivamente para la

entrevista abierta con el fin de conocer el sentido y el significado sobre el objeto de estudio de la presente investigación.

En este orden de ideas los factores incluyentes para escoger los participantes del presente proyecto investigativo tuvieron como eje principal que todos pertenezcan o tengan una cercanía con los valores, creencias, opiniones y reglas del cabildo Inga de Yunguillo. Del mismo modo, que los discípulos y guías espirituales tuvieran como mentor al mismo, Taita sabedor. Seguidamente, también se tuvo en cuenta que los nativos tengan cercanía parental con el taita, esto con el fin de facilitar, el desarrollo de los ejes temáticos del proyecto investigativo

A continuación, se especifica el ciclo vital de los participantes, de igual forma los nombres con los que ellos se quisieron identificar con el fin de respetar su privacidad e intimidad:

Tabla 2. Indígenas Inga

INDIGENAS INGA	EDAD
Indígena (Alen)	10 años
Indígena (Kani)	20 años
Indígena (Killa)	25 años
Indígena (Shurinti)	38 años
Indígena (Anka Auka)	39 años
Indígena (Taita)	65 años

Fuente. Elaboración propia

Tratamiento de los datos

La codificación de la información de la presente investigación se realizó bajo el manejo de datos cualitativos propuesto por Bonilla y Rodríguez (2013) refiriendo lo siguiente: la categorización se inicia definiendo la unidad de análisis este caso la unidad de análisis es la toma de Yagé a partir de la cual se van descomponer la información referente a ellos, de igual forma, se seleccionaron expresiones o proposiciones referidas al objeto de estudio.

En virtud de lo anterior, La categorización se realizó de dos modos, deductivo e inductivamente. (Ver anexo 12 y 13)

Es así que, Bonilla y Rodríguez (2013a) refieren lo siguiente:

El proceso comprende entonces dos niveles. El primero (deductivo) corresponde a la fase de codificación o categorización y da lugar al análisis descriptivo de los resultados. El segundo nivel (inductivo) corresponde a la etapa de identificación de patrones culturales, los cuales orientan el ejercicio de interpretación de los datos cualitativos (p.4)

Igualmente, la categorización de la unidad de análisis sobre la cual se trabajó fue la toma de Yagé, donde se seleccionaron expresiones o proposiciones referidas al mismo.

Asimismo, la codificación de la información se realizó en dos modos, es decir, de manera deductiva e inductivamente esto con el fin de tener un orden y manejo sobre la información que se encontró durante el proceso de recolección de los datos.

En el primer paso, las categorías descriptivas que fueron Sentido y significado sobre la toma del Yagé, Conexión con la naturaleza, Ceremonia del Yagé/fiesta de la vida, Taita/Sabedor-El único que lo puede suministrar, Estilo de vida a través de la toma de Yagé, El Yagé como Medicina para el cuerpo y para el alma, Trascendencia del Yagé como Proceso sagrado, Antídoto para la enfermedad, Preservación de la cultura Indígena, Sentidos y significados sobre la toma del Yagé, Huellas en la naturaleza / (Niños y Yagé), Proceso de Armonización-durante la toma del Yagé, Implicaciones a nivel familiar y laboral, Sanación y Ceremonia se derivan de las variables contenidas de la relación directa de la teoría y del problema bajo estudio. (Anexo 12 y 13)

En este orden de ideas, las categorías deductivas arrojaron categorías inductivas esto con el fin de reducir la información recolectada en el trabajo de campo. Referente a lo anteriormente dicho, Bonilla y Rodríguez, (2013b) expresan lo siguiente: “las categorías inductivas ‘emergen’

totalmente de los datos con base en el examen de los patrones y las recurrencias presentes en ellos. La categorización inductiva no tiene como fin reflejar la teoría sino el marco de referencia cultural del grupo estudiado y constituye el fundamento de la investigación” (p.4-5) las cuales se derivan de las variables contenidas de la relación directa de la teoría y del problema bajo estudio.

Es así que, el análisis reflexivo permitió integrar los procedimientos de los dos ejes temáticos (deductivo- inductivo) que se realizaron con el fin de codificar y analizar la información, igualmente, esta forma facilitó la identificación de las categorías que surgieron de los mismos datos.

Aspectos éticos

La investigación se soportó bajo los principios éticos que regulan la profesión del psicólogo, plasmado en el Código Deontológico y Bioético, es una herramienta que permite al profesional (en este caso psicología) cumplir y ejercer de manera idónea su trabajo, velado por la integridad del sujeto. Es por ello que el código deontológico está destinado a servir como regla de conducta profesional en el ejercicio de la psicología, teniendo en cuenta los derechos y deberes, de tal manera que no vulnere la dignidad y libertad de cada individuo. Por lo tanto, es importante tener en cuenta todo lo anteriormente mencionado, sin dejar a un lado la subjetividad en la dialéctica de los discursos y demás procesos expresados por los participantes.

Asimismo, el desarrollo del presente estudio, va a describir la importancia que tiene, el patrimonio ancestral ya que es considerado un historial de vida, por esto su conservación y cuidado implica también proteger y fomentar su historia. Así pues, el patrimonio ancestral de la toma del Yagé, reúne creencias, simbolismo, valores, objetos y conceptos capaces de explicar el desarrollo de un determinado grupo cultural. De igual manera, La riqueza cultural de un pueblo reside en su capital cultural, pudiendo ser este tan representativo que simplemente la sociedad no puede

deshacerse de él, por tal motivo, preservar el proceso ancestral de la toma del Yagé contribuye a la diversidad y riqueza cultural de la comunidad indígena, permitiendo entender momentos históricos, y dando vida e identidad a los nativos.

Adicionalmente, como aspecto ético hemos de considerar que se cuenta con el permiso del cabildo indígena, mediante acercamientos previos y paralelos al planteamiento de dicha propuesta, a modo de asegurar el permiso para el trabajo de campo y la transparencia del proceso.

Igualmente, los resultados obtenidos fueron socializados a la comunidad a través del guía espiritual Anka Auka, en este orden de ideas, para mayor viabilidad y lucidez se hizo una carta remisión, haciendo entrega de este proyecto.

Resultados y Discusión

Posterior al tratamiento de los datos a través de la codificación y categorización descritos anteriormente, se podrán evidenciar en los anexos (4,5,6,7,8,9,12 y 13), ya dejando claro esta salvedad, se procede a describir los resultados en función de los objetivos específicos, los cuales permiten hacer una descripción de la investigación realizada desde la mirada de los nativos y amparados bajo el principio fenomenológico, pretendiendo una aproximación a la comprensión del significado que dichos nativos le otorgan al proceso ancestral “toma del Yagé”.

Con relación al desarrollo del primer objetivo específico: “Describir la toma del Yagé y el proceso ancestral, desde la mirada de nativos que participaron en la investigación”, se abordará el siguiente apartado que tiene como fin visibilizar los sentidos y significados que los nativos Ingas tienen acerca de la toma del Yagé.

Relatos de la toma del Yagé

Para poder describir la toma de Yagé fue precisó hacer los registros del trabajo de campo, precisando detalles en las entrevistas abiertas, los diarios de campo e igualmente, los datos

obtenidos mediante la observación directa e indirecta como base para poder desarrollar el proceso de codificación por medio de rejillas, que permitieran condensar en gran medida la información adquirida en los relatos de nativos, formando así categorías deductivas e inductivas.

Con respecto a lo anterior, se resalta que en algunos casos fue necesario plasmar las narrativas de manera textual, ya que no hay mejor manera de explicar los sentidos y significados que se le dan al Yagé, más que con las voces de quiénes se visibilizarán a través de esos relatos; cabe resaltar que para resguardar la identidad real de los indígenas participantes de la investigación, se contó con un proceso de seudónimos los cuales fueron otorgados por los propios indígenas, representando un aspecto significativo de su vida personal.

Con base en lo anterior para abordar el apartado de resultados en función del objetivo uno, se buscó representar los relatos de manera aleatoria debido a su contenido informativo, es así que las entrevistas, van estar plasmadas bajo la percepción y significado que los nativos Ingas de Yunguillo hacen de la toma del Yagé como proceso ancestral.

Durante el recorrido por los diferentes caminos del Yagé, nos encontramos con el relato de la Indígena Kani donde refiere que:

“La ayahuasca es un bejuco que crece en las montañas mas no necesita abono, no necesita nada, uno va y lo tira y el crece demora muchos años en crecer” “hay muchos tipos de Yagé y en esos, hay unos que se llama chaguahuasca, ambihuasca, tigrehuasca... el sabor es muy espeso y el olor apenas lo siente y te dan ganas de vomitar, nosotros le llamamos aliviar, te da mucha nauseas” (Anexo 5)

De igual manera, la indígena Killa manifiesta que:

El Yagé lo cocina, lo sacan en liquito, que se toma no en gran cantidad y se toma en una copita es espeso” “el Yagé puro lo puede llevar al cielo y al infierno y ellos no van entender

que fue lo que pasó incluso puede quedar con el susto y con el miedo y quedarse así por mucho tiempo... incluso cuando a veces se va tomar por primera vez, como hay tanta contaminación, el Yagé no coge, sino que hace vomitar o hace desintoxicar, como limpiar y purificar (Anexo 4).

Es así que, a consideración de estos indígenas, el guía espiritual indígena Anka Auka dice que:

El Yagé te abre la mente, los sentidos todo eso para que puedas percibir que está pasando cierto, todo ello, entonces puedes percibir que está pasando alrededor inclusive ese mundo de energías que se abre cuando estas en una ceremonia, en el caso de los que no tomaban en ocasiones salían también chumados. (Anexo 7)

De acuerdo con lo anterior, surge la inquietud de cómo ésta comunidad percibe la toma del Yagé, ya que, el sistema occidental nos orienta a pensar que la toma del Yagé es una bebida que puede alterar el nivel de la conciencia, opinión que se ve respaldada por la voz de la indígena Kani cuando dice que: “El Yagé es una planta tan fuerte no por los revolcones queda tanto a nivel físico, psíquico... es una planta que choca con muchas situaciones”, causando contraindicaciones que puede afectar la salud física y mental de las personas. (Anexo 5)

Teniendo en cuenta que, desde la voz de la indígena Killa este es un brebaje que no se le da a todas las personas. “porque si a una persona que sufra del corazón, toma mucho Yagé puede salir afectado porque el Yagé altera signos vitales”

Sin embargo, el guía espiritual indígena Anka Auka considera que:

El Yagé no se toma por experimentar, el Yagé se toma con una intención de cambio, intención de sanación. Es que la gente se revuelca porque muchas veces la gente dice... es que la gente se enloquece, eso nunca se enloquece”, porque “a veces llega mucha

maluquera y la gente empieza como a desesperar, empieza a revolquear de aquí para allá de la misma enfermedad que todos tenemos, del ambiente que se crea. (Anexo 7)

Es de esta manera, como la inquietud por conocer más sobre el Yagé nos lleva seguir recorriendo los pasos de un camino Inga que se expande a nivel de conocimiento. Pues se convierte en una aventura que permite apreciar y observar todo lo relacionado con este fenómeno; es así que el trabajo de campo, y la inmersión por parte de los investigadores en una ceremonia del Yagé, realizada durante la noche del sábado 28 de febrero, por los indígenas Inga, en la vereda Antonmoreno del municipio de Popayán, ceremonia que estaba orientada a otros resguardos del cauca, permitió hacer otras aproximaciones a las percepciones que los nativos tienen acerca del fenómeno. Se encontró que la toma del Yagé, es considerada como una ceremonia sagrada del Yagé considerado desde la comunidad indígena como una medicina ancestral, según lo referido por la indígena Kani:

Nosotros lo vemos casi como el rey del mundo espiritual, que implica esta medicina que te enseña, te transforma, que te da sentido de vida y una apertura de cómo podemos vivir. Del mismo modo, la toma del Yagé nos representa como comunidad, porque como comunidades indígenas nosotros tenemos una cosmovisión bajo la cual vivimos, entonces una de esas es el territorio y otra cosa es la espiritualidad, no vemos la espiritualidad sin la medicina ancestral y eso nos vuelve comunidad, también es una forma en la que nos unimos y como vivimos. (Anexo 5)

Estas consideraciones son importantes tenerlas en cuenta, porque se convierte en un elemento de vida fundamental para este cabildo (Inga), sus ceremonias y rituales son consideradas sagradas permitiendo crecimiento espiritual de cada uno de sus miembros. Es por ello, que para

participar en esta ceremonia sagrada se les pide que una semana antes de realizar la toma, todas las personas deben hacer un proceso de preparación según lo dicho por el Taita:

“Uno debe hacer preparación de energía... porque tapa toda la pinta por eso muchas veces dice la gente, iba entrando, pero no, otra vez iba entrando, pero volví, empieza a jugar así, quiere pintar y no puede” (Anexo 6).

Igualmente, la indígena Kani refiere que:

“Uno debe de cuidarse respecto a todas las comidas, comer comida muy liviana frutas, verduras, cosas livianas, por otra parte, en la parte sexual, se recomienda abstenerse de tener relaciones sexuales” (Anexo 5).

Desde otro punto de vista, el guía espiritual indígena Anka Auka dice que:

Si uno tuvo relaciones sexuales próximo a una ceremonia de toma del Yagé, es mejor quedarse quieto en casa, porque para uno estar en el piso revolcado muchas veces es mejor estarse quieto y esperar a la próxima, esa es la preparación no comer carne, ni lácteos (Anexo 7).

Hemos contando todo esto sin aludir que a la ceremonia sagrada del Yagé le anteceden unas indicaciones que deben ser desarrolladas paso a paso. Antes de dar inicio a la toma del Yagé el guía espiritual reúne a todos los integrantes del encuentro, los prepara mediante la sugerencia de una serie de instrucciones para que los mismos sean conscientes del aspecto sagrado y cultural que conlleva tomar esta bebida; para ello, realiza una introducción al referir que ese es lugar para encontrarse consigo mismo, en relación con su alma, mente y espíritu, lo que conlleva a una transformación progresiva de cada una de las esferas mencionadas, se proporciona información acerca de las implicaciones físicas que el Yagé puede producir en el cuerpo, luego se les informa la ubicación estratégica de los elementos necesario para recolectar los fluidos corporales

eliminados por los efectos de esta bebida; acto seguido, el guía espiritual armoniza todo el lugar de encuentro a través del sahumero, igualmente, esencias que se depositaban en las cuatro esquinas de la casa. La indígena Shurinti soporta esta información diciendo que: “las esencias son utilizadas por personas que son seguidores y en muchas ocasiones les echan en la cabeza y saben en qué momento se debe utilizar” (Anexo 7).

En un segundo momento se separa mujeres, hombres y niños, debido a que la energía femenina es diferente a la energía masculina. La primera, es más fuerte que la del hombre es por ello que son separados con el propósito de no alterar los efectos del Yagé de los dos géneros.

Seguidamente, el Taita da paso a la repartición del Yagé donde se da un orden para que todos los miembros pasen a tomar la copa del Yagé, dando paso primero a los hombres, niños y finalmente a las mujeres de acuerdo a lo que se pudo observar en la ceremonia. De igual manera, el Taita reafirma lo anterior con lo siguiente “a los hombres primero se les dan, primero por la energía somos más bajos de energía, después a los niños porque las mujeres son muy fuertes” (Anexo 6)

Posteriormente, al recibimiento de la copa del Yagé se apaga la luz eléctrica y se restringe el uso de equipos electrónicos, quedando el lugar en una oscuridad temporal, que solo se ve iluminada después por velas blancas, se enciende la fogata, se da un espacio para que cada miembro se coloque en el lugar establecido esperando a que inicie su trance; de esta manera, los discípulos espirituales, danzan, cantan y oran ayudando a los participantes para que tenga una mejor conexión con la madre naturaleza. Lo anterior, lo hacen como medio de liberación, es decir, realizando una fiesta del amor y la vida, como también, danzas de sanación que les permite ser libres mediante el agradecimiento a Dios y a los abuelos por toda la vida que está viviendo, logrando asumir la fortaleza y a través de la danza ser libres y felices.

Durante el desarrollo de esta ceremonia, él guía espiritual indígena Anka Auka refiere que: “el Yagé tiene una etapa muy amorosa, sino que el ser humano maneja el ego, el ser humano no permite aceptar” (Anexo 7). A causa de ello, se espera que a salir de la ceremonia la persona haya hecho un proceso de aceptación que le permita ser mejor persona. Según lo manifestado por la indígena Kani “para tomar la medicina primero lo más importante es el propósito” (Anexo 6).

Con esto llega a la parte final de la ceremonia donde se realiza una limpieza colectiva que, tiene lugar al amanecer, cuando las personas están en el proceso de salir del trance, como bien se sabe, hay diversas energías que se despiertan durante ese encuentro, dado que, cada individuo trae consigo diferentes enfermedades y la limpia se produce con el objetivo de depurar las mismas, es así como, un guía espiritual brinda la instrucción de que todos los asistentes se encuentren ubicados en un círculo y transitan alrededor de las personas que se encontraban vestidas de blanco, con un sahumero, además, realizan un soplo con una bebida previamente preparada y luego, otro discípulo toca un instrumento llamado armónica que combinado con unas ramas (la wayra y el zumo de la planta chonduro) limpian todas las zonas del cuerpo hasta llegar a la cabeza mediante el movimiento de dichas ramas. Información donde se soporta por el guía espiritual indígena Anka Auka manifestando que:

“La esencia y sahumero es para abrir el cuerpo, que usted este más relajado, se trabaja con la naira sanando cositas del pensar y a veces quedan como energías y volteando con eso llegue este y se armoniza, a lo último se sopla, se echa chundur que es para sanar o cerrar” (Anexo 7).

A partir de esta experiencia vivida por los caminos de la toma Yagé se enriquece mucho los saberes acerca de la cultura indígena.

De igual manera, Yagé es una bebida sagrada que permite el crecimiento espiritual con el fin de equilibrar lo físico y lo mental, el cual actúa de manera subjetiva según el propósito de cada persona. Cabe resaltar que, la toma de este brebaje puede generar aspectos positivos y negativos en las diferentes esferas de la vida (personal, social, laboral y educativo).

Significado cultural sobre la toma del Yagé

En congruencia con lo anterior y en consecuencia al segundo objetivo específico: “Comprender el significado cultural que tiene la toma del Yagé en los nativos; se desarrolló, el presente apartado, inicialmente con un significado cultural desde las mismas verbalizaciones de los nativos y posteriormente significado de la toma del Yagé; luego, en un tercer punto la integración de cultura a la toma del Yagé.

A continuación, se desarrolló, el apartado que permitió adentrarnos un poco más en el significado cultural, que se pretendió comprender con el desarrollo del segundo objetivo.

Significado cultural

Para obtener una mirada más amplia sobre la riqueza del ritual del Yagé, en las comunidades Inga. Cabe señalar que el ritual del Yagé se presenta como una manifestación ancestral y cultural originaria de los pueblos indígenas, propia de los yageceros. Así que un proceso ancestral, es algo que se vienen practicando desde hace muchos años, en la comunidad y es respetada significativamente y quizá en ocasiones, mucho más que la medicina occidental. Estos procesos ancestrales, se han venido practicando años tras años, con el objetivo de seguirlos realizando en los años que siguen. Es así que, para seguir realizando los saberes culturales y ancestrales, es pertinente conocer el concepto de lo que implica un yagecero dentro de la comunidad.

En este orden de ideas, la indígena Killa va a definir un yagecero como: “una persona que viene a través de muchos tiempos, como por generación tomando Yagé y se hereda de generación en generación. De mi familia es de generación en generación”. (Anexo 4) Prosiguiendo con la definición la indígena Kani lo define de la siguiente manera diciendo que:

El ser yagecero implica un estilo de vida y en ese estilo de vida lo que se hace es conocer no tanto las selvas de cemento, los estilos de vida de afuera sino cómo funciona la naturaleza, entonces para la formación del yagecero, un punto muy importante es que la persona debe tener un contacto con la naturaleza, un contacto directo a lo que aquí no se ve en la ciudad, es muy difícil ser yagecero en la ciudad y ser yagecero en el campo, entonces son dos puntos bastante, determinantes para el ser yagecero ; implica cuidarse con las comidas, la vida espiritual como para la formación del yagecero lo que piden es normalmente al menos ir a internarse en la selva y las personas que son yageceros y que han nacido en la comunidad tienen la experiencia y conocen cómo funciona la naturaleza , cómo trabaja la tierra, cómo se ha vivido tradicionalmente allá las

formas de vida, la espiritualidad pero para las personas que quieren ser yageceros y viven en la ciudad tienen que necesariamente retornar a lo ancestral, al territorio donde habita la medicina para que la medicina les enseña moldearse, a comprender, aceptar, más que todo los valores y cómo comprender cuál es la cosmovisión respecto a nosotros mismos y respecto al universo. (Anexo 6)

De acuerdo con lo expuesto por la indígena Kani, para que ellos consideren, o le den un rol de yagecero a una persona su preparación tiene que ser con la madre naturaleza e igualmente internarse dentro de la selva. Mirándolo de otro punto de vista el concepto yagecero otorgado por el Taita es el siguiente:

El yagecero es como todo, uno tiene que tener elección, tiene que ser elegido, no es para todo el mundo, tenemos que ser elegidos, yo sé que nacemos y cada quien nace con un don...esto es una elección que nos elegimos para hacer este proceso por decir algo hacer este proceso como sanador... yagecero tiene que llevar un título de cinco vidas profesionales, usted tiene que ser como sacerdote, como yagecero, como psicólogo, como abogado y como médico es un proceso largo que son como 15 a 20 años para hacer propio y así yagecero no es que dos o tres años (Anexo 6).

Seguidamente, durante trancedir por los caminos del conocimiento ancestral, se llegó a preguntar, si una mujer se puede llegar a convertir en yagecera en la comunidad, a lo que el Taita expreso “ Sí, eso se podría, pero tiene que tener mucha disciplina para poder llegar hasta allá, y si no toca esperar a que pase la luna, si usted quiere volverse yagecera y repartir Yagé, sin embargo, tiene que pasar 35 años para poder cortar o quitarle la luna de la menstruación con plantas se puede quitar eso, pero mientras este en luna no, no se puede autorizar eso en la vida yagecera (Anexo 6).

Es así que, ser un yagecero trasciende de manera multifactorial en el sentido de que, lo que implica convertirse en yagecero parte de unos sacrificios y un aprendizaje de toda la vida, otro aspecto para tener en cuenta es, como tradicionalmente se corona un yagecero, esta inquietud por conocer el procedimiento de coronación la indígena Kani refiere lo siguiente:

Por lo general la corona se deja a un yagecero de la comunidad hay yageceros maestros que han tenido un recorrido bastante largo y han vivido muchos años, ellos saben mucho de la medicina y de cómo vivir, bajó la regla y las normas dimensionales por lo general ellos coronan, y le dejan el honor después de que como trascienden de la vida terrenal una vez que muere uno de ellos, alguien llega a ocupar o a tratar de ocupar el puesto, cuando se va de esta tierra. Ellos le dejan la corona a un fiel seguidor y lo que hacen es que una vez que sienten como que ya se van a ir, siempre andan con el yagecero al lado, el taita, el chamán trasciende al yagecero que viene a empezar a reproducir, a replicar esos mensajes que el maestro deja entonces allí ya será coronado, pero sería después de la inexistencia (Anexo 5).

Buscando otro aporte referente a lo que implica heredar la corona la indígena Killa comenta lo siguiente:

Coronar, es brindar literalmente una corona, nosotros por ejemplo en mi cultura las coronas son de pluma de loros y de guacamayos qué son los que nos dan sabiduría con su forma de volar tan alto ella nos brinda la sabiduría de poder proteger la naturaleza, toda esa esencia del Yagé, pero usted ahorita, que Yagé ni que nada, ni que coronado...si usted da Yagé y si no sabes manejar el Yagé entonces como vas a ayudar a la gente los dejas perdidos si no sabes guiar los dejas enfermos (Anexo 4).

Lo plasmado hasta el momento abre horizontes sobre, el significado de lo que implica ser un yagecero para una comunidad indígena. De igual manera, la corona es un simbolismo cultural dentro el grupo colectivo. Su valor ancestral trasciende frente a la mirada de la gente del común, lo cual implica que tener una corona dentro de grupo étnico es tener un mundo de saberes y experiencias que se van transmitir en generación en generación.

Siguiendo por los pasos del Yagé, llegamos en un punto donde el corazón y las miradas se conectaba y la inquietud por conocer más a fondo sobre lo que implica ser un yagecero en una comunidad, nos remitió a preguntar sobre, si existían encuentros entre yageceros a lo que, el Taita respondió lo siguiente “sí claro antes de salirme tan lejos de mi pueblo nosotros reunimos entre 30 y 40 solo yageceros pero eso, sí es misterioso, el poder que se empieza a manejar en todos, todos cantan y alaban ,uy pero hasta dónde va a llegar todo, eso sí es bonito vivirlo” (Anexo 6). Igualmente, en el transcurso de la búsqueda por entender a mayor profundidad sobre los encuentros entre yageceros encontramos el siguiente testimonio propuesto por la indígena Shurunti donde refiere lo siguiente:

Es un encuentro para adquirir conocimientos donde el Taita mira cómo están los seguidores, nos orienta en qué momento debemos ayunar o si toca, es como orientar, nos orienta espiritualmente y nos dice hace falta tal cosa, y digamos a partir de la danza uno dice bueno ellos danzan, pero en los movimientos en la forma cómo se mira, cómo se habla ,cómo se ríe, como camina uno ,el mayor sabe cómo estamos espiritualmente, entonces a partir de ese conocimiento como dice mi compañero se llega a una sanación. (Anexo 7)

Es así que, los encuentros entre yageceros permiten tener una amplia gama sobre el poder ancestral que se transfiere a lo largo del tiempo. Como también, es una vocación que permite dar indicaciones sobre el malestar de las personas y sobre todo conversar sobre la misión de vida de

cada uno de sus integrantes al servicio de la comunidad para mayor comprensión, el guía espiritual indígena Anka Auka refiere lo siguiente: “los encuentros no son para probar fuerzas, sino que son para compartir, los encuentros son una cuestión netamente para tomar Yagé, para escuchar a los taitas cómo cantan, cómo sanan y cómo han aprendido, es como un conversatorio para aprender” (Anexo 7).

No obstante, en los diferentes encuentros se nombra malocas, lugar donde los indígenas realizan sus respectivas ceremonias ancestrales, para tener una mayor comprensión acerca de su concepto desde la perspectiva indígena Inga, el guía espiritual indígena Anka Auka lo refiere de la siguiente manera:

Es cultural, cultural de la vida de ellos, pero traes el manejo de la energía el manejo de la energía es circular en el mundo, no es lo mismo tomar en un campo, en una casa como éstas a un lugar sagrado, a donde ya se empieza a manejar esas energías... a un lugar que es netamente para la medicina y que culturalmente responde lo que se requiere y en el caso por ejemplo del manejo de la energía también responde (Anexo 7).

En este sentido, una maloca representa un círculo energético donde cada persona tiene su respectivo campo activo, es decir sus propias vibraciones a raíz de lo que haya hecho en su vida espiritual, mental y física, por tal razón, a la hora realizar una ceremonia del Yagé no se puede realizar en cualquier sitio debido a que se maneja una gran cantidad de energía, ya sea positiva o negativamente.

Por lo general las personas que participan en la ceremonia van con enfermedades a nivel físico y mental para a ondear a mayor profundidad de lo que implica una enfermedad desde la mirada de los indígenas, el Taita la va definir de la siguiente manera:

“La enfermedad es creada por nosotros mismos muchas veces la gente dice Dios me castiga esta manera eso, es mentira eso es un desorden en la vida cada quien tenemos un desorden, en la vida donde vamos a crear enfermedades y esas enfermedades son consecuencias de cada quien” (Anexo 6).

Para complementar lo expuesto por el Taita y así mismo conocer a mayor profundidad como es vista la enfermedad dentro un grupo étnico, el guía espiritual indígena Anka Auka refiere que:

Una enfermedad es todo lo negativo, netamente lo negativo, cuando uno a escuchando a los abuelos cuando hablan, cuando se vive bien todo marcha bien pero cuando se empieza a vivir mal surge lo negativo empieza todo a desfondarse, una enfermedad es lo negativo, cualquier cosa de la enfermedad es negativo y negatividad del mundo. Antes que hospital, que aspirina, que penicilina, no había necesidad porque, el ser humano no estaba tan enfermo, hoy pues nos han metido en la cabeza que si no es con ampicilina no curamos pero, hay un origen si usted ya no está contaminado, no necesita la pastilla, aspirina, el acetaminofén, no porque cuando el cuerpo está bien, usted no se contamina porque la contaminación no es sólo espiritual ,sino que también es corporal y mental, si el cuerpo vive bien, el cuerpo no se enferma, si usted se alimenta bien el cuerpo vive bien, obviamente cualquier cosita que le moleste por ahí pero con la medicina y la naturaleza usted se cura, pero hoy tanto químico y tanta cosa ya lo lleva a utilizar muchas cosas de la tecnología. (Anexo 7)

Aludiendo a lo anterior, una enfermedad se puede conocer como un aspecto negativo que, el sujeto del común a desarrollado debido a su egoísmo y sus recorres, generado diferentes males,

donde las personas van desarrollando una enfermedad específica (cáncer, depresión, ansiedad etc.), por tal motivo, la gente vive vacía debido a sus diferentes conflictos.

Ahora bien, ya teniendo un conocimiento más profundo sobre la medicina ancestral y cuáles son los agentes internos que lo practican, y del mismo modo conocer cómo se define la enfermedad desde su cosmovisión y cuál es el proceso que tiene que pasar un yagecero. Hemos llegado al punto de conocer lo que piensan ellos sobre la comercialización de la toma Yagé, y qué implicaciones ha tenido ese mal uso en la comunidad y público general. De acuerdo lo anterior, la indígena Killa refiere lo siguiente:

Por medio de la naturaleza es que hacen sanaciones, por qué uno llega acá y cambia el pensamiento y se vuelve ambicioso y, sobre todo, en este tiempo que el Yagé se está comercializando mucho y de muy mala manera. Entonces como que ya se está quitando lo ancestral lo sagrado y si no que ya es un producto ya se está comercial (Anexo 4).

El aporte expuesto por la indígena Killa manifiesta una inconformidad y una preocupación sobre la comercialización del Yagé debido a que se está perdido el valor sagrado que tiene esta. Sin embargo, a la hora de preguntar más a fondo, él guía espiritual indígena Anka Auka expresa que, si vemos como un factor de comercialización dentro una ceremonia de Yagé no sería comercialización a lución que lo podemos sostener a través de, el mismo con lo siguiente:

El Yagé es una medicina, usted en la noche está en un ritual, en una ceremonia guiada por un mayor no se puede hablar de comercialización. Es una cuestión muy muy diferente obviamente, pero es el aporte para el abuelo o para el mayor, pero digamos que ese es un ejercicio de reciprocidad se podría hablar cierto (Anexo 7).

De igual forma, la comercialización de la ayahuasca ha dejado una preocupación a nivel general por el mal uso y las consecuencias negativas que ha arrojado para el público del común, generado diferentes opiniones acerca de la misma.

Ahora bien, ya habiendo plasmado las voces de los participantes nace la inquietud por saber cómo, han hecho para preservar su cultura y su ritual sagrado a lo largo del tiempo. A lo que Taita aporta con lo siguiente:

Ahorita pues es en caso mío , recorriendo todo el país muchos países mire una necesidad que tenía que crear una escuela de medicina de sanación eso, hemos luchado mucho sin mirar fronteras sin mirar políticas, ni qué país ,es nada sino una necesidad humana de todo el mundo, porque todos queremos ser felices tener una sonrisa como estoy diciendo entonces la única manera que hemos podido hasta ahora tenemos cantidad de hermanos y hermanas tan bonitos digámosle que se ganaron y están también con un proyecto claro de qué van hacer con jóvenes como mujeres como hombres (Anexo 6).

El Taita cierra con lo siguiente:

En mi tierra por decir algo se prohíbe enseñar a la gente blanca allá es prohibido, porque allá dicen sólo cultura, sólo entre indios se puede porque sangre india puede entender lo que está haciendo porque sangre de afuera no va a poder entender sobre eso sólo ambiciona, pero no práctica lo correcto, lo correcto lo que tiene que practicar, se vuelve como se dice hoy en día chaveta (Anexo 6).

De igual manera, para complementar un poco más a profundidad de lo que expresa el Taita, la indígena Kani nos cuenta lo siguiente expresando que:

Es una magnitud muy grande pero en realidad, si deseamos esto siempre hacemos algo por mejorar siempre con la esperanza de que esto sirva para ayudar porque para que hacemos

algo en lo que ni siquiera creemos, entonces siempre vamos con la esperanza de que sirva que podamos transformar y de que lo que hacemos pueda ser determinante para las futuras generaciones para las comunidades e incluso pues vámonos aliándonos, aliándonos con la medicina con muchas carreras, con muchos procesos y creo que eso también los ayuda a ellos y en todos los sentidos no a mejorar los proyectos que los proyectos sean un compromiso social, entonces siempre generando esa conciencia de participar en cualquier cosa que se realice. (Anexo 5)

Se logra apreciar que, para la preservación de la cultura y proteger la riqueza ancestral se utiliza diferentes mecanismos que permitan promover un respeto frente a las prácticas hereditarias permitiendo la continuidad de los procesos hegemónicos. Sin embargo, cabe señalar que a pesar que, se tomen medidas que promuevan lo sagrado y lo espiritual, la gente del común ha hecho de la planta sagrada un producto más del comercio. Es por esto que, el Taita expresa que la gente del común o los colonizadores son unos charlatanes que utiliza la planta para enriquecer sus bolsillos.

Significados sobre la toma del Yagé

Los humanos como seres pensantes le atribuyen significado a todo lo que su mente, cuerpo y espíritu está dispuesto a comprender y entender, estos sucesos ocurren a partir de la interacción social entre un grupo colectivo.

En este orden de ideas, la historia de cada persona radica en diferentes experiencias que ha vivido a lo largo de su existencia. Es así que, a la hora de hablar sobre los significados que pueda tener la toma del Yagé en un nativo indígena, invita a pensar sobre el contenido histórico- ancestral al cual está expuesto según lo establecido por sus raíces yageceras.

Es por ello que, describir y comprender la toma del Yagé desde los indígenas nativos es atrayente debido a su riqueza ancestral, según lo referido por Anka Auka donde va a decir que:

El Yagé es una medicina para el cuerpo y para el alma, es una medicina por donde le vea, para el ser humano es una medicina que nos sirve tanto para la mente como para el cuerpo, para el espíritu y para el cuerpo! Es un padrej, el Yagé es un padre, un hermano que guía, aconseja, forma, corrige, eso es el Yagé un padre en todo el sentido de la palabra, un padre acá afuera, el que responde económicamente pero entonces desde la cosmovisión de la cultura y vivencia de los pueblos. El padre es el que cuida desde pequeño hasta grandes viejos entonces esa es la definición para el Yagé es un padre (Anexo 7).

Esto permite abrir la perspectiva que, el Yagé no es solo una planta, sino que es una medicina que guía su forma de ser, pues para estas comunidades es una lucha constante el querer dejar su legado a través de un cambio para la sociedad donde te enseñan, a ser un mejor ser humano mediante un lineamiento que te permite encontrar la felicidad y el amor, así mismo vivir en hermandad con los demás, llevándolos a adoptar otra posición frente a ciertas normas del mundo occidental.

Información que se puede respaldar según lo dicho por Kani donde expresa que esta:

Es una medicina tradicional que siempre ha estado pero tu mente tiene una función muy importante y es mejorar la especie humana y entonces lo que nosotros buscamos es una mejoría en todas las dimensiones del ser humano, porque empezando por nosotros mismos, como empezamos a cambiar en la familia, porque toda se ha convertido en receta... es un circulo vicio que se vive y viene desde hace décadas, tú como puedes romper con eso y tú como puedes ser un mejor padre, un mejor hijo y una mejor persona, entonces la medicina aparte de eso, es la raíz que empieza a trabajar el Yagé se enfoca mucho, no sé, se mete en la cabeza, corazón y el espíritu que nos hace una visión, nos pone un lente sobre nosotros mismo y que estamos haciendo (Anexo 5).

De ahí, que Anka Auka refiere que:

Él Yagé dice: vamos a apretarlo un poquito ya no tan pacito sino con un poquito más de fuerza, va sintiendo y sintiendo más, acá es de aceptar de no dejarse llevar por el ego, el que muchos de nosotros los seres humanos sufrimos, es de eso, de no saber aceptar, otros en la vida estamos en un círculo en lo mismo, lo mismo y no avanza, eso uno como tomador y no como seguidor el avance es el cambio es la sanación pero si uno no acepta entonces el Yagé si entra a lo que dicen a reprender, a corregir, porque uno no está haciendo caso entonces de la forma de amor como enseña el Yagé, entonces dice, ah vamos apretar un poquito las tuercas para que vaya aprendiendo (Anexo 7).

Lo hablado hasta el momento invita a reflexionar sobre el proceso y el saber acerca de la toma del Yagé donde sus intérpretes muestran una similitud referente a la mismas, otorgando un conocimiento más amplio sobre el trascurso que se ha llevado a través de los tiempos de esta bebida sagrada, es así como, el Taita rechaza ciertos conocimientos científicos dando a entender que:

Los humanos que estudiaron a esta naturaleza en libros no vale nada y no vale nada respecto por título que tienen; pero usted no vale nada, tomé Yagé y ahora sí contacté con esta naturaleza, vivó fuerte, poder divino que tiene esta naturaleza, es inexplicable hasta ahora yo llevo tantos años tomando con esta naturaleza y tengo miedo del poder divino que tiene muy complicado entender uno (Anexo 6).

Es aquí donde nos preguntamos, si ese poder divino que tiene el Yagé puede estar inmerso en un misterio para lo cual, el guía espiritual indígena Anka Auka nos ilustra a partir de su experiencia diciendo que:

El misterio es como usted lo tomé, como usted empiece a vivirlo cómo se empieza una forma buena no tiene un misterio, lo único que podría decir es que, es como, una energía divina, una energía sagrada pero de ahí como trabaje es cada uno, una forma diferente, usted es un mundo y usted otro mundo y hay miles de misterios y de formas como el ser humano empieza a abordar o a entender esos misterios que eso no es tan fácil, nosotros en esta vida para entender este misterio qué podría decirse toca todavía vivir mucho, morir y volver a nacer quizás y tomar mucho Yagé (Anexo 7).

Información que se soporta según lo dicho por la indígena Shurinti que:

Es como una eternidad de conocimiento y pues tú vas más ,más y más conoces más ,incluso la medicina va con esa sabiduría e incluso el misterio esta hay por qué el misterio mío es saber cómo vivir, ese es el misterio mío pero incluso a veces no podemos ni explicar solamente de hacer, incluso porque nosotros hasta ahorita estamos como dice el mayor, estamos todavía gateando pero nos ha transformado muchas cosas en la vida que ha sido con la medicina y que incluso mucha gente y nosotros para la gente somos brujos por qué utilizamos todo esto porque nosotros ya no vemos a la comida ,como que hay la comida y como toca cumplir con una regla que entonces me dicen esas bobadas, incluso las cosas de la fe, como les explicó la fe, eso es algo que tenemos que vivirlo para poder decir, y nos echamos aquí todo el tiempo y no sabríamos explicar muchas cosas porque la magia es eso muchas cosas que vivir, eso está en el corazón y es lo espiritual, y las cosas se van a ver reflejadas en los hechos. Ese es el misterio no se puede definir (Anexo 7).

Es por esto que la cuestión del misterio del Yagé se podría llegar a conocer de manera superficial, pues según lo anterior, los nativos llevan muchos años haciendo está tomada y cada vez este brebaje le está enseñando cada vez más y más, a tal punto que resulta inexplicable para la

conciencia humana, pues es un suceso que se ha intentado explicar durante la historia, debido a que cada uno lo evidencia de manera subjetiva logrando establecer significados de manera personal, pues es una medicina que ha dejado una huella onda referente a la toma del Yagé. Es de esta manera, cómo surge la inquietud sobre las experiencias y los encuentros íntimos, que esta comunidad ha vivido con esta medicina ancestral. Por lo tanto, el guía espiritual indígena Anka Auka dice lo siguiente:

La ayahwasca tenía contacto, en uno u otro momento han tenido contacto la historia es muy larga y esa medicina es muy ancestral, muy sagrada de carácter sagrado, porque es una cosa que nace en la amazonia, pero como es tan medicinal y tan curativa en la parte corporal y espiritual se vuelve ancestral, se crea esa ancestralidad digámoslo así, de esa medicina.” Teniendo así, “una magia, no le estoy mintiendo un taita cuando usted toma de Yagé de su mano, así como usted entró, al otro día usted tiene que salir chumaito, pero usted sabe que cuando ya se terminó la ceremonia, esa chuma se le va a pasar y queda normal, esa es la responsabilidad, ese es el cuidado de los taitas, una sanación sin necesidad de estar tomando pastas o conectado a máquinas nada de eso (Anexo 7).

De acuerdo con la experiencia desde uno de los nativos, permite comprender, se considera que la toma del Yagé es una ley de vida que permite el cambio logrando así, un mejor vivir para los nativos en su comunidad que difícilmente se puede llegar a comprender, ya sé que a muchos que nos leen piensan que esta toma tiene un carácter obligatorio para poder ser parte de esta comunidad. Sin embargo, el Taita refiere que:

Eso por las comunidades no es obligada, porque cada quien elige como vivir, pero sí es importante que conozcan cuál es la realidad de nuestra, de nuestras vidas después de ahí paz ya no digan que tiene que tomar, sino que tome buena decisión sí. (Anexo 6)

Dando entender, que a pesar que no es obligatoria, más cuando estos mayores se conviertan en taita o según lo dicho por ellos son coronados con el fin de seguir llevando el saber ancestral, situación que hace, que los nativos ingieran una gran cantidad de Yagé. Por esta razón, el Taita manifiesta lo siguiente:

Con la medicina casi el 99% cuando usted toma harto se muere usted va a estar en otros lugares por decir algo toma grande toma un kilo bien preparado estás en trono de Dios ya estás allá ya estás muerto, acá solo está el cuerpo ya pasó allí, ya estás mirando todo lo que existe, existen seres de luz, en un ratito va a estar acá en la oscuridad, en el infierno, mirando todo lo que existe, Por eso yo digo, tomando grande es delicado uno se muere 99% y tienen una raya de vida para que regrese, si así hemos pasado nosotros por eso porque por ahí toca vivir; cuando yo he experimentado eso yo soy consciente y también cuando regresó soy consciente de todo lo que usted vivió, todo lo que usted miró y todo lo que usted escuchó (Anexo 6).

Lo hablado hasta momento, lleva a considerar que no todo el mundo toma Yagé debido a que se puede tener consecuencias tanto positivas como negativas, según lo expresado por el Taita, donde refiere lo siguiente:

No es todos que quieren participar en los rituales porqué el miedo, Es por las contaminaciones, ya porque muchos de niños ya están contaminados por la ciudad, por las tecnologías y todo eso y ahora para tomar la medicina que es tan poderosa tan sagrada, pues muchos tienen miedo ya grande no solo de niños, tiene mucho miedo a la verdad porqué ya empezamos viviendo en una mentirita, esa es la verdad todos tenemos miedo a la verdad (Anexo 6).

Sin embargo, como se expresó anteriormente, no es obligatorio ser partícipe de la ceremonia sagrada, pero en esta comunidad se les intenta inculcar o enseñar sobre la importancia que tiene la toma del Yagé, cuestión que permite hacer un acercamiento para entender como seda este proceso desde la gestión hasta la adultez y cuáles son sus efectos durante el trance. Según lo referido por el Taita:

Culturalmente la medicina, es para poder tener una espiritualidad de ese pequeño desde ese punto de vista de espiritualidad va a conocer el mundo real desde pequeño, esa es la primera formación en la vida de los niños para que en grande no vayan a sufrir... claro que tiene igual, pero por edad no hay diferencias hay apastinidad, nosotros los humanos tenemos etapas de vida, entonces de niño en la formación como la primera formación que es tan importante, ahora para los adolescentes tiene otra tan importante, y ya los adultos por cosas de las contaminaciones sufrimos, pero también están importante como poder sanar (Anexo 6).

Según la indígena Kani, esto permite considerar que la toma del Yagé está relacionada con:

El buen vivir qué queremos nosotros, para qué existimos nosotros, cuál es nuestro objetivo acá en la tierra y entonces él, es el que nos permite aprender es un maestro de vida” y, “se vuelve como tan estricto en cosas que uno a veces dice cosas tan bobas,...son cosas minuciosas que nos empiezan a transformar a la persona o transformar en cómo hablamos, cómo nos vestimos, en todas las dimensiones de lo que es la persona y la persona en sí empieza a cumplir una función interesante una sociedad. Entonces como ya no somos moldeados, sino que moldeamos de acuerdo con nosotros mismos y la experiencia que estamos viviendo con la medicina tradicional, por eso nosotros sostenemos mucho que el mundo necesita de la medicina, necesita comprender (Anexo 5).

El Yagé es un núcleo central que permite dar un direccionamiento de vida para los nativos indígenas, por ello resulta interesante plasmar las voces de estos mismos manifestando, cómo la medicina ancestral les ha aportado en su vida.

De acuerdo con lo anterior, la indígena Killa refiere que:

El Yagé sirve para muchas cosas nos mantiene en equilibrio en nuestra vida para no meternos en excesos no meternos en adiciones, para no meternos en malos caminos de todo eso un equilibrio que nos mantiene vivos y ha sanado a muchas personas, en muchas situaciones que hemos visto y que nos ha fortalecido a nosotros.

De igual manera, afirma que:

El Yagé es mi todo, es mí ser, mi esencia, como ser humano hasta ahora yo diría que yo puedo diferenciarme del mundo de acá. El Yagé guía mi camino y es como todo lo que soy, yo lo que he venido siendo, y espero que esto sea años tras años, y que esto pueda transmitir también a mis hijos y que no se pierda, porque ahorita, pues yo estudio psicología y yo he dicho que es un complemento a mi vida y yo digo que psicología es una rama que me da la teoría y el Yagé no me da teoría y ahora tú necesitas estudios científicamente comprobados y yo tengo ambas partes lo que es muy bonito, yo sé que hay resultados pero científicamente no es comprobada, Yagé también le cambia el estilo de vida todo tipo de alimentación va cambiando el Yagé a lo que encamina es lo saludable el buen vivir a todo lo que es bueno (Anexo 4).

Asimismo, la indígena Kani refiere que:

El Yagé es más que todo como con una conciencia social ambiental esto nos moldeada para eso yo creo que nos enseña a ser mejores seres humanos en el sentido de no ser egoístas no de qué debemos dejar y de que hay muchas personas que vienen detrás de nosotros y somos

esa especie, somos los que la dejamos que el círculo se repita y si tu no cambias esas conductas se las pasas a tus hijos y tus hijos a tus nietos, entonces como que es hora de romper con esos círculos se vuelven círculos viciosos y como que vuelve y juega unos contaminan otros tratando de arreglar (Anexo 5).

Historias que se relaciona con la experiencia de vida del guía espiritual Anka Auka donde expresa que:

El Yagé sirve para muchas cosas infinidad de cosas, enfermedades espirituales y corporales, lo único que siempre se trabaja o se recomienda a la gente por ejemplo del lugar antes de llegar es no estar en luna y no haber tomado antibióticos fuertes , de resto usted puede tomar Yagé, si ve, ya claro esta si el taita que le va a dar Yagé sabe que usted tiene una enfermedad muy avanzada que no puede llegar a tomar Yagé, pues sería mejor que usted no tome Yagé y vamos a hacer otro proceso de sanación es lo único, que yo he escuchado y he entendido un poquito de esta vida de medicina (Anexo 7).

Se puede considerar que, el Yagé para la cultura Inga es un camino y una ley que te permite ver la forma como estas actuando en la vida y así mismo, es una bebida para curar diferentes sufrimientos que la persona pueda padecer. De igual manera, la indígena Killa refiere lo siguiente:

El Yagé muestra otros caminos que debes tomar, y hacer generar conciencia, es como que debes pensar en la decisión que debes tomar, entonces la experiencia son muy diferentes, porque uno va creciendo y va pasando por etapas así mismo el Yagé va mostrando el camino de la etapa que está bien, y que está mal, y te va a regañando. Siempre va a mostrar el buen camino según el pensamiento que nosotros tengamos, te puede mostrar otro camino dependiendo de la persona, entonces uno es el encargado de tomar esa decisión, decidir quiero ayudar a la gente o yo sólo quiero manipular a la gente, manipular y obtener algo

para mi beneficio entonces eso es decisión y corazón de cada persona qué ambición tiene en su corazón (Anexo 4).

Del mismo modo, el guía espiritual indígena Anka Auka comparte otro punto de vista diciendo lo siguiente:

Eso uno toma Yagé y se ve clarito uno, toda la pinta, toda la imagen queda, ósea todos los árboles, aclara todo... El Yagé corrige, pero no es que lo coja con palo y con rejo sino, con la misma alma a sacarle todas esas maluqueras que uno no quiere soltar, que uno no quiere liberarse, pero la palabra que se utiliza no sería corregir es sanar, como sea, pero lo sana (Anexo 7).

Queda para añadir que, la indígena Kani refiere que:

Lo que a veces hace la medicina es llevarlo llevarnos a esos momentos es recordar, entonces lo que la medicina hace es llevarnos allí y eso son de las cosas más duras es como volver a revivir eso ese momento no dice juepucha, cómo así se puede decir que es el encuentro con esos momentos pero pues uno siente como que uff, la alegría bueno sí me pegué me pegué la revolcada del siglo pero me siento mejor y ya creo que cuando eso pasa una dicen bueno como que ya es un poquito más fácil que antes es más como aceptar y eso da como un alivio más y un peso más que se quita (Anexo 5).

Es así que, para los nativos la toma del Yagé permite recodar sucesos negados de la vida, o que para el nivel de la conciencia no aparecen con claridad, la representación que hace referente a la toma del Yagé permite evidenciar que, es un conocimiento cultural que se replica a través de los tiempos. De igual manera, es un saber único en las comunidades indígenas, logrando constituirse como una práctica y su fin es mostrar un buen camino que permita tener una conexión

con la madre naturaleza y con ellos mismos, de una manera mental, espiritual y física logrando así, un mejor vivir.

Significado cultural sobre la toma del Yagé

Existen cientos de grupos indígenas organizados, que trabajan en pro de mantener sus raíces por medio de acciones que beneficien las pautas culturales, sociales y políticas transmitidas de generación en generación, aportando así al mantenimiento de lo espiritual y material bajo una finalidad específica, siguiendo creencias e ideales que dirigen su proceder, paralelo a esto se hace importante resaltar el significado cultural que le otorgan los indígenas Inga Yunguillo a la toma de Yagé.

En este orden de ideas, la comunidad está conformada por varias personas que habitan y conviven en un mismo espacio cultural donde se generan distintos tipos de acciones sociales con el fin de mantener la toma de Yagé como una filosofía de vida que contribuye en gran medida abordar situaciones en la vida, así mismo, conservar un sistema de valores y políticas orientadas a lograr objetivos que beneficien a quienes toman este brebaje.

El resultado de todos esos discursos liberadores de Inga Yunguillo, genera un sentimiento tan reconfortante al expresar el significado de los saberes adquiridos dentro de la comunidad indígena convirtiéndose así en un conocimiento que se expande a través de la historia, es por ello que no está de más traer a colación la voz de la indígena Shurinti quien nos menciona que:

Todavía tenemos ancestros, nuestros abuelos son ancestros porque ya tienen toda una experiencia de vida, y eso es ancestralidad porque ya tienen toda la sabiduría digamos todo el camino recorrido por qué la ancestralidad no quiere decir todo lo antiguo, así como lo enseñan en la universidad, si no que la medicina, si le muestra a uno que es la ancestralidad

y qué tanto lo físico, lo material, sino que es el conocimiento que las comunidades tienen para vivir (Anexo 7).

Uno de los tantos saberes trasferidos por los mayores es el Yagé como proceso ancestral, según lo referido por, él Taita “el Yagé es conocimiento que se ha transmitido en generación de generación que se ha venido contando ancestralmente”; (Anexo 6). Con el fin de que cada uno de sus miembros se transforme en un mejor ser humano, es así como la indígena Killa manifiesta que:

Nosotros venimos de esa cultura; lo que es un proceso ancestral, diría como un proceso de sanación, que nosotros siempre lo hemos practicado en mi comunidad...Él nos orienta y nos guía y nos realiza sanaciones y eso es una parte sagrada muy ancestral que nos han heredado los abuelos y a través del tiempo se ha permanecido (Anexo 4).

Experiencia que se refuerza momento en que la indígena Kani expresa:

Un proceso ancestral, es algo que se viene practicando desde hace muchos años, entonces dentro de la comunidad pues se lo ve como algo así, y es algo que se respeta mucho y quizá en ocasiones, mucho más que la medicina occidental. Son esos procesos ancestrales que se han venido practicando años tras años, tras años y con el objetivo de seguirlos practicando en los años que siguen (Anexo 5).

Ocasionando en nosotros un cambio de ese pensamiento occidental que se nos ha instaurado como un mito, mientras que para los indígenas es considerado como una ley de vida según la indígena Shurinti, quien refiere que:

Para nosotros los pueblos indígenas lo llamamos como la ley de origen, de donde nacemos digamos el rol que tiene la mujer y el hombre por ejemplo nace de ese mito, sino que acá por ejemplo el modelo nos comparte mucho el mito que se maneja en incluso tiene que ver

con la medicina cómo se quedó la medicina en esta tierra y desde ahí nace la cosmovisión (Anexo 7).

Es así como, el Taita refuerza que la medicina es descubierta por los indios y logra quedarse establecida en su cosmovisión a partir de lo siguiente:

El Yagé, la historia de los abuelos del comienzo de millones de años, atrás esos abuelos la historia es de origen de creación desde la creación en la última creación de toda esta creación de ahí se le olvidaba el Yagé, entonces dice que, el creador saco el cabellito y se olvidó de esto, y el que utiliza este bejuco es muy inteligente y estará cerca de yo, podrá conocerme a mí, ese es la única persona que puede conocer a mí (Anexo 6).

En este sentido, resulta importante apreciar la narrativa que hace la indígena Kani al mencionar que:

El problema era que mirábamos al Yagé como un dios para nosotros, como un guía espiritual, tan fuerte que tiene poder sobre nosotros y ellos entonces siempre está en ser buenos seres humanos con los que vienen con la nueva generación y que podemos dejarle uno siempre es buscando como qué podemos dejarle sí así con lo que somos podemos dejar algo, algo mejor, como tal que sigan nuestros pasos que alguien pueda aprender de nosotros (Anexo 5).

Sin embargo, el guía espiritual indígena Anka Auka hace un aporte fundamental acerca de la importancia que tiene para cada uno la naturaleza, refiriendo que existe un:

Libro sagrado para nosotros es la naturaleza esa es la diferencia, son las formas de pensar desde donde se tienen, digamos esa forma de vida, la religión no es que nosotros hayamos sido no creyentes o que viviéramos por vivir, no. Es que ni los animales, los animales también saben que hay un ser superior que está arriba, que hace fuerza, ya los indios había,

sino que nuestra relación religión, son las medicinas, es la naturaleza esa es.”, así mismo que para Killa es importante, “conocer que es realmente la naturaleza...ya que por medio de la naturaleza es que hacen sanaciones (Anexo 7).

Esto nos lleva, a que las historias con sus discursos siempre han estado escritas de una forma particular, donde la cultura indígena ha logrado un equilibrio para denotar medidas que los mantienen como comunidad resaltando la importancia que tiene para ellos la toma de Yagé, representándolos como indígenas, según lo afirmado por el guía espiritual indígena Anka Auka:

El Yagé, de es indígenas claro es una guía, en los primeros tiempos de Yagé, era una guía para todas las comunidades el que tomaba Yagé era el cacique de la tribu, como rey de la tribu, el que guiaba, en el que organizaba, el que sancionaba, el que felicitaba, todo eso era en las tribus porque eran tribus grandes, pero sólo ellos manejaban, sólo ellos podían decir que estás bien o decir que estás mal (Anexo 7).

De la misma manera la indígena Shurinti respalda que:

La medicina es universal porque tiene unas reglas que ya vienen desde hace o como ustedes hablaban desde la ancestralidad, de cómo, cómo vivían los abuelos antes, que hoy pues ya se está diciendo que estamos perdiendo de eso, pues porque ya nadie quiere hoy tomar medicina y pues hoy estamos en este mundo que cada vez es más material nos saca de ese, ósea ya el espíritu para que ya nadie le trabaja los valores, a los principios hay que hacerse respetar bueno todos los valores (Anexo 7).

Hablar de Yagé remite hablar de un proceso ancestral donde la medicina permite generar un cambio de vida. Sin embargo, a raíz de lo que hemos conversado hoy en día, el sujeto del común direcciona su vida en ambiente material dejando un lado la parte espiritual, es así que, la mayor preocupación de la actualidad es la pérdida del respeto y los principios morales, ocasionando

interés por alcázar un estado de homeostasis en personas que no son nativas de la comunidad, personas que solo han llegado con la intención de experimentar un poco más sobre lo que es la toma del Yagé. Cuestión que hace, que los Ingas promuevan escenarios de aprendizaje donde se les inculque el valor sagrado del Yagé.

Según lo dicho por la indígena Killa:

Estamos tratando de enseñar a mucha gente, que conozca lo que es realmente el Yagé” ya que este permite “ ver cómo eres tú en el mundo, ¿Qué quieres tú para el mundo?, ¿Para qué estás en el mundo?, ¿Qué misión tienes?, entonces mirar esas cosas, han sido muy pocas personas que han elegido en ese camino, que realmente conocer lo que es Yagé y que respeto merece y lo sagrado que es... entonces como nosotros vamos formando que realmente conozca los caminos del Yagé, las raíces del Yagé, la esencia y la misión del Yagé (Anexo 4).

Como miramos anteriormente, seguir los caminos del Yagé no es nada fácil, pues implica sumergirse un poco más en el campo de los saberes y los conocimientos en relación a esta medicina tradicional, que es considerada por los indígenas como el rey del mundo espiritual. Es por ello que, el Taita expresa que es fundamental tener una:

Formación espiritual, nosotros nunca hemos leído libros, sino tomen y escuchen la voz de Dios para saber que puedes hablar al mundo terrenal, ¿Qué mensaje puedes hacer?, ¿Por qué si uno no ha llegado allá?, entonces ¿Qué mensaje vas a dar? Muchachos yo les digo todavía falta llegar, todavía falta llegar hasta allá, recibir los mensajes, no leer libro, sino la presencia de cristo y de Dios... la voz de Dios vas a escuchar cómo vas a manejar todo lo que estás haciendo acá (Anexo 6).

De igual forma Kani manifiesta su voz diciendo:

Nosotros somos muy cerrados para las transformaciones, como que no meditamos mucho tiempo una y otra vez, para que vamos a cambiar, no, entonces esos cambios para nosotros en temas de medicina ancestral no son buenos, entonces por lo que ha venido pasando...esto tiene implicaciones en el cuerpo. (Anexo 5)

Asimismo, afirma que;

La medicina tradicional no es hacer ver, como que la medicina es un absoluto, sino que no importa tus creencias importa más el estilo de vida que llevas, no se centra más, como que las cosas que creas creer.... muy relacionado con el buen vivir que, queremos nosotros, para que existimos nosotros, cual es nuestro objetivo aquí en la tierra.

De acuerdo con lo que se ha hablado se puede afirmar, que la medicina es el centro de la comunidad, al mismo tiempo su valor ancestral llegando a considerarse un padre, que permite un desarrollo espiritual y mental con las anomalías del mundo terrenal, es así que, resulta importante que todo este proceso hegemónico trascienda en su desarrollo para así poder prevalecer su simbolismo.

Pero esto debe entenderse que, no solo se conoce como una simple toma, sino que trasciende en diferentes lugares, estableciéndose espacio para realizar ceremonias sagradas en relación al Yagé, donde se utilizan diversos elementos los cuales poseen un significado que se han inculcado a través de la historia. Es así que, para nosotros es relevante dar a conocer cada uno de estos y explicar, porqué son de gran utilidad durante el desarrollo de la ceremonia dando paso a lo dicho por el Taita:

Es que, en las medicinas, como yo les digo la música, la danza que hemos hecho en el mundo es como decir por alguien, que hay niñas muy mal, muchachos muy mal, entonces hacemos fiesta del amor, fiesta de la vida, entonces hacemos danzas de sanación eso es

como, sentirse libre, sentirse una liberta en la vida, agradecer cantamos y alabado a Dios, a la naturaleza, a los abuelos en agradecimiento a toda esta vida, que estamos viviendo de poder entender la fortaleza (Anexo 6).

Es así que, como mediante la música se busca generar un ambiente de tranquilidad para cada uno de los participantes de la ceremonia. Cabe resaltar, que no es cualquier música, pues necesita unos instrumentos según lo referenciado por, él indígena Alen “los instrumentos son la guitarra, la quena y la armónica” de la misma forma, el guía espiritual indígena Anka Auka refiere:

La música da un sonido muy bonito que se puede acompañar por la guitarra, abre también, se mete tamborcitos, cascabeles, collares eso también es para acompañar y dar música, también eso es con ritmo que va ayudando a que se vaya a la chuma (Anexo 7).

De la misma manera, el guía espiritual indígena Anka Auka refiere que:

La música tiene un ritmo especial, lleva una letra especial, pero esto nace a partir de la experiencia vivida, de lo que usted está conociendo, de lo que usted ha logrado a entender y con todo lo que a través de la música comparte, porque la música también hace parte de la sanación... esa música te llega con toda esa energía, con conocimiento más serio y más aceptado en la vida, que te llega al corazón espiritualmente a través de la chuma (Anexo 7)

Asimismo, mientras suena la música se observa que ellos danzan, la cual tiene un significado para la indígena Shurinti “la danza tiene unos movimientos en la forma se mira, se habla, se sonríe, como camina uno, el mayor sabe cómo estamos, entonces a partir de ese conocimiento llega la sanación” (Anexo 7).

Información que se entiende de una manera más clara a partir de la mirada del guía espiritual indígena Anka Auka:

La danza son formas de moverse para liberar la mala energía, eso no cualquiera lo danza eso tiene que tener un proceso, por eso yo les decía para hablar de medicina de yageceros, nos toca tomar Yagé y poder entender ese mundo y poder hablar, lo mismo es con la danza... usted tiene que concentrarse en la mente y empezar a sanar, empezar a soltar mediante la danza y compartir esa energía... que quiere expresar, la danza también es una forma de sanación” (Anexo 7).

Para concluir es importante tener en cuenta que dentro de esta ceremonia el Taita tiene un altar donde se encuentra las diferentes esencias con el fin de armonizar el lugar de la ceremonia. Además, manda a su guía espiritual a que esparza sahumerio alrededor de las personas para ayudarlos en el proceso de la pinta o que comúnmente conocemos como trance, así mismo, se busca tranquilizar a las personas, porque algunas veces se llega a un estado de desesperación y angustia por encontrarse antes situaciones para las que no tenga respuesta.

Del mismo modo, es importante resaltar que, la forma de vestir para asistir al encuentro sagrado del Yagé tiene un valor simbólico, ya que no se puede ir con cualquier vestuario y más las personas que son consideradas como discípulos o guías espirituales quienes poseen collares para su protección debido a nivel responsabilidad y compromiso que este les otorga. Por ende, es apropiado tener en cuenta la voz del guía espiritual indígena Anka Auka donde expresa que la vestimenta, es:

La parte cultural, la cusma digamos la camiseta blanca más de la parte cultural, en el caso de los collares según nos enseñan el abuelo polo son protección en la toma es proteger a todos, tiene conocimiento suficiente para dar Yagé y protegerlos a todos, pero también el necesita protección... digamos que es el nivel, porque no cualquiera tiene esos collares eso

va poco a poco, a medida que se va avanzando, la va entregando, todos no tiene cusma en el caso de los hombres (Anexo 7).

De igual modo, para complementar lo que expresa Anka Auka, el Taita añade lo siguiente:

El vestido blanco es buscando la paz y el perdón, la purificación eso significa”. Es notorio recalcar que, el color de la vestimenta coincide con el color de las veladoras las cuales son blancas, para; el guía espiritual Anka Auka son utilizadas “para armonizar, si para armonizar, una persona le está cogiendo duro vaya concéntrese no en el calor, sino en la energía de la luz(Anexo 6).

Información soportada por el Taita que:

Los velones, esa luz de las velas o el juego quiere decir que, cuando hay oscuridad entonces ellos, como que le quitan o le van ayudando a separarse porque el mundo en esta vida hay mucha oscuridad, mucha brujería, muchas brujas y mucha gente que he visto que quiere matar (Anexo 6).

A partir de lo que se ha hablado, los velones blancos representan libertad y paz permitiendo iluminar el mundo oscuro que cada uno de los participantes de la toma del Yagé tiene, es así que, para protegerse recomiendan tener ajo para alejar las malas energías, de igual modo, los discípulos portan collares, donde hacen valer su jerarquía a nivel espiritual y su compromiso frente a la sociedad.

Campo de las representaciones sociales

Dimensiones sociales sobre la toma del Yagé. A continuación, se va a dar respuesta al objetivo específico número tres (3), referente a la triangulación de las dimensiones sociales sobre la toma de Yagé como proceso ancestral. Igualmente, cada relato de los nativos Ingas de Yunguillo

de la presente discusión, posee un código específico donde se identifica la categoría inductiva para, el manejo apropiado de la información del presente proyecto.

Para efecto de comprensión del discurso de los sujetos, se realizó el tratamiento de los datos, mediante codificación y categorización de la información, donde se encontraron las categorías deductivas, que permitieron obtener categorías inductivas sobre las cuales se organizó la información sobre, el objeto investigativo a estudiar (toma de Yagé), Anexo (12 y 13).

Ya dejando en claro esta salvedad, las representaciones sociales son conjuntos de conocimientos que permite conocer el proceso informativo y afectivo referente a un mecanismo social específico donde su función es la comprensión del campo representativo.

Es así que, Moscovici (1979) va definir la representación social como:

Una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos... La representación es un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación (pp.17-18)

Es por ello que, todo campo social es la integración de acciones, creencias, opiniones, conductas individuales y colectivas referente a la medicina ancestral de la ayahuasca en la comunidad Inga de Yunguillo de putumayo. Del mismo modo, la representación social, posee dimensiones las cuales tienen la función de darle sentido y significado a la representación social que puedan tener los nativos, referente a la toma del yagé.

De acuerdo con lo anterior se diseña, el siguiente esquema de representación social, con el propósito de dar un panorama acerca de la estructura de sus dimensiones en relación al objeto de estudio de la presente investigación.

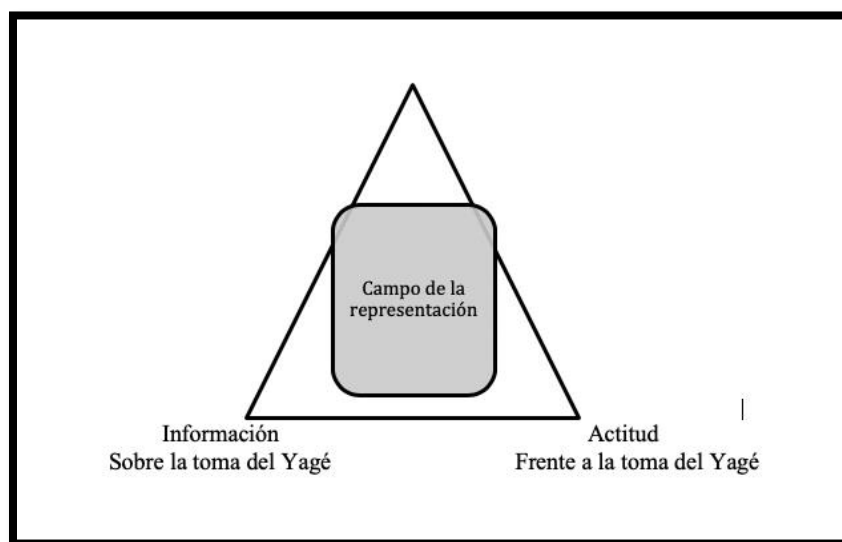

Figura 1. Campo de la representación toma de yagé

Fuente. Elaboración propia

En este orden de ideas, en vista del objetivo planteado se analizan a continuación las dimensiones de las representaciones sociales, con el fin de identificar aquellos elementos comunes y diferenciadores respecto a la toma de yagé como proceso ancestral.

Información

La dimensión de la información permite dar a conocer sobre, el conocimiento informativo que se tiene sobre el campo social de la toma de Yagé. Igualmente, la información se relaciona con el aspecto afectivo- emocional de la representación por ser un conjunto de sentimientos, percepciones y pasiones que pueda tener un individuo o un grupo colectivo referente a un hecho o una práctica milenaria como lo es la medicina ancestral del Yagé.

Igualmente, Umaña (2002) va definir la información de la siguiente forma: “la información es, asimismo, un elemento a considerar pues la información que surge de un contacto directo con el objeto, y de las prácticas que una persona desarrolla en relación con él” (p.40)

Basándose sobre lo que dice Umaña (2002) referente al conocimiento informativo que se puede tener con el objeto y su práctica del mismo, se va a distribuir los relatos de la siguiente forma; comenzando por la historia del Yagé y su definición según las voces de los nativos Inga, seguidamente para qué sirve el Yagé, cual es el misterio que puede tener el Yagé, el significado y los efectos que pueda tener la ceremonia, las indicaciones sobre la preparación antes de la toma, durante la toma y después de la toma, conocer la importancia del periodo menstrual, los diferentes miedos y temores sobre la toma del Yagé; las danzas sanadoras, vestimenta, collares, instrumentos, armonización, enfermedad y sanación. Esto con el fin de tener un hilo conductor informativo referente a la toma del Yagé.

En este orden de ideas, la historia del Yagé parte de un proceso ancestral que se ha desarrollado a lo largo de las décadas, su valor y simbolismo ha marcado las vidas de grandes y chicos donde su fundamento es ser uno con la madre tierra, con la misión de proteger y preservar las costumbres y creencias sobre la misma.

En este orden de ideas, el Taita refiere lo siguiente sobre la historia del Yagé:

Desde sus principios de la creación, está razón de ser en el mundo se encuentra en la planta del Yagé, la planta que entre toda la creación proporcione el conocimiento e inteligencia que el hombre y la mujer necesitarían para orientar y encaminar su bien vivir con los demás seres de la creación, dicho conocimiento que permitiría la construcción de su cultura, siendo la base de sus principios, reglas y valores de vida. (YC-PA Anexo 13)

La planta proporciona conocimiento e inteligencia que, el hombre y la mujer necesitan para orientar y encaminar su bien vivir con los demás seres de la creación, dicha comprensión permite la construcción de su cultura, siendo la base de sus principios, reglas y valores de vida. Asimismo, él guía espiritual indígena Anka Auka refiere que “conocimiento muy antiguo de los pueblos

indígenas, ha estado presente en la humanidad” (YC-PA Anexo 13). Por otro lado, los nativos definen el Yagé desde su experiencia y significado que le han otorgado particularmente.

Es así que, el Taita menciona lo siguiente, “el Yagé es sanación, yo atiendo 2.000 hermanos mensuales y eso es debido al daño psicológico y daño espiritual” (YC-MT Anexo 13). Igualmente, la indígena Killa va decir lo siguiente “Yagé como un Dios para nosotros, como un guía espiritual, tan fuerte que tiene poder sobre nosotros” (YD-LE Anexo 13). Ya dejando en claro sobre que es Yagé, se comienza a definir sobre para qué sirve la toma del Yagé según los nativos Inga, comenzando por el Taita donde afirma que “el Yagé sirve para todo para la salud sanar el cuerpo para sus problemas para usted crecer en la vida espiritual” (YC-MT Anexo 13). De igual forma, el guía espiritual indígena Anka Auka va a decir que “el Yagé es un padre y hermano que corrige” (PS-EY Anexo 13) en este orden de ideas, él indígena Alen va decir que “el Yagé sirve para estar bien y que para las personas yo les agrade y poder ir con Dios” (PS-EY Anexo 13).

Durante el misterio que pueda tener el Yagé, el Taita va decir lo siguiente “el Yagé tiene un misterio, tiene muchas cosas que ver” (YC-PA Anexo 13). Igualmente, el guía espiritual Anka Auka va aportar que “el misterio es como usted lo tomé, como usted empiece a vivirlo” (YC-PA Anexo 13). Del mismo modo la indígena Shurinti refiere que “el misterio mío es saber cómo vivir, ese es el misterio mío, pero incluso a veces no podemos ni explicar solamente de hacer” (YC-PA Anexo 13).

No obstante, el significado y los efectos que puede tener la ceremonia del Yagé, el guía espiritual indígena Anka Auka refiere lo siguiente, “antes al tomar la copita yagecero, de rodillas y con lágrimas en los ojos, así era para tomar Yagé.” (SYS-TY Anexo 13). Igualmente, la indígena Kani va a decir que “todas las ceremonias son totalmente diferentes a absolutamente todas, pero a veces, siempre nos enseña algo y lo que uno busca o bueno los que llevamos muchos años es que

siempre busca cómo tratar o se vuelve como un tratar de descifrar qué me está queriendo decir y yo cómo puedo utilizar” (IEDC Anexo 13) Del mismo modo, la Indígena Killa dice, “La ceremonia se siente pesada incluso a veces le cuesta como a veces a los que están al lado sentados al lado eso se transmite y con la medicina se viven cosas rarísimas” (IEDC Anexo 13).

Por otro lado, las indicaciones sobre la toma, la indígena Kani manifiesta que “Para tomar Yagé solo hay que tener una necesidad y disposición” igualmente, Killa refiere que al “tomar Yagé en cuestión de mujeres no tiene que tener el ciclo menstrual” (IDT Anexo 13).

De igual manera, las indicaciones sobre la preparación antes de la toma, durante la toma y después de la toma la indígena Kani va referir lo siguiente “Pues Antes: todo el sentido se enfoca en el Propósito ya sea de sanación o búsqueda de sabiduría” (SS-AT Anexo 13) Del mismo modo durante la toma “ hay un espacio de concentración en el sí mismo, de autoreflexión” (SS-DRT Anexo 13) el después lo refiere de la siguiente manera “ Después es ya la praxis y fusión del propósito y experiencia autoreflexiva que supone transformación en las personas” (SS-DDT Anexo 13)

Igualmente, la indígena Killa va decir lo siguiente “el antes de la toma es vivir inconsciente de las acciones de la vida” (SS-AT Anexo 13) “durante la toma aceptamos, vamos aceptando las cosas de la vida para así poder liberarnos” (SS-DRT Anexo 13) el después “es como vivir consciente de los y las decisiones que tomamos para bien” (SS-DDT Anexo 13).

Por otra parte, la importancia del periodo menstrual según Taita es el siguiente “es importante saberlo es una energía bastante fuerte que retrasa los avances del seguidor de medicina, todo lo que aprende si se empieza a recibir toda esta energía se enferma queda en oscuras no puede mirar nada y por eso no se aprende nada” (IDT Anexo 13). Respeto a los miedos y temores el Taita va a decir que “no es todos que quieren participar en los rituales porque el miedo, es por las

contaminaciones” (NMVT Anexo 13). Del mismo modo, él guía espiritual indígena Anka Auka va decir que “muchos de niños ya están contaminados por la ciudad, por las tecnologías y para tomar la medicina que es tan poderosa tan sagrada, pues muchos sienten miedo” (NMVT Anexo 13).

Prosiguiendo, con las danzas sanadoras vestimenta blanca y collares, el Taita va decir lo siguiente, “Fiesta de la vida entonces hacemos danzas de sanación eso es como, sentirse libre, sentirse una libertad en la vida agradecer cantamos alabando a Dios, a la naturaleza, a la medicina, a los abuelos en agradecimiento a toda esta vida que estamos viviendo de poder entender la fortaleza, de poder perdonar, de poder entender” (FV-AD Anexo 13) igualmente menciona que, “el vestido blanco, es buscando la paz y el perdón, la purificación, eso significa” (PSI Anexo13)

Asimismo, el guía espiritual indígena Anka Auka expresa lo siguiente “la camiseta Blanca, más de la parte cultural en el caso de los collares, según lo que nos enseña el abuelo Polo son protección porque les hablaba hace rato un taita cuando en la toma es a proteger a todos tiene el conocimiento suficiente para dar Yagé y protegerlos” (PSI Anexo 13).

Por otra parte, los instrumentos y la armonización para el guía espiritual Anka Auka va decir lo siguiente “la armónica da un sonido muy bonito, que puede acompañar por la guitarra, ahora también se meten tamborcitos, los cascabeles, los collares eso también es para acompañar, dar música también, eso es con ritmo que va ayudando a que se vaya toda esa chuma, recuerden que la chuma, tiene una energía, tiene un ritmo y eso es lo que se hace por eso es que cualquier música no cabe en la ceremonia” (SH-CI Anexo 13). Seguidamente, va a decir que se utiliza “el sahumero para despejar el clima, purificar, limpiar la mente” esto con el fin de hacer una limpieza energética. Del mismo modo, la indígena Killa expresa “uno cuando armoniza busca una limpieza energética del cuerpo”

No obstante, la enfermedad la define, el Taita de la siguiente manera “la enfermedad es creada por nosotros mismos muchas veces la gente dice Dios me castiga esta manera eso, es mentira eso es un desorden en la vida cada quien tenemos un desorden” (CDE Anexo 13). Igualmente, el guía espiritual indígena Anka Auka expresa que la, “Enfermedad es todo lo negativo, netamente lo negativo, cuando una escuchando a los abuelos cuando hablan, cuando se vive bien todo marcha bien” (ADE Anexo 13).

Finalmente, la sanación según Kani, “es tener un equilibrio a nivel físico, emocional, equilibrio espiritual es estar en armonía con nosotros mismos con la vida que nos rodea pero no podemos ver pero si experimentar eso es estar sano” igualmente, Killa va a decir “es cuando algún daño físico y espiritual desaparece a través de la medicina” del mismo modo (EYS Anexo 13), Shurinti refiere, “el Yagé nos mantiene equilibrados en nuestra vida, nos sana” (SVA-TY Anexo 13), igualmente, el Taita dice que la sanación, “Permite hacer conciencia de manera espiritual y tomar buena decisión” (LEF Anexo 13).

Los relatos anteriores se articulan sobre, el concepto de la Información donde se menciona que es una estructura de conocimientos y saberes frente a un objeto dado, igualmente, su finalidad va hacer la recolección de los datos frente al conjunto de saberes que están inmersos sobre el objeto a estudiar (Abric, 2001)

Es así que, la información parte sobre, el orden y la estructura que se tiene sobre, el conjunto de conocimientos que se puedan tener sobre la toma del Yagé. Igualmente, en este orden de ideas, Umaña (2002) va a decir que “Esta dimensión conduce, necesariamente, a la riqueza de datos o explicaciones que sobre la realidad se forman las personas en sus relaciones cotidianas” (p.40) resaltando así, el patrimonio histórico cultural que se tiene sobre la medicina ancestral del

Yagé y como esta misma se ha convertido a través de los tiempos en un proceso ancestral de saberes para la comunidad Inga de Yuguillo.

Campo de la representación social.

El núcleo central es el elemento esencial de toda representación constituida y que puede de algún modo, ir más allá del simple marco de objeto de la representación para encontrar directamente su origen en valores que los superan, y que no necesitan aspectos figurativos, esquematización, ni concreción (Abric, 2001)

De igual manera, el campo representativo forma el cuerpo central de toda representación social e igualmente se fundamenta sobre lo que se sabe (información) todo el conocimiento referente a la toma del Yagé en los nativos y que actitudes puede tener referente al mismo.

En virtud de lo anteriormente expuesto Umaña (2002) refiere lo siguiente:

Una representación social implica determinar ¿Qué se sabe? (información), ¿Qué se cree?, ¿Cómo se interpreta? (campo de la representación) y ¿qué se hace? o ¿cómo se actúa? (actitud). Estas tres dimensiones, halladas por Moscovici, forman un conjunto que tan sólo puede escindirse para satisfacer las exigencias propias del análisis conceptual. (p.41)

Ya dejando en claro esta salvedad sobre la importancia que tiene la información y la actitud referente al campo representativo, se comienza a resaltar las voces de los nativos Inga de yuguillo bajo su experiencia con el objeto dado (toma de Yagé) como bien, se sabe toda representación social trasciende a lo largo de la historia su valor milenario y de este modo su práctica se convierte en un patrimonio sagrado para determinado grupo social y cultural.

En este sentido, resulta importante mencionar que, el campo representativo es el más complejo de las tres dimensiones debido a su jerarquización y su contenido, sin embargo, Umaña es enfático en decir lo siguiente: “el campo de una representación es una dimensión que debe

analizarse en función de la totalidad del discurso” (p.41) donde se resalta la importancia de los discursos de los interpretes que estén inmersos sobre (objeto dado) la toma del Yagé.

Por ende, el reconocimiento que hace los nativos Inga de Yunguillo de Putumayo, sobre la práctica cultural de la ayahuasca, parte del sentido y significado, que ellos mismos le han otorgado a lo largo de sus vidas, donde cada uno va definir, el Yagé (campo representativo) de la siguiente manera, comenzando con el Taita donde afirma que:

El Yagé la historia de los abuelos de los abuelos del comienzo de millones de años de atrás esos abuelos la historia es de origen desde la creación desde la creación en la última creación de toda esta creación que ahí se le olvidaba el Yagé, entonces dicen que el creador sacó el cabellito y se olvidó esto y el que utilice este bejuco es muy inteligente y estará cerca de yo podrá conocer a mi ese es el único persona que puede conocer a mí, y es verdad porque si usted toma grande hasta dónde va a llegar (YC-PA Anexo 13)

E igualmente manifiesta que:

“El Yagé es sanación, es una medicina poderosa, el Yagé es sanación, el Yagé tiene un misterio, tiene muchas cosas que ver, por ejemplo, el hace trabajos directos e indirectos, muestra con ejemplos cuando usted no entiende directo” (YC-PA Anexo 13).

Mientras tanto, el guía espiritual Anka Auka expresa que:

Viene un conocimiento muy antiguo. Que viene de antes desde las mismas historias que narran los mayores que cuentan habla sobre la misma creación del mundo y que en el caso de la ayahuasca o Yagé, ha estado presente en toda la historia de la humanidad. Desde la misma concepción de la misma creación en el mundo y de ahí que ha ido acompañando al ser humano en el caso de los pueblos indios de américa, ha estado presente en la historia de la humanidad es un proceso, (YC-PA Anexo 13)

Igualmente, para él guía espiritual indígena Anka Auka “el Yagé es una medicina para el cuerpo, para el alma,” (MYM Anexo 13) Del mismo modo, Kani define al Yagé en estas palabras “el Yagé es un proceso puramente ancestral, Yagé es un ritual, es algo ancestral que se celebra y por tanto debe tener un proceso” (YC-PA Anexo 13) por otra parte, la indígena Killa expresa que “el Yagé sirve para muchas cosas, nos mantiene en equilibrio en nuestra vida para no meternos en excesos, no meternos en adiciones, para no meternos en malos caminos de todo eso un equilibrio que nos mantiene vivos” (PS-EY Anexo) finalmente, él indígena Alan va decir “el Yagé es una medicina que ayuda a curar para ir donde Dios” (PS-EY Anexo 13).

Ahora bien, en los relatos por los nativos Inga de Yunguillo se evidencia, el proceso ancestral que se ha llevado a lo largo de su historia, incluso desde antes de la historia de la humanidad. Como bien menciona, Abric (2001) donde refiere que; “Toda representación social se encuentra organizada y jerarquizada en una estructura compuesta por el núcleo central y los elementos periféricos” (p.20) lo que da a entender, que cuando se habla de estructura jerargica se hace mención a como está estructurada la representación social de la toma de Yagé y que interpretación le dan los nativos al mismo, es por ello que la distribución de los relatos se comenzó con el taita como cabeza principal durante la ceremonia, posteriormente los guías y discípulos espirituales; finalmente con los nativos de la comunidad Inga, esta distribución permite tener una comprensión total referente a la toma de Yagé por parte de sus nativos. Igualmente, los aportes de los nativos Inga permitieron conocer que es Yagé, pero desde la mirada, comprensión, sentido y significado que cada uno le han otorgado a la medicina ancestral de los pueblos étnicos. Lo anterior se articula, a la teoría de Abric sobre la estructuración y jerarquización de conocimiento referente al objeto dado (Yagé), lo que permitió tener un reconocimiento sobre el campo representativo.

En virtud de lo anterior Umaña (2002) refiere lo siguiente:

Núcleo no sólo constituye la parte más sólida y más estable de la representación, sino que ejerce una función organizadora para el conjunto de la representación pues es él quien confiere su peso y su significado a todos los demás elementos que están presentes en el campo de la representación (p.41)

Dando entender que, el campo como cuerpo principal de toda representación tiene como función organizadora, debido a que confiere lucidez y significado a todos los elementos que estén presentes en el mismo. Esta salvedad se pudo apreciar en los relatos de los nativos donde tenían un factor en común donde definen al Yagé como una práctica ancestral, que posee un poder curativo que permite tener un equilibrio físico y mental en sus vidas. Igualmente, el ritual sagrado de la toma de Yagé otorga valores, creencias que generan sentimientos, emociones, percepciones y significados referentes al mismo.

En definitiva, se reconoce que, el núcleo central de las representaciones que hacen los nativos sobre la toma de Yagé como proceso ancestral está compuesta por el reconocimiento de su práctica milenaria que ha trascendido por Taitas y Mamas de generación en generación, convirtiéndose en un patrimonio cultural de su comunidad. Así mismo, su proceso ancestral sobre la toma del Yagé radica en imágenes, opiniones y vivencias presentes en un mismo conjunto colectivo que se ha desarrollado a lo largo del tiempo.

Actitud. La actitud se define como uno de los núcleos periféricos donde el individuo da respuestas flexibles y sensibles en virtud a un objeto, a una situación o la influencia social, adquiriendo conductas evaluativas que pueden ocasionar cambios que no necesariamente transforman o afectan las representaciones sociales (Abric, 2001)

Partiendo de una función simbólica o actitudinal que es denominada como la más frecuente de las tres dimensiones, ya que permiten la constitución de sistemas centrales que orientan los comportamientos (Moscovici, 1961)

Igualmente, la estructura de la dimensión actitudinal es el componente afectivo, considerándose como una posición positiva, neutral o negativa, dependiendo del nivel de gratificación que el individuo obtenga a partir de la experiencia con un objeto particular (Umaña, 2002)

A su vez, la dimensión de la actitud, como portadora de conocimiento de un objeto dado, (Yagé) se va reflejar mediante los discursos obtenidos por parte de la población de estudio, teniendo como eje fundamental la toma de Yagé como proceso ancestral.

En este orden de ideas, partiendo de la perspectiva de los autores bases que se emplearon para esta discusión, se destaca que la mayoría de los nativos expresan una percepción favorable, ya que estos consideran la toma del brebaje como una práctica habitual dentro de su comunidad , pues ésta comienza desde las etapas más tempranas del ciclo vital, como lo es el proceso de gestación, incluso , esta se convierte en una estilo de vida para los niños, al respecto, él indígena Alen expresa lo siguiente, “sirve para estar bien y para que a las personas yo les agrade y poder ir con Dios” (PS-EY Anexo 13), situación que lo llevó a sentirse “más feliz y con más energía” (YTP Anexo 13) sin embargo en los jóvenes, es un “espacio de concentración en sí mismo, de autorreflexión”, según lo manifestado por Kani, así mismo, Killa refirió que “Durante la toma se

acepta las cosas de la vida para poder liberarnos” (SS-DRT Anexo 13) ,incluso es un acto que permite “ mantener esta cultura” necesitando así “ mucha disciplina, es que eso hay que vivirla totalmente, de regla todo el tiempo de vida” según lo mencionado por el Taita (PSI Anexo 13).

En relación con los relatos anteriores, los sujetos mencionan tener una postura positiva, cabe destacar que también reflejan componentes neutros y negativos, así mismo, como encontramos que el Taita a pesar de ser un sabedor de esta medicina o un yagecero, aun experimenta “miedo del poder divino del Yagé” (YD-LE Anexo 13) de igual forma, se encontró un elemento emocional desfavorable en el discurso de Killa, quien manifestó “Yo estoy muy triste porque se ha ido lo sagrado después de que salió de nuestra comunidad.... porque como le digo, ya lo manipulan como cualquier sustancia” (PPS-TY Anexo 13), haciendo una evaluación entre aquellos elementos que pertenecen al nuevo contexto y los elementos que no pertenecen a sus prácticas culturales, de igual modo, el guía espiritual indígena Anka Auka (PPS-TY Anexo 13) da soporte a lo anterior argumentando que los “Indígenas ya no beben esta medicina, ya se está perdiendo este carácter sagrado, la práctica, entonces ya muchos van por curiosidad, simplemente por curiosidad”. Además, en lo correspondiente a las posturas neutras, el Taita manifiesta que la relación que establecen tanto en nativos como en personas externas pueden experimentar "miedo de tomar Yagé es por las contaminaciones” (NMVT Anexo 13), así mismo, el guía espiritual indígena Anka Auka refiere que “Cuando se vive bien toda marcha, pero cuando se vive mal surge lo negativo y empieza todo a desfondarse” (SVA-TY Anexo 13).

En virtud de lo anterior, Umaña (2002) refiere lo siguiente: “La actitud expresa el aspecto más afectivo de la representación, por ser la reacción emocional acerca del objeto o del hecho” (p.40) Es así que, la actitud como dimensión afectiva permitió conocer los sentimientos,

emociones, sentidos, percepciones y significados referentes a la medicina del Yagé de manera individual y colectiva.

La representación social que hacen los nativos Inga de Yuguillo sobre la toma de Yagé como proceso ancestral, posee una naturaleza directa que permite la unificación de experiencias subjetivas individuales y colectivas, referente al universo de opinión que tengan de la misma

Del mismo modo, la discusión estuvo direccionada con lo que dicen los autores principales (Moscovici, Abric y Umaña) de la investigación referente a la dimensión de la información, campo representativo y actitud que compone toda representación social e igualmente los relatos de los participantes del presente proyecto grado. Logrando así, un adecuado manejo teórico práctico sobre las dimensiones anteriormente dichas.

Conclusiones

Durante el proceso de las representaciones sociales se observa que la toma del yagé es un ritual, que se viene dando desde épocas ancestrales y precolombinas, Siendo un aporte importante para conocer y describir su cosmovisión cultural acerca de la medicina tradicional. Asimismo, comprender los sentidos y significados que le pueden otorgar los nativos Inga a los rituales ceremoniales como lo es la toma del Yagé que son mediados por la madre tierra.

Igualmente, Las técnicas utilizadas en la investigación (la entrevista abierta (semiestructurada), la observación, y los diarios de campo), permitieron reconstruir la estructura interna de la representación social, evidenciando cada uno de sus elementos: la información, el campo de la representación y la actitud.

Es así que, la representación social entorno a la toma de Yagé como proceso ancestral se considera un valor simbólico-emocional que implica diferentes puntos de vista subjetivos frente a una visualización, basándose en las creencias, significados, valores y procesos históricos que le han otorgado los nativos Ingas y su comunidad referente a la medicina ancestral. Por lo cual, la presente investigación promovió conocimiento acerca del significado y simbolismo sagrado planteado por los nativos en relación a su proceso patrimonial.

En este orden de ideas, se da cumplimiento al objetivo de este trabajo investigativo, el cual fue develar las representaciones sociales que nativos del cabildo Inga de Yunguillo, hacen sobre la toma del Yagé como proceso ancestral, donde se ha logrado evidenciar que la toma de este brebaje es una costumbre ancestral, transmitida de forma oral y empírica por los ancestros, permitiendo el fortalecimiento y la creación de significados particulares en relación a un conocimiento espiritual que permite alcanzar el don del entendimiento, es aquí donde este estudio, permite a la psicología la posibilidad interactuar con diferentes emociones, comportamientos y conductas provenientes de diversas prácticas que se desarrollan dentro de un contexto indígena, donde se analizan patrones afectivos que generan un comportamiento asertivo a partir del devenir de las experiencias reales, que reflejando en el cuidado de sí mismo, de la naturaleza y el encuentro del alma.

Del mismo modo, acuñamos que aunque el campo de las representaciones sociales, claramente ofrece una mirada desde la psicología social, cabe resaltar que dicho estudio puede promover otras miradas e intenciones de investigación de la psicología, por ejemplo, desde una mirada de psicología evolutiva, donde se puede evidenciar que los relatos de los indígenas desborda la lógica racional de una mirada positivista; volviendo la mirada hacia la importancia del contexto y la influencia que tiene el mismo sobre el desarrollo vital de los seres humanos.

Así mismo, se pudo evidenciar desde ésta mirada, el arraigo por sus procesos culturales, en la medida que el/la indígena tuviera mayor edad; para el niño indígena, su discurso se percibe muy ligado a sus imaginarios de niño y en etapas evolutivas jóvenes y adultos, se observa en los discursos mayor arraigo por su cultura. Lo cual no es menester de la investigación, pero que se trae a colación porque invita a nuevas aristas de investigación.

Para finalizar, éste estudio representa un punto de documentación que constituye memoria histórica para el Pueblo Inga y por qué no, memoria histórica para futuros estudios que desde la psicología se animen a gestar.

Recomendaciones

De acuerdo con los resultados y conclusiones alcanzados es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones con el fin de ampliar el conocimiento acerca del patrimonio cultural del Yagé y otros saberes milenarios de los pueblos indígenas “yageceros”:

Promover la articulación de la Fundación Universitaria de Popayán desde el programa de psicología y otras carreras afines con las comunidades indígenas, para generar la difusión y defensa de las prácticas culturales medicinales como lo son la toma de Yagé y otros saberes ancestrales, que terminan siendo de gran relevancia para la psicología en diferentes áreas disciplinares.

Generar espacios investigativos en los procesos interculturales y multiculturales en la academia, brindando un apoyo significativo a las comunidades indígenas, desde el área científica, aportando a las representaciones sociales como la toma del Yagé, bajo la mirada de grupos indígenas de otras

regiones del país, instaurando un apoyo organizativo comunitario entre la academia y las comunidades indígenas.

Fomentar espacios de reciprocidad, en el intercambio de experiencias y conocimiento en torno a la investigación, logrando un acercamiento desde las diferentes experiencias de la academia y el saber ancestral, por medio del trabajo de campo en los territorios y espacios académicos entre las comunidades indígenas y los estudiantes, lo cual representaría procesos de memoria histórica para dicha cultura y para la disciplina misma.

Proponer investigaciones desde el programa de psicología, orientado desde el área clínica bajo una mirada psicodinámica; la cual permitiría profundizar aspectos del inconsciente que se manifiestan a través de la toma del Yagé y que resultarían de gran novedad e impacto en cuanto a la producción del conocimiento al respecto.

Presupuesto

Actividades	Valor unitario	Valor mensual total
Transporte salidas de campo	\$12.000	\$48.000
Papelería y utensilios	\$5.000	\$20.000
Refrigerios	\$4.000	\$16.0000
Llamadas telefónicas	\$ 100	\$5.000
Impresiones y fotocopias	\$100	\$10.000
Total	\$21.200	\$99.000
Total: 4 meses	\$396.000	

Fuente. Elaboración propia

Referencias Bibliográficas

- Abric, J. C. (2001). *Prácticas sociales y representaciones*. México D.F.: Ediciones Coyoacán.
- Acuña Delgado, Á. (2009). Cuerpo y representación en los rituales chamánicos yanomami. *Boletín Antropológico*, 27(75). *Revista científica. Boletín Antropológico*, vol. 27, núm. 75
Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=712/71218407001>
- Álvarez, J. L. y Godoy, J. (2003). *Cómo hacer investigación cualitativa*. Fundamentos y metodología, México, Paidós.
- Bonilla, C.y Rodríguez, S. (2013). *Más allá del dilema de los métodos: La investigación en ciencias sociales*. Retrieved from
- Cardona Arias, J. A. y Rivera Palomino, Y. (2012). Representaciones sociales sobre medicina tradicional y enfermedades foráneas en indígenas Emberá-Chamí de Colombia. Recuperado de *Revista Cubana de Salud Pública*. vol. 38, núm. 3, Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21423096013>
- Consejo Regional Indígena del Cauca (C.R.I.C). (s,f). estructura Organizativa. Recuperado de <https://www.cric-colombia.org/portal/estructura-organizativa/>
- Correa, F. (2006). Interpretaciones Antropológicas sobre lo «Indígena». *Universitas humanística* no.62. Recuperado de <https://core.ac.uk/download/pdf/25748768.pdf>
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2005). Censos y demografía Misak (Guambianos) Recuperado de [http://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/noticias/Documents/Caracterizaci%C3%B3n%20del%20Pueblo%20Misak%20\(Guambiano\).pdf](http://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/noticias/Documents/Caracterizaci%C3%B3n%20del%20Pueblo%20Misak%20(Guambiano).pdf)
- Doise, W. (1984). Social representations, intergroup experiments and levels of analysis, En S.

- Fericgla, J. (1989). El sistema dinámico de la cultura y los diversos estados de la mente humana. Cuadernos de Antropología. Anthriois. España.
- Dolmatoff, G. R. (1978). El chamán y el jaguar. México, DF., Siglo XXI Edit. Reichel
- Fericgla, J. (1996). Teoría y aplicaciones de la imaginería generada por la ayahuasca. Artículo que forma parte de un estudio amplio sobre la etnia Shuar y su aprendizaje cognitivo con el uso del enteogeno “Ayahuasca”.
- Gadamer H. (1986). Verdad y método II. Ediciones Sígueme, Salamanca, España, p.45.
- González. (2008). Subjetividad Social, Sujeto y representaciones Sociales. En Revista Diversitas - perspectivas en Psicología, año/vol. 4, n° 002. Universidad Santo Tomás. Bogotá, Colombia. Recuperado de <http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/679/67940201.pdf>.
- Gonzales, E. (2013). Acerca de los estados de cuestión o sobre un pasado reciente en la investigación cualitativa con enfoque hermenéutico. *Unipluriversidad*, 13 (1), 60-63.
- Godelier, M. (1989). Lo ideal y lo material. Pensamiento económico sociedades humanas. Tauros Humanidades.
- Gobernación del Putumayo. (2016). Plan departamental de desarrollo 2016-2019. Recuperado de https://www.putumayo.gov.co/images/documentos/planes_y_programas/orden_726_16.pdf
- Gutiérrez, S. (2015). La diversidad en las organizaciones indígenas del Cauca: el consejo territorial de autoridades indígenas del oriente caucano. *Universitas humanística*. (80) 293-322. ISSN 0120-4807. Recuperado de <http://www.scielo.org.co/pdf/unih/n80/n80a12.pdf>
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista M. (2014). Metodología de la Investigación. México: Interamericana de editores S. A. de C.V

- Hernández Morales, M. E. y Velasco Ortiz, L. (2015). La etnicidad cuestionada: Ancestralidad en las hijas y los hijos de inmigrantes indígenas oaxaqueños en Estados Unidos. *Migraciones Internacionales*, vol. 8, núm. 2. Recuperado de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15141190005>
- Huamanwasi, Asharam. (2019). Medicina Tradicional Amazónica. Recuperado de <http://www.huamanwasi.com/medicina-tradicional-amazonica/?lang=es>
- Husserl. (1986). Ideas relativas una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica I, trad. José Gaos, México, Fondo de Cultura Económica.
- León, M (2002). Representaciones sociales: actitudes, creencias, comunicación y creencia social. En: Psicología Social: Buenos Aires: Prentice Hall.
- Materán, A. (2008). Las representaciones sociales: un referente teórico para la investigación educativa, *Geoenseñanza*, vol. 13, núm. 2, Universidad de los Andes San Cristóbal, Venezuela. pp. 243-248. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36021230010>
- Martín García, A.V. (1995). Fundamentación Teórica y Uso de las Historias y Relatos de Vida como técnicas de Investigación en Pedagogía Social. *Aula*, 7, 41-60.
- Martínez. L. A. (2007). La Observación y el Diario de Campo en la Definición de un Tema de Investigación. Recuperado de <https://escuelanormalsuperiorsanroque.files.wordpress.com/2015/01/9-la-observacin-y-el-diario-de-campo-en-la-definicin-de-un-tema-de-investigacin.pdf>
- Ministerio de políticas culturas. (s,f). Política de diversidad cultural. Recuperado de https://www.mincultura.gov.co/ministerio/politicas-culturales/de-diversidad-cultural/Documents/07_politica_diversidad_cultural.pdf

Mora, M. (2002). La teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici. Athenea Digital.

Recuperado de <https://atheneadigital.net/article/view/n2-mora>

Moscovici, S. (1961). El psicoanálisis su imagen y su público. Buenos aires: Huemul.

Naranjo. (2012). Ayahuasca. La enredadera de rio celestial. Barcelona. La Llave.

Navarro Carrascal, O. E. (2002). Representaciones sociales de la cultura adaptativa en un pueblo

indígena de la Sierra de Nevada de Santa Marta (Colombia). *Revista del Centro de*

Investigaciones en Desarrollo Humano, Vol. 10, N°. 2. Recuperado de

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=620141>

Perelló, S. (2009). Metodología de la Investigación Social. Madrid: Dykinson.

Perdomo Marín, J. C. (2019). Bebiendo los cabellos de Dios”. Aproximaciones teórico-

metodológicas a las ceremonias de Yagé en Colombia. En: Boletín de Antropología.

Universidad de Antioquia, Medellín, vol. 34, N.º 57. Recuperado de

<http://aprendeonline.udea.edu.co/revistas/index.php/boletin/article/view/337386/0>

Reyntjens. (2011). *Saberes ancestrales para preservar el bienestar y la armonía en las*

Comunidades indígenas Diagnóstico de la Medicina tradicional, base de identidad de los

pueblos indígenas del Pacífico, Centro y Norte de Nicaragua. Recuperado de

[https://www.paho.org/nic/index.php?option=com_docman&view=download&alias=665-](https://www.paho.org/nic/index.php?option=com_docman&view=download&alias=665-saberes-ancestrales-para-preservar-el-bienestar-y-la-armonia-en-las-comunidades-indigenas&category_slug=sistemas-de-servicios-de-salud-y-tecnologia&Itemid=235)

[saberes-ancestrales-para-preservar-el-bienestar-y-la-armonia-en-las-comunidades-](https://www.paho.org/nic/index.php?option=com_docman&view=download&alias=665-saberes-ancestrales-para-preservar-el-bienestar-y-la-armonia-en-las-comunidades-indigenas&category_slug=sistemas-de-servicios-de-salud-y-tecnologia&Itemid=235)

[indigenas&category_slug=sistemas-de-servicios-de-salud-y-tecnologia&Itemid=235](https://www.paho.org/nic/index.php?option=com_docman&view=download&alias=665-saberes-ancestrales-para-preservar-el-bienestar-y-la-armonia-en-las-comunidades-indigenas&category_slug=sistemas-de-servicios-de-salud-y-tecnologia&Itemid=235)

Umaña, S. (2002). Las representaciones sociales. Ejes Teóricos para su discusión. Cuaderno De

Ciencias Sociales 127. San José, Costa Rica: FLACSO

- San Martín Cantero, D. (2014). Teoría fundamentada y Atlas.ti: recursos metodológicos para la investigación educativa. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 16(1), 103-122. Recuperado de <http://redie.uabc.mx/vol16no1/contenido-sanmartin.html>
- Sarrazín, J. P. (2012). New Age en Colombia y la búsqueda de la espiritualidad indígena. Instituto Colombiano de Antropología e Historia. *Revista Colombiana de Antropología*, vol. 48, núm. 2, pp. 139-162 Bogotá, Colombia. Recuperado de <http://www.redalyc.org/pdf/1050/105026884007.pdf>
- Sepúlveda, F. (2016). *La ayahuasca como filosofía de vida*. En J. Brudrivich, R. López y J. Redmond (Ed.) *De camino a la filosofía (pp.163-167)*. Chile: Valparaíso. Recuperado de <http://www.selecciondetextos.cl/wp-content/uploads/2016/12/VOL-6-ST.pdf>
- Taylor, S. y R.C. Bogdan. (1989). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Paidós, Barcelona.
- Uribe, C. A. (2002). El yajé como sistema emergente: discusiones y controversias (Documentos Cesó 33). Bogotá: Departamento de Antropología, Universidad de los Andes.
- Valdovinos, M. (2009). Ritual y reflexividad en las prácticas indígenas. Algunos ejemplos mexicanos. Introducción. *Indiana*, vol. 26. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=2470/247016492002>
- Villaescusa, M. (2006). *Efectos subjetivos a corto plazo de tomas de ayahuasca en contexto occidental urbano*. Enteogenia, Ed. Amargord Recuperado de <http://neip.info/novo/wp-content/uploads/2015/03/Efectossubjetivosacortoplazodetomasdeayahuascaencontextooccidentalurbano.pdf>
- Zambrano, A. y Garzón, D. (2012). Planta Sagrada. Enfoque suplemento de los estudiantes de periodismo multimedios del colegio de comunicación y artes contemporáneas - N°1.

Recuperado de https://www.usfq.edu.ec/publicaciones/enfoque/Documents/enfoque_001.pdf

Zaragoza Contreras, L. G. (2010). Cultura, identidad y etnicidad, aproximaciones al entorno multicultural: rompiendo costumbres y paradigmas cotidianos Cuicuilco, vol. 17, núm. 48, Escuela Nacional de Antropología e Historia. Recuperado de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35117051009>

Anexos

Anexo 1. Carta de Permiso a la ceremonia del Yagé

Popayán, 15 de febrero de 2020.

Señor.

(Seguidor espiritual de la toma del yagé)

Cordial saludo.

Por medio de la presente carta le solicitamos; contar con su aval para hacer parte de la toma sagrada del Yagé.

La participación del ritual sagrado va hacer con fines académicos debido a que estamos realizando una investigación relacionada con la toma del yagé como proceso ancestral. El objetivo general de la investigación es Develar las representaciones sociales que nativos de la comunidad inga hacen de la toma del yagé como proceso ancestral y objetivos específicos para: Comprender el significado cultural que tiene la toma del yagé en los nativos. De igual manera, Integrar los relatos sobre el significado de la toma del yagé como proceso sagrado y posteriormente triangular las dimensiones de las representaciones sociales entorno al yagé como proceso ancestral.

Adicionalmente, la presente investigación parte del interrogante sobre: ¿Cuáles son las representaciones sociales que nativos jóvenes de la comunidad inga, hacen sobre la toma del yagé como proceso ancestral?

Consideramos que el proyecto tiene una contra prestación en tanto para ustedes constituyen un capital cultural interesante en términos de preservación de la cultura y para nosotros será el terreno propicio para llevar a cabo nuestro proyecto de investigación.

Cabe resaltar, que los investigadores son psicólogos en formación cuyos nombres y número de cedula de ciudadanía son los siguientes: Erick Alexander Angulo Mambuscay, CC. 1.061.807078, María Elena Muñoz, CC. 34548857, Ana Gisela Villaquiran Guzmán, CC. 1.061. 806.633. El proyecto esta asesorado por la docente Claudia Esperanza Gómez Peláez, Magíster en Neuropsicología y Educación, Magíster en Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo. Actualmente está cursando (c) Doctorado en Pensamiento Complejo.

Ustedes serán partícipes de la socialización de los resultados, de igual manera, se darán algunas recomendaciones de acuerdo a los hallazgos para que se promueva cada vez más la preservación de procesos ancestrales como la toma del yagé.

RD 15-02-2020
3:30 PM

Anexo 2. Consentimientos informados

Consentimiento informado.

Nombre del participante.

Y _____, con documento de identidad No. 1 061 819 913 de Popayán-Cauca, certifico que he sido informado(a) con claridad y sinceridad respecto al ejercicio académico del que los estudiantes Ana Gisela Villaquiran Guzman, 1.061. 806.633, María Elena Muñoz, CC. 34548857 y Erick Alexander Angulo, CC. 1.061.807078, me han invitado a participar. Actúo libre y voluntariamente para colaborar en la entrevista proporcionada para el trabajo de las mismas, contribuyendo a este de una forma activa. Confirmando que se me ha aclarado que mi privacidad estará completamente protegida y, en este sentido, tengo derecho a decidir que los datos de esta entrevista pueden ser publicados. Soy conocedor de la autonomía que tengo como persona de quedarme o retirarme del ejercicio en el momento que me parezca oportuno.

De igual manera, Sirvase leer los siguientes puntos antes de aceptar participar en este proyecto. Después que usted los haya leído, el investigador considerara y responderá a usted todas las preguntas que usted formule o si desea puede llamarle al número de celular o escribirle un email ubicados al final de este consentimiento.

1. Acepto participar en este proyecto. Se me han explicado los objetivos, propósitos, instrumentos, confidencialidad, riesgos, beneficios y comunicación de resultados.
2. Reconozco: a) que la información será vista sólo por el investigador y personal auxiliar que hace el estudio (el equipo de investigación) y que no será identificado personalmente porque los resultados se presentarán en forma de grupo; b) que se asegurará la confidencialidad de la información que dé, salvo cuando la ley requiera, autorice o permita su divulgación.
3. La presente investigación; Representaciones sociales que nativos de la comunidad inga, hacen sobre la toma del yagé como proceso ancestral solo será por fines académicos.

Nota: para información, preguntas o quejas, favor dirigirse al investigador Claudia Esperanza Gómez, celular: 3207766926 - email: claudia.gomez@docente.fup.edu.co - claudia.coordi@gmail.com

Firma María Elena Muñoz

Firma Alexander A.

Estudiante

Participante

Firma Gisela Villaquiran

Firma Rosy R. Muchaica

Nombre del participante.

Yo, _____, con documento de identidad No. 1006546436 de Yungullo Negro, certifico que he sido informado(a) con claridad y sinceridad respecto al ejercicio académico del que los estudiantes Ana Gisela Villaquiran Guzman, I.061. 806.633, María Elena Muñoz, CC. 34548857 y Erick Alexander Angulo, CC. 1.061.807078, me han invitado a participar. Actúo libre y voluntariamente para colaborar en la entrevista proporcionada para el trabajo de las mismas, contribuyendo a este de una forma activa. Confirmando que se me ha aclarado que mi privacidad estará completamente protegida y, en este sentido, tengo derecho a decidir qué datos de esta entrevista pueden ser publicados. Soy conocedor de la autonomía que tengo como persona de quedarme o retirarme del ejercicio en el momento que me parezca oportuno.

De igual manera, sírvase leer los siguientes puntos antes de aceptar participar en este proyecto. Después que usted los haya leído, el investigador considerará y responderá a usted todas las preguntas que usted formule o si desea puede llamarle al número de celular o escribirle un email ubicados al final de este consentimiento.

1. Acepto participar en este proyecto. Se me han explicado los objetivos, propósitos, instrumentos, confidencialidad, riesgos, beneficios y comunicación de resultados.
2. Reconozco: a) que la información será vista sólo por el investigador y personal auxiliar que hace el estudio (el equipo de investigación) y que no será identificado personalmente porque los resultados se presentarán en forma de grupo; b) que se asegurará la confidencialidad de la información que dé, salvo cuando la ley requiera, autorice o permita su divulgación.
3. La presente investigación: Representaciones sociales que nativos de la comunidad inga, hacen sobre la toma del yagé como proceso ancestral sólo será por fines académicos.

Nota: para información, preguntas o quejas, favor dirigirse al investigador Claudia Esperanza Gómez, celular: 3207766926 - email: claudia.gomez@docente.fup.edu.ec - claudia.cocorfi@gmail.com

Estudiante

Firma [Firma manuscrita]

Estudiante

Firma [Firma manuscrita]

Estudiante

Firma [Firma manuscrita]

Participante

Firma _____

Consentimiento informado.

Yo _____ con documento de identidad CC No. 10292596 de Popayán como responsable de _____ identificado con TI 1050549949 de Popayán autorizo a los investigadores para la realización de la entrevista certifico que he sido informado(a) con claridad y sinceridad respecto al ejercicio académico del que los estudiantes Ana Gisela Villaquiran Guzman, CC. 1.061.806.633, María Elena Muñoz, CC. 34548857 y Erick Alexander Angulo, CC. 1.061.807078, me han invitado a participar. Actúo libre y voluntariamente para colaborar en la entrevista proporcionada para el trabajo de las mismas, contribuyendo a este de una forma activa. Confirmando que se me ha aclarado que mi privacidad estará completamente protegida y, en este sentido, tengo derecho a decidir qué datos de esta entrevista pueden ser publicados. Soy conocedor de la autonomía que tengo como persona de quedarme o retirarme del ejercicio en el momento que me parezca oportuno.

De igual manera, sírvase leer los siguientes puntos antes de aceptar participar en este proyecto. Después que usted los haya leído, el investigador considerará y responderá a usted todas las preguntas que usted formule o si desea puede llamarle al número de celular o escribirle un email ubicados al final de este consentimiento.

1. Acepto participar en este proyecto. Se me han explicado los objetivos, propósitos, instrumentos, confidencialidad, riesgos, beneficios y comunicación de resultados.
2. Reconozco: a) que la información será vista sólo por el investigador y personal auxiliar que hace el estudio (el equipo de investigación) y que no será identificado personalmente porque los resultados se presentarán en forma de grupo; b) que se asegurará la confidencialidad de la información que dé, salvo cuando la ley requiera, autorice o permita su divulgación.
3. La presente investigación, Representaciones sociales que nativos de la comunidad inga, hacen sobre la toma del yagé como proceso ancestral solo será por fines académicos.

Nota para información, preguntas o quejas, favor dirigirse al investigador Claudia Esperanza Gómez, celular: 3207766926 - email: claudia.gomez@docente.fup.edu.ec - claudia.coordinaj@gmail.com

Investigante

Firma [Firma manuscrita]

Estudiante

Firma [Firma manuscrita]

Investigante

Participante

Firma [Firma manuscrita]

Firma

[Firma manuscrita]

Consentimiento informado.

Nombre del participante.

Yo, Yofra, con documento de identidad No. 10292596 34323073 de República, certifico que he sido informado(a) con claridad y sinceridad respecto al ejercicio académico del que los estudiantes Ana Gisela Villaquiran Guzman, I.061. 806.633, María Elena Muñoz, CC. 34548857 y Erick Alexander Angulo, CC. 1.061.807078, me han invitado a participar. Actúo libre y voluntariamente para colaborar en la entrevista proporcionada para el trabajo de las mismas, contribuyendo a este de una forma activa. Confirmando que se me ha aclarado que mi privacidad estará completamente protegida y, en este sentido, tengo derecho a decidir qué datos de esta entrevista pueden ser publicados. Soy conocedor de la autonomía que tengo como persona de quedarme o retirarme del ejercicio en el momento que me parezca oportuno.

De igual manera, sírvase leer los siguientes puntos antes de aceptar participar en este proyecto. Después que usted los haya leído, el investigador considerará y responderá a usted todas las preguntas que usted formule o si desea puede llamarle al número de celular o escribirle un email ubicados al final de este consentimiento.

1. Acepto participar en este proyecto. Se me han explicado los objetivos, propósitos, instrumentos, confidencialidad, riesgos, beneficios y comunicación de resultados.
2. Reconozco: a) que la información será vista sólo por el investigador y personal auxiliar que hace el estudio (el equipo de investigación) y que no será identificado personalmente porque los resultados se presentarán en forma de grupo; b) que se asegurará la confidencialidad de la información que dé, salvo cuando la ley requiera, autorice o permita su divulgación.
3. La presente investigación; Representaciones sociales que nativos de la comunidad inga, hacen sobre la toma del yagé como proceso ancestral solo será por fines académicos.

Nota: para información, preguntas o quejas, favor dirigirse al investigador Claudia Esperanza Gómez, celular: 3207766926 - email: claudia.gomez@docente.fup.edu.ec - claudia.coordi@gmail.com

Estudiante

Firma *Yofra*

Estudiante

Firma *Ana Gisela Villaquiran*

Estudiante

Firma *Alexander*

Participante

Firma

Popayán, 23 de febrero de 2020.

Cordial saludo.

Por medio de la presente carta le solicitamos; contar con su autorización para realización de la presente entrevista con fines académicos. De igual manera, consideramos que su aporte permitirá ampliar conocimientos referentes a la toma sagrada del yagé.

El objetivo de la investigación a realizar es el siguiente; Develar las representaciones sociales que nativos de la comunidad Inga hacen de la toma del yagé como proceso ancestral.

Cabe resaltar, que los investigadores son psicólogos en formación cuyos nombres y número de cedula de ciudadanía son los siguientes: Erick Alexander Angulo Mambuscay, CC. 1.061.807078, María Elena Muñoz, CC. 34548857, Ana Gisela Villaquirán Guzmán, CC. 1.061.806.633. El proyecto esta asesorado por la docente Claudia Esperanza Gómez Peláez, Magíster en Neuropsicología y Educación, Magíster en Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo. Actualmente está cursando (e) Doctorado en Pensamiento Complejo.

Nota: para información, preguntas o quejas, favor dirigirse al investigador Claudia Esperanza Gómez, celular: 3207766326- email: claudia.gomez@docente.fup.edu.co
claudia.coordi@gmail.com

Atentamente,

Erick Alexander Angulo Mambuscay
CC. 1.061.807078.

María Elena Muñoz

CC: 34548857

Ana Gisela Villaquirán Guzmán

CC: 1.061.806.633

Claudia Esperanza Gómez Peláez

CC: 25.277.636 de Popayán

23 febrero 2020

Anexo 3. Guía de preguntas- para la entrevista abierta.

1. Desde tus palabras, ¿qué es el Yagé?
2. ¿A partir de sus experiencias como considera que el Yagé le ha contribuido a su vida?
3. ¿Desde su cosmovisión indígena, para qué sirve la toma del Yagé?
4. ¿El Yagé los representa como comunidad indígena?
5. ¿Conoce el origen de la toma del Yagé en su comunidad?
6. ¿Considera que el Yagé es un proceso ancestral dentro de la comunidad?
7. ¿El sentido del Yagé que le dan los jóvenes, los niños y los adultos es igual?
8. ¿Antes de tomar el Yagé uno debe hacer una preparación?
9. ¿Pudiera usted explicarnos, la diferencia entre el antes de la toma del Yagé y el después?
10. ¿Podría compartirnos lo que usted experimenta cada vez que toma Yagé?
11. ¿Le gusta participar de los encuentros que hacen en su comunidad, para la toma del Yagé? Me podría explicar su respuesta.
12. ¿Qué cree usted que buscan los miembros de su comunidad con la toma Yagé?

Entrevista individual abierta acerca de las representaciones sociales que nativos del cabildo Inga de Yunguillo de Putumayo, hacen sobre la toma del Yagé como proceso ancestral.

Anexo 4. Entrevistas 1.

Indígena1: Killa. Comunidad Inga Yunguillo.

Entrevistador:

Buenas tardes, vamos a hacer unas preguntas referentes a la investigación para comenzar queremos que nos respondas la siguiente pregunta:

¿Considera usted que la toma del Yagé es un proceso ancestral dentro de la comunidad y por qué?

Indígena Killa:

Sí, es un proceso ancestral; no es como de ahora, porque nosotros venimos de esa cultura; lo que es un proceso ancestral, diría como un proceso de sanación, que nosotros siempre lo hemos practicado en mi comunidad. Es como un hospital de acá decimos en la comunidad de nosotros, hay un yagecero, recurrimos ante cualquier enfermedad ante un yagecero. Que él nos orienta y nos guía y nos realiza sanaciones y eso es una parte sagrada muy ancestral que nos han heredado los abuelos y a través del tiempo se ha permanecido.

Entrevistador:

¿Qué es un yagecero y que significa?

Indígena Killa:

Yagecero, persona que viene a través de muchos tiempos, como por generación tomando Yagé y se hereda de generación en generación. De mi familia es de generación en generación.

Entrevistador:

¿Cuál es el proceso para convertirse en yagecero'?

Indígena Killa:

El proceso es la entrega, tu para ser un yagecero tienes que internarte en las montañas con el abuelo en las montañas. Él te va enseñar todo ese tiempo, no hay tiempo exacto; 10 años, 15 años, ya vas a ser yagecero. Sería una mentira, incluso los mismos abuelos han tratado de enseñar; pero hay personas llevan 20 ,30 años y no han podido coronarse como yagecero, solamente son sanadores, pero no yagecero. Coronado es como el que representa al pueblo, a la comunidad, como sabedor a yagecero, cualquier persona puede recurrir ante cualquier enfermedad; ese proceso es más como de un mayor tú vas y te internas con él, el tiempo que el mayor considere necesario.

Entrevistador:

¿Cuál es el tiempo que se necesita para que el maestro lo corone como yagecero?

Indígena Killa:

Primero para ser yagecero, se necesita muchas reglas, primero si es nativo no tiene que descontaminarse tanto en contaminación; en una ciudad hay mucha contaminación.

Entrevistador:

¿Qué es contaminación?

Indígena Killa:

Todo lo que es considerado como libertinaje, exceso, eso no se permite allá. Una de las reglas es que la persona tiene que ser pura, tanto de la mente como del corazón y de todo lo que ha visto por fuera, a exterior de la comunidad y de cualquiera sitio que pertenezca la persona. Cuando va internarse, tiene que despojarse de todo lo material, de todo de todo e ir a conocer que es realmente la naturaleza, porque los yageceros por medio de la naturaleza es que hacen sanaciones, por qué uno llega acá y cambia el pensamiento y se vuelve ambicioso y, sobre todo, en este tiempo que el Yagé se está comercializando mucho y de muy mala manera. Entonces como que ya se está quitando lo ancestral lo sagrado y si no que ya es un producto ya se está comercial.

Entrevistador:

¿Los taitas portan un bastón, el bastón tiene unas secciones de aprendizaje o niveles de escala?

Indígena Killa:

Los bastones en mi comunidad se entregan, no a los yageceros. son solamente entregados a los líderes de la comunidad que tengan alguna responsabilidad dentro de la comunidad como alcaldes, gobernadores, que pertenezcan a una comunidad indígena, porta el bastón como símbolo que él es un líder o guía de cualquier cosa dentro de la comunidad.

Entrevistador:

¿Qué es el Yagé?

Indígena Killa:

El Yagé es un bejuco, ahora se siembra, pero antes, eso se cosechaba en la montaña. los abuelos llegaban y lo cosechaban un bejuco normal, pero la diferencia es hay muchos tipos de Yagé. Entonces cada uno lo prepara de una manera diferente y cada uno experimenta diferentes trances. No todos son iguales, el de nosotros, ese es el bejuco, el Yagé; ese bejuco lo cocinan y lo sacan líquido, que se toma no gran cantidad, muy poquita, una copita y hay otros por ejemplo mayores de abajo que ellos si toman hartito, entre tomen más hartito más va funcionar; pero no es espeso, es muy suave, pero el de nosotros es espeso, de 20 kilos de Yagé saca solamente 5 litros de Yagé. Es muy espeso, toca tomar muy poquito. Pero a nuestra copa, los abuelos a nuestra copa pueden hacer un tarro de Yagé, toca tomar hartito para que puede hacer efecto.

Entrevistador:

¿A los niños, desde que edad les dan el Yagé?

Indígena Killa:

Pues en mi comunidad no hay edad de hecho las mamás, toman hasta los 4 meses de embarazo.

Entrevistador:

¿tiene contraindicaciones en la madre en su gestación?

Indígena Killa:

Hasta ahora hemos venido tomando no ha pasado nada que tenga un efecto negativo, en las mujeres lactando también han podido tomar, obviamente un tiempo de espera, porque nosotros siempre le hacemos una dieta en las mujeres con un tiempo de espera, después de 60 días la mujer puede tener contacto con un yagecero mas no tomar después de un año tomar común y corriente y los niños desde chiquitos.

Entrevistador:

¿Cómo les dan el Yagé a los niños?

Indígena Killa:

Poquito, en cucharita pequeña porque ellos todavía son de mente muy inocente, no tienen como que reflexionar, pero, por ejemplo, ya niños de 8 o 10 años que son plena rebeldía toman experimentan y cuentan mira que yo fui, así fui grosero ahora me voy a portar bien, ya no voy hacer esto porque es malo entonces uno se da cuenta hay uno se da cuenta que los niños también pueden entrar en ese trance y mirar sus comportamientos y corregirlos.

Entrevistador:

¿Para tomar el Yagé que se necesita, y como se prepara a la persona antes de tomar el Yagé?

Indígena Killa:

Para tomar Yagé en cuestión de mujeres no tiene que tener el ciclo menstrual, no tiene que estar en el periodo o en luna que nosotros le decimos. No puede estar en esos días puede estar después que pase 4 días si te pasa el periodo ya puedes ir a experimentar con el Yagé tiene contraindicaciones con personas que sufran del corazón, de respiración, o tengan cualquier

consumo de medicamentos antes de tomar, se debe de decir estas cosas al mayor o al taita que este guiando la ceremonia para mirar cuanta dosis puede darle, para que pueda ser manejada la persona. Porque si una persona que sufra de corazón toma mucho Yagé puede salir afectado porque Yagé altera algunos signos vitales cuando tú tomas. Porque el Yagé altera algunos signos vitales.

Entrevistador:

¿Qué puede sucederle a una persona que este con el periodo tome el Yagé?

Indígena Killa:

Por ejemplo, en mi comunidad eso no es permitido porque nosotras las mujeres estamos votando sangre limpiándonos entonces esa sangre no sale pura, es una sangre que mucho tiempo estuvo estancada y estas desechando porque ya no te sirve en tu cuerpo, entonces eso en mi comunidad es como un veneno para los mayores sabedores incluso si tú les das de tomar una gota de sangre de tu menstruación a un mayor se enloquece y puede perder la cordura y puede llegar hasta morir. A nosotros desde muy chiquitos esas reglas son muy sagradas, ahora hay muchas cosas que no se cumplen como antes, cuando apenas yo era chiquita, era mucho más estricto, era a kilómetros que teníamos que estar con el periodo con los mayores tomar una distancia muy grande y en las ceremonias no se permitía mujeres cerca al mayor si no muy distante, pero ahora todo ha cambiado como digo mientras estamos en la naturaleza todo es puro pero salimos al exterior a la ciudad conocemos lo que es el sexo lo que es el dinero lo que son las adiciones entonces todo eso la mente va cambiando .

Entrevistador:

¿Desde su cosmovisión indígena para qué sirve la toma del Yagé?

Indígena Killa:

La toma del Yagé sirve para muchas cosas, primero sanar enfermedades que nosotros decimos malviento o brujerías que son contacto de energías por el pensamiento que se maneja allá, nosotros creemos mucho en el mundo espiritual y las energías, creemos mucho en eso. Entonces eso sirve para sanar enfermedades tanto física como mentales, sirve también para una guía sostenerse en el saber, que límites de comportamientos tener, como es ese límite de comportamientos y de pensamientos.

Es como un bastón siempre nos mantiene rectos o firmes en nuestra vida, sirve también muchas cosas el Yagé sirve para muchas cosas nos mantiene en equilibrio en nuestra vida para no meternos en excesos no meternos en adiciones, para no meternos en malos caminos de todo eso un equilibrio que nos mantiene vivos y ha sanado a muchas personas, en muchas situaciones que hemos visto y que nos ha fortalecido a nosotros. Antes éramos más egoístas permanecíamos en nuestra comunidad y no repartíamos en la ciudad porque solo mirábamos que la enfermedad existía allá. cuando nos dimos cuenta que la enfermedad existía en la ciudad también nos dimos cuenta que éramos ignorantes y la misión de mi papá (el taita Polo) fue salir a ayudar, pero que nos encontramos que este no es un mundo pequeño es gigante, pero aportamos un granito con la medicina pues muy bueno y miramos resultados. y mirar los resultados es lo que nos anima seguir en el camino de la medicina.

Entrevistador:

¿Conoce el origen de la toma del Yagé en su comunidad?

Indígena Killa:

Como venía diciendo, es hereditario de generación en generación por ejemplo yo desde que nací conocí el Yagé desde que tengo conocimiento del mundo, yo soy indígena en mi camino, mi merienda era la toma de Yagé, desde muy chiquitos nosotros tomamos, ya así entonces desde que

me acuerdo yo tomo Yagé, entonces mi papá viene de generaciones yagecero, tatarabuelo tomaba, mi papá los hijos y así pues se fue heredando.

Entrevistador:

¿Cómo fue la primera experiencia en la toma de Yagé como en tu vida?

Indígena Killa:

Como yo le digo, yo vengo tomando desde mi chiquita la primera experiencia que tome desde pequeña, yo me acuerdo que no me gustaba porque es muy amargo y a veces que es muy amarga, y es muy amargo y a mí no me gustaba.

Desde chiquita yo era muy grosera muy rebelde con mi mamá Pero ya cuando tenía como 12 o 13 años ya más o menos uno se acuerda de las experiencias con Yagé, la experiencia fue muy bonita porque uno mira la naturaleza ,las pintas que nosotros decimos son como visiones que uno ve cuando uno toma Yagé; entonces lo que miraba de niña era todos los animales las plantas todo porque nosotros vivíamos en una selva, selva uno miraba en 3D una película , el Yagé hace ver las cosas como en 3d visiones, ahí miras y todo sale fuera de lo normal antes mirábamos solo animales, como todos los hermanos tomábamos y al otro día hablamos de que habíamos mirado entonces unos hablaban que miraban un tigre, y un sapito, mariposas, serpientes, y ¿Qué color? porque nosotros los colores significa, muchos los colores oscuros significan algo negativo, si los colores son brillantes fosforescentes, y bonitos nos dice que son regalos que nos van a dar, estos son de la naturaleza al que hay que respetarlos si tú los ves por ahí, además uno visiona como qué:

Por ejemplo, si ves una serpiente se te cruza en el camino, uno ya sabe si es si miras una pinta bien bonita entonces hay que protegerlo, pero sí es negativa y bien hacerte daño entonces hay que matarla, entonces así fue como mi primera experiencia que tuve mirar animalitos, Pero ya cuando entré y salimos a la ciudad fue una experiencia muy diferente.

Entrevistador:

¿Podrías decirme lo que experimenta cada vez que tomas Yagé?

Indígena Killa:

Experimento en cada toma de Yagé, son cosas muy diferentes en cada toma porque no son iguales porque por ejemplo cuando yo vivía en la comunidad todo era bonito tu mirabas todo lo que era naturales, animales entre otros, y no miraba nada negativo a uno, no lo regañaron ni nada porque uno no hace nada, pero cuando yo salí a la ciudad y ya tuve mis amigas ya empecé a salir ya empecé tener conductas que antes no eran permitidas y ni siquiera conocíamos entonces él Yagé te va mostrando como que estos comportamientos no van en tu camino, tienes que guiarte y tomar otro camino, entonces el Yagé muestra otros caminos que debes tomar, y hacer generar conciencia, es como que debes pensar en la decisiones q debes tomar, entonces la experiencia son muy diferentes, porque uno va creciendo y va pasando por etapas así mismo el Yagé va mostrando el camino de la etapa que está bien, y qué está mal, y te va a regañando.

El Yagé, siempre va a mostrar el buen camino según el pensamiento que nosotros tengamos ,te puede mostrar otro camino dependiendo de la persona por q hay unos que se ambicionan por el poder del Yagé, o el poder que brinda la medicina en nosotros es el poder de sanación, pero como sabemos el poder de sanación también hay poder de maldad entonces uno es el encargado de tomar esa decisión, decidir quiero ayudar a la gente o yo sólo quiero manipular a la gente manipular, y obtener algo para mi beneficio entonces eso es decisión y corazón de cada persona qué ambición tiene en su corazón.

Entrevistador:

¿Te gusta participar en los encuentros que hace tu comunidad para la toma de Yagé?

Indígena Killa:

Si, nosotros en todos los encuentros, a uno no lo obligan, uno ya sabe que tiene que estar allá porque uno viene de una comunidad y si tu dejas de asistir estás dejando tus raíces, tu esencia como ser indígena, y tú cultura. Entonces hay muchas veces que yo he visto a muchos compañeritos indígenas, qué salen de la comunidad conocen del mundo, a la ciudad les gusta, y ya elimina las raíces, se desconectan de la comunidad, ya no los buscan ya prefiere el trago, el baile, la rumba, los amigos, viajar, comprar, el dinero, que ir a una comunidad. Entrevistador:

¿Se puede desviar la toma de Yagé por las religiones?

Indígena Killa:

Si, digamos que mi comunidad eso ha venido conectado desde que yo me acuerdo la religión con el Yagé porque mi papá es muy creyente en el mundo de Dios, y en el mundo del Yagé estuvo conectado y eso nos ha transmitido a mí también o a nosotros nos ha transmitido esa conexión entre la religión y el Yagé, y el catolicismo, no es que seamos católicos así, pero somos muy creyentes.

Entrevistador:

¿Cree que el Yagé es un proceso ancestral?

Indígena Killa:

Si, por que muchas cosas, que no se pueden explicar es como, ver para creer , así dice la gente no entonces el Yagé, a mucha gente que no conoce lo que es la ceremonia del Yagé o lo que es ancestral que es entonces , uno les comenta y no le creen, entonces pues nosotros le decimos vaya tomé y después experimenta que es ancestral si no, no vas a poder decir qué es lo ancestral, que es lo sagrado, que es lo que tanto hablamos, y no entender , entendemos entonces siempre hemos

hecho como para que la persona realmente pueda decir creo en esto que pueda ver pueda ver el mundo ancestral mundo que tú no puedes, tocar pero puedes sentir, puedes sentir entonces eso es muy difícil de hacer creer a la gente.

Entrevistador:

En esos procesos a veces se dan experiencias tranquilas y no tan tranquilas nos puedes comentar sobre eso.

Indígena Killa:

Así todo depende de la vida que uno lleve, depende si tú ha sido correcto en la vida, tratando de ser lo mejor que puedes lo más bueno posible, ayudando a la gente a tu familia, ayudando a que la naturaleza no se acabe, cosas buenas que uno pueda aportar en el mundo de manera positiva, pues el Yagé, no te va mostrar cosas negativas te va a mostrar cada vez más cosas que vas a poder hacer, para seguir aportando en tu vida positiva. Pero hay gente que digamos desordenada qué tiene adiciones no solamente a sustancias psicoactivas , si no al sexo, a todo eso que ahorita hay, pues así mismo él Yagé, se muestra la verdad a uno mismo, da miedo porque uno conoce, yo prefiero conocer a ustedes y decir que uno conoce, a decir yo como soy como persona yo como soy entonces el Yagé entra a hacer mirar yo como soy, y ver tu mismo como eres, por el Yagé y eso es lo que nos asusta , a mucha gente que no le gusta tomar con mi papá porque él Yagé realmente muestra cómo eres tú en la vida, y te dice qué decisión debes tomar .

El Yagé te guía, pero cómo nosotros miramos lo que somos nosotros mismos y eso nos asusta entonces pues preferimos mirar a otra parte mejor pasarla relajado, así como venga todo no pasa nada, y así está bien. Que si una persona quiere estar así está bien o está mal pero si tú vas y tomas un Yagé bueno y te hace ver lo que realmente eres en esta vida lo que estás haciendo, y eso asusta claro, porque uno en sí mismo dicen que estoy bien, que yo hago lo correcto, que yo pienso bien ,

pero el Yagé desculca todo realmente, que es lo que tienes en tu corazón, y en tus pensamientos, que es lo que realmente hay en este mundo lo bueno, lo malo y a veces muestra la maldad para que el mundo nos podemos corregir y eso es lo que asusta claro mirar la verdad nuestros mundo claro, eso da miedo.

Entrevistador:

¿Tú crees que el Yagé puede cambiar la vida de una persona?

Indígena Killa:

Sí, porque el proceso de mi papá pues, yo soy porque vengo de generación yagecera, no soy un aprendiz es decir que yo voy a hacer o voy a heredar también lo yagecero porque eso no es cierto, pero en el camino que viene recorriendo mi papá, yo he visto que hay cambios en las adicciones, en diferentes adicciones a sustancias al alcohol, al sexo, han cambiado la vida de una manera y uno dice eso cambió, las personas que han cambiado. Pues se ve que nunca abandonan a mi papá, tan agradecidos porque hay muchos con muchas personas que tú ves, que si van a tomar, ya se mira muchachos que están de traje blanco, ellos no son muchachos como ahorita que están bien; pero no ellos eran, muchachos alcohólicos, adictos en la calle todo, ósea ellos no eran así, a ellos mi papá los vino recogiendo de la calle, para ayudar a ellos a través de su experiencia, es que ellos tratan de ayudar también a otros muchachos para que no se caigan en esas tentaciones, en muchas cosas que ahora el mundo brinda para experimentar, y uno pues mirando esos cambios pues, y dice ese Yagé realmente salva, y es bueno.

Muchas personas dicen que el Yagé es una sustancia más que puede ser adictivo entonces yo digo como ¿el Yagé puede ser algo adictivo?, el Yagé muestra lo que es verdaderamente a uno le da miedo por ejemplo a nosotros a veces cuando cometemos errores a mí me da miedo ir a tomar porque yo sé que me va a regañar, porque yo sé que me va a mostrar que es lo que yo hice mal, y

me toca corregir, cómo uno se va a volver adicto a semejante planta tan sagrada, como tan llena de conocimientos, que a uno como que le da miedo, porque le da miedo, como por ejemplo si o digamos que marihuana tener una planta como esa es que también era como el Yagé porque es una sustancia conocida pero para adicciones entonces como para eso la marihuana, lo llevara a tu primera experiencia, algo que te asuste te genera miedo, yo creo que no vuelco a consumirla (risa), Yagé es igual a veces hay personas de blanco, que como que, yo digo han venido y han dicho, ¡ahh!, tu eres adicto al Yagé vas todos los fines de semana a tomar allá no sé qué ,pero cuando ya los papas experimentan lo que es la medicina entonces se quedan ahí y dicen no quien se va a volver adicto, a la medicina si mejor dicho eso es más regañón que los papas que uno tiene .

Entrevistadora:

¿Qué beneficios trae el Yagé para su vida?

Indígena Killa:

Por ejemplo anterior mente yo he tomado Yagé y me ha servido para cuidar la naturaleza, el medio ambiente, ahora que yo llegue a la ciudad, específicamente cuando yo llegue acá a la ciudad de Popayán, yo me vine sola sin que nadie me vigilará, me dijera algo, eh y este Yagé, es mi creencia me ha permitido mantenerme firme en mis proyectos sin desviarme porque aquí en la ciudad los compañero invitan mucho a rumbas, fiestas he vamos a tomar,vamos a meter lo otro pero si yo fuera o hubiera estado una persona sola, sin mi creencia estoy segura que hubiera accedido a cualquiera de ellas y me hubiera quedado, hay por ahí quien sabe olvidándome de mis raíces ,el Yagé me permite a mi mantenerme firme con mis proyectos .

Entrevistador:

¿Podiera usted explicarnos la diferencia de antes y después de la toma de Yagé?

Indígena Killa:

Pues como yo venía diciendo, yo no podría decirles, el antes y el después del haber tomado Yagé porque como mi raíz es el Yagé, pero yo sí podría decirles antes de salir de la selva y después antes pues uno no conoce muchas cosas las adiciones no las conocíamos rumbas, fiestas esas cosas no, ósea allá no había nada allá lo único que había era trabajar mucho la diversión no había nada de esos televisores, de tecnología, nada no se manejaba, había juego con las piedras con arena. yo considero que esos son mucho más bonitos que los celulares, yo siempre trato de que cuando voy a mi comunidad me desconecto de todo y es muy bueno porque la tecnología cambia mucho el pensamiento y lo maneja lo manipula de una manera impresionante entonces antes pues antes pues digamos lo que mucha ignorancia, pero yo digo qué lo llaman ignorancia ,pero yo digo que mientras uno vive sin conocer mucho mejor ,porque uno no sabe lo que existe pero si uno quiere conocer y aportar, entonces uno conoce de todas formas para poder decir un antes y un después yo tengo que haber experimentado las cosas del mundo de acá para yo poder decir que sí que el Yagé si me ayudo.

Entrevistador:

Por ejemplo, cuando tu estas en el campo o en tu comunidad y vienes acá, ¿qué experimentas?

Indígena Killa:

Pues precisamente porque yo vengo de un camino yagecero, yo respeto mucho esas cosas listo, yo tengo compañeros que todo lo que practican está bien, pero hasta ahí muchas gracias por la invitación todo y todo pero yo tengo mi propia credencia, y esa es la medicina yo prefiero estar ahí en mi altarcito con hojita Mambe y Arbi hay que estar tomando ,a bailar o hacer muchas cosas y yo respeto eso, y soy muy distante porque uno tiene que decidir y aceptar que uno se deja influenciar por que uno es débil, la mente del ser humano es débil, porque tu miras algo lindo ,bonito, lo tocas lo miras y ya eso es ser débil, pero si yo tengo que ser fuerte a lo que quiero ser

en la vida, yo miro observo, lo respeto y sigo caminando por que no tengo por qué hacerlo, y eso es lo que me mantiene.

Entrevistador:

¿Qué significado le das a la toma de Yagé?

Indígena Killa:

No pues que significado, es mi todo, es mi ser ,mi esencia ,como ser humano hasta ahora yo diría que yo puedo diferenciarme del mundo de acá .El Yagé guía mi camino y es como todo lo que soy, yo lo que he venido siendo, y espero que esto sea años tras años, y que esto pueda transmitir también a mis hijos y que no se pierda porque ahorita pues yo estudio psicología y yo he dicho que es un complemento a mi vida y yo digo que psicología, es una rama que me da la teoría y el Yagé no me da teoría y ahora tú necesitas estudios científicamente comprobados y yo tengo ambas partes lo que es muy bonito, yo tengo lo científico que es psicología y lo que tengo en mi mundo que no es comprobada y que yo sé que hay resultados pero científicamente no es comprobada.

Entrevistador:

¿La identidad de ustedes estaba en peligro?

Indígena Killa:

Estaba y lo digo porque estábamos recuperando esa identidad por que entro la carretera y todo eso cambio haya ,la forma de vivir el consumo todo ósea todo la forma de vivir en una comunidad cambio totalmente, ya la gente se volvió perezosa porque ya hay dinero, ya las cosas no se trabajan por consumir si no que por producir dinero, y atreves del dinero consumir allá, en una montaña usted produce todo no tienen por qué salir y comprar pero como entro carretera y llevaron un poco de cosas, ya empacadas entonces la gente dice comprar es más fácil que trabajar entonces la comunidad fue perdiendo la identidad de nosotros todo, todo lo que es la forma de vivir, todo

cambio a tal punto que hasta la forma de vestir cambio, y todo el pueblito se iba a trasladar a la ciudad pero lo mayores no, por eso están los sabedores los yageceros nos ,reunieron nos convocaron a los que teníamos raíces yageceras y tomamos una noche para trabajar eso que es lo que estaba pasando, porque mi papa también ya había salido a la ciudad entonces cuando a él lo llamaron yagecero del pueblo, el yagecero sale de la comunidad eso es como salir las reglas de la comunidad.

Entonces después de hacer una toma ya empezamos o se empezó el pueblo a recuperar lo sagrado, lo ancestral, lo que ha venido siendo el pueblo, nuestras raíces, nuestra esencia ahora son muchos más estrictos, porque ya llegó energía y todo eso lo tiene yo digo no con todo el respeto de aquí de los colonos, el conocimiento es bonito pero el conocimiento destruye ,el conocimiento es lindo por conocimiento, destruye tantos conocimientos y yo veo que esté todo esta ciudad son un basurero, con todo el respeto del mundo es un basurero y tantos conocimientos o sea entre más descubras es más sabio en las ideas, pero yo veo que ese descubrimiento solamente es destrucción, entonces, así mismo si a un pueblo indígena llegan conocimientos de los colonos allá sí se quita la ignorancia pero el pueblo se destruye eso es.

Entrevistador:

¿Los pueblos indígenas pueden cambiar el modo de pensar?

Indígena Killa:

Si precisamente, eso es lo que nos anima a seguir con la medicina porque hemos logrado que mucha gente cambie su pensamiento y cambia su comportamiento por qué en una ciudad, la gente que nosotros conocimos no es que estaba bien, la gente que conocemos va con una necesidad y más que todo va con una necesidad mental.

Entrevistador:

¿Ha llegado alguna persona que haya tomado Yagé y no haya salido de ese trance?

Indígena Killa:

No, por qué el viaje es suavizado por medio de otro bejuco o bien para que ese trance y para que , a los colonos qué pues ya conocen un mundo de cosas el Yagé puro, puro a ellos pueden llevarlo al cielo y el infierno, y ellos no van a entender que fue que le pasó incluso pueden que quedar con el susto, y con el miedo, y quedarse así por mucho tiempo, y no es necesario eso la idea de mi papá no es venir y asustar con un el mundo de la naturaleza, de la medicina y el mundo de la naturaleza tenga y se asusta de eso y le da miedo entonces la idea de mi papá no es eso sino que es dar poquito que sea manejable y que pueda surgir dudas y preguntar sí ya va, se siente seguro entonces se les va dando más cantidad , más cantidad y el trance va a durar, lo que el Yagé diga usted entonces va sanando, eliminando esas dudas a través de eso ya va tomando más, puede durar el trance lo que el Yagé diga, y la calidad de Yagé para que dure 6 o 8 hora eso depende Yagé pero ya cuando usted va a aprender a ser un sanador, ahí sí los mayores dan el Yagé y el tiempo lo puede dar con la medicina que es un trance como por 5 días pero ahí ya es cuando los mayores les dan.

Entrevistador:

¿Cuánto tiempo puedes estar bajo los efectos de la toma del Yagé?

Indígena Killa:

No pues puedes estar 6 horas a 8 horas, 4 horas incluso cuando a veces se va a tomar por primera vez como hay tanta contaminación que el Yagé no coge, sino que hace vomitar o hace como de ese desintoxicar como limpiar purificar y si después ya vuelve y toma Yagé le coge porque a veces, muchas veces comemos esas comidas que no son nada saludables, entonces él Yagé también le

cambia el estilo de vida todo tipo de alimentación va cambiando los sándwich todo porque el Yagé a lo que encamina es lo saludable el buen vivir a todo lo que es bueno.

Entrevistador:

¿En tu cultura hay reconocimiento del otro y de la diversidad?

Indígena Killa:

Sí ,como yo lo digo en mi cultura hay un montón de culturas ,nosotros en mi cultura no estamos cerrados a no conocer , nosotros también allá incluso van de diferentes comunidades a compartir y a conocer pero eso sí, siempre con el respeto de conocer de conocer y no de apropiar entonces es muy diferente no, entonces compartimos como por ejemplo tú conoces el Yagé bueno hay diferentes, como éste, otro, pero no nos desviamos más de ahí sino que siempre que ando firme en nuestras raíces y conocer al otro claro para eso estamos y para eso están los mayores.

Entrevistador:

¿Qué podrías decirnos sobre la cultura su subordinada y cultura dominada en tu comunidad?

Indígena Killa:

No sé, si me preguntas sobre mi cultura si existen esos dos tipos de cultura pero en mi cultura, sí existe porque como te digo nos hemos actualizado tanto y estamos participando ya en eventos de muy grandes entonces todo esto tienen que saberlo y tratamos de nosotros no sobrepasar nos de no ser dominante, ni ser subordinados , sino de estar equilibrados y siempre en una comunidad es necesario escuchar a los jóvenes que haya en mi comunidad, por ejemplo siempre tratamos de escuchar a los jóvenes porque ellos son los que van creciendo y son los que nos van a ir a reemplazar, y si nosotros los mayores pues está mal ,entonces nosotros los jóvenes podemos hacerles dar cuenta de que estamos tomando un camino mal y como los hombres mayores son los

que dominó de la comunidad Entonces se desvía la comunidad y esos son los pilares pero siempre hay de parte y parte.

Entrevistador:

¿Qué piensas sobre la pérdida sagrada de la toma de Yagé?

Indígena Killa:

Yo, realmente estoy muy triste porque se ha ido perdiendo lo sagrado después de que salió de nuestra comunidad, ya dejó de ser sagrado porque lo digo porque ya lo manipulan como cualquier otra sustancia, es como si exportarán alcohol para una vida alcohólica, así mismo se está exportando Yagé y hay muchas ciudades, muchos países que a ahora conocen. el Yagé y lastimosamente nosotros ahorita nos enteramos eh, que allá por ejemplo las que conozco por ejemplo en Suiza, España, Argentina, Estados Unidos, México han tenido las personas que han llegado a nosotros, que han tenido experiencias muy negativas con el Yagé, y muy mal manejo del Yagé están usando y jóvenes que no tienen ni idea realmente qué es el Yagé de dónde proviene, simplemente lo compraron.

Por aquí en Colombia se los dieron y ya y entonces lo sagrado se pierde desde el momento que tú sales de la comunidad porque los mayores yo me que nosotros tomamos con el taita Querubín, el mayor sabedor uno de los últimos abuelos, fue el mayor de mi papá , el que lo corono y a él lo invitamos acá a la casa a la comunidad a tomar y lastimosamente en medio de la toma que un mayor diga que el Yagé, se va a comercializar, como el producto más eso es triste y más que digan qué eso no lo puede evitar, porque ya lo están haciendo eso nos dijo hace muchos años y cuándo venimos a ver y abrir los ojos y así está pasando y se está perdiendo, lastimosamente.

Entrevistador:

¿Ustedes que están haciendo para tratar de recuperar eso sagrado?

Indígena Killa:

Por ejemplo, por lo general en mi familia al menos estamos tratando de enseñar a mucha gente que conozca lo que es realmente el Yagé , que el Yagé no es para mirar porque hay mucha gente que le gusta el camino fácil , tú siempre vas a preferir un Yagé suave, Yagé que te haga feliz, un Yagé que te haga cantar, que te haga mirar mariposas y colores bonito y bueno pero el Yagé que enseña es un Yagé q te hace ver cómo eres tú en el mundo , que quieres tu para el mundo, para que estas en el mundo, que misión tienes entonces mirar esas cosas, ha sido muy pocas personas que han elegido ese camino que realmente conocer lo que es el Yagé y qué respeto merece y lo sagrado que es entonces como nosotros vamos formando personas que realmente conozcan los caminos del Yagé, las raíces del Yagé la esencia y misión del Yagé para que no vayan y tomen 2 meses y digan ya eso ha sido todo ya tomé Yagé y ya puedo repartir todo porque eso está pasando ahorita, gente que va y toma unos meses unos días mira no escuchan toma nota, y vuelven, y repiten lo mismo como si fueran las palabras del mayor , como si fueran las palabras de él ,entonces como son inexpertos y la gente dentro de tanta necesidad , si va uno le calienta el oído y le habla bonito se deja convencer pero ya cuando llegan a mi papá miran como es el yagecero entonces realmente ellos dicen pues lastimosamente Yagé se está repartiendo.

Entrevistador:

¿En tu comunidad qué significado tiene coronar?

Indígena Killa:

Coronar, es brindar literalmente una corona , nosotros por ejemplo en mi cultura las coronas son de pluma de loros y de guacamayos qué son los que nos dan sabiduría con su forma de volar tan

alto ella nos brindan la sabiduría de poder proteger la naturaleza ,toda esa esencia del Yagé pero usted ahorita , que Yagé ni que nada ,ni que coronado, ni que nada usted fue tomando y si escucho entendió, y miró bien ya eres, vas y repartes y por eso es que hay gente como tú dices, que no han podido salir del trance, porque si usted da Yagé y si no sabes manejar el Yagé entonces como vas a ayudar a la gente los dejas perdidos si no sabes guiar los dejas enfermos entonces va pasado mucho y mi papá y nosotros lastimosamente conocemos personas que han tenido experiencias dentro de todo eso muy malas, y es muy triste.

Porque la raíz de nosotros los yageceros y conocemos el Yagé de una manera muy sagrado, lo ancestral de mucho respeto , pero ahorita ya nada , ahorita ya el yagecero como yo dije ahorita hay diferentes tipos de Yagé, diferentes abuelos que manejan diferentes Yagé, pero como hay gente y sobretodo de grInga, la gente de exterior viene y mira eso y eso es un negocio, es un negocio tenaz para ellos lo ancestral lo sagrado ahorita es un negocio tremendo entonces ellos vienen mira, observan y empiezan a trabajar yo digo , ellos tienen más labia más conocimiento de palabras y de estrategias para dominar a la gente que necesita entonces claro ellos divinamente controlan eso y aprenden.

Entrevistador;

¿La toma de Yagé que representa a ustedes como comunidad indígena?

Indígena Killa:

Por ejemplo para mi si , si tú me dices de qué comunidad vienes yo digo que soy de comunidad yagecera, y así será de un pueblo indígena ,que eso es lo que me ha brindado mi pueblo, eso es básicamente lo que me ha brindado mi mamá y mis hermanos son los del Yagé ,mis hermanos menores no porque el camino de Yagé no es fácil, el camino del Yagé es mirar, el mundo tanto bonito como el cielo y el infierno desconocer de los dos y de ti depende seguir aprendiendo porque

si quiere seguir aprendiendo, tú vas a conocer más que el mundo, cómo es la oscuridad del mundo como es y eso es duro manejarlo sobre todo que la oscuridad no te maneje hay muchos indígenas también mis compañeros han salido a repartir Yagé, pero en vez de ir a enseñar salen enseñados entonces ahí por ejemplo yo digo no todos salen con esa fortaleza en la mente mis hermanos mayores por ejemplo ellos ya están enseñados porque ellos de alguna otra forma en la ciudad se adaptan a cualquier cosa de la ciudad, entonces ellos ahí ya son enseñados y no van a enseñar y pues yo no soy yagecera, yo vengo de raíz yagecera pero frente a eso yo soy como un feto, no conozco nada y equilibrando apenas mi vida y ahora yo como voy a equilibrar la vida del otro atreves del Yagé ,pero si empiezo a decir , yo soy yagecera yo se que la gente me cree por mi raíz , pero esa no es mi misión, ni intención , si yo quiero aprender ya no me verán por acá, desapareció y quien sabe por cuantos años .

Entrevistador:

Porque en el ritual, cuando tu papá alza la copa le pide al Yagé que lo ayude a ser un mejor ser humano.

Indígena Killa:

Porque muchas veces nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien pero cuando tú ya sales al mundo a este mundo quieras o no la ambición llega tu mente no ambición de los materiales del amor de muchas cosas de ambición, no solamente porque es que a veces decimos ambición y nos imaginamos dinero lo material pero no sólo eso sino que es de la ambición que nosotros miramos por eso es que mi papá a veces me desespera para que la gente pueda llegar a entender qué es ser una buena persona en el mundo y que ser parte de él eso, es muy difícil encontrar personas con la misma fortaleza mental porque como te digo la mente juega mucho con uno entonces, y cuando la mente débil por eso es que hay brujos también así como hay yageceros

buenos hay yageceros malos de brujería, para mí que conocemos eso , sí existe la brujería la maldad dentro de nosotros mismos entre las diferentes culturas yageceras vamos eliminándonos cada uno.

Entrevistador: Muchísimas gracias.

Indígena Killa: Muchas gracias a ustedes.

Anexo 5. Entrevistas 2.

Indígena 2: Kani. Comunidad Inga Yunguillo.

Entrevistador:

Buenas tardes, ¿Considera usted que la toma de Yagé es un proceso ancestral dentro de su comunidad? y por qué?

Indígena Kani:

Que sí considero, sí; claro que sí, y entendiendo también que como es un proceso ancestral, sería algo que se viene practicando desde hace muchos años, entonces dentro de la comunidad pues se lo ve como algo así, y es algo que se respeta mucho y quizá en ocasiones, mucho más que la medicina occidental. Son esos procesos ancestrales que se han venido practicando años tras años, tras años y con el objetivo de seguirlos practicando en los años que siguen.

Entrevistador:

¿Qué es un yagecero y qué significa para ustedes y su comunidad?

Indígena Kani:

Un yagecero es una persona que pues bueno, es un punto interesante porque nosotros entenderíamos un yagecero desde el punto que es una persona con la capacidad de ofrecer la medicina, es un yagecero que puede repartir medicina no está hay de todavía pero sí ha tenido como un proceso de conocimiento y familiarización con la medicina tradicional significa como un guía espiritual, un yagecero.

Entrevistador:

¿Cuál es el proceso para convertirse en yagecero?

Indígena Kani:

El proceso (risa), el proceso para convertirse en yagecero, eh bueno el ser yagecero implica no es una carrera que tú estudias 5 años o que tenga un proceso como un proceso receta determinado lo que, lo buscan como los abuelos y los que son taita y los que son chamanes es como un estilo de vida. El ser yagecero implica un estilo de vida y en ese estilo de vida lo que hacen es conocer no tanto las selvas de cemento los estilos de vida de afuera sino cómo funciona la naturaleza, entonces para la formación del ser yagecero, un punto muy importante es que la persona debe tener un contacto con la naturaleza ,un contacto directo a lo que casi aquí no se ve en la ciudad ,en la ciudad es muy difícil uno ser yagecero en la ciudad y uno ser yagecero en el campo, entonces son dos puntos bastante , bastante determinantes para el ser yagecero ; implica cuidarse con las comidas, la vida espiritual como tal entonces para la formación del yagecero lo que piden es normalmente al menos ir a internarse en la selva y muchas personas pues digamos no se facilita más, si no las personas que son yageceros y que han nacido en la comunidad entonces tienen la experiencia y conocen cómo funciona la naturaleza , cómo funciona la tierra, eh cómo se ha vivido tradicionalmente allá las formas de vida, la espiritualidad ,eh pero para las personas que quieren ser yageceros y viven en la ciudad tienen que necesariamente retornar a lo ancestral , al territorio donde habita la medicina entonces para que la medicina misma les enseñe moldearse, a comprender, aceptar, como más que todo en cuanto a los valores y cómo comprendemos nosotros cuál es nuestra cosmovisión respecto a nosotros mismos y respecto al universo.

Entonces es como muy necesario eso, el contacto con la naturaleza entonces muchas personas se demoran y también tienen es como quizás en alguna vez lo escuché en el psicoanálisis,eh siempre

debe haber alguien que lo acompañe alguien ,alguien que ya haya tenido un proceso entonces no es porque yo quiero ser yagecero, y me interno, y estoy solo y soy yagecero siempre hay alguien que te está moldeando, que te está compartiendo la medicina y del mismo modo tú aprendes, tú vas aprendiendo y te enseñan la medicina muchos se demora mucho se demora cinco años, otros diez, otros veinte años y no han podido entonces así.

Entrevistador:

¿La persona que acompaña al taita dentro de la comunidad, quién es por lo general?

Indígena Kani:

Ah.es otro taita, otro taita ya con más, por lo general con más experiencia de vida el que haya tenido sus tropiezos sus caídas y conoce el mundo occidental, conoce la medicina tradicional, que ha tenido un recorrido más, más grande, pues digamos que un yagecero vendría a ser otro aprendiz.

Entrevistador:

¿Cuál es el tiempo que se necesitan para que el maestro corone a ese discípulo como yagecero?

Indígena Kani:

¿ El tiempo?, bueno la verdad no podría decirles cómo cuánto tiempo necesita, jum hay reina la subjetividad como te digo, aunque por lo general lo que ha pasado tradicionalmente para ser coronado como yagecero, es que por lo general la corona se deja por ejemplo me explico tenemos un yagecero que por lo general en cada comunidad hay yageceros maestros que han tenido un recorrido bastante largo y han vivido muchos años ellos, ellos saben mucho de medicina y de cómo vivir, bajó la regla, las reglas dimensionales y entonces por lo general ellos coronan, ellos le dejan corona después de que de que como trascienden de la vida terrenal una vez que muere ellos , alguien como que ya llega a ocupar o a tratar de ocupar el puesto, como yo me voy de esta tierra por lo general ellos siempre tienen uno no le dejan la corona a todos (risa), siempre tienen uno.

Porqué es muy difícil actualmente con el mundo moderno y la contaminación actual, es muy difícil encontrar un yagecero que esté entregado a la medicina como tal porque llama más la atención la ciudad, los placeres de la vida, entonces ellos por lo general tienen un fiel seguidor y lo que ellos hacen es que una vez que sienten como que ya van a ir ,ellos siempre andan con el yagecero al lado, por lo general cuando el taita ,el chamán trasciende el yagecero viene a empezar a reproducir, a replicar esos eso mensajes que el maestro dejó entonces allí ya sería coronado el pero entonces ya sería hay después de la inexistente.

Entrevistador:

¿Cuándo hablas de la corona de que estamos hablando?

Indígena Kani:

La corona es el saber ancestral y que se representa también por lo general en una corona, entonces es una crítica bien interesante también porque tu vez chamanes coronados con dos años de experiencia pero entonces ancestralmente o desde la comunidad no lo vemos así, eh la corona es todo el saber es todo el poder la experiencia y todo lo que está concentrado en realidad no es algo que éste y que lo podamos determinar en un espacio sino que es algo simbólico, como cuando tú me hablas a quién le deja la corona, yo ya me imagino un montón de saberes y eso es la corona pero por lo general se representa, también en una corona en una corona por lo general de plumas y de un tejido artesanal que utiliza el taita.

Entrevistador:

¿Los taitas portar un bastón, el bastón tiene unas sesiones de aprendizaje o niveles que se desea
Cómo se obtiene eso allá y si en tu comunidad lo utiliza o practica?

Indígena Kani:

¿Mm en mi comunidad, como los bastones de mando?

Entrevistador:

si.

Indígena Kani:

Mm pues, a ver pues los bastones también son más representados o también son un tema ancestral pero no tanto como la medicina, sino también como de liderazgo muchos taitas lo ejercen, muchos taitas en las comunidades se centran más en ser taitas, en ser guías espirituales, mm no sabedores ancestrales y muchos también si bien esos son aportes para la comunidad y para la sociedad como tal; pero no todos los taitas portan el bastón muchos taitas, los que están más entrelazados con los procesos de las comunidades lo portan y otros sólo son taita por ejemplo el caso del taita Querubín y el taita Alvarado, que es uno de los maestros más grande que he podido conocer el porta el bastón, porque es un líder y se involucra en todos los procesos ,pero muchos taitas se quedan en su maloca como orientando y ya .

Entrevistador:

¿Qué es el Yagé?

Indígena Kani:

El Yagé mm haber ,no sé cuál concepto darlo (risa),bueno en conceptos de y partiendo que el Yagé es una planta según Wikipedia (risa), es una planta la ayahuasca ,es un bejuco que crece en las montañas más no necesita abono no necesita nada , uno va y lo tira y él crece demora muchos años en crecer pero yage,eh para nosotros bueno para los jóvenes y en la experiencia y lo que he venido a entender que es la medicina, el Yagé es una medicina ancestral nosotros lo vemos casi como el rey del mundo espiritual, que implica es esa medicina que te enseña, qué te transforma, que te da un sentido de vida y una apertura de cómo podemos vivir entonces es muy relacionado

con el buen vivir que queremos nosotros, para qué existimos nosotros ,cuál es nuestro objetivo acá en la tierra y entonces él es el que nos permite aprender es un maestro de vida.

Entrevistador:

¿Qué sabor tiene y cómo es su consistencia?

Indígena Kani:

El sabor?, el sabor ?(risa), el sabor bueno también te hablo del sabor porque para no sólo hay un tipo de Yagé entonces hay muchos tipos de Yagé y en esos hay uno que se llama chaguahuasca ,ambihuasca ,tigrehuasca entonces hay varios tipos de Yagé pero en chaguahuasca , es un tipo de medicina mm, y cuando digo medicina me refiero al Yagé, es un tipo de medicina que no se cocina como a las demás medicinas, entonces sí por lo general tiene un sabor como más umm, no es tan fuerte como tigrehuasca por ejemplo.

Entonces por qué el Yagé que normalmente dan es uno de los más fuertes que es tigrehuasca así se llama y ese sí es el sabor es bastante, Yo le diría que es bastante feo es viscoso y también además es difícil , como una vez el sabor es muy pesado y como el olor como que apenas los sientes te dan ganas de vomitar nosotros le llamamos aliviar ,te da muchas nauseas porque es muy fuerte, pero el chahuasca es más livianito haz de cuenta que tomas no sé, unas planticas que la cocinas y no ,no es denso como el otro y ese es el sabor no se siente ,y por lo generar la gentes busca chahuasca (risa) por eso mismo chahuasca mas que tigrehuasca pero en cuanto a Yagé no sabría decir muy bien la diferencia, pero en cuanto a Yagé la verdad o tradicionalmente que vamos que tigrehuasca tiene un una esencia especial una esencia más fuerte.

Entrevistador:

¿A los niños desde qué edad se les da el Yagé?

Indígena Kani:

Eh , a los niños (risa) ,desde que están en el vientre, porquela mujer en embarazo; incluso, a veces toma medicina ,depende de las condiciones del embarazo. También toma medicina y una vez que el niño pues, de lo que he visto, no, en realidad no he escuchado como que un taita decirle que desde esa edad se puede dar. En realidad, vemos mucho lo que es la subjetividad, no sé, a muchos niños se les da desde los ocho meses, con el dedito para que se vayan familiarizando con lo que es la medicina; pues, es lo que más he visto ocho meses.

Entrevistador:

¿Tiene alguna contraindicación el Yagé durante la gestación para las madres?

Indígena Kani:

sí claro , porque bueno a partir de que el Yagé es una planta como lo hemos dicho tan fuerte no porque los revolcones quedan tanto a nivel físico, psíquico, de todas las maneras es una planta bastante que choca con muchas situaciones, si tiene muchas contraindicaciones con el embarazo en cuanto lo fisiológico, si lo hablamos de la maternidad porque un feto es algo que se cuida mucho decir la medicina como están fuerte entonces puede tener implicaciones también y una vez que cumpla incluso yo he visto que incluso las madres toman pues no toman como tal sino que es una probadita con el dedo, con cucharita, media cucharadita que es una porción muy pequeña

Pero por lo general toman hasta los dos meses porque después ya es muy delicado también, y también porque por la parte de los cuidados de las energías, cómo funciona la maternidad, la maternidad como funciona, cómo se debe cuidar y como la medicina es muy cuidadosa con eso también, cómo qué tú vives tu maternidad hay muchas otras medicinas por ejemplo los vapores, los baños de planticas que uno se hace más en embarazo más que tomar medicina, en realidad es algo que permite vivir un proceso femenino porque preservamos también lo que son las energías femeninas y lo masculino también entonces para distinguirlos en ese sentido.

Entrevistador:

¿Para tomar el Yagé que se necesita o como se prepara la persona antes de la toma de Yagé?

Indígena Kani:

Bueno, pues que se necesita, eh se necesita muchas cosas (risa). ¡Bueno, esa parte me gusta mucho! ,porque , porqué necesito decirlo, eh, para tomar medicina primero lo más importante de todo es el propósito, creo que lo más esencial de todo es tomarlo con un propósito porque si no se vuelve, porque la medicina recordemos que la medicina, tomar la medicina tradicional no es tomar cualquier otra cosa, por eso se llama ceremonia sagrada del Yagé es un ritual ,es algo ancestral que se celebra y por tanto debe tener un tener un proceso y a nivel físico primero pues uno se cuida con las comidas con las comidas porque él Yagé es algo muy yo lo llamo celoso (risa), con lo que son las carnes las carnes sobre todo y los lácteos todo lo que viene los animalitos esa parte es un punto interesante también entonces lo que uno hace es una dieta apartando , pues los más ,sí puedes hacerlo apartando una semana mejor para que tu organismo empiece a regular como todo eso , con respecto a todas la comidas comer comida muy liviana frutas, verduras, cosas muy livianas también luego la parte sexual por lo general se pide no tener relaciones sexuales al menos dos días o tres días antes de tomar Yagé .

Porque la parte sexual es algo que se trabaja mucho con la medicina ancestral como vemos la parte sexual como un proceso energético bastante fuerte que se concentra en las personas en lo que es el deseo, en lo que el universo emite también con respecto a lo que es la sexualidad y cuando ,por lo general lo que nosotros entendemos como lo sagrado que es la parte sexual no la entienden las personas de la ciudad ,la parte sexual es incluso entre lo que decíamos en la universidad entre más relaciones sexuales tenga más se va a aliviar el estrés desde la medicina ancestral lo vemos muy diferente, es un proceso sagrado que se debe vivir incluso también se ritualiza , esos procesos

entonces la medicina también tiene fuertes choques con esa parte sexual entonces uno se abstiene de relaciones sexuales en cuanto lesiones en relación con las mujeres es no estar con el periodo menstrual no estar con él porque el periodo menstrual también es o son procesos energéticos que implican mucho en cómo trabaja la medicina ya es muy delicado tanto para la mujer como para el taita y como para los que están en la ceremonia.

Entrevistadora:

¿Qué sucede si una persona está con el periodo entra tomar Yagé?

Indígena Kani:

Pues tiene más afectaciones, el Yagé, afectaciones para todos según lo que yo tengo entendido desde la experiencia personal, también porque bueno si bien vengo de una familia yagecera, mi papá es taita y a veces ellos se enferman de la nada, y no hay, y pues nadie sabe de porque se enfermó la medicina occidental no da razón de su enfermedad, entonces volviendo a la raíz de dime cómo ¿qué pasó?¿qué te dijeron?, ¿qué comiste?, entonces siempre lo hemos visto como la raíz en las mujeres que están en estado de embarazo bastante avanzada y superior las mujeres que tengan periodo menstrual por eso la mujer que está como nosotros le decimos la luna, y va a la ceremonia por lo general la medicina no trabaja tanto, la medicina, no trabaja tanto y es muy fuerte la energía la energía se siente, se siente mucho entonces a veces la razón es esa y lo que hacen muchas veces las personas es que van a la ceremonia, pero no avisa, cómo que, no yo estoy bien pero la ceremonia se siente pesada incluso a veces le cuesta como a veces a los que están al lado sentados al lado eso se transmite y con la medicina se viven cosas rarísimas (risa).

La verdad es que si porque por ejemplo cuando nosotros lo llamamos la chuma estás sentado súper chumado y el otro está tranquilo tú vas y el otro va y se sienta a ti se te pasa y el queda como perdido, incluso a veces se han revolcado las personas por eso también se cuida mucho de los

puestos por eso cómo que tú conserva tu energía en tu puesto entonces también como la energía empieza a transmitirse es como una conexión entre los que están porque está en una ceremonia si bien te piden que te concentres ,él es como que no tienes necesidad de andar preguntando pero la energía es comunitaria entonces tú sientes el ambiente que se está viviendo allá incluso a veces sientes el sufrimiento que tiene el otro, entonces esto también es una empatía dimensional ,pero entonces la energía de todos los que están se siente por eso una vez que estamos en la ceremonia, por eso somos parte de las ceremonias del ritual que se está haciendo y de alguna forma nos conectamos y con los propósitos de los demás de pronto trabajamos individual pero estamos todos entonces por ahí va .

Entrevistador:

¿Para qué sirve la toma de Yagé?

Indígena Kani:

La toma de Yagé sirve a ver desde qué punto le respondo ,¿Para qué sirve?, para la especie humana (risa), la medicina sirve, bueno, yo lo veo más como tiene otra función bastante, bueno viéndolo desde lo más macro posible, la medicina tradicional , nosotros sostenemos que la medicina tradicional siempre ha estado pero tú , y tu mente tiene una función muy importante y es ser mejorar la especie humana, entonces lo que buscamos es una mejoría en todas las dimensiones del ser humano porque empezando por nosotros mismos, como transformamos, como empezamos a cambiar en la familia porque todo se ha vuelto muy, muy receta, muy entonces el papel de un padre, es decir , si tú eres padre cómo puede ser un mejor padre y el círculo vicioso que se vive qué es las deudas que vienen desde hace décadas tú cómo puedes romper con eso y cómo puedes ser un mejor padre, cómo se debe ser un mejor hijo, una mejor abuela ,una mejor persona entonces la medicina aparte de eso entonces, después de esa raíz empieza a trabajar el Yagé, se enfoca

mucho no se mete como en la cabeza, el corazón, el espíritu pero nos hace como una visión nos pone una lente más grandes sobre nosotros mismos, sobre qué estamos haciendo, empieza a influir en que estamos diciendo, si lo que estamos diciendo si nos sirve a nosotros, ¿entonces para que lo hacemos? , se vuelve como tan estricto en cosas que uno a veces dice cosas tan bobas, de verdad porque uno a veces dice no pero es que es un chiste pero es que no, ponle ojito a esos chistes qué estás diciendo puedes hacer chistes de otra manera pero esos chistes se están discriminando , entonces son cosas minuciosas que nos empiezan a transformar a la persona o transformar en cómo hablamos, cómo nos vestimos, en todas las dimensiones de lo que es la persona y la persona en sí empieza a cumplir una función interesante una sociedad. Entonces como ya no somos moldeados sino que moldeamos de acuerdo a nosotros mismos y la experiencia que estamos viviendo con la medicina tradicional entonces a veces es muy difícil no empezar porque durante años ya tenemos unas cosas en la cabeza que nos dicen cómo vivir, que nos dicen cómo debemos vivir y siempre nos enfocamos en cosas tan simples de la vida que no que tenemos que trabajar tenemos que comprarnos ropa, y eso ,y eso no es vivir y la medicina te dice eso no es vivir, no tiene sentido, entonces es de esa manera que la medicina por eso nosotros sostenemos mucho que el mundo necesita la medicina necesita comprender.

Entrevistador:

¿Cómo fue la primera experiencia de la toma de Yagé?

Indígena Kani:

No me acuerdo (risa), no recuerdo la verdad no porque yo me dieron medicina desde que yo creo que desde los 4 años tomé medicina desde los 4 años , pero sí me acuerdo de la primera experiencias fuerte que te tuve (risa), !fue algo muy chistoso me da pena!, porque de niña siempre así como la educación de los padres como que era niña muy consentida entonces uno se vuelve

como muy bravo de niño y entonces yo era como muy brava ,peleona eso recuerdo bien , yo era súper peleona y más cuando nació mi hermano mi hermano llegó a cambiarme yo sentí que me quitó mi puesto que ya era todo para él y él era más blanquito más más lindo y yo me sentía como isla aislada y le hacía muchas maldades a mi hermano entonces en una de esa familia hizo una ceremonia especial ,yo no sabía que era para mí (risa) ,entonces fue cuando me dieron medicina y por primera vez me dio tan duro yo estaba en mi amaquita yo era muy chiquita , yo creo que tenía 7 años que fue como de las tomas duras así como de los primeros golpes con la medicina y yo pensaba llorar y yo empezaba a gritar y le pedía perdón; yo no sé porque a mi mamá y yo me tapaba la boca para no hablarle porque yo no quería hablar (risa), mi orgullo me niego estaba ahí porque yo tampoco le quería pedir disculpas y en esas yo vi que cogieron dos ramos de ortiga porque la ortiga también la vemos como una medicina que complementa que es como complemento del Yagé, entonces ya me sentaron al lado del fuego y a mí ya se me va quitando como toda la chuma y mi papá empezaba explicarme por qué iba a recibir y era más no como castigo sino lo veía necesario necesitaba limpiar como que todo lo que ellos mismos también ofreciendo me disculpas , porque ellos tenían mucho que ver en lo que me pasaba entonces me hicieron como , y yo en realidad cómo que no los escuchaba incluso me tapaba los oídos pero si entendía lo que me decían y yo no lo iba a aceptar, yo decía que yo no voy a aceptar porque yo sabía que uno de niño sabe que le va a doler entonces trata de escapar pero no entonces (risa) fue la primera experiencia con la medicina que me dio tan duro y siendo una niña entonces uno dice uno de niño también se vuelve tremendo y si uno no empieza a frenar como ciertos ideales ,ciertas conductas y empieza a crecer en eso ya cuando llegamos a la edad adulta es más difícil aceptarlo .

Entrevistador:

¿Qué experimentas, cada vez que tomas el Yagé?

Indígena Kani:

Qué experimento, bueno no sé porque todas las ceremonias son totalmente diferentes a absolutamente todas pero a veces, siempre nos enseña algo y lo que uno busca o bueno los que llevamos muchos años es que siempre busca cómo tratar o se vuelve como un tratar de descifrar qué me está queriendo decir y yo cómo puedo utilizar eso que está diciendo entonces a veces y también implica a veces, como si me cuide y a veces uno se hace el loco y no me cuidé ningún sentido pero espero que me vaya re bien pues a veces pasa pero la mayoría de las veces no, entonces hacer como todo el proceso y la medicina en general siempre, siempre me deja algo y algo muy interesante, es que yo siempre trato de escribirlo porque a veces la mente nos hace malas pasadas también lo que pensamos en el momento puede que llegamos acá a la casa pasa algo y ya no lo pensamos.

Entonces siempre como estar conectado también conectar el presente con lo que se ve, conectarlo con el pasado con la experiencia que tuve y cómo sé si me marcó yo en ese momento sentí que si era importante para mí en este momento sentí que debía cambiarlo, entonces es un propósito se vuelve, un propósito pero entonces a veces las ceremonias son muy calmada como que no pasa nada como sientes que no se , ni siquiera sabes si estás pensando, no te hayas pero entonces por qué me está pasando eso, y he tenido ceremonias también muy fuertes de las que me tiran al piso por no saber aceptar y a veces es fácil es que uno dice es cuando las personas son muy egocéntricas y crueles muy crueles con nosotros mismos y a veces no queremos cómo aceptar ciertas o ciertos hechos que nos han pasado y es difícil recordar lo porque recordemos que recordarlo duele, recordar algo duele mucho entonces por lo general como que queremos pasar la página y luego

sentimos que actualmente como que en realidad nos afecta , no queremos recordarlo y lo que a veces hace la medicina es llevarlo llevarnos a esos momentos es recordar, entonces lo que la medicina hace es llevarnos allí y eso son de las cosas más duras es como volver a revivir eso ese momento no dice juepucha, cómo así se puede decir que es el encuentro con esos momentos pero pues uno siente como que uff , la alegría bueno sí me pegué me pegué la revolcada del siglo pero me siento mejor y ya creo ya creo que cuando eso pasa una dicen bueno como que ya es un poquito más fácil que antes es más como aceptar y eso da como un alivio más y un peso más que se quita.

Entrevistador:

¿el Yagé te direcciona como para ser un mejor ser humano?

Indígena Kani:

Sí ,siempre si siempre ha sido así toda la vida ha sido así y es lo que busca lo que buscamos no, y la pregunta y puede ser; bueno, ¿seres humanos, con quién o con qué, ser buenos seres humanos?, más que todo como con una conciencia social ambiental esto nos moldeada para eso yo creo que nos enseña a ser mejores seres humanos en el sentido de no ser egoístas no de qué debemos dejar y de que hay muchas personas que vienen detrás de nosotros y somos esa especie somos los que la dejamos que el círculo se repita y si tu no cambias esas conductas se las pasas a tus hijos y tus hijos a tus nietos entonces como que es hora de romper con esos círculos se vuelven círculos viciosos y como que vuelve y juega unos contaminan otros tratando de arreglar, pero entonces siempre está en ser buenos seres humanos con los que vienen con la nueva generación y que podemos dejarle uno siempre es buscando como qué podemos dejarle sí así con lo que somos podemos dejar algo, algo mejor, como tal que sigan nuestros pasos que alguien pueda aprender de nosotros.

Entrevistador:

¿Entre los yageceros suceden guerras?

Indígena Kani:

Sí claro creo que incluso parte de las diferencias individuales ,porque todos los maestros saben cómo enseñar, unos le hacemos más a la música unos no tanto otros utilizan más otras medicinas otros son solo yageceros puros ,otros toman solo Yagé no toma nada más en cambio otros toman Mambe, Rapper , el Ambi que son otras plantas incluso estaba con ellas de tabaco o coca, unos que trabajan así aunque uno no esté de acuerdo, ellos tienen su cosmovisión tiene su cultura , postura no es bien visto pero se respeta ,y que el otro yagecero consuma eso no y más cuando se enteran que el yagecero está tirándole o está dando Yagé y tirando magia negra entonces se dan como esos choques , ellos tienen muchas guerras entre ellos también se pelean se matan entre ellos pero a veces se enferman de la nada y no se deja morir porque nadie locura y llegan al hospital y se mueren porque para ellos el hospital es peor porque en el hospital no saben lo que encuentran saben que necesitan una intervención ya pero no sabe qué está fallando y por lo general llegan en estado a los hospitales de los casos que yo conozco o me enterado llegan en estado crítico físico no hay una razón pero llegan en estado crítico me mueren.

Entrevistador:

¿Te gusta participar en los encuentros que hacen de la toma de Yagé?

Indígena Kani:

Así me gusta mucho, me gusta mucho pues bueno me gusta mucho y también no he tenido mucho la oportunidad de conocer otros yageceros porque mi familia yagecera yo tomo con ellos, he tenido todo un proceso con ellos, me gusta el ritmo de cómo lo manejan ellos, entonces como que aprendo de eso y todo todos los rituales que se hacen, los encuentros de música, las ceremonias, los círculos de palabra, si no todo eso me gusta siempre que puedo cuando no estoy en parciales.

Entrevistador:

¿Se puede desviar la toma de Yagé por las diferentes religiones?

Indígena Kani:

Pues digamos que las religiones son y en lo que me enterado, están bien. Eso a ellos no les gusta porque pues ellos tienen o aceptan a un solo Dios, que es, no es el Dios católico, sino que es el Dios persona que salvó al mundo y todo eso y a veces ellos sienten que nosotros como vemos a lo que decía un sacerdote que el problema era que mirábamos al Yagé como un Dios para nosotros, como un guía espiritual, tan fuerte que tiene poder sobre nosotros y ellos dicen no el único Dios, es sólo el Dios que nosotros decimos que es Dios entonces por eso ellos son muy reservados y reservados pero nosotros hemos visto personas de esas creencias que toma medicina pero en realidad no hay, digamos choques fuertes como por decirlo así porque lo que se busca con la medicina tradicional no es hacer ver como que la medicina es un absoluto sino que no importa tus creencias, importa más cómo que el estilo de vida que llevas no se centra más como que las cosas que quieras creer, sino en cómo vives en tu vida, así como por ejemplo si otros le rezan a satán y hacen cosas como que no, ósea y si ya claramente tienen implicaciones, pero con otra religión, o la verdad no veo o no he visto como que tenga choques muy fuertes.

Entrevistador:

¿Para ustedes cuál es el Dios?

Indígena Kani:

Pues la verdad el Dios como joven no tiene muchas crisis religiosas, mucho porque sí viéndolo desde atrás desde la época en el que fuimos conquistados no quizás si hubiese llegado un budista nosotros seríamos budistas, pero no llegaron los católicos y somos católicos tenemos una iglesia católica en todos los pueblos y en todas las comunidades indígenas en lo que veo ahí en la iglesia

como típico porque tú vas a todos los pueblos y vez una iglesia y al frente un parque ¿no? (risa), es una capilla súper grande y al frente un parque entonces sigue con ese modelo nos bautizamos por la iglesia católica se supone, que una vez que nos bautizamos pues somos católicos, nos enseñaron lo que es el catolicismo lo que es Dios ya en sí yo creo en Dios, soy católica pero también tengo cómo se maneja la religión mis puntos críticos, entonces a veces creo que estoy en ese período de que si bien creo en un Dios creó una espiritualidad creo en un Dios porque siento espiritualidad pero ya cuando me dicen Dios no me remito a pensar de que Dios es una persona no, no, es así yo siento que hay un Dios de algo que no se puede ver pero si se siente entonces no sé si lo diría pero entonces en realidad ya no sería un Dios católico sino mi Dios pero sí creo (risa) sí creo en Dios.

Entrevistador:

¿Consideras usted que el Yagé es un proceso ancestral?

Indígena Kani:

Sí claro el Yagé es un proceso puramente ancestral que se manipulan que se está manipulando que se ha vuelto como una industria más actualmente ,pero para nosotros siempre ha sido un proceso ancestral y siempre deberá ser un proceso ancestral, hay cosas que el hombre siempre busca cómo modernizar no, entonces como que mejor hagamos un Yagé con pastillas como que empieza a generar ideas así, entonces no puede ser así no podemos alterar como un saber que se ha venido replicando durante mucho años cuando no había un proceso de contaminación y es lo que se busca preservar no , siempre se ha visto como un proceso ancestral y que se maneje y que ojalá llegemos como a la lucha de que eso sea porque siempre lo hablamos como jóvenes indígenas los que tenemos la posibilidad de conocer como el infierno que se vive en la ciudad entonces en algún momento poder llegar a la corte incluso a leyes que prohíban el uso de la medicina tradicional

como algo deportivo porque debe ser un proceso ancestral, que son irrespeto con la memoria es un irrespeto con la comunidad.

Entrevistador:

¿Para ustedes la toma de Yagé los representa como comunidad?

Indígena Kani:

Si nos representa como comunidad, porque como comunidades indígenas nosotros tenemos una cosmovisión bajo la cual vivimos, no, entonces una de esas es el territorio y otra cosa es la espiritualidad entonces no vemos la espiritualidad sin la medicina ancestral y eso nos vuelve comunidad también es una forma en la que nos unimos y cómo vivimos.

Entrevistador:

¿Podrías explicar que se experimenta antes y después de la toma de Yagé?

Indígena Kani:

Bueno, en la ceremonia él antes te da como nervios yo llevo unos 20 años tomando y todavía con nervios (risa) ,uno como que a veces le da como ansiedad uno empieza apretarse los dedos, como que luego no dice no, que es que me pasa, pero pues, sí creo que eso pasa, no lo he visto solamente, sino que los demás también, entonces uno dice como que, estás bien bueno, pero tengo como que mucho miedo , cómo que piensa que puede pasar en esa ceremonia(risa), siempre como sustico, cuando el taita empieza a armonizar la medicina ,el ambiente y todo eso como que si genera un ambiente de tensión más bien uno todo tensionado pero pues cualquiera que dice no yo estoy feliz ,estoy contento entonces yo digo como que es como hará (risa) ,siempre genera mucha atención pero después de tomar la medicina lo primero que por la primera guerra es contra el sabor no entonces uno por lo general lleva un vasito o una botellita de agua para quitárselo no porque uno a veces queda con el sabor, en el aliento es un olor es una lucha con eso y luego llega el periodo

en que ya por lo regular debes quedarte quieto, para que la medicina empiece a trabajar media hora estático como como una estatua literal sentadito y todo mundo callado, nadie habla solo se escuchan unos gritos si es en la noche ,bueno esas creo q seria como más las etapas y luego ya en cada persona empieza a trabajar de manera subjetiva no lo podría decir porque son totalmente diferentes lo que se siente después.

Entrevistador:

¿Tú crees que los indígenas pueden cambiar la forma de pensar del occidente para cambiar el mundo?

Indígena Kani:

A ver a veces, como pueblos indígenas caemos en desesperanza y es inevitable caer en la desesperanza y uno dice juepucha uno sale de la ciudad y ve tantas cosas y es tan grande, es una magnitud muy grande pero en realidad, si deseamos esto siempre hacemos algo por mejorar siempre con la esperanza de que esto sirva para ayudar porque para que hacemos algo en lo que ni siquiera creemos (risa), entonces siempre vamos con la esperanza de que sirva que podamos transformar y de que lo que hacemos pueda ser determinante para las futuras generaciones para las comunidades e incluso pues vámonos aliándonos, aliándonos con la medicina con muchas carreras, con muchos procesos y creo que eso también los ayuda a ellos y en todos los sentidos no a mejorar los proyectos que los proyectos sean un compromiso social, entonces siempre generando esa conciencia de participar en cualquier cosa que se realice.

Entrevistador:

¿Qué piensas sobre la pérdida del proceso sagrado de la toma de Yagé, por los procesos del capitalismo, consumismo?

Indígena Kani:

Qué pienso sobre la pérdida sagrada de la toma de Yagé, bueno creo entender es una lucha que tenemos de hecho te lo agradezco porque es de lo que más se debate en todas las comunidades ya lo que iba también, cuando decía que se ha vuelto como una lucha, ojalá que en algún momento logremos ya se están llevando a cabo acciones no a realizar que ésta no sea tan manipulado porque se ha convertido incluso en lo que hoy hace meses en las discotecas venden el Yagé, entonces uno dice juepucha, ¿ cómo y es eso lo que vamos ? ,y es una problemática que muchos en nuestras comunidades y muchas comunidades indígenas por qué las comunidades indígenas , como ustedes sabrán somos como más aislados y muy pocos estudiantes indígenas, tenemos la oportunidad de salir y aprender de la ciencia, entonces muchas veces allá no saben lo que está pasando afuera y creo que es muy importante el papel que nosotros como estudiantes indígenas como estudiantes de psicología cumplimos ahí también porque nos da una apertura de qué está pasando afuera y cómo está tratando ,prácticamente nuestros saberes cómo la están utilizando ,porque por ejemplo hay una que se llama la ayahuasca internacional , la está dando un psicólogo que tiene 22 años y otra muchacha que también creo que es practicante de 20 años y ellos dan la medicina de ayahuasca en Estados Unidos en Europa y entonces primero no son yageceros , se hacen llamar a yageceros pero para nosotros no son yageceros ,para nosotros nunca serán yageceros y segundo, es el irrespeto más grande que le pueden hacer a la medicina ancestral, es un irrespeto a la memoria muy grave que nosotros tenemos, que todo ese modernismo quiere incluso modernizar no, que las ceremonias no se hagan así, sino que se hagan de otra forma y otros como que no al Yagé, hay que hacerlo de otra forma con panelista para que el sabor no sea tan fuerte siempre como es innovación que nos meten como que siempre querer cambiar eso que ya está dado y nosotros somos como muy cerrados para las transformaciones como que lo meditamos un rato una y una y otra vez para qué vamos a cambiarla, no, entonces cómo esos cambios para nosotros en los temas de Medicina

ancestral no es bueno entonces por lo que ha venido pasando hay Ampicilina y tenemos ampicilina en la huerta pero nos manda ampicilina ya en pasta cápsula, pero entonces no si nosotros ya lo tenemos pero dice no es que esto es más fuerte Entonces eso tiene implicaciones de que no son naturales en el cuerpo .

Entonces por eso son muy muy críticos muy críticos con eso y ha sido muy triste encontrarnos con esa realidad del cómo el capitalismo y la necesidad del hombre mismo, también como que yo soy taita porque puedo atender pacientes para tener como plática no , entonces, no tengo una inferencia no sé ni cómo funciona pero a mí me van a pagar para conseguir Yagé, entonces vuelve más así como ven ustedes convertidas a la educación como una empresa más que se viene reproduciendo y es como la lucha que tenemos ahora como pueblos indígenas como nueva generación determinante, poder ayudar en esos procesos y ojalá no se convierta como en otra libertad de que el hombre empieza a destruirse por qué una medicina muy fuerte que ayuda a las personas en todos los sentidos que pueden existir. Pero también es una medicina que genera controversia ya que muchas personas han muerto por tomar Yagé entonces, estas son las implicaciones que el hombre está buscando a través de la Libertad y el irrespeto también entonces creo que vamos en ese proceso de Buscar que se mantenga lo ancestral incluso.

Entrevistador:

¿Tú dices que hay unos maestros o ancianos en la comunidad, como se han unido ustedes para proteger esos saberes ancestrales como cultura?

Indígena Kani:

Es muy difícil lo digo por experiencia propia porque es muy difícil preservar la medicina porque digamos nosotros internamente se encuentran sobre los curanderos es que sólo trabajan con plantitas no , los yageceros que trabajan solo con Yagé y otros médicos tradicionales o

chamanismos que ya trabajan como con medicinas ,sobanderos también los parteros y todos los que hacen parte de la medicina ancestral y nos unimos para ver cómo podemos preservar nosotros nuestra medicina al menos entre nosotros, entonces de qué forma fortalecerla pero siempre que llega cualquier género organización para decirnos que nosotros los apoyamos siempre buscan desviar como el objetivo, objeto de lo que queremos hacer siempre es como que no mejor me tomo esto lo otro no mejor metámosle es como que nosotros, bueno sí bien necesitamos, pero también necesitamos que ayudan a preservar pero como nosotros quisiéramos, no como ellos quisieran pero siempre es muy difícil porque incluso las organizaciones internacionales que ahora están trabajando mucho en todas las comunidades de fortalecimiento de identidad cultural , que abarca estos saberes ancestrales pero siempre buscando eso y siempre la gente que utiliza para algo que no es entonces pues así es muy difícil porque si bien, nosotros tenemos nuestros saberes, los utilizamos nosotros pero afuera lo quieren utilizar de otra manera entonces cómo le decimos a los de afuera que eso no es para eso son para otras cosas es muy difícil hacerlos entender pero sin embargo el objetivo siempre se va a mantener y siempre estamos como en aras de ser escuchados .Entrevistador:

Muchísimas gracias por escucharnos.

Indígena Kani:

No tranquilos, gracias a ustedes.

Anexo 6. Entrevistas 3.

Indígena 3: Taita. Comunidad Inga Yunguillo.

Entrevistador:

Buenas tardes taita, vamos a dar inicio a la entrevista con la siguiente pregunta:

¿Qué sentido cree se les da a los niños a la toma de Yagé?

Indígena Taita:

Culturalmente la medicina, es para poder tener una espiritualidad de ese pequeño desde ese punto de vista de espiritualidad va a conocer el mundo real desde pequeño, esa es la primera formación en la vida de los niños para que en grande no vayan a sufrir.

Entrevistador:

¿El sentido del Yagé que le dan los jóvenes, los niños y los adultos es igual?

Indígena Taita:

Pues, claro que tiene igual, pero por edad no hay diferencias hay apastinidad, nosotros los humanos tenemos etapas de vida, entonces de niño en la formación como la primera formación que es tan importante, ahora para los adolescentes tiene otra tan importante, y ya los adultos por cosas de las contaminaciones sufrimos, pero también están importante como poder sanar.

Entrevistador:

¿Puede pasar qué dentro de la comunidad alguien se muestre reacio a participar dentro del ritual sagrado de la toma de Yagé?

Indígena Taita:

Es, eso sí hoy día dentro de las comunidades no es todos que quieren participar en los rituales porque el miedo es por las contaminaciones, ya porque muchos de niños ya están contaminados por la ciudad por las tecnologías y todo eso y ahora para tomar la medicina que es tan poderosa tan sagrada, pues muchos tienen miedo ya grande no solo de niños, tiene mucho miedo a la verdad porque ya empezamos viviendo en una mentirita, esa es la verdad todos tenemos miedo la verdad.

Entrevistador:

¿Dentro de la comunidad no hay una regla que los obliga a tomar Yagé o cada quien tiene su libertad?

Indígena Taita:

Eso por las comunidades no es obligada, porque cada quien elige como vivir, pero sí es importante que conozcan cuál es la realidad de nuestra, de nuestras vidas después de ahí paz ya no digan que tiene que tomar, sino que tome buena decisión sí.

Entrevistador:

Para ti desde tus palabras, ¿qué es el Yagé?

Indígena Taita:

El Yagé es una palabra digámosle así ,el Yagé la historia de los abuelos de los abuelos del comienzo de millones de años de atrás esos abuelos la historia es de origen desde la creación desde la creación en la última creación de toda esta creación que ahí se le olvidaba el Yagé, entonces dicen que el creador sacó el cabellito y se olvidó esto y el que utilice este bejuco es muy inteligente y estará cerca de yo podrá conocer a mí ese es el único persona que puede conocer a mí, y es verdad porque si usted toma grande hasta dónde va a llegar.

Entrevistador:

¿A partir de sus experiencias como considera que el yage le ha contribuido a su vida?

Indígena Taita:

En mi vida ,esto es pues un de poder vivir bien con esta medicina no hay nada de contaminación no se puede porque es que no hay ni tiempo no dejan la vida y la otra es que , un poquito llega a conocer el amor porque nosotros los humanos ,no conocemos el amor hoy en día quien diga que conoce el amor es mentira el amor es placer diversión dinero sexual eso es el amor pero el verdadero amor de ser feliz toda la vida pues de pronto de los millones habrá uno o dos o tres es ser feliz toda la vida felicidad temporal para esta noche cada 8 días para un mes pues hablamos ser feliz pero no toda la vida

Entrevistador:

¿Cuál es esa felicidad que tú dices?

Indígena Taita:

Toca saber amar, al amor, quién pueda amar, pero eso es muy difícil es difícil porque somos humanos.

Entrevistador:

¿Consideras que Yagé ha hecho cambios a su vida?

Indígena Taita:

Muchos cantidad ,en todas las culturas en todas las culturas ,en todas las adicciones que hay en este mundo en todo esto enfrentándome a esos problemas hace más de 40 años de guerra de lucha contra esas oscuridad del mundo y ha habido muchos cambios, eh ratico estaba teniendo una charla con un muchacho esta vida todo se puede usted no vaya a creer que con esa contaminación de alcoholismo, droga, de sexualidad todo eso ,seas feliz no , eso no es felicidad nosotros tenemos que llegar a conocer la propia felicidad qué tenemos un cambio dejar toda contaminación del mundo para ser feliz ser exitoso y próspero en su vida pero porque tanta gente con dinero pero lamentando, nunca son felices porque hoy en día usted tiene mucho dinero, usted no es feliz , usted es un infeliz , un desgraciado que calla, que no vale la pena, no sabe amar a nadie así a nadie a nadie sabe amar. Porque no, porque no sabe vivir, entonces es tantas cosas pero sí hemos podido ahorita hay miles y miles que viven mejor. Muchachos que han sido de 15 de 20 años contaminados a morir en la calle yo lo recogí en la calle y ahora son profesionales trabajan bien.

Entrevistador:

¿Ellos cómo se sienten con ese nuevo estilo de vida?

Indígena Taita:

Ella se siente muy felices, hoy día ellos dicen, pues yo estaba muerto en vida ya creyendo que así es la vida pero cuando cambian al mundo real de su vida sea en cuenta que necesitaban amor de su propia vida, es decir amor de Dios es su propia vida, en su propia vida donde conoce el amor verdadero, el poder amarse contigo mismo, poder amar a los demás, vas a ser feliz porque no tiene ningún problema, ningún problema te va a quedar grande ,problemas si hay pero ese problemita no es nada porque tanto en el mundo que conozco porque tanto que dicen que mi amor y mañana se separan, ¿ Por qué se separan? , porque no conocen el amor, se casan por peinado, se casan por cultura, se casan por cosas materiales y eso no sirve.

Entrevistador:

¿Qué busca la gente cuando toma Yagé?

Indígena Taita:

Lo que más busca del perdón y la paz, eso es lo primero en la vida para todos nosotros si usted no sabe perdonar , si usted no sabe cuáles son los problemas que tiene aquí usted va a ser escondido psicológicamente, va a estar muy enfermo toda la vida, va a estar ahí sufriendo, sufriendo con lo que hizo daño , usted mismo por decir algo me acuesto con una niña que yo no tenía que acostarme usted va a ser feliz ese momento pero después vas a sentir y vas a decir cómo porque pasó esto y la niña sufren lo mismo, porque yo pues atiendo mucho 2000 hermanos a tiendo mensuales y eso todo es daño psicológico y daño espiritual.

Entrevistador:

¿Puede mirarse la toma de Yagé como un proceso de preservación cultural?

Indígena Taita:

Claro, sí claro, si mucho por ejemplo en mi tierra por decir algo se prohíbe enseñar a la gente blanca allá es prohibido, porque allá dicen sólo cultura, sólo entre indios se puede porque sangre

india puede entender lo que está haciendo porque sangre de afuera no va a poder entender sobre eso sólo ambiciona, pero no práctica lo correcto, lo correcto lo que tiene que practicar, se vuelve como se dice hoy en día chaveta.

Entrevistador:

¿Ha visto que personas de afuera se puedan adaptar a su comunidad para convertirse en un buen ser humano?

Indígena Taita:

Si, si hay, pues yo no he podido vivir, pero sí hay taitas colonos que han ido a vivir todo el tiempo de su vida, no sé, cómo manejan, pero no yo nunca viví con ellos, pero si hay blancos digámoslo así blancos de los llanos orientales hay un taita, pero dicen que es bueno que nunca hace nada de eso, que nunca tiene adicciones, está muy bien.

Entrevistador:

¿Cuáles son los procesos que ustedes como comunidad desarrollan para mantener esta cultura?

Indígena Taita:

Para mantener esta cultura, se necesita mucha disciplina es que eso usted tiene es que vivirla, vivirla totalmente pero de regla todos los días ,todo el tiempo de su vida, porque así me miras, todo el tiempo hasta el último viejito, que vamos a morir pero si usted juega con tu vida vas a cortar la mitad del tiempo, de su vida vas a morir de 50 años porque la vida de nosotros normalmente podemos vivir en 100 años y 90 años de viejo tenemos que morir, eso nadie es eterno pero no muchos mueren jóvenes de 20 años de 30 años 40 años se mueren. ¿Por qué se mueren?, por desordenado ¿porque lo mató?, lo mataron por culpa de sus decisiones tomadas, porque a nadie matan por bueno lo matan por maldadoso y se mueren y pierden, qué lástima tenía que vivir 80 años 100 años

Entrevistador:

¿En los niños como inculcan este proceso ancestral del Yagé?

Indígena Taita:

Cómo uno ya puede hablar entonces culturalmente nos sentamos uno, así como estamos de aquí a conversar y ¿es que el Yagé?, ¿para qué sirve el Yagé?, el Yagé tiene un misterio. Por ejemplo, el último bebé que tenemos, cuando ya pudo andar tomaba y jugaba así correteada después agarraba y llegaba donde la mamá y dice esos sapitos no se dejan coger y son tan bonitos y el estado era (risa), chumado estaba jugando visiones y papito y muchos niños toman y duermen ahí está mirando todo lo que tienen que ver.

Entrevistador:

Para usted, ¿cuál es el misterio que tiene el Yagé?

Indígena Taita:

El misterio del Yagé tiene muchas cosas que ver, por ejemplo, el hace trabajos directos e indirectos muestra con ejemplos cuando usted no entiende directo entonces él da ejemplos, por eso tiene que estar al tanto de eso para poder que usted entienda cuando mucha gente por ahí dice, ay no eso que pasó todo eso no entiendo. no entiendo por decir algo por eso nosotros yo hablo por decir algo los humanos que estudiaron a esta naturaleza en libros no vale nada y no vale nada respecto por título que tienen; pero usted no vale nada, tomé Yagé y ahora sí contacté con esta naturaleza, vivó fuerte, poder divino que tiene esta naturaleza, es inexplicable hasta ahora yo llevo tantos años tomando con esta naturaleza y tengo miedo del poder divino que tiene muy complicado entender uno.

Entrevistador:

¿Qué se necesita para ser yagecero?

Indígena Taita:

El yagecero es como todo uno tiene que tener elección ,tiene que ser elegido ,no es pa todo el mundo ,tiene que tenemos que ser elegidos yo sé que nacemos cada quien nacemos como un don, usted nace psicólogo, ingeniero allá va a ser deportista bueno cada quien elige la vida y si usted elige por mucha gente yo digo elige lo que no es tuyo suyo y por no tiene trabajo, unos que estudiaron para nada andan ganando con machete por allá a \$20.000 diarios están provisionales, así hay mucha gente entonces esto es una elección que nos elegimos para hacer este proceso por decir algo hacer este proceso como sanador yagecero tiene que llevar un título de cinco vidas profesionales, usted tiene que ser como sacerdote, como yagecero, como psicólogo ,como abogado y como médico es un proceso largo que son como 15 a 20 años para hacer propio y así yagecero no es que dos o tres años.

Entrevistador:

¿Considera usted que el Yagé sea comercializado y mucha gente inescrupulosa se ha aprovechado del Yagé para hacer cosas que no se debieran hacer?

Indígena Taita:

Excelente pregunta, el Yagé ya está en el mercado ,en el mercado las ciudades grandes y en el mundo en el mundo por ejemplo Inglaterra está en el mercado a usted le pueden vender para que vaya a tomar en la cocina usted cocina y se lo toma hay pedidos que hacen como domicilio que se los llevan a la casa en Bogotá, Medellín y Colombia hacen domicilio te lo llevan a la cama para que lo tomes, entonces es eso ya está en Colombia sí, yo no sé qué admiten de eso ahora en Perú que maneja ya no son los indios ya no manejan los indios, ya manejan los gringos a los indios ¡qué bobada ,qué bobada!.

Entrevista:

¿Qué proceso se hacen ustedes para no dejarse influenciar por estas situaciones?

Indígena Taita:

Es muy difícil , pero ahora hay grandes organizaciones hablando de esto, hay muchas organizaciones y eso es un proceso largo es que el Yagé está ya en el mundo ya no está en las culturas normas sino que está en el mundo y en manos de quién nunca tomaron porque por ejemplo en Estados Unidos yo encontré un día una niña que se iban a matar una niña de 15 16 y 17 años entonces a la consulta llegaban, y yo pregunté entonces ¿ustedes estudian ,trabajan o qué haces en tu vida porque estás tan mal?, entonces les dije en qué trabajas ? , ellas responden repartiendo Yagé, ¿ en esta edad repartiendo Yagé?, donde aprendió , cómo que de donde aprendió preguntan, no mi mamá nos manda a que repartamos Yagé, eso es todo. Entonces ve, niñas de 15, de 18 años repartiendo Yagé y ya para matarse también en vez de ganar se están matando enfermándose he podido curar cantidad de gente que ha estado a punto de matarse, en vez de curar están enfermos, se los está llevando.

Entrevistador:

¿La toma de Yagé es trascendental para el espíritu cuando el cuerpo actual deja de ocupar el cuerpo terrenal?

Indígena Taita:

Con la medicina casi el 99% cuando usted toma arto se muere usted va a estar en otros lugares por decir algo toma grande toma un kilo bien preparado estás en trono de Dios ya estás allá ya estás muerto acá solo está el cuerpo ya pasó allí, ya estás mirando todo lo que existe ,existen seres de luz, en un ratito va a estar acá en la oscuridad, en el infierno ,mirando todo lo que existe, no lo que lee en la biblia si no en este mundo real que es este el infierno que dice, si alguien no va a estar explicando esto es lo que dice en el infierno, no es como se dice en la vida que llama que por aquí no eso no existe y todo este mundo terrenal es delicado.

Por eso yo digo, tomando grande es delicado uno se muere 99% y tienen una raya de vida para que regrese, si así hemos pasado nosotros por eso porque por ahí toca vivir; cuando yo experimentado eso yo soy consciente y también cuando regresó soy consciente de todo lo que usted vivió, todo lo que usted miró y todo lo que usted escuchó por eso por ejemplo en la formación espiritual de nosotros nunca hemos leído libro si no tomen y escuchen la voz de Dios para saber que puedes hablar en el mundo terrenal qué mensaje puedes hacer, porque si no, no ha llegado allá entonces qué mensajes vas a dar muchachos yo les digo todavía falta todavía falta llegar hasta allá recibir los mensajes, no leer libro sino que escuchar la presencia de Cristo y de Dios que está bien usted va a mirar así vas a escuchar la voz de Dios vas a escuchar cómo vas a manejar todo lo que estás haciendo acá.

Entrevistador:

¿Cada cuánto hacen ustedes este proceso?

Indígena Taita:

Yo antes lo hacía cada año me tomaba y se toma, pero eso da cosquilla cualquier humano (risa), eso es duro.

Entrevistador:

¿Cómo yageceros se reúnen los más importantes y hacen encuentros?

Indígena 3:

Sí, sí claro antes de salirme tan lejos de mi pueblo nosotros reunimos 30 yageceros 40 solo yageceros pero eso sí es misterioso el poder que se empieza a manejar todos, todos cantan todos alaban, y pero hasta dónde va a llegar todo, eso sí es bonito vivirlo, eso era lo que yo decía que ustedes para hablarlo ustedes son psicólogos qué bueno que tomará alto de esto y eso si hablan al mundo de verdad para que no vayan a meterla porque yo conozco psicólogos pero locos total locos

yo tengo en tratamiento, total cantidad de psicólogos y psicólogas pero locos enfermos el libro lo vuelve loco el libro no es todo ,todo toca vivirlo en práctica yo le digo a mi hija para ser psicólogo tienes que tomarte una taza de Yagé para que no seas psicologa.

Entrevistador:

¿Qué hacen ustedes como cultura para que la ayahuasca no se extinga?

Indígena Taita:

Hoy ya nos toca cultivar, porque antes había en la selva vaya busqué que allá ahí, pero ahora ya no porque mucho, mucho se toma y ya toca cultivarla.

Entrevistador:

¿Cómo consideran ustedes las enfermedades?

Indígena Taita:

La enfermedad es creada por nosotros mismos muchas veces la gente dice Dios me castiga esta manera eso, es mentira eso es un desorden en la vida cada quien tenemos un desorden ,en la vida donde vamos a crear enfermedades y esas enfermedades son consecuencias de cada quien por ejemplo el cáncer en la ciudad yo no conocí cáncer , en mi tierra nunca había cáncer nunca conocí gastritis, eso del colon nunca hubo, es que cuando yo salía la ciudad dije es el cáncer mata tanta gente, gastritis, colon , mi tierra hay tanta gente pero nadie sufría de eso, es que la ciudad es de preocupaciones de tantos problemas el estrés es canceroso, entonces por qué mueren los ricos los ricos mueren de cardíaco, los ricos son los que mueren de cáncer de tanto pensar.

Entrevistador:

¿Antes de tomar el Yagé uno debe hacer una preparación?

Indígena Taita:

Claro, uno debe hacer preparación de energía porque por decir uno si haces sexo no va a pintar bien porque te falte, no sé, si come carne tapa toda la pinta por eso es que muchas veces dicen es que iba entrando, pero no otra vez de que iba entrando y otra vez volví empieza a jugar así quiere pintar y no puede ir por la carne esa es una preparación que se debe hacer.

Entrevistador:

¿Cree usted que muchos de los problemas del occidente pudieran ser resueltas si las personas no nativas también se convencieron de que hay medios para sanar el espíritu?

Indígena Taita:

Sí, porque eso yo vivo trabajando prácticamente, yo trabajo en 35 países del mundo y hemos podido sanar mucha gente más que todo en los países hay adicción drogadicción muchos problemas de eso y hemos podido sanar cantidad.

Entrevistador:

¿Cree usted que los seres humanos del común podemos trascender sin la toma de Yagé?

Indígena Taita:

Si, el que maneja mente si por ejemplo si usted quiere sanarte, luces inteligentes por ejemplo usted volvió adicción en cualquier cosa por ejemplo tiene problemas de algo usted entréguese en un ayuno sin comer ayuno 3,4 días sentarse hay , ore y empieza a visionar a mirar cosas , sin tomar nada de medicina ,el ayuno , la mente empieza a trabajar y te sanas gente hace eso mucha gente hace eso 3,4 días hay de rodillas ,oiga pero guapas y hay amanecen 3 ,4 días sin nada oración hay se sana todo ,se perdona todo ,eso sí se puede.

Entrevistador:

Entrevistador:

¿Qué mensaje le daría usted a los jóvenes con respecto a la preservación del espíritu?

Indígena Taita:

Ahorita pues es en caso mío , recorriendo todo el país muchos países mire una necesidad que tenía que crear una escuela de medicina de sanación eso, hemos luchado mucho sin mirar fronteras sin mirar políticas, ni qué país ,es nada sino una necesidad humana de todo el mundo ,porque todos queremos ser felices tener una sonrisa como estoy diciendo entonces la única manera que hemos podido hasta ahora tenemos cantidad de hermanos y hermanas tan bonitos digámosle que se ganaron y están también con un proyecto claro de qué van hacer con jóvenes como mujeres como hombres, y papel de mujeres más que todo porque es complicado hablar de mujeres(risa),cómo podemos nosotros los hombres manejar a las mujeres es complicado pero si usted es inteligente manejas con un dedo y ellas tan bonitas como son corazón de madre se deja manejar, pero si usted lo ¿ cómo se dice en español si usted lo vuelve grosero o como se dice en español se cabrea?, entonces así mismo, con el mismo trato tú , lo tuerces porque así mismo tú vas a mimarlo por consentirlo, lo vuelves malcriado digámoslo así, así cómo se entiende, yo no entiendo español bien y a esa mujer cuando quieras sanarla no vas a poder, esa mujer no se va a poder desde que se torció se torció ,es difícil volverla.

Entrevistador:

¿El Yagé los representa como comunidad indígena?

Indígena Taita:

Yagé, de es indígenas claro es una guía, en los primeros tiempos de Yagé, era una guía para todas las comunidades el que tomaba Yagé era el cacique de la tribu, como rey de la tribu, el que guiaba, en el que organizaba, el que sancionaba, el que felicitaba todo eso era en las tribus porque eran tribus grandes, pero sólo ellos manejaban, sólo ellos podían decir que estás bien o decir que estás mal.

Entrevistador:

¿Para qué sirve el Yagé?

Indígena Taita:

Para todo, para todo, para salud, para sanar el cuerpo, para sus problemas, para usted crecer en la vida espiritual.

Entrevistador:

¿Una mujer puede llegar convertir en yagecero dentro de su comunidad?

Indígena Taita:

Sí, eso se podría, pero tiene que tener mucha disciplina para poder llegar hasta allá, y si no toca esperar a que pase la luna, como la luna si usted quiere volverse yagecera, ya yagecera para repartir Yagé, dentro de 35 años podemos cortar o quitarle la luna la menstruación con plantas se puede quitar eso, pero mientras luna no, no se puede autorizar eso en la vida yagecera.

Entrevistador:

¿Por qué separan a los hombres y mujeres durante la ceremonia de la toma de Yagé?

Indígena Taita:

Porque verá no (risa), hay mucha trampa en las mujeres pero no todas porque ahí estaban recién pasadas de luna, otras para en lunar por qué 4 días para en lunar la energía ya está con luna entonces eso es súper delicado no para ustedes como mujeres, sino para nosotros los hombres, entonces complicado entonces hoy en día porque nosotros permitimos Yagé estar mi esposa aquí, mis amigas aquí porque yo soy también taita de borrachera porque mi tío era taita de borrachero pero de raíz ese señor si tomaba hartito, se mandaba por kilo por así, en las noches pero tranquilo no se revolcaba ni nada, entonces la única manera quienes podemos estar así porque yagecero , yagecero no permite solo así las mujercitas por eso digo que en las ciudades siempre mienten las

mujeres, y uno que feo por eso, cuando llegan lunando me abrazan, ellas dicen ya me va a llegar la luna pero mentiras ya están lunando, y cuando uno recibe , abrazo uno no puede decir nada pero uno no puede tomar Yagé, ya toca suspender la toma, no qué pena pero pues no se puede, si que tomas ahí te enfermas ese es el problema, es lo delicado porque un yagecero ya de sepa puede morir ,si toma hay el muere puede vomitar sangre y hasta hay llego , entonces no yageceros que reparten por ahí eso no importan porque ellos no son yageceros ,pero para yagecero de sepa es peligroso en ese caso .

Entrevistador:

¿Cuál es el significado que tiene el encender velones durante la ceremonia sagrada del Yagé?

Indígena Taita:

Los velones, esa luz de las vela o el fuego quiere decir que cuando hay oscuridad entonces ellos como que le quitan o le van ayudando a separarse porque en el mundo en esta vida hay mucha oscuridad, mucha brujería, muchas brujas y mucha gente que he visto que quiere matar, por ejemplo esta señora que esta noche hablé, esta señora estaba embrujada, yo le digo entonces a ella está persiguiendo la bruja pero entonces a ella hay que separar, pero toca hacer un trabajo largo porque eso no se puede quitar a alguien que diga mañana yo sano para eso ,es mentira eso no se puede sanar así, eso ya está incorporado de mucho tiempo, entonces así mismo toca hacer un proceso de cuatro, cinco, seis meses para poder ,porque alguien que robara dinero no se puede curar de un día para otro es mentira.

Entrevistador:

¿Para nosotros como investigadores el ser parte de esta ceremonia y el no hacer la toma trae alguna consecuencia?

Indígena Taita:

Eso es buena pregunta, eso me olvide que para estar ahí hay que tener ajito en la mano Porque si no es peligrosísimo como el Yagé va retirando Y como usted no tiene medicina Entonces se prende a usted esa energía, mucha en enferma mucha gente queda como con ese mal, yo olvidé ayer (risa).

Entrevistador:

De alguna manera la limpieza de sahumero que mandaban, nos ayudaba con esa energía.

Indígena Taita:

Sí, sí claro para eso yo mandaba que vayan a echar Sahumerio siempre mandaba y para eso porque sienta muy maluco.

Entrevistador:

¿El ajo durante la ceremonia para qué sirve?

Indígena Taita:

El ajo es contra la brujería y la magia negra.

Entrevistador:

¿Qué significado, tiene el orden con el que se reparte el Yagé, durante la ceremonia?

Indígena Taita:

Por qué a los caballeros primero se les da primero por la energía somos más bajos de energía después los niños Porque las mujeres son muy fuertes, por después del año 2000(risa), las mujeres son las que mandan.

Entrevistador:

¿Que tanto daño considera usted que nos hacen la tecnología a nosotros los seres humanos?

Indígena Taita:

Uy Dios eso sí es complicado, eso como se dice nos lavan el cerebro total lavado, eso sí es total lavado nos cambian automáticamente usted está cambiando de pensar todo total todo y uno en

muchas cosas está bien para sus negocios todo, pero muchas cosas de las tecnologías lo vuelven nada a usted no vuelven nada, eso es lo que está en el mundo ahorita en las montañas en las comunidades eso no vuelve nada nada a usted.

Entrevistador:

¿Qué significa la música durante la ceremonia de la toma de Yagé?

Indígena Taita:

Es que en las medicinas ,como yo les digo la música ,la danza que hemos hecho en el mundo es como decir por alguien que hay niñas muy mal, muchachos muy mal entonces hacemos fiesta del amor , fiesta de la vida entonces hacemos danzas de sanación eso es como, sentirse libre ,sentirse una libertad en la vida agradecer cantamos alabando a Dios ,a la naturaleza , a la medicina ,a los abuelos en agradecimiento a todo esta vida que estamos viviendo de poder entender la fortaleza ,de poder perdonar , de poder entender, ese amor que necesita la vida entonces eso es lo que hacemos de danzar, de cantar, y de alabar a todo a Dios, puede ser feliz una libertad después de todas esas ataduras con la libertad que sufrimos, ataduras no esclavizados sino, esclavizados esclavos de la oscuridad ,cuando usted está oscuro , esta es esclavo.

Entrevistador:

¿Qué significado tienen los collares?

Indígena Taita:

Eso significa ya seguidores de medicina, que ya tienen una responsabilidad y un compromiso que no puede fallar, eso ya tienen un significado de responsabilidad.

Entrevistador:

¿Cuál es el significado de los vestidos blancos durante la ceremonia del Yagé?

Indígena Taita:

El vestido blanco, es buscando la paz y el perdón, la purificación, eso significa.

Entrevistador:

Bueno muchas gracias taita por este espacio y por el aporte tan grande que hace para nuestras tesis.

Indígena Taita:

Para mí también ha sido un placer pues poder compartir con ustedes un placer conocerlos.

Entrevistador:

Muchas gracias.

Anexo 7. Entrevistas 4.

Indígena 4 y 5: Anka Auka y Shurinti. Comunidad Inga Yunguillo.

Entrevistador:

¿Considera que el Yagé es un proceso ancestral dentro de la comunidad?

Indígena Anka Auka:

Claro que sí, este conocimiento digamos esto no es de ahora no es descubierto por los antropólogos, sociólogos nada de eso, viene un conocimiento muy antiguo. Que viene de antes desde las mismas historias que narran los mayores que cuentan, habla sobre la misma creación del mundo y que en el caso de la ayahuasca o Yagé, ha estado presente en toda la historia de la humanidad. Desde la misma concepción de la misma creación en el mundo y de ahí que ha ido acompañando al ser humano en el caso de los pueblos indios de américa, pueblos porque no podemos hablar solo de la amazonia, porque digamos en la cuestión de todo el transcurrir de la historia en el comercio, en el intercambio de la cultura no era solamente la cuestión económica, de productos digamos oro sino lo que ellos de medicinas lo que ellos intercambiaban en ese tiempo si no la cuestión de medicinas por eso hablo de los pueblos indios, generalmente de américa.

Esto no ha sido solamente de amazonas sino de toda América, en el caso de la ayahuasca tenía contacto, en uno u otro momento han tenido contacto la historia es muy larga y esa medicina es muy ancestral, muy sagrada de carácter sagrado, porque es una cosa que nace en la Amazonia, pero como es tan medicinal y tan curativa en la parte corporal y espiritual se vuelve ancestral, se crea esa ancestralidad digámoslo así, de esa medicina.

Entrevistador:

¿Cuándo tú nos hablas de ancestralidad se puede referir como a un proceso sagrado o que hace referencia esa ancestralidad.?

Indígena Anka Auka:

Cuando nosotros hablamos de ancestralidad desde lo que nos han criado los abuelos, hace referencia a los ancestros, todo este proceso viene dado por abuelos, y cuando hablamos de abuelos son casi de la parte física, digámoslo de la parte espiritual. Por ejemplo, hablamos del abuelo tabaco, de la abuela coca, las abuelas piedras, todo esto son ancestros y entorno a ellos se crea esa palabra ancestralidad, esa antigüedad de todo ese conocimiento.

Entrevistador:

¿Cómo defines el Yagé?

Indígena Anka Auka:

El Yagé es una medicina para el cuerpo y para el alma, es una medicina por donde le vea, para el ser humano es una medicina que nos sirve tanto para la mente como para el cuerpo para el espíritu, para el cuerpo.

Entrevistador:

¿Desde la cosmovisión indígena que sentido le dan al Yagé?

Indígena Anka Auka:

! Es un padrej, el Yagé un padre, un hermano que guía, aconseja, forma, corrige, eso es el Yagé un padre en todo el sentido de la palabra, un padre acá afuera, el que responde económicamente pero entonces desde la cosmovisión desde la cultura desde el vivir de los pueblos. El padre es el que cuida desde pequeño hasta grandes viejos entonces esa es la definición para el Yagé es un padre.

Entrevistador:

¿Qué preparación se necesita para tomar Yagé?

Indígena Anka Auka:

Yo hablaría por experiencia propia, para tomar Yagé solo hay que tener la disposición una necesidad, que puede ser física, espiritual, de la familia por qué sirve para muchas cosas, el Yagé sirve para muchas cosas infinidad de cosas, enfermedades espirituales y corporales lo único que siempre se trabaja o se recomienda a la gente por ejemplo del lugar antes de llegar es no estar en luna y no haber tomado antibióticos fuertes , de resto usted puede tomar Yagé, si ve, ya claro esta si el taita que le va a dar Yagé sabe que usted tiene una enfermedad muy avanzada que no puede llegar a tomar Yagé ,pues sería mejor que usted no tome Yagé y vamos a hacer otro proceso de sanación es lo único, que yo he escuchado y he entendido un poquito de esta vida de medicina, que la preparación, muchas veces ya dicen prepararse bueno no comer carnes, no tomar lácteas y eso.

En el caso de las relaciones sexuales, es porque eso acaba mucho la energía, eso

acaba mucho la energía no solamente el acto sexual, porque eso no es algo de que ya acabó y ya me siento bien ,sino la parte espiritual la parte de energías acaba mucho tanto al hombre como a la mujer entonces como eso es un viaje largo y fuerte con la ayahuasca con Yagé entonces uno

siempre debe ir con esa energía, si uno tuvo relaciones sexuales mejor quédese quieto en la casa porque para uno , hay estar en el piso revolcado muchas veces, entonces es mejor estarse quieto esperar a la próxima, eso es la preparación. No comer carnes, lácteos.

Entrevistador:

¿Cómo es el después de la toma del Yagé?

Indígena Anka Auka:

El después de la toma del Yagé, tiene, se hace lo mismo, no vaya a tomar alcohol por lo menos es que la medicina queda trabajando por días, por días, uno siente esa medicina no es que llevo y digamos en la ceremonia se acabó. Llegó las 8 de la noche se fue el taita y se acabó, no esa medicina sigue trabajando suavcito, suavcito sigue trabajando eso no queda quieta, entonces pues digamos cuídese de la leche, las carnes unos 3 o 4 días sobre todo, en el alcohol y las relaciones sexuales cuidado, cuidarse siempre unos dos días más. Esos son como los cuidados del después si y el después ya viene un proceso más complejo porque si usted digamos, ya hablando con el taita yo vengo en la noche y al otro día el taita le dice devuélvase. Después de la toma se inicia otro proceso, en el caso de las medicinas que tiene que seguir digamos tabaco, guaira, la ortigadas lo que sea ese es el después de la toma. Sí, pero digamos los cuidados no vaya tomar trago, si quiera unos 8 días, si tiene pareja abstenerse de tener relaciones sexuales, el resto normal.

Entrevistador:

¿Qué cree usted que la comunidad busca mediante la toma del Yagé?

Indígena Anka Auka:

Eso es como llegar a definir hoy en día, digamos hablemos de los mismos indios, indios y de ahí partimos para los demás, de ahí uno puede hacer un cálculo de cómo están el resto, muchos de los mismos indios, indígenas ya no beben esta medicina ya se está perdiendo este carácter sagrado, la

práctica entonces ya muchos van por curiosidad, simplemente por curiosidad, a ver qué pasa que siente esto que recuerdo.

Pero digamos ya no es como ese carácter, tan sagrado que era antes del que el taita Polo nos habla con decirle esto nomás, cuando antes cuando la gente tomaba Yagé era un respeto muy grande hacia esa planta, él nos cuenta que antes al tomar la copita yagecero, de rodillas y con lágrimas en los ojos, así era para tomar Yagé. Eso nos cuenta el abuelo polo imagínese si era así ese sentimiento, ese arraigo, así es esa medicina, hay uno puede sacar porque la gente llegaba asistir, por una real necesidad.

Hoy en día pues tanta cosa hay mucha necesidad de ser un buen ser humano, pero desafortunadamente no se sabe, la gente no llega a este punto, todos no llegan todos no llegan con la misma intención, con la misma visión, pero hay bregamos hay gente que si llega a buscar sanación, el objetivo de esto es buscar sanación, por ahí uno que otro habrá que irá y dirá bueno vamos a ver y experimentar, pero el Yagé no se toma por experimentar. El Yagé se toma con una intención de cambio, intención de sanación.

Entrevistador:

¿Qué han hecho como comunidades indígenas para preservar eso tan sagrado y se halla ido desdibujando un poco la parte de lo místico del Yagé?

Indígena Anka Auka:

La influencia de las otras culturas, la contaminación que llega fuera de los territorios que toca hablar así, es duro hablarlo es que la civilización fuera del hermano blanco, el hermano mestizo, siempre uno podría decir todo eso la televisión, las noticias cuanta cosa que los manda, pero desafortunadamente, que los manda al mundo en el caso de Yagé es contaminación, empezando por la misma plata, antes no había plata en las comunidades, se vivía bien la yuca, la papa no había

plata no había necesidad, hoy en día estamos enfermos por la plata hay que conseguir la plata para poder vivir. Si no se come o no se vive y eso es tremendo por eso uno dice es la contaminación que viene de afuera y eso en todos los sentidos ha llegado a las comunidades y sigue llegando.

Toda la gente ya no va pensar lo de la cultura, las formas de vida, van cambiando y se van olvidando de lo propio y se van atando de la enfermedad de afuera entonces por eso se acabó, tanta contaminación que nos echan de afuera.

Entrevistador:

¿Ustedes como comunidad qué procesos han desarrollado para preservar esta cultura?

Indígena Anka Auka:

Si pudiera hablar, en mi caso de mi territorio, vengo de un clima frío, a ya los abuelos han tomado Yagé y en el caso de nuestra cultura eso se está trabajando fuerte, mediante instituciones toca hablarlo así, es su trabajo en los procesos de educación propio, de justicia propia en los cabildos, pero son procesos largos pero pequeños, porque digamos el mundo ya permeó mucho y sigue la moda, pero si en el caso de nuestro territorios digamos los médicos tradicionales que nosotros llamamos ya se les apoya para que se organicen y empiezan a producir plantas para transformarlas , que es una forma pues no de lo propio que manejaban los abuelos antes, que decir que cocinen esto en una ollita de agua y se lo toman , pero digamos que ahora ya está sacando crema, shampoo ,cuentan cosas pero a partir de la sabiduría tradicional siempre digamos que así suena chistoso una empresa cultural ,es lo que se crea pero son las fuerzas que uno hace para que no se pierda ese conocimiento.

Desde abajo ,desde la Amazonía , uno escucha el esfuerzo de los mismos taitas por meterse a los cabildos a trabajar para que los cabildos estén apoyando y moviendo la cuestión para el caso de la medicina del Yagé te siga cultivando y ya no es tanto cultivar 2 hectáreas de Yagé porque puede

haber Yagé, pero si no hay tomadores ,el esfuerzo es para que hayan tomadores, digamos que decían tomadores que salgan 1,2, 3 y 4 seguidores es bueno, sí ve por qué los 4 seguidores ya tendrán a futuro otros seguidores, eso es entonces el esfuerzo es para que se siga cultivando la tradición de tomar Yagé , eso es lo que yo escuchado que se hace por abajo.

Entrevistador:

A partir de su experiencia nos puede contar, ¿Cómo los jóvenes los niños consideran la toma de Yagé?

Indígena Anka Auka:

Eso es miedo, es miedo que siente hoy ,ahorita, porque por ejemplo ya han escuchado, no pues que muchas veces él Yagé les coge muy duro, que revuelca, entonces pues pregunten porque es que la gente se revuelca, porque muchas veces la gente dice es que la gente se enloquece, eso nunca se enloquece, pero por qué les coge tan duro, pues porque anda mal en la vida, viven con vicios, en desórdenes, entonces los jóvenes de hoy en día dicen, no qué miedo a tomar , porque es que están tan contaminados hoy en día y con esa medicina que digamos llega a barrer la vida, va a limpiarle la vida a uno entonces ellos sienten como temor.

En el caso de los niños, pues el niño; es niño, él toma yagecito a veces no saben y porque a ratos, pero sabe que toma, bueno sana y se limpia no de la forma como nosotros los adultos porque nosotros los adultos somos más contaminados ,caso de un niño normal toma, chévere y al otro día se levanta y si hay más niños se ponen a jugar, a corretear la vida normal de ellos pero eso es la fórmula de ellos entrar y conocer , por ejemplo hay niños desde los 6 meses ya están tomando Yagé , en ocasiones estos no saben lo que es una chuma , porque él toma Yagé y se acuestan a dormir, no sufren y sus pintas son muy bonitas por que no sufren ellos, en el caso de los jovencitos que van contaminando con caprichos, con mal vivir ahí sí, ya el Yagé empieza como a templar un

poquito más, a trabajarle más fuerte pero en sí, en sí digamos que para la concepción de los jóvenes de un joven normal, de la vida normal, es como miedo por todo lo que hablan.

Cuando uno asiste a una charla de un mayor o de un taita, el taita habla, bueno la vida es así, se debe vivir de esta forma, no se debe vivir de esta forma y cómo con esa magia que tienen los mayores, con la palabra va cayendo aquí, aquí y entran, y llega al corazón y llega al alma entonces dices bueno la medicina llega cura, sana, y bueno si hay que revolcarse, hay que revolcarse. como dicen los mayores que hay que cagar, hay que cagar (risa), pero bueno así hablan los mayores.

Entrevistador:

¿Qué significa heredar la corona?

Indígena Anka Auka:

Heredar la corona, yo he escuchado por ejemplo que un abuelito, abuelos, abuelos que ya tienen 90, 100, 105 Y 110 años, traspasan todo ese poder digamos a una persona a un seguidor especial, eso es lo que he escuchado en el caso de la corona sino también se habla de ganarse la corona, lo que entiendo de heredar la corona y ganarse la corona es que ganar la corona es volverse taita, y el heredar es diferente, es que los abuelos miran a alguien muy especial, y dicen a este le voy a dejar todo, y todo lo que tienen ellos, no es material sino puro conocimiento puro poder digámoslo así.

Entrevistador:

¿Cómo son las guerras entre yageceros?

Indígena Anka Auka:

Pues los abuelos cuentan que antes las comunidades vivía muy sanas, sana muy muy sana, no vicios no había tantas cosas con que trabajar entonces dice el taita eso era hasta chistoso porque necesitaban practicar para poder seguir avanzando entonces que se agarraban se agarraban entre

taitas , a veces ni se conocían físicamente sino que a unos 8 horas de camino por ahí había un taita, y otro taita y se agarraban a las guerras ;pero pues no eran como, pues uno pensándolo bien era como un juego para avanzar, para conocer, explorar más, probar fuerzas y seguir viendo que está débil echaba más para arriba de eso se habla, pero muchas veces esas guerras terminaban en cosas muy, muy malas que son taitas que a veces peleaban con todo su poder, eso era cuando, eso ahora no se ve , es poco según lo que dice el taita por ya los taitas están conociendo el mundo, entonces por qué perder tiempo peleando entre ellos cuando la guerra ya va para fuera acabar la maldad que hay en el mundo, digamos ya sé de centralizaron de la selva y miraron que el mundo necesita más de ellos entonces para qué matarse entre taitas se realmente, todo está afuera.

Entrevistador:

¿Cómo son los encuentros entre yageceros?

Indígena Anka Auka:

Los encuentros no son para probar fuerzas, sino que son para compartir, los encuentros son una cuestión netamente para tomar Yagé, para escuchar a los taitas cómo cantan, cómo sanan y cómo han aprendido, es como un conversatorio para aprender.

Indígena Shurinti:

Es un encuentro para adquirir conocimientos donde el taita mira cómo están los seguidores, nos orienta en qué momento debemos ayunar o si toca, es como orientar, nos orienta espiritualmente y nos dice hace falta tal cosa, y digamos a partir de la danza uno dice bueno ellos danzan, pero en los movimientos en la forma cómo se mira, cómo se habla ,cómo se ríe, como camina uno ,el mayor sabe cómo estamos espiritualmente entonces a partir de ese conocimiento como dice mi compañero se llega a una sanación.

Entrevistador:

¿Por qué separan a los hombres y mujeres durante la ceremonia de la toma de Yagé?

Indígena Anka Auka:

Eso es, tienen dos ilustraciones la primera es por la energía, la mujer siempre tiene una energía más fuerte entonces eso se va a sentir en la chuma, es decir en el trance, en el viaje, se van a sentir y entonces uno como hombre no aguante esa energía y caiga, ósea le coge muy duro iba a sentir mucha maluquera iba a sentir mucha maluquera, no porque la energía de la mujer sea mala, si no pues por qué no aguantamos (risa).

Indígena Anka Auka:

Es que se maneja o digamos que el hombre y la mujer tienen una energía especial ,incluso cuando ustedes hablan de la ancestralidad , parte desde allá digamos ahí o en la academia maneja mucho lo que es el mito pero para nosotros los pueblos indígenas lo llamamos como la ley de origen, de donde nacen digamos el rol que tiene la mujer y el hombre por ejemplo nace de ese mito , sino que acá por ejemplo el modelo nos comparte mucho el mito que se maneja en incluso tiene que ver con la medicina cómo se quedó la medicina en esta tierra y desde ahí nace la cosmovisión que ustedes hablan y desde ahí parte desde comunidad y desde la medicina nos habla mucho de la energía del hombre y la mujer ,y de la menstruación que nos hace diferentes al hombre .

Entrevistador:

¿El Yagé reprende?

Indígena Anka Auka:

El Yagé tiene una etapa muy amorosa, si no que el ser humano maneja, el ego del ser humano no permite aceptar ,digamos por ejemplo una persona toma por primera vez si ve que la vida no se puede llevar en este mundo, ve todos los errores de todo lo que está mal, y sigue por los caminos

porque muchas veces esa es la contaminación de la mente del ser humano, entonces toma yagecito, y dice yo comprendí tantas cosas que viví, yo estoy viviendo muy mal , pero salió de la toma y sigue en la misma cuestión entonces no hay aceptación, no se acepta el ego, nos vence la mente, todo eso y entonces, el sigue en lo mismo pero él Yagé dice vamos a apretarlo un poquito ya no tan pacito sino con un poquito más de fuerza, va sintiendo y sintiendo más ,acá es de aceptar de no dejarse llevar por el ego, el que muchos de nosotros los seres humanos sufrimos es de eso de no saber aceptar, otros en la vida estamos en un círculo en lo mismo , lo mismo y no avanza, eso uno como tomador y no como seguidor el avance es el cambio es la sanación pero si uno no acepta entonces el Yagé si entra a lo que dicen a reprender , a corregir, porque uno no está haciendo caso entonces de la forma de amor como enseña el Yagé entonces dice ah vamos apretar un poquito las tuerca para que vaya aprendiendo .

El Yagé corrige, pero no es que lo coja con palo y con rejo sino, con la misma alma a sacarle todas esas maluqueras que uno no quiere soltar, que uno no quiere liberarse, pero la palabra que se utiliza no sería corregir es sanar, como sea, pero lo sana.

Entrevistador:

¿Cuál es el misterio del Yagé?

Indígena Anka Auka:

Tiene que tomar Yagé (risa), eso no hay misterio si no muchos, porque es que la vida como, digamos hay muchas formas de llegar a lo espiritual no solamente el Yagé, hay muchas creencias, muchas prácticas que ayudan también a llegar a lo espiritual.

El misterio, el misterio es como usted lo tomé, como usted empiece a vivirlo cómo se empieza una forma buena no tiene un misterio , lo único que podría decir es que, es como, una energía divina ,una energía sagrada pero de ahí como trabaje es cada uno , una forma diferente, usted es un mundo

y usted otro mundo y hay miles de misterios y de formas como el ser humano empieza a abordar o a entender esos misterios que eso no es tan fácil, nosotros en esta vida para entender este misterio qué podría decirse toca todavía vivir mucho, morir y volver a nacer quizás y tomar mucho Yagé.

Indígena Shurinti:

Incluso el mayor dice que incluso ni ellos, siendo taitas porque incluso ellos con otra tomita más, más pa allá es como una eternidad de conocimiento y pues tú vas más ,más y más conoces más, incluso la medicina va con esa sabiduría e incluso el misterio esta hay por qué el misterio mío es saber cómo vivir, ese es el misterio mío pero incluso a veces no podemos ni explicar solamente de hacer, incluso porque nosotros hasta ahorita estamos como dice el mayor, estamos todavía gateando pero nos ha transformado muchas cosas en la vida que ha sido con la medicina y que incluso mucha gente y nosotros para la gente somos brujos por qué utilizamos todo esto porque nosotros ya no vemos a la comida ,como que hay la comida y como toca cumplir con una regla que entonces me dicen esas bobadas, incluso las cosas de la fe ,como les explicó la fe eso es algo que tenemos que vivirlo para poder decir , y nos echamos aquí todo el tiempo y no sabríamos explicar muchas cosas porque la magia es eso muchas cosas que vivir ,eso está en el corazón y es lo espiritual y las cosas se van a ver reflejadas en los hechos .Ese es el misterio no se puede definir

Entrevistador:

¿Para ustedes hay un el Dios o una religión?

Indígena Shurinti:

Si, nosotros somos católicos por todo lo que nos han inculcado pero no somos de los que se arrodillan ,más bien cuando llegó la medicina me reafirmó muchas cosas, pero también me sacó de muchas cosas de las que hablaba hace rato, la religión no es un iglesia , no es decir que soy católica y hay es religiosa, si no que va más allá digamos como dice el mayor polo la verdadera

religión es la verdad, yo puedo ser evangélica, cristiana ,lo que usted quiera pero si yo no tengo la verdad por delante yo no soy religiosa por que la espiritualidad la asimilan con la espiritualidad siempre si uno está en una iglesia quiero decir que uno trabaja la espiritualidad, no pero estamos muy lejos de saber qué es la espiritualidad, porque pues la medicina siempre te va a mostrar estas son las reglas de vida entonces, esto es para todos por eso, la medicina es universal porque tiene unas reglas que ya vienen desde hace o como ustedes hablaban desde la ancestralidad ,de cómo, cómo vivían los abuelos antes, que hoy pues ya se está diciendo que estamos perdiendo de eso pues porque ya nadie quiere hoy tomar medicina y pues hoy estamos en este mundo que cada vez es más material nos saca de ese, ósea ya el espíritu para que ya nadie le trabaja los valores, a los principios hay que hacerse respetar bueno todos los valores.

Entonces todavía tenemos ancestros, nuestros abuelos son ancestros porque ya tienen toda una experiencia de vida, y eso es ancestralidad porque ya tienen toda la sabiduría digamos todo el camino recorrido por qué la ancestralidad no quiere decir todo lo antiguo así como lo enseñan en la universidad, si no que la medicina, si le muestra a uno que es la ancestralidad y qué tanto lo físico, lo material, sino que es el conocimiento que las comunidades tienen para vivir por ejemplo es como antes se decía y yo lo viví ,porque yo leía mucho libro y decía por ejemplo que los chamanes decían a la naturaleza que lloviera y llovía o que no lloviera y no llovía , y eso sucedió porque tenían todo el conocimiento y la magia de hacerlo porque antes se podía hacer, eso incluso pues los sabedores cómo le llaman tenían un alto conocimiento, tenían toda la capacidad porque no estaban tan contaminados de este mundo.

Hoy como decía el mayor ya casi no se puede hacer eso, porque para eso tienen que estar muy aislados de toda esa contaminación, pero ya ellos salen porque también la necesidad de sanar a

esta humanidad cómo está, como ésta para ellos porque puede morir incluso con todo esto que se está viviendo hoy en día.

Indígena Anka Auka:

En cuanto a la religión , el Dios que concibe la religión católica, cristiana es esa fuerza superior que los indios ya la conocían mediante la medicina ,si no que no éramos católicos o cristianos pero ya teníamos nuestra propia religión ,mientras que el libro sagrado para los evangélicos, católicos es la biblia de donde aprendemos sigue en la vida, el libro sagrado para nosotros es la naturaleza esa es la diferencia, son las formas de pensar desde donde se tienen ,digamos esa forma de vida, la religión no es que nosotros hayamos sido no creyentes o que viviéramos por vivir, no. Es que ni los animales, los animales también saben que hay un ser superior que está arriba, que hace fuerza, ya los indios había sino que nuestra relación religión , son las medicinas, es la naturaleza esa es.

Entrevistador:

¿Es para ustedes que es enfermedad?

Indígena Anka Auka:

Enfermedad es todo lo negativo, netamente lo negativo, cuando una escuchando a los abuelos cuando hablan, cuando se vive bien todo marcha bien pero cuando se empieza a vivir mal surge lo negativo empieza todo a desfondarse, una enfermedad es lo negativo, cualquier cosa de la enfermedad es negativo y negatividad del mundo.

Antes que hospital, que aspirina, que penicilina, no había necesidad porque el ser humano no estaba tan enfermo ,hoy pues nos han metido en la cabeza que si no es con ampicilina no curamos pero, hay un origen si usted ya no está contaminado, no necesita la pastilla, aspirina, el acetaminofén, no porque cuando el cuerpo está bien, usted no se contamina porque la contaminación no es sólo

espiritual ,sino que también es corporal , física , si el cuerpo vive bien, el cuerpo no se enferma, si usted se alimenta bien el cuerpo vive bien, obviamente cualquier cosita que le moleste por ahí pero con la medicina y la naturaleza usted se cura, pero hoy tanto químico y tanta cosa ya lo lleva a utilizar muchas cosas de la tecnología.

Entrevistador:

¿Considera usted que el Yagé se está comercializando?

Indígena Anka Auka:

Hasta qué punto uno habla se comercializa la medicina cierto, digamos usted va a una galería y le venden Yagé para que vaya a tomar a la casa, son ciudades de las ciudades de ciudades que hacen así, pero en mi concepto y en lo que yo entiendo un poquito, eso sí es forma de comercializar. Claro, es cómo decirte a comprar una libra de papa y llévela para allá, véndalo y revéndalo; pero cuando ya es una medicina, usted en la noche está en un ritual, en una ceremonia guiada por un mayor no se puede hablar de comercialización. Es una cuestión muy muy diferente obviamente pero es el aporte para el abuelo o para el mayor pero digamos que ese es un ejercicio de reciprocidad se podría hablar cierto.

Valor a los \$70,000 le pide el mayor en la ceremonia es nada prácticamente, con todo lo que le ofrece con los cuidados, porque no es cuestión de que usted tomó Yagé ,hay llegue chume y jum, se me paso y no ,esto tiene una magia, no le estoy mintiendo un taita cuando usted toma de Yagé de su mano, así como usted entró, al otro día usted tiene que salir chumaido pero usted sabe que cuando ya se terminó la ceremonia , esa chuma se le va a pasar y queda normal, esa es la responsabilidad ,ese es el cuidado de los taitas, una sanación sin necesidad de estar tomando pastas o conectado a máquinas nada de eso, Por eso te digo que ese aporte que se da no es para tomarlo como comercio, sino como un ejercicio de reciprocidad.

Entrevistador:

¿Cuál es el significado de la música?

Indígena Anka Auka:

Eso es música que nace a través de la vivencia, entonces como digamos en una toma uno no puede agarrarse hablar a todos, a todos es la naturaleza esto , es que la medicina esto, no ,entonces que se aprovecha porque la música no es por cantar nomás, porque si no pues podríamos un disco de esos que salen como yo me llamo, si no que la música tiene un ritmo especial, lleva una letra especial, pero que eso nace a partir de la experiencia vivida, de lo que usted está conociendo ,de lo que usted ha logrado entender, y con todo lo que a través de la música comparte, porque la música también hace parte de la sanación cierto , son totalmente contextos diferentes de música, y como usted está rasquiadito, y tu muchaido esa música llega y esa música, no es lo mismo que te pongan una música de Jhonny Rivera hablarte de amor a esa música que te llega con toda esa energía, con conocimiento más serio y más aceptado en la vida y que te llega al corazón espiritualmente a través de esa chuma.

Entrevistador:

¿Qué significado tiene la danza?

Indígena Anka Auka:

Las danzas, como decía mi compañera esas son formas de moverse para liberar, la mala energía, eso no cualquiera lo danza, eso tiene que ser procesos, por eso yo les decía acá que para poder hablar de medicina, de yageceros nos toca tomar Yagé para entender ese mundo y poder hablar ,lo mismo es con la danza ,muchas veces uno es apagado para danzar no para bailar porque para danzar, es discotequiar en un bailadero porque no usted ya sacó su pareja y se acabó la noche ,se acabó la rumba , se acabó la fiesta y quedó divino. Con la danza es muy especial porque usted

tiene que concentrarse en la mente y empezar a sanar, empezar a soltar y empezar a soltar mediante la danza y a compartir esa energía , mientras que usted en un bailadero usted baila con su pareja y acá él solito, no tiene pareja porque usted tiene que concentrarse estar concentrado en lo que está haciendo y cómo danza qué es lo que piensa y qué es lo que quería hacer, qué es lo que quiere compartir, que quiere expresar , la danza también es otra forma de sanación.

Entrevistador:

¿Qué significado tienen los collares y la vestimenta blanca?

Indígena Anka Auka:

Eso es que más que todo digamos la parte cultural, de la cusma que digamos ella, la camiseta blanca más de la parte cultural en el caso de los collares, según lo que nos enseña el abuelo Polo son protección porque les hablaba hace rato un taita cuando en la toma es a proteger a todos tiene el conocimiento suficiente para dar Yagé y protegerlos a todos pero también él necesita protección y la protección de ellos son los collares, eso digamos que es el nivel porque no cualquiera tiene esos collares, eso va poco a poco a medida que se va avanzando, la van entregando, todos no tienen cusma en el caso de los hombres.

Entrevistador:

¿Cómo se consideran las personas encargadas de hacer los sahumeros?

Indígena Anka Auka:

Esos son discípulos, pero en el Yagé los discípulos que están acompañándonos ellos deben ser tomadores porque digamos ,es muy tremendo o no ya estando rasqueado caer en cuenta que hace falta sahumero, o que necesitamos sahumero vaya eche sahumero cualquiera no se le mide ,tiene que haber tomado ya mucho tiempo descontaminado para poderse parar y para poder decir que tienen los cinco sentidos y poder actuar en medio de toda esa chuma, esa rasca y poder actuar en

medio de las ceremonia, y tener la intención también pues porque qué tal uno echando sahumero y pensando en la novia, y pienso en tantas cosas ,porque eso se está inyectando a la gente, por eso digo que tiene que ser tomador que haya purificado bastante que el taita diga porque el taita a cualquiera no lo manda a echar sahumero, tiene que ser todo autorizado por el taita y si no los seguidores, en el caso de nosotros ya no hay necesidad de que el taita diga hay que echar sahumero, ya uno va viendo qué necesidad tiene la gente, separaron a bueno voy a echar sahumero.

Entrevistador:

¿Qué significado tienen las esencias y el sahumero?

Indígena Anka Auka:

El sahumero para la protección es para ahuyentar porque a veces llega mucha maluquera y la gente empieza cómo a desesperar, empieza a revolcar de aquí para allá de la misma enfermedad que todos tenemos, del ambiente que se crea entonces echas sahumero y eso empieza abrir esa energía ayudando a que la gente tranquilice y puedo pasar su proceso más suave.

Indígena Shurinti:

Las esencias son utilizadas por personas que son seguidores y estos muchas ocasiones les echan en la cabeza en qué momento se deben utilizar entonces eso como que le da un respiro o lo armoniza, es como la función de todas las medicinas que se manejan acá, pero a cualquiera tampoco se le puede recibir esencias porque de pronto acá de pronto unos que son de escuela o ya son seguidores qué saben también cómo debe hacerlo porque hay muchos que uno ha visto no.

Entrevistador:

¿Qué significado tiene las malocas?

Indígena Anka Auka:

Por una parte, pues es cultural, cultural de la vida de ellos, pero traes el manejo de la energía el manejo de la energía es circular en el mundo, no es lo mismo tomar en un campo, en una casa como éstas a un lugar sagrado, a donde ya se empieza a manejar esas energías.

Hablamos con el mayor hace tiempos con la construcción de sus espacios no, pues decían no es lo mismo dejar este andén para tomar medicina y pues ahí dejar que la gente que chume, aun lugar que es netamente para la medicina y que culturalmente responde lo que se requiere y en el caso por ejemplo del manejo de la energía también responde.

Entrevistador:

¿La energía se puede sentir durante la ceremonia del Yagé?

Indígena Anka Auka:

Sí, claro toda todo eso se siente porque es que el Yagé te abre la mente, los sentidos todo eso para que puedas percibir qué está pasando cierto todo ello entonces que puedes percibir que está pasando alrededor, inclusive ese mundo de energías que se abre en la ceremonia, yo le comentaba a un señor que tocaba tener mucho cuidado porque en el caso de los que no tomaban en ocasiones salían también chumados.

Entrevistador

¿Cuáles son los elementos que se utilizan en la limpieza final durante la ceremonia y qué significado tienen para ustedes?

Indígena Anka Auka:

La guaira, la esencia y chundur. La guaira es con la que se sana, con la que se hace limpieza generales, ustedes observaron que hubieron unas personas que estuvieron adentro antes, esas personas son sanaciones especiales, un poco más individuales en la habitación donde se hacen trabajos que son especiales entonces el mayor digamos que requiere más concentración, trabajo

más , más concentrado, y las otras que se hizo afuera ya son como limpiecitas para la energía, lo normal para que le vaya bien, para que se vaya descansadito, para cerrar la ceremonia para eso se echa fluido, la esencia es para abrir el cuerpo, que usted esté más relajado , se trabaja con la guaira sanando cositas del pensar, y cómo a veces que dan como energías y volteando con eso si llega este y se armoniza a lo último se sopla se echa chundur qué es para ya cerrar o sanar.

Entrevistador:

¿Cuáles son los instrumentos que utilizan en la música?

Indígena Anka Auka:

Los instrumentos son la armónica pero como antes no había armónica se hacían con unos hojitas de yuca yo siempre he intentado pero no he podido por eso armonizaban antes y era un sonido muy parecido a la armónica, habla ahora y antes que ya ahora que hubo ese contacto con el hombre mestizo se consiguió la armónica da un sonido muy bonito, que puede acompañar por la guitarra, ahora también se meten tamborcitos, los cascabeles, los collares eso también es para acompañar, dar música también, eso es con ritmo que va ayudando a que se vaya toda esa chuma, recuerden que la chuma, tiene una energía ,tiene un ritmo y eso es lo que se hace por eso es que cualquier música no cabe en la ceremonia, los instrumentos que más marcan hay son la armónica y la guitarra.

Entrevistador:

¿Qué elementos tiene el altar del taita?

Indígena Anka Auka:

Veladora, un frasquito de chundur, uno de esencias, y el Yagé, nada más.

Indígena Shurinti:

Según lo que dice mi compañero a lo anterior, todo lo que sirva para armonizar en cualquier momento entonces pues por eso hace parte los instrumentos, porque todo, todo, lo que utiliza es con el fin de armonizar, en algún momento que se requiera entonces se utilizan las esencias, los frasquitos que tiene para armonizar, limpieza de la gente y todo eso.

Entrevistador:

¿Qué significado tienen la fogata y por qué cambian la energía por la luz de las veladoras?

Indígena Anka Auka:

Pues es que del Yagé coge mejor en la oscuridad, usted puede digamos, vea, mete una grabadora donde puedes tener la música de un taita, meta una grabadora en una toma de Yagé pero eso suena, horrible, no cala, no armoniza, no produce nada, el Yagé. Puede ser muy bien grabado, pero no sirve, no transmite nada si ve, el caso de la tecnología no sirve para la ceremonia para qué energía, para que luz, si vamos a estar tomando Yagé y se nos va a iluminar eso uno toma Yagé y se ve clarito uno, toda la pinta, toda la imagen queda, ósea todo los árboles, aclara todo para qué energía.

En el caso de la velita y del fuego eso es para armonizar, para armonizar, si para armonizar, digamos una persona que le está cogiendo duro, vaya concéntrese no en el calor, sino en la energía en la luz.

Entrevistador:

Muchas gracias por la disposición.

Indígena Anka Auka y Shurinti:

No, de nada con mucho gusto y cuando quieren por aquí están las puertas abiertas.

Anexo 8. Entrevistas 5.**Indígena 6: Alan. Comunidad Inga Yunguillo**

Entrevistador:

Buenos días. Nosotros somos estudiantes de psicología, de la FUP.

Cuéntame un poco de lo que tú entiendes cómo Yagé.

Indígena Alan:

Que es una medicina, que ayuda a curar para que uno pueda ir donde Dios.

Entrevistador,

¿Has tomado la medicina?

Indígena Alan:

Sí

Entrevistador:

¿Cuándo tomas la medicina que sueñas?

Indígena Alan:

Mm casi nada.

Entrevistador:

¿Que sientes antes de tomar la medicina?

Indígena Alan:

Emoción.

Entrevistador:

¿Qué emociones sientes?

Indígena Alan:

Cómo que alegría eh me siento feliz

Entrevistador:

después de tomarla que sientes

Indígena Alen: también lo mismo.

Entrevistador:

¿Te gusta estar en estas ceremonias del Yagé?

indígena Alen:

Si, por que cantan.

Entrevistador:

¿Qué instrumentos utilizan?

Indígena Alen:

La guitarra, la quena, y la armónica.

Entrevistador:

¿En qué sitios has tomado?

Indígena Alen:

En la vereda la Playa, en la Guai.

Entrevistador:

¿Tienes compañeritos que han tomado?

Indígena Alen:

Sí,

Entrevistador:

¿Te han contado algo de lo que ven?

Indígenas Alen:

Mmm no, ellos no me cuentan nada. Sólo al otro día que tomamos vamos a jugar.

Entrevistador:

¿Después que despiertas cómo te sientes?

Indígenas Alan:

Me siento como más feliz y con más energía.

Entrevistador:

¿Te gustaría seguir tomando Yagé?

Indígenas Alen:

Sí, porque para estar bien y que para que a todas las personas yo les agrade y pa que pueda ir con Dios.

Entrevistador:

¿Crees que el Yagé te ha servido en el estudio o en la escuela?

Indígena Alen:

Si, en la escuela, digamos yo tomaba ya desde los 8 meses, dicen mi papá que yo era muy inteligente, y disque he contado historias y yo no me acuerdo de eso (risa).

Entrevistador:

¿Qué te inspira el taita?

Indígenas Alan:

Me inspira alegría respeto emociones y compartir.

Entrevistador:

¿Cómo es el sitio donde has tomado Yagé?

Indígena Alen:

Como en una maloca, con un plástico así, a veces en mi casa.

Entrevistador:

¿En cuál sitio te gusta más?

Indígena Alen:

Así en el aire libre

Entrevistador:

¿Te gustaría seguir la experiencia de tu padre?

Indígena Alen:

Si, por qué a mí me gusta como el canta y por qué él puede ayudar al taita.

Entrevistador:

A quién más puede ayudar, a que otras personas.

Indígena Alen:

a muchas personas

Entrevistador:

¿A qué personas?

Indígena Alen:

A las personas buenas y a las que necesitan ayuda.

Entrevistador:

¿Cuántos años tienes?

Indígena Alen:

Diez años.

Entrevistador:

Bueno, muchas gracias.

Indígena Alen:

Chao.

Anexo 9. Rejilla de análisis para el diario de campo

Categoría	Indicador
Actividad de análisis	Indicador de impacto
Descripción	Sistema de evaluación
Acciones	Instrumento

Fuente. Elaboración propia

Anexo 10. Diario de campo 1.

DIARIO DE CAMPO. Observación de la Toma del Yagé.

Nombre del observador:

Fecha: 17/02/2020

Lugar: Finca el Agrado- Vía los dos brazos

Tema: Ceremonia del Yagé

Objetivo: Comprender el significado cultural de la toma del Yagé.

Descripción de la toma del Yagé y para qué sirve

En un primer momento se reúne a la gente para ofrecer unas indicaciones sobre el ritual sagrado, el guía espiritual, según indígena 4 cuenta que, “el Yagé es una palabra muy sagrada, a través de los tiempos los abuelos dicen que, el creador dejó un cabello y que ese cabello se convirtió en un bejuco, En sueños se dieron cuenta los abuelos que el Yagé era bueno y empezaron a tomarlo. Ellos vieron cuando a Jesús se le cayeron unos cabellos y de ahí nació esta planta, por eso es muy buena para todo, no es cualquier bejuco”. El Yagé, es una planta sagrada que sirve para ser mejor persona en este mundo, esta planta sagrada quien la ingiere se vuelve una persona más sabia permitiendo tener

una mejor vida. igualmente, tiene un poder curativo frente diferentes enfermedades (traumas psicológicos, depresión y adicciones)

Las reglas durante la toma

Antes de dar inicio a la toma del Yagé el guía espiritual reúne a todos los integrantes del encuentro, los prepara mediante la sugerencia de una serie de instrucciones para que los mismos sean conscientes del aspecto sagrado y cultural que conlleva tomar esta bebida, para ello, realiza una introducción al referir que ese es lugar para encontrarse consigo mismo, en relación con su alma, mente y espíritu, lo que conllevará a una transformación progresiva de cada una de las esferas mencionadas, se proporciona información acerca de las implicaciones físicas que el Yagé puede producir en el cuerpo, tales como, vómito, daño de estómago, temblor, sudoración. Para lo cual, se ofrece unos baldes ubicados estratégicamente, un baño que estará disponible al servicio de todos.

Dentro de las recomendaciones previas a la toma del Yagé se encuentran que se debe informar al Taita el uso de cualquier medicamento y si anímicamente la persona se encuentra nerviosa, dado que, es de suma importancia para el ajuste de la dosis; es censurado el uso de celulares debido a la interferencia energética que puede provocar al proceso de cada participante; las mujeres que se encuentren en “estado de Luna”, es decir, con periodo menstrual no pueden consumir la bebida, puesto que, esto estimularía en el organismo un sangrado abundante y otras implicaciones; cada persona debe quedarse ubicada en el sitio que le corresponda.

Por otra parte, el guía espiritual hace énfasis en que de acuerdo a la historia de vida de cada individuo “el viaje” será diferente, realiza recomendaciones basadas en su experiencia como las siguientes: una vez la persona se encuentre (chumada) si decide pararse será normal que este de pie toda la noche,

así mismo, recomienda consumir la bebida sentados porque “acostados da muy duro” pero cada quien es libre de decidir qué posición desea adoptar.

Música instrumental

Los principales instrumentos son la guitarra, los cascabeles, se perciben diferentes tonos de voz que ayudan a sobrellevar armónicamente el trance de los individuos y de quienes cantan y bailan. Es posible observar que, al entonar las primeras interpretaciones en relación a la vida, a Dios, a la naturaleza, las personas son “llevadas” por el ritmo de la música, una vez inicia su escucha el cuerpo se levanta casi que involuntariamente en búsqueda de esos sonidos que generan paz y alegría, puesto que, esto se visibiliza a través de la expresión de sus rostros.

Distribución de las personas durante la toma

Tanto hombres como mujeres y niños son separados, debido a que la energía femenina es diferente a la energía masculina. La primera, es más fuerte que la del hombre es por ello que son separados con el propósito de no alterar la chuma (trance) de los dos géneros.

Danzas culturales

Durante la ceremonia se observa danzas culturales las cuales las denominan como fiesta del amor y la vida, es decir, danzas de sanación, sentirse libre agradecerle a Dios y a los abuelos por toda la vida que estemos viviendo, asumiendo la fortaleza y a través de la danza ser libres y felices.

Así mismo, recomienda consumir la bebida sentados porque “acostados es muy duro” pero cada quien es libre de decir que posición quiere adoptar

Indicaciones y contraindicaciones

Antes de comenzar el ritual, el guía espiritual da unos avisos con el fin de llevar adecuadamente el trance, manifiesta en un primer momento que las personas tienen que informarle al taita sobre sus

enfermedades y los antibióticos que estén tomando para así conocer que dosis proporcionar a cada miembro del ritual

Seguidamente, expresa que cuando entran a la chuma van a sentirse mareados y van a comenzar a vomitar, pero advierten que no tenga miedo ya que es normal durante el ritual.

Vestimenta blanca.

Según la población indígena, el vestido blanco está relacionado con la búsqueda de la paz, la tranquilidad y el perdón, es decir, la purificación.

Armonización

La armonización se implementa cuando las personas no se sienten bien o cuando el Yagé los reprende de una manera fuerte, el fin de la armonización es limpiar y alejar las energías negativas de las personas. De acuerdo a los observado, cada vez, que se percibía o se sentía un ambiente pesado, el taita daba la orden de armonizar el lugar.

Significado de los collares

los collares representan la protección ante las malas energías, debido a que toda persona que asiste ante estos eventos sagrados trae consigo mismo diferentes enfermedades mentales y físicas.

El taita y sus seguidores portan estos collares con el fin de bloquear y alejar las energías o el mal viento que comúnmente conocemos.

De igual manera, quien porta un collar se le califica como seguidor de medicina, atribuyéndole una responsabilidad y un compromiso al cual no puede fallar.

Los efectos que genera la toma del Yagé

Se puede percibir que los efectos varían de acuerdo al organismo de la persona. Sin embargo, los efectos más comunes que se observó fueron vómito, daño de estómago, alteración a nivel de la conciencia, delirios, gritos y llantos.

Limpieza colectiva

La limpieza colectiva tiene lugar al amanecer, cuando las personas están en el proceso de salir del trance, como bien se sabe, hay diversas energías que se despiertan durante ese encuentro, dado que, cada individuo trae consigo diferentes enfermedades y la limpieza se produce con el objetivo de depurar las mismas, es así como, un guía espiritual brinda la instrucción de que todos los asistentes se encuentren ubicados en un círculo y transitan alrededor de cada persona con un sahumero, además, realizan un soplo con una bebida previamente preparada y luego, otro guía espiritual toca un instrumento llamado armónica que combinado con unas ramas (la waira y el zumo de la planta chonduro) limpian todas las zonas del cuerpo hasta llegar a la cabeza mediante el movimiento de dichas ramas.

Anexo 11. Diario de campo 2.

DIARIO DE CAMPO. Observación de la Toma del Yagé.

Nombre del observador:

Fecha: 23/02/2020

Lugar: Finca el Agrado- Vía los dos brazos

Tema: Ceremonia del Yagé

Objetivo: Comprender el significado cultural de la toma del Yagé.

Descripción de la toma del Yagé y para qué sirve

Por invitación de una compañera nos dirigimos a la finca el Agrado, Cra 9 No 32-209 dando inicio a este suceso sobre el Yagé, mientras pasando el tiempo se pueden observar la llegada de varias personas entre ellos jóvenes hombres y mujeres, adultos de comunidad Inga. y personas del común no pertenecientes a esta comunidad. En un primer momento antes de la ceremonia sagrada de la toma del Yagé. Posteriormente, se reúne a todas las personas para dar una breve introducción de lo que significa el ritual sagrado. El taita Alexander, da un saludo fraternal a todos los participantes y comienza explicar el significado de la toma del Yagé.

El Yagé es una palabra muy sagrada a través de la antigua historia desde la creación del mundo, se ha conocido como una planta consagrada. La misma creación dejó para la humanidad. Es una medicina para curar enfermedades del alma, solo se hace a través de las comunidades indígenas. El Yagé es un padre el que cuida. El Yagé se toma cuando se está mal. El Yagé sirve enfermedades espirituales y corporales.

Las reglas durante la toma

Los hombres deben estar separados de las mujeres, porque los hombres su energía es más suave las mujeres su energía es más fuerte. Las mujeres no estar con la luna (periodo menstrual). Si tomando Yagé le llega el periodo menstrual la mujer es ubicada aparte del grupo.

Se colocan baños para hombres y baño para damas y baldes estratégicamente para el vómito de cada paciente y llevar papel higiénico por persona para su aseo personal en caso de diarrea o (purga). No se permite hablar todos deben estar en silencio cada uno vive su encuentro consigo mismo. En el rito se exige respeto y no se permite sacar video ni fotos, ni utilizar celulares, estas acciones interrumpen el proceso sagrado de la toma del Yagé. es un acto sagrado .

Indicaciones y contraindicaciones

Mujeres no estar en luna y no tomar antibióticos prepararse no tomar leche, no comer carne no tener relaciones sexuales. La medicina queda trabajando por días, después del Yagé inicia el proceso baños, ortigada, no tomar trago 8 días. El Yagé se toma con intención de sanación. Cuando se toma el Yagé da vomito. Informar al taita si se toman antibióticos porque pueden causar contra indicaciones. Los cuales pueden ser perjudiciales para la salud.

Música instrumental

Dentro del ritual se observan instrumentos como flauta, guitarra, maracas, la armónica, tambores, cascabeles. La música trae un mensaje volver a nacer, libertad y liberación, cambiando de estilo de vida, haciendo homenaje a los antepasados, Por medio de la música y las danzas dando sanación y agradeciendo la existencia, por medio de la música se entra en el trance, cantan a la madre tierra se fortalecen para entender el amor y la libertad del pecado. Naciendo un hombre nuevo, las canciones son sabiduría, cantan a Dios, utilizan las palmas de las manos. Música se hace a partir de la vivencia, el ritmo de la letra es especial a partir de la experiencia vivida, la música hace parte del proceso de sanación. La música ayuda entrar en el trance y ayuda a salir de él.

Distribución de las personas durante la toma

Para la toma de la planta sagrada del Yagé se llaman primero a los hombres porque su energía es suave, prosiguen los niños y de ultimo las mujeres porque su energía es mucho más fuerte. Se distribuyen en espacios diferentes en el sitio asignado por los seguidores del tata Hipólito. Teniendo cada uno una experiencia individual y diferente.

Danzas culturales

Las danzas es una forma de mover energías, donde pueden hablar los yageceros, entender el mundo sanar, soltar y compartir energías. El que danza lo hace solo y no tiene pareja, Concentrado en lo que quiere compartir y expresar. Alabando a Dios, la naturaleza, a los abuelos entendiendo el amor que necesita la vida.

Vestimenta blanca.

Forma parte de la cultura, significan paz, perdón y purificación, protección. Es usado por el taita y sus seguidores

Armonización

se utiliza el sahumerio para despejar el clima, purificar, limpiar la mente. Durante y después de la ceremonia. Para sacar brujerías. Se le da tranquilidad al paciente que está en su trance y llora constantemente o se siente atormentado con su chuma.

Significado de los collares

seguidores de la medicina, responsabilidad, compromiso no pueden fallar son los escogidos por el tata, se utilizan como medio de protección los collares. El tata protege a todos los tomadores de Yagé y el necesita protección y esta protección se la da los collares.

Los efectos que genera la toma del Yagé

La medicina cura enfermedades del alma, solo se hace atreves de las comunidades indígenas. Sus efectos son vómito, día arrea, mareo, escalofríos da por hablar en el momento del trance, pararse y caminar, llanto. La chuma da una sensación en el cuerpo y la mente de hormigueo y relajación. Ya pasado el efecto de la chuma da sensación de tranquilidad, paz. La medicina sana, saca lo malo es un encuentro con uno mismo.

Limpieza colectiva

Se utilizan 3 elementos en la limpieza la guaira, esencia y chondu. La guaira es la que hace sanaciones espirituales y concentración. La esencia limpia las energías, chondu, armoniza se sopla para cerrar,

La luz

Se utiliza la fogata armonizar, espanta los espíritus es una guía espiritual, ayuda en el trance a mirar la luz, se hacen danzas, cantos al rededor del fuego, perdón, amor, se agradece al fuego.

Se agradece a la vida

Anexo 12. Rejilla de codificación Categoría deductiva

PRIMERA CATEGORIZACIÓN INFORMACIÓN ENTREVISTAS/ SOBRE LA UNIDAD DE ANÁLISIS (REPRESENTACIONES SOCIALES- TOMA DE YAGÉ)

CATEGORIAS INICIALES (DEDUCTIVAS)	FUENTES INDÍGENAS INGA					
	Indígena (Alen)	Indígena (Kani)	Indígena (Killa)	Indígena (Shurinti)	Indígena (Anka Auka)	Indígena (Taita)
Sentido y significado sobre la toma del Yagé	<p>“Sólo al otro día que tomamos vamos a jugar.”</p> <p>“Me siento como más feliz y con más energía.”</p>	<p>“El sabor es muy pesado y como el olor como que apenas los sientes te dan ganas de vomitar nosotros le llamamos aliviar, te da muchas nausea”</p> <p>“la mujer en embarazo; incluso, a veces toma</p>	<p>“Se toma no gran cantidad, muy poquita, una copita”</p> <p>“los abuelos a nuestra copa pueden hacer un tarro de yagé, toca tomar harto para que puede hacer efecto.”</p> <p>“antes de tomar, se debe de decir estas cosas al mayor o al taita que este</p>		<p>“Antes al tomar la copita yagecero, de rodillas y con lágrimas en los ojos, así era para tomar yagé.”</p> <p>“Para tomar yagé solo hay que tener una</p>	<p>“tome yagé y ahora si contacte con esta naturaleza, vivo fuerte poder divino”</p> <p>“El miedo de tomar yagé es por las contaminaciones”</p>

<p>medicina, depende de las condiciones del embarazo”</p>	<p>guiando la ceremonia para mirar cuanta dosis puede darle, para que pueda ser manejada la persona.”</p>	<p>necesidad y disposición”</p>	<p>“Danzar, cantar y alabar a todo, a</p>
<p>“El yagé es una planta como lo hemos dicho tan fuerte no porque los revolcones quedan tanto a nivel físico, psíquico, de todas las maneras es una planta bastante que choca con muchas situaciones”</p>	<p>“uno mira la naturaleza, las pintas que nosotros decimos son como visiones que uno ve cuando uno toma yagé”</p> <p>“yo he tomado yagé y me ha servido para cuidar la naturaleza, el medio ambiente”,</p>	<p>“Una sanación sin necesidad de estar tomando pastillas”</p>	<p>Dios puede ser feliz, una libertad después de todas esas ataduras”</p>
<p>“Tomar medicina primero lo más importante de todo es el propósito, creo que lo más</p>	<p>“La toma de yage es hereditario de generación en generación “</p>	<p>“El niño, él toma yagecito a veces no saben y porque a ratos, pero sabe que toma, bueno sana y se limpia”</p>	<p>“Uno con el yagé toma mucho, mucho y toca cultivar”</p>
		<p>“Uno toma yagé ve claro todo, toda la pinta”</p>	

esencial de todo es
tomarlo con un
propósito”

“Mi comunidad no hay
edad de hecho las
mamás, toman hasta los
4 meses de embarazo.”

“Los niños también
pueden entrar en ese
trance y mirar sus
comportamientos y
corregirlos.”

“tomar yagé en cuestión
de mujeres no tiene que
tener el ciclo
menstrual”

PRIMERA CATEGORIZACIÓN INFORMACIÓN ENTREVISTAS/ SOBRE LA UNIDAD DE ANÁLISIS (REPRESENTACIONES SOCIALES- TOMA DE YAGÉ)

CATEGORIAS INICIALES	FUENTES : INDÍGENAS INGA						
(DEDUCTIVAS)	Indígena (Alen)	Indígena (Kani)	Indígena (Killa)	Indígena (Shurinti)	Indígena (Anka)	Indígena (Auka)	Indígena (Taita)
Conexión con la naturaleza		<p>“Un punto muy importante es que la persona debe tener un contacto con la naturaleza, un contacto directo a lo que casi aquí no se ve en la ciudad”</p> <p>“han nacido en la comunidad entonces tienen la experiencia y conocen cómo funciona la naturaleza</p>	<p>“La naturaleza es que hacen sanaciones”</p> <p>“sabiduría de poder proteger la naturaleza”</p> <p>“La naturaleza todo es puro pero salimos al exterior a la ciudad conocemos lo</p>		<p>“el libro sagrado para nosotros es la naturaleza”</p> <p>“con la medicina y la naturaleza usted se cura”</p>	<p>“Los humanos que estudiaron a esta naturaleza en libros no vale nada y no vale nada respecto por título que tienen; pero usted no vale nada”</p>	

	<p>, cómo funciona la tierra, eh cómo se ha vivido tradicionalmente allá las formas de vida, la espiritualidad”</p>	<p>que es el sexo lo que es el dinero lo que son las adiciones entonces todo eso la mente va cambiando.”</p>			
<p>Ceremonia del Yage/fiesta de la vida</p>	<p>“la energía empieza a transmitirse es como una conexión entre los que están porque está en una ceremonia si bien te piden que te concentres, él es como que no tienes necesidad de andar preguntando, pero la energía es comunitaria entonces tú sientes el ambiente que se está viviendo</p>	<p>“Las ceremonias no se permitía mujeres cerca al mayor si no muy distante, pero ahora todo ha cambiado como digo mientras estamos en la naturaleza todo es puro”</p>	<p>“Mucha gente que no conoce lo que es la ceremonia del yagé o lo que es ancestral”</p>	<p>“ceremonia guiada por un mayor” “Se terminó la ceremonia, esa chuma se le va a pasar y queda normal, esa es la responsabilidad ,ese es el cuidado de los taitas” “para cerrar la ceremonia para</p>	<p>“Fiesta de la vida entonces hacemos danzas de sanación eso es como, sentirse libre ,sentirse una libertad en la vida agradecer cantamos alabando a Dios ,a la</p>

allá incluso a veces
sientes el sufrimiento
que tiene el otro”

“todas las ceremonias
son totalmente
diferentes a
absolutamente todas
pero a veces, siempre
nos enseña algo y lo
que uno busca o bueno
los que llevamos
muchos años es que
siempre busca cómo
tratar o se vuelve como
un tratar de descifrar
qué me está queriendo
decir y yo cómo puedo
utilizar”

eso se echa fluido, naturaleza , a la
la esencia es para medicina ,a los
abrir el cuerpo, abuelos en
que usted esté agradecimiento
más relajado, se a todo esta vida
trabaja con la que estamos
guaira sanando viviendo de
cositas del pensar, poder entender
y cómo a veces la fortaleza ,de
que dan como poder perdonar
energías y , de poder
volteando con eso entender”
si llega este y se
armoniza a lo
último se sopla se
echa chondur qué
es para ya cerrar o
sanar.”

“En la ceremonia,
los instrumentos
que más marcan

“La ceremonia se siente pesada incluso a veces le cuesta como a veces a los que están al lado sentados al lado eso se transmite y con la medicina se viven cosas rarísimas”

hay son la armónica y la guitarra.”

**PRIMERA CATEGORIZACIÓN INFORMACIÓN ENTREVISTAS/ SOBRE LA UNIDAD DE ANÁLISIS
(REPRESENTACIONES SOCIALES- TOMA DE YAGÉ)**

CATEGORIAS INICIALES (DEDUCTIVAS)	FUENTES : INDÍGENAS INGA					
	Indígena (Alen)	Indígena (Kani)	Indígena (Killa)	Indígena (Shurinti)	Indígena (Anka Auka)	Indígena (Taita)
Taita/Sabedor-. El único que lo puede suministrar.		“El yagecero es una persona con la capacidad de ofrecer la medicina”	“Yagecero, persona que viene a través de muchos tiempos, como por generación tomando yagé y se hereda de generación en generación.”		“De yageceros nos toca entender el mundo y poder hablar”	“El yagecero es como todo uno tiene que tener elección, tiene que ser elegido, no es pa todo el mundo ,tiene que tenemos que ser elegidos yo sé que nacemos cada quien nacemos como un don” “Este proceso como sanador yagecero tiene que llevar un título de cinco vidas profesionales, usted tiene que ser como sacerdote, como yagecero, como psicólogo ,como abogado y como médico es un proceso largo que son como 15 a 20 años para hacer propio y así yagecero no es que dos o tres años. “

CATEGORIAS INICIALES (DEDUCTIVAS)	FUENTES : INDÍGENAS INGA					
	Indígena (Alen)	Indígena (Kani)	Indígena (Killa)	Indígena (Shurinti)	Indígena (Anka Auka)	Indígena (Taita)
Estilo de vida a través de la toma de Yagé		“el ministerio mío es saber cómo vivir, pero incluso a veces no podemos explicar solamente hacer, la medicina siempre te va mostrar, estas son las reglas de vida”		“El mayor sabe cómo estamos espiritualmente entonces a partir de ese conocimiento como dice mi compañero se llega a una sanación”	“cuando se vive bien toda marcha, pero cuando se vive mal surge lo negativo y empieza todo a desfondarse”	“ En la formación espiritual de nosotros nunca hemos leído libro, sino que tome y escuche la voz de Dios para saber que puedes hablar al mundo terrenal”

**PRIMERA CATEGORIZACIÓN INFORMACIÓN ENTREVISTAS/ SOBRE LA UNIDAD DE ANÁLISIS
(REPRESENTACIONES SOCIALES- TOMA DE YAGÉ)**

CATEGORIAS INICIALES (DEDUCTIVAS)	FUENTES : INDÍGENAS INGA					
	Indígena (Alen)	Indígena (Kani)	Indígena (Killa)	Indígena (Shurinti)	Indígena (Anka Auka)	Indígena (Taita)
El Yagé como Medicina para el cuerpo y para el alma.	“El yagé sirve para estar bien y que para las personas yo les agrade y poder ir	“El yagé es un proceso puramente ancestral” “El yagé es un bejuco que crece en las montañas mas no necesita	“el camino yagé no es fácil” “El yagé tiene contraindicaciones con personas que sufran del corazón, de respiración, o tengan cualquier consumo de medicamentos” “que una mayor te diga que el yagé se va comercializar,	“Es como una eternidad de conocimiento y pues tú vas más ,más y más conoces más ,incluso la medicina va con esa	“El yagé es una medicina para el cuerpo para el alma” “El yagé es un padre y hermano que corrige”	“el yagé historia de los abuelos de los abuelos del comienzo de millones de años atrás” “en los primeros tiempos el yagé, era un guía para todas las comunidades” “La historia es de origen desde la creación desde la creación en la

con Dios”	abono, uno va y lo tira”	como un producto más, es triste”	sabiduría e incluso el misterio está ahí”	última creación de toda esta creación que ahí se le olvidaba el yagé”
“el yagé es una medicina que ayuda a curar para ir donde Dios”	“yagé como un Dios para nosotros, como un guía espiritual, tan fuerte que tiene poder sobre nosotros”	“La medicina, si le muestra a uno que es la ancestralidad y que tanto lo físico, lo material, sino que es el conocimiento que las comunidades tienen para vivir”	“En el caso del yagé o la ayahuasca, ha estado presente en la historia de la humanidad”	“El yagé sirve para todo para la salud sanar el cuerpo para sus problemas para usted crecer en la vida espiritual”
	“yagé es un ritual, es algo ancestral que se celebra y por tanto debe tener un tener un proceso”	“El yagé sirve para muchas cosas nos mantiene en equilibrio en nuestra vida para no meternos en excesos no meternos en adiciones, para no meternos en malos caminos de todo eso un equilibrio que nos mantiene vivos”		“yagé es inexplicable hasta ahora llevo tantos años con esta naturaleza”
	“El yagé es algo muy yo lo llamo celoso (risa), con lo que son las carnes las carnes sobre todo y los			“El yagé es un proceso, es que el yagé ya está en el mundo, ya no está en la cultura”
				“Medicina poderosa y sagrada”
				“El yagé en las comunidades no pueden ser obligadas cada quien elige vivir”

lácteos todo lo
que viene los
animalitos “

“Tengo miedo del poder divino
del yagé”

“El yagé es sanación, yo atiendo
2.000 hermanos mensuales y eso
es debido al daño psicológico y
daño espiritual”

“El yagé está ya en el mundo ya
no está en las culturas normas
sino que está en el mundo y en
manos de quién nunca tomaron”

CATEGORIAS INICIALES (DEDUCTIVAS)	FUENTES : INDÍGENAS INGA					
	Indígena (Alen)	Indígena (Kani)	Indígena (Killa)	Indígena (Shurinti)	Indígena (Anka Auka)	Indígena (Taita)
Trascendencia del Yagé como Proceso sagrado			“Yo estoy muy triste porque se ha ido lo sagrado después de que salió de nuestra comunidad, ya dejó de ser sagrado, porque como le digo, ya lo manipulan	“La ancestralidad ,de cómo ,cómo vivían los abuelos antes, que hoy pues ya se está diciendo que estamos perdiendo de eso pues porque ya nadie quiere hoy tomar medicina y pues	“La magia es eso muchas cosas que vivir, eso está en el corazón y es lo espiritual y las cosas se van a ver reflejadas en los hechos” “La historia es muy larga y esa medicina es muy ancestral,	“Solo sangre india puede entender, sangre blanca no va poder, solo ambicionan”

como cualquier sustancia”	hoy estamos en este mundo que cada vez es más material nos saca de ese, ósea ya el espíritu”	muy sagrada de carácter sagrado” “Indígenas ya no beben esta medicina ya se está, perdiendo este carácter sagrado, la práctica entonces ya muchos van por curiosidad, simplemente por curiosidad, a ver qué pasa que siente esto que recuerdo. Pero digamos ya no es como ese
------------------------------	--	--

carácter, tan
sagrado”

PRIMERA CATEGORIZACIÓN INFORMACIÓN ENTREVISTAS/ SOBRE LA UNIDAD DE ANÁLISIS (REPRESENTACIONES SOCIALES- TOMA DE YAGÉ)

CATEGORIAS INICIALES (DEDUCTIVAS)	FUENTES : INDÍGENAS INGA					
	Indígena (Alen)	Indígena (Kani)	Indígena (Killa)	Indígena (Shurinti)	Indígena (Anka Auka)	Indígena (Taita)
Preservación de la cultura Indígena		“la corona es todo el saber es todo el poder la experiencia, no es algo que esté y que lo podemos determinar en un espacio, sino que es algo simbólico”	“Nosotros sostenemos mucho que el mundo necesita la medicina, necesita comprender” “nosotros creemos mucho en el mundo	“El conocimiento que las comunidades tienen que vivir” “Los pueblos indígenas lo llamamos como la ley de origen, de	“La contaminación que viene de afuera y eso en todos los sentidos ha llegado a las comunidades y sigue llegando.” “Toda la gente ya no va pensar lo de la cultura, las formas de vida, van cambiando y se van olvidando de	“Para mantener esta cultura se necesita mucha disciplina es que eso tiene que vivir la vivirla totalmente, pero de regla todo el tiempo de vida” “Culturalmente la medicina es para poder tener una espiritualidad”

<p>“Todos los rituales que se hacen, los encuentros de música, las ceremonias, los círculos de palabra, si no todo eso me gusta”.</p>	<p>espiritual y donde nacen las energías, digamos el rol que tiene la mujer y el hombre”</p>	<p>lo propio y se van atando de la “Las comunidades no enfermedad de afuera es todos que quieren participar en los rituales porque el miedo es por las contaminaciones, ya porque muchos de “los abuelos han niños ya están contaminados por la caso de nuestra ciudad”</p>
<p>“Nos unimos para ver cómo podemos preservar nosotros nuestra medicina al menos entre nosotros, entonces de qué</p>	<p>trabajando fuerte, mediante instituciones toca hablarlo así, es su trabajo en los procesos de educación propio, de justicia propia en los cabildos, pero</p>	<p>“Las comunidades no es obligada, porque cada quien elige como vivir, pero sí es importante que conozcan cuál es la realidad de nuestra, de nuestras vidas después</p>

forma fortalecerla “	son procesos largos pero pequeños, porque digamos el mundo ya permeó mucho y sigue la moda”	de ahí paz ya no digan que tiene que tomar.”
“nosotros tenemos nuestros saberes, los utilizamos nosotros pero afuera lo quieren utilizar de otra manera entonces cómo le decimos a los de afuera que eso no es para eso son para otras cosas es muy difícil hacerlos entender”	“Desde la Amazonía , uno escucha el esfuerzo de los mismos taitas por meterse a los cabildos a trabajar para que los cabildos estén apoyando y moviendo la cuestión para el caso de la medicina del yagé te siga cultivando... puede	“Lo que la gente más busca del perdón y la paz, eso es lo primero en la vida para todos nosotros si usted no sabe perdonar , si usted no sabe cuáles son los problemas que tiene aquí usted va a ser escondido psicológicamente, va a estar muy enfermo toda la vida, va a estar ahí sufriendo, sufriendo con lo que hizo daño” “Para mantener esta cultura, se necesita mucho disciplina.”

haber yagé, pero si
no hay tomadores
,el esfuerzo es para
que hayan
tomadores”

“Los médicos
tradicionales que
nosotros llamamos
ya se les apoya para
que se organicen y
empiezan a producir
plantas para
transformarlas”

“Recorriendo todo el
país muchos países,
mire una necesidad que
tenía que crear una
escuela de medicina de
sanación eso, hemos
luchado mucho sin
mirar fronteras sin
mirar políticas, ni qué
país ,es nada sino una
necesidad humana de
todo el mundo ,porque
todos queremos ser
felices tener una
sonrisa”

PRIMERA CATEGORIZACIÓN INFORMACIÓN ENTREVISTAS/ SOBRE LA UNIDAD DE ANÁLISIS (REPRESENTACIONES SOCIALES- TOMA DE YAGÉ)

CATEGORIAS INICIALES (DEDUCTIVAS)	FUENTES : INDÍGENAS INGA					
	Indígena (Alen)	Indígena (Kani)	Indígena (Killa)	Indígena (Shurinti)	Indígena (Anka Auka)	Indígena (Taita)
Antídoto para la enfermedad			“Es como un hospital de acá decimos en la comunidad de nosotros, hay un yagecero, recurrimos ante cualquier enfermedad ante un yagecero”		“Enfermedad es todo lo negativo, netamente lo negativo, cuando gente dice Dios me una escuchando a los abuelos cuando hablan, cuando se vive bien todo marcha bien”	“La enfermedad es creada por nosotros mismos muchas veces la gente dice Dios me castiga esta manera eso, es mentira eso es un desorden en la vida cada quien tenemos un desorden”
					“estamos enfermos por la plata hay que	

conseguir la plata para poder vivir. Si no se come o no se vive y eso es tremendo por eso uno dice es la contaminación que viene de afuera y eso en todos los sentidos ha llegado a las comunidades y sigue llegando.”

PRIMERA CATEGORIZACIÓN INFORMACIÓN ENTREVISTAS/ SOBRE LA UNIDAD DE ANÁLISIS (REPRESENTACIONES SOCIALES- TOMA DE YAGÉ)

CATEGORIZACIÓN INFORMACIÓN DIARIOS DE CAMPO

Tabla. CATEGORÍAS INICIALES	FUENTES				
	Indígena (Kani)	Indígena (Killa)	Indígena (Taita)	Indígena (Anka Auka)	Investigadores
	“para tomar yagé necesita tener un propósito”		“No se permite hablar todos deben estar en silencio”	“ en la ceremonia se realiza una contextualización de la medicina y sus efecto, no tener miedo”	“la planta sagrada del yagé se da primero a los hombres y los niños de último las mujeres porque su energía es más fuerte”
	“todas las ceremonias son totalmente diferentes a		“ El yagecero no debe tener relaciones sexuales cuando va dirigir		

absolutamente todas
pero a veces,
siempre nos enseña
algo”

una ceremonia”

“cada uno vive su
encuentro consigo
mismo”

“se debe informar al
Taita el uso de
cualquier
medicamento y si
anímicamente la
persona se
encuentra nerviosa,
dado que, es de
suma importancia
para el ajuste de la
dosis”

CATEGORIAS INICIALES (DEDUCTIVAS)	FUENTES : INDÍGENAS INGA				Investigadores
	Indígena (Kani)	Indígena (Killa)	Indígena (Taita)	Indígena (Anka Auka)	
Sentidos y significados sobre la toma del yagé	<p>“tiene una función muy importante y es ser mejorar la especie humana”</p>	<p>“yagé es nuestro maestro de vida”</p> <p>“es un proceso ancestral, es un proceso de sanación”</p> <p>“las personas no deben tomar medicamentos, no tener relaciones sexuales”</p>	<p>“El yagé se toma con intención de sanación”</p>	<p>“un conocimiento muy antiguo. Que viene de antes desde las mismas historias que narran los mayores”</p> <p>“la medicina es muy antigua, muy sagrada”</p>	<p>Los efectos varían de acuerdo al organismo de la persona. Sin embargo, los efectos más comunes que se observó fueron vómito, daño de estómago, alteración a nivel de la conciencia, delirios, gritos y llantos.</p>

“es tan medicinal y muy curativa que se vuelve ancestral”

Huellas en la naturaleza / (Niños y yage)

“desde la gestación las madres preparan a sus hijos con la bebida sagrado, se le da un poquito de acuerdo a lo que diga taita”

Proceso de Armonización- durante la toma del Yagé

“El sahumero para despejar el clima, purificar, limpiar la mente” “La armonización se implementa cuando las personas no se sienten bien o cuando el yagé los reprende de una manera fuerte”

Implicaciones a nivel familiar y laboral

“El taita deja muchas cosas atrás para poder ser yagecero en el

“la armonización es limpiar y alejar las energías negativas de las personas”

“realizan un soplo con una bebida previamente preparada y luego, otro guía espiritual toca un instrumento llamado armónica que combinado con unas ramas (la waira y el zumo de la planta chonduro) limpian todas las zonas del cuerpo hasta llegar a la cabeza mediante el movimiento de dichas ramas”

“ir por los caminos del yagé remite a muchos sacrificios los cuales abarca muchas responsabilidades, no tanto con uno mismo sino que con la comunidad y la madre naturaleza, por eso el yagé marca una manera de vivir para una cultura étnica”

proceso
 hay reglas
 que son
 muy
 estrictas
 para
 cumplir las
 personas”

Anexo 13. Rejilla de codificación Categoría inductiva

Categoría de análisis el Yagé como medicina para el cuerpo y para el alma.

Categoría	Proposiciones agrupadas	Categorías por temas	Código	Dimensión de la representación social
Deductiva		inductivas		
El Yagé como medicina para el cuerpo y	“El yagé sirve para estar bien y que para las personas yo les agrade y poder ir con Dios” Alen	Para qué sirve el Yagé	PS-EY	Información Actitud

para el alma.	<p>“El yagé sirve para muchas cosas nos mantiene en equilibrio en nuestra vida para no meternos en excesos no meternos en adiciones, para no meternos en malos caminos de todo eso un equilibrio que nos mantiene vivos” Killa</p> <p>“El yagé es un padre y hermano que corrige”</p> <p>Anka Auka</p>			Campo representativo
	<p>“El Yagé es una medicina que ayuda a curar para ir donde Dios” Alen</p> <p>“El yagé tiene contraindicaciones con personas que sufran del corazón, de respiración, o tengan cualquier consumo de medicamentos” Killa.</p> <p>“El yagé sirve para todo para la salud sanar el cuerpo para sus problemas para usted crecer en la vida espiritual” Taita.</p> <p>“El yagé es sanación, yo atiendo 2.000 hermanos mensuales y eso es debido al daño psicológico y daño espiritual” Taita.</p>	Yagé como medicina tradicional	YC-MT	Información Campo representativo
	<p>“El yagé es un proceso puramente ancestral” Kani</p> <p>“yagé es un ritual, es algo ancestral que se celebra y por tanto debe tener un tener un proceso” Kani</p> <p>“La medicina, si le muestra a uno que es la ancestralidad y qué tanto lo físico, lo material, sino que es el conocimiento que las comunidades tienen para vivir”</p> <p>Killa</p>	El Yagé como proceso ancestral	YC-PA	Campo de la representación. Información.

“Es como una eternidad de conocimiento y pues tú vas más, más y más conoces más, incluso la medicina va con esa sabiduría e incluso el misterio está ahí”

Shurinti

“La historia es de origen desde la creación desde la creación en la última creación de toda esta creación que ahí se le olvidaba el yagé” Taita

“en los primeros tiempos el yagé, era un guía para todas las comunidades” Taita

“el yagé tiene un misterio, tiene muchas cosas que ver” taita

“el misterio es como usted lo tomé, como usted empiece a vivirlo” Anka Auka

“el misterio mío es saber cómo vivir, ese es el misterio mío, pero incluso a veces no podemos ni explicar solamente de hacer” Shurinti

desde sus principios de la creación, está razón de ser en el mundo se encuentra en la planta del yagé, la planta que entre toda la creación proporciono el conocimiento e inteligencia que el hombre y la mujer necesitarían para orientar”

Taita

“viene un conocimiento muy antiguo. Que viene de antes desde las mismas historias que narran los mayores que cuentan...

habla sobre la misma creación del mundo y que en el caso de la ayahuasca o yagé” Anka Auka

<p>“El yagé es un bejuco que crece en las montañas mas no necesita abono, uno va y lo tira” Kani</p>	<p>El Yagé como planta</p>	<p>EY-CP</p>	<p>Información</p>
<p>“Yagé como un Dios para nosotros, como un guía espiritual, tan fuerte que tiene poder sobre nosotros” Killa</p> <p>“Medicina poderosa y sagrada” Taita</p> <p>“Tengo miedo del poder divino del yagé”. Taita</p>	<p>Yagé desde la espiritualidad</p>	<p>YD-LE</p>	<p>Información. Actitud.</p>
<p>“Ir por los caminos del yagé remite a muchos sacrificios los cuales abarca muchas responsabilidades, no tanto con uno mismo, sino que con la comunidad y la madre naturaleza, por eso el yagé marca una manera de vivir para una cultura étnica” Taita</p> <p>“el camino yagé no es fácil” Killa</p> <p>“El yagé es algo muy yo lo llamo celoso (risa), con lo que son las carnes las carnes sobre todo y los lácteos todo lo que viene los animalitos “Kani</p>	<p>El camino del Yagé</p>	<p>EC-DY</p>	<p>Información Actitud</p>

Categoría de análisis Estilo de vida a través de la toma de yagé

Categoría	Proposiciones agrupadas	Categorías por temas inductivas	Código	Dimensión de la representación social
Deductiva	<p>“El misterio mío es saber cómo vivir, pero incluso a veces no podemos explicar solamente hacer, la medicina siempre te va mostrar, estas son las reglas de vida” Kani</p>	<p>Saber vivir a través de la toma de Yagé</p>	SVA-TY	Actitud
	<p>“Cuando se vive bien toda marcha, pero cuando se vive mal surge lo negativo y empieza todo a desfondarse” Anka Auka</p>			
	<p>el Yagé nos mantiene equilibrados en nuestra vida, nos sana Shurinti</p>			
	<p>“En la formación espiritual de nosotros nunca hemos leído libro, sino que tome y escuche la voz de Dios para saber que puedes hablar al mundo terrenal” Taita</p>	<p>Dimensión espiritual desde la toma de Yagé</p>	DE-TY	Información
	<p>“El mayor sabe cómo estamos espiritualmente entonces a partir de ese conocimiento como dice mi compañero se llega a una sanación” Shurinti</p>			

Categoría de análisis Preservación de la cultura indígena

Categoría Deductiva	Proposiciones agrupadas	Categorías inductivas	Código	Dimensión de la representación social
Preservación de la cultura indígena	<p>“Para mantener esta cultura se necesita mucha disciplina es que eso tiene que vivir la vivirla totalmente, pero de regla todo el tiempo de vida” Taita</p> <p>“Nosotros tenemos nuestros saberes, los utilizamos nosotros, pero afuera lo quieren utilizar de otra manera entonces cómo le decimos a los de afuera que eso no es para eso son para otras cosas es muy difícil hacerlos entender”</p> <p>Kani</p> <p>“Los abuelos han tomado yagé y en el caso de nuestra cultura eso se está trabajando fuerte, mediante instituciones toca hablarlo así, es su trabajo en los</p>	Preservación de saberes indígenas	PSI	Actitud. Información.

procesos de educación propio, de justicia propia en los cabildos, pero son procesos largos pero pequeños, porque digamos el mundo ya permeó mucho y sigue la moda” Anka Auka

“Recorriendo todo el país muchos países, mire una necesidad que tenía que crear una escuela de medicina de sanación eso, hemos luchado mucho sin mirar fronteras sin mirar políticas, ni qué país, es nada sino una necesidad humana de todo el mundo, porque todos queremos ser felices tener una sonrisa” Taita

“La camiseta blanca más de la parte cultural en el caso de los collares, según lo que nos enseña el abuelo Polo son protección porque les hablaba hace rato un taita cuando en la toma es a proteger a todos tiene el conocimiento suficiente para dar yagé y protegerlos”

“El vestido blanco, es buscando la paz y el perdón, la purificación, eso significa” Taita

“la corona es todo el saber es todo el poder la experiencia, no es algo que esté y que lo podemos determinar en un espacio, sino que es algo simbólico” Kani

Saberes	SH-CI	Información
Heredados		
cultura		
Indígena		

en mi cultura las coronas son de pluma de loros y de guacamayos qué son los que nos dan sabiduría con su forma de volar tan alto ella nos brindan la sabiduría de poder proteger la naturaleza, toda esa esencia del yagé. Killa

“Todos los rituales que se hacen, los encuentros de música, las ceremonias, los círculos de palabra”. Kani

“la armónica da un sonido muy bonito, que puede acompañar por la guitarra, ahora también se meten tamborcitos, los cascabeles, los collares eso también es para acompañar, dar música también, eso es con ritmo que va ayudando a que se vaya toda esa chuma, recuerden que la chuma, tiene una energía, tiene un ritmo y eso es lo que se hace por eso es que cualquier música no cabe en la ceremonia” Anka Auka

“Las comunidades no es obligada, porque cada quien elige como vivir, pero sí es importante que conozcan cuál es la realidad de nuestra, de nuestras vidas después de ahí paz ya no digan que tiene que tomar.” Taita

“Lo que la gente más busca del perdón y la paz, eso es lo primero en la vida para todos nosotros si usted no sabe perdonar, si usted no sabe cuáles son los problemas que tiene aquí usted va a ser escondido psicológicamente, va a estar

Visión del mundo desde la cultura indígena

VM-CI

Información Actitud

muy enfermo toda la vida, va a estar ahí sufriendo, sufriendo con lo que hizo daño” Taita

“nosotros creemos mucho en el mundo espiritual y las energías, creemos mucho en eso” Killa

“El conocimiento que las comunidades tienen que vivir” Shurinti

“Los pueblos indígenas lo llamamos como la ley de origen, de donde nacemos digamos el rol que tiene la mujer y el hombre” Shurinti

“La contaminación que viene de afuera y eso en todos los sentidos ha llegado a las comunidades y sigue llegando.” Anka Auka

Procesos de
contaminación

PC-ACI

Información

“Toda la gente ya no va pensar lo de la cultura, las formas de vida, van cambiando y se van olvidando de lo propio y se van atando de la enfermedad de afuera entonces por eso se acabó, tanta contaminación que nos echan de afuera.” Anka Auka

que afectan a
la cultura
indígena

“Los médicos tradicionales que nosotros llamamos ya se les apoya para que se organicen y empiezan a producir plantas para transformarlas” Anka Auka

Categoría de análisis antídoto para la enfermedad

Categoría Deductiva	Proposiciones agrupadas	Categorías inductivas	Código	Dimensión de la representación social
Antídoto para la enfermedad	“La enfermedad es creada por nosotros mismos muchas veces la gente dice Dios me castiga esta manera eso, es mentira eso es un desorden en la vida cada quien tenemos un desorden” Taita	Creación de la enfermedad	CDE	Información
	“Estamos enfermos por la plata hay que conseguir la plata para poder vivir. Si no se come o no se vive y eso es tremendo por eso uno dice es la contaminación que viene de afuera y eso en todos los sentidos ha llegado a las comunidades y sigue llegando.” Anka Auka	Porque estamos enfermos	PEE	Información
	“Es como un hospital de acá decimos en la comunidad de nosotros, hay un yagecero, recurrimos ante cualquier enfermedad ante un yagecero” Killa	Antídoto de la enfermedad	ADE	Información
	“Enfermedad es todo lo negativo, netamente lo negativo, cuando una escuchando a los abuelos cuando hablan, cuando se vive bien todo marcha bien” Anka Auka			

Categoría de análisis Trascendencia del yagé como proceso sagrado

Categoría Deductiva	Proposiciones agrupadas	Categorías inductivas	Código	Dimensión de la representación social
Trascendencia del yagé como proceso sagrado	<p>“Yo estoy muy triste porque se ha ido lo sagrado después de que salió de nuestra comunidad, ya dejó de ser sagrado, porque como le digo, ya lo manipulan como cualquier sustancia”. Killa</p> <p>“Indígenas ya no beben esta medicina ya se está, perdiendo este carácter sagrado, la práctica entonces ya muchos van por curiosidad, simplemente por curiosidad, a ver qué pasa que siente esto que recuerdo. Pero digamos ya no es como ese carácter, tan sagrado”. Anka Auka</p> <p>“Solo sangre india puede entender, sangre blanca no va poder, solo ambicionan”. Taita</p> <p>“La ancestralidad, de cómo, cómo vivían los abuelos antes, que hoy pues ya se está diciendo que estamos perdiendo de eso pues</p>	<p>Perdida del proceso sagrado toma de Yagé</p> <p>Trascendencia de la toma de Yagé</p>	<p>PPS-TY</p> <p>T-TY</p>	<p>Actitud</p> <p>Información</p>

porque ya nadie quiere hoy tomar medicina y pues hoy estamos en este mundo que cada vez es más material nos saca de ese, ósea ya el espíritu”. Shurinti

“La magia es eso muchas cosas que vivir, eso está en el corazón y es lo espiritual y las cosas se van a ver reflejadas en los hechos”. Anka Auka

“La historia es muy larga y esa medicina es muy ancestral, muy sagrada de carácter sagrado”. Anka Auka

Categoría de análisis proceso de armonización durante la toma del yagé

Categoría	Proposiciones agrupadas	Categorías	Código	Dimensión de la representación social
Deductiva		inductivas		
Proceso de Armonización- durante la toma del Yagé	<p>“El sahumero para despejar el clima, purificar, limpiar la mente” Anka Auka</p> <p>“uno cuando armoniza busca una limpieza energética del cuerpo” Killa</p>	Limpieza del cuerpo y mente	LDCM	Información
Sanación durante la toma de yagé	<p>“sanación es tener un equilibrio a nivel físico, emocional, equilibrio espiritual es estar en armonía con nosotros mismos con la vida que nos rodea pero no podemos ver pero si experimentar eso es estar sano” Kani</p>	Equilibrio y sanación	EYS	Información
	<p>“es cuando algún daño físico y espiritual desaparece a través de la medicina” killa</p> <p>“el yagé nos mantiene equilibrados en nuestra vida”</p> <p>“Permite hacer conciencia de manera espiritual y tomar buena decisión” Taita</p>	Limpieza espiritual y física	LEF	Información

Categoría de análisis sentido y significado sobre la toma de yagé

Categoría	Proposiciones agrupadas	Categorías	Código	Dimensión de la representación social
Deductiva		inductivas		
Sentido y significado sobre la toma del Yagé	Antes al tomar la copita yagecero, de rodillas y con lágrimas en los ojos, así era para tomar yagé.” Anka Auka	Sentido y significado antes de la toma	SYS-TY	Información
	“ El antes de la toma es vivir inconsciente de las acciones de la vida” Killa		SS-AT	
	“Pues Antes: todo el sentido se enfoca en el Propósito ya sea de sanación o búsqueda de sabiduría” kani			
	Durante la toma aceptamos vamos aceptando las cosas de la vida para así poder liberarnos” killa	Sentido y significado durante la toma	SS-DRT	Actitud Información
	“Durante es un espacio de concentración en el sí mismo, de autoreflexión” Kina			
	“Después de la toma es como vivir consciente de los y las decisiones que tomamos para bien” killa	Sentido y significado después de la toma	SS-DDT	Actitud Información
	“Después es ya la praxis y fusión del propósito y experiencia autoreflexiva que supone transformación en las personas” Kina			

<p>“Me siento como más feliz y con más energía” Alen “Tomar medicina primero lo más importante de todo es el propósito, creo que lo más esencial de todo es tomarlo con un propósito” Kani</p>	<p>El yagé tiene un propósito</p>	<p>YTP</p>	<p>Actitud Información</p>
<p>El miedo de tomar yagé es por las contaminaciones” Taita “uno mira la naturaleza, las pintas que nosotros decimos son como visiones que uno ve cuando uno toma yagé Uno toma yagé ve claro todo, toda la pinta” Anka Auka “muchos de niños ya están contaminados por la ciudad, por las tecnologías y a para tomar la medicina que es tan poderosa tan sagrada, pues muchos sienten miedo” Anka Auka</p>	<p>Naturaleza, miedo y visiones en la toma</p>	<p>NMVT</p>	<p>Información Actitud</p>
<p>““tomar yagé en cuestión de mujeres no tiene que tener el ciclo menstrual” Killa “Para tomar yagé solo hay que tener una necesidad y disposición” Kani “es importante saberlo es una energía bastante fuerte que retrasa los avances del seguidor de medicina, todo lo que aprende si se empieza a recibir toda esta energía se enferma queda en oscuras no puede mirar nada y por eso no se aprende nada” Taita</p>	<p>Indicaciones y disposición en la toma</p>	<p>IDT</p>	<p>Información</p>

<p>Danzar, cantar y alabar a todo, a Dios puede ser feliz, una libertad después de todas esas ataduras” Taita</p> <p>El sabor es muy pesado y como el olor como que apenas los sientes te dan ganas de vomitar nosotros le llamamos aliviar, te da muchas nauseas” Kani</p> <p>“el yagé nos enseña hacer mejor persona” killa</p>	<p>Efectos y liberación de ataduras</p>	<p>ELA</p>	<p>Información</p>
<p>“El yagé es una medicina para el cuerpo y para el alma” kani</p> <p>“El yagé es sabiduría incluso misterio” Shurinti</p>	<p>Medicina y misterio</p>	<p>MYM</p>	<p>Información.</p>
<p>“Es una medicina muy ancestral y curativa” Anka Auka</p> <p>“no todos participan de los rituales por el miedo, es por las contaminaciones” Taita</p>	<p>Curación y miedo de la toma</p>	<p>CMT</p>	<p>Información</p>

Categoría de análisis conexión con la naturaleza

Categoría Deductiva	Proposiciones agrupadas	Categorías inductivas	Código	Dimensión de la representación social	
Conexión con la naturaleza	“Un punto muy importante es que la persona debe tener un contacto con la naturaleza, un contacto directo a lo que casi aquí no se ve en la ciudad”	Contacto y experiencia con la naturaleza.	CEN	Actitud Información	
	“han nacido en la comunidad entonces tienen la experiencia y conocen cómo funciona la naturaleza, cómo funciona la tierra, eh cómo se ha vivido tradicionalmente allá las formas de vida, la espiritualidad”	Espiritualidad y naturaleza	EYN	Información	
	“La naturaleza es que hacen sanaciones”				
	“sabiduría de poder proteger la naturaleza”			NYS	Información
	“La naturaleza todo es puro, pero salimos al exterior a la ciudad conocemos lo que es el sexo lo que es el dinero lo que son las adiciones entonces todo eso la mente va cambiando.”	Naturaleza y sabiduría			

“Los humanos que estudiaron a esta naturaleza en libros no vale nada y no vale nada respecto por título que tienen; pero usted no vale nada”

Categoría de análisis ceremonia yagé fiesta de la vida

Categoría Deductiva	Proposiciones agrupadas	Categorías inductivas	Código	Dimensión de la representación social
Ceremonia yagé fiesta de la vida	<p>“Fiesta de la vida entonces hacemos danzas de sanación eso es como, sentirse libre, sentirse una libertad en la vida agradecer cantamos alabando a Dios, a la naturaleza , a la medicina ,a los abuelos en agradecimiento a todo esta vida que estamos viviendo de poder entender la fortaleza ,de poder perdonar , de poder entender” taita</p> <p>“la energía empieza a transmitirse es como una conexión entre los que están porque está en una ceremonia si bien te piden que te concentres, él es como que no tienes necesidad de andar preguntando, pero la energía es comunitaria entonces tú sientes el ambiente que se está viviendo allá incluso a veces sientes el sufrimiento que tiene el otro” Kani</p>	Fiesta de la vida sintiéndose libre, se alaba Dios	FV-AD	Information
		Energía y su conexión durante la ceremonia	ECDC	Information
		Indicaciones y efectos durante la ceremonia	IEDC	Information
	<p>“todas las ceremonias son totalmente diferentes a absolutamente todas, pero a veces, siempre nos enseña algo y lo que uno busca o bueno los que llevamos muchos años es que siempre busca cómo tratar o se</p>			

vuelve como un tratar de descifrar qué me está queriendo decir y yo cómo puedo utilizar” Kani

Esencias
armonización en la
ceremonia

“La ceremonia se siente pesada incluso a veces le cuesta como a veces a los que están al lado sentados al lado eso se transmite y con la medicina se viven cosas rarísimas” Anka Auka

“Las ceremonias no se permitía mujeres cerca al mayor si no muy distante, pero ahora todo ha cambiado como digo mientras estamos en la naturaleza todo es puro” Shurinti

“Mucha gente que no conoce lo que es la ceremonia del yagé o lo que es ancestral” Shurinti

“ceremonia guiada por un mayor”

“Se terminó la ceremonia, esa chuma se le va a pasar y queda normal, esa es la responsabilidad, ese es el cuidado de los taitas”

“para cerrar la ceremonia para eso se echa fluido, la esencia es para abrir el cuerpo, que usted esté más relajado, se trabaja con la guaira sanando cositas del pensar, y cómo a veces que dan como energías y volteando con eso si llega este y se armoniza a lo último se sopla se echa chondu qué es para ya cerrar o sanar.” Anka Auka

“En la ceremonia, los instrumentos que más marcan hay son la armónica y la guitarra.” Anka Auka

Categoría de análisis huellas de la naturaleza

Categoría	Proposiciones agrupadas	Categorías por temas	Código	Dimensión de
Deductiva		inductivas		la
Huellas de		Desde la gestación las		representación
la		madres preparan a sus	DG-MP	social
naturaleza	“desde la gestación las madres preparan a sus hijos con la bebida sagrado, se le da un poquito de acuerdo a lo que diga taita”	hijos		Información

Categoría de análisis tata sabedor único que lo puede suministrar

Categoría	Proposiciones agrupadas	Categorías por temas	Código	Dimensión de la representación social
Deductiva		inductivas		
Taita sabedor el único que lo puede suministrar	<p>“El yagecero es una persona con la capacidad de ofrecer la medicina”</p> <p>“Yagecero, persona que viene a través de muchos tiempos, como por generación tomando yagé y se hereda de generación en generación.”</p> <p>“De yageceros nos toca entender el mundo y poder hablar”</p> <p>“El yagecero es como todo uno tiene que tener elección, tiene que ser elegido, no es pa todo el mundo, tiene que tenemos que ser elegidos yo sé que nacemos cada quien nacemos como un don”</p> <p>“Este proceso como sanador yagecero tiene que llevar un título de cinco vidas profesionales, usted tiene que ser como</p>	<p>Yagecero es el único ofrece la medicina</p> <p>Proceso de generación en generación</p> <p>Proceso de elección de vida</p>	<p>YU-OM</p> <p>PGEG</p> <p>PDEV</p>	<p>Información</p> <p>Información</p> <p>Información</p>

sacerdote, como yagecero, como psicólogo, como abogado y como médico es un proceso largo que son como 15 a 20 años para hacer propio y así yagecero no es que dos o tres años. “

DIARIO DE CAMPO Huellas en la naturaleza
Nombre del observador:
Fecha: 10/03/2020
Lugar: calle 4 No 2-59 centro
Tema: entrevista a mujer adulta inga.
Objetivo: Proceso de gestación en niño y efecto de la toma del yagé

¿Cómo es el papel de la madre en el hogar?

Indígena Kani

según lo hablado con la indígena 2

madre es el pilar del hogar sostiene el hogar, padre trabaja económicamente y la mujer lo acompaña La madre se dedica a las cosas del hogar y el hombre es el que sale y sin decir que la madre no pueda hacer las cosas, que hace el hombre. Se les considera las mujeres son muy fuertes. Ayudan en las labores de la casa. Se alimentan de los frutos de los árboles, muchas mujeres se quedan con 5 niños o 6 y los cuidan solas. las mujeres hacen balsas para cruzar el rio, para ir a la escuela y llevar a los hijos, Se desenvuelven solas.

¿Cómo es el papel de la madre en el hogar?**Indígena Kani**

según lo hablado con la indígena 2

madre es el pilar del hogar sostiene el hogar, padre trabaja económicamente y la mujer lo acompaña. La madre se dedica a las cosas del hogar y el hombre es el que sale y sin decir que la madre no pueda hacer las cosas, que hace el hombre. Se les considera las mujeres son muy fuertes. Ayudan en las labores de la casa. Se alimentan de los frutos de los árboles, muchas mujeres se quedan con 5 niños o 6 y los cuidan solas. las mujeres hacen balsas para cruzar el río, para ir a la escuela y llevar a los hijos, Se desenvuelven solas.

La gestación qué significado tiene para la mujer

La gestación es un proceso sagrado donde deben cuidarse durante los 60 días, sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Para que la fuerza de la mujer no se pueda perder y se debiliten es un proceso sagrado el ciclo de gestación y el cuidado a los niños no se sobre protegen. desde muy chicos se les deja explorar lo que es la naturaleza y todo lo que deben aprender y nacen con muchas enfermedades si se sobre cuidan.

Edades que se clasifican a los niños y adolescentes**Según la indígena Kani**

En las familias se constituyen de edades muy cortas, nacen cuando los padres tienen 15 o 16 años y hay mamás de 15 años, papas 16 años, Cuando cumplen los 13 años ya son varoncitos. Se está cruzando la pre adolescencia. Pero la infancia se respeta. La etapa de la infancia se considera hasta los 8 años. A los 9 años por la necesidad misma, por actores socioeconómicos los niños comienzan a encargarse de labores fuertes, de la casa de ir a trabajar. Las niñas su labor es cargar leña y sembrar en los cultivos y las cosas de la tierra y en las noches con velas hacer los trabajos.

¿A los niños pequeños desde que edades le dan el yagé?

Al salir el taita pierde muchos conocimientos que antes eran fuertes, por la contaminación deja muchos saberes de los nativos al tomar yagé puro y conocer el universo a través de la chuma o transes. El sabedor pierde la esencia de la naturaleza del yagé. Se contamina su campo visual de conocimiento y personal.

¿Cómo fue la primera experiencia en la toma de yagé?**Según indígena Killa**

“El yagé es un saber hereditario generación nosotros por ejemplo la mi familia de killa siempre conocieron el yagé desde que nacieron y desde que tenían como se dice que tenían el conocimiento del mundo siempre tuve en mi camino, mi merienda era tomar yagé desde muy chiquitos Nosotros tomamos yagé. Entonces desde que se acuerdan tomaron yagé. Entonces el papá viene de generaciones yageseras, tatarabuelo tomaba, abuelo tomaba así va heredando de generación que viene.”

¿Cómo fue la primera experiencia en la toma del yagé?

Killa 1

A partir de la experiencia de killa dice “ es muy amarga hay veces demasiado amarga, Es viscoso s muy amarga y a ella no me gustaba de chiquita y era muy rebelde con la mamá entonces se escondía cuando tomaba, pero ya cuando tenía como 12 Y 13 años ya uno más o menos acuerda de las experiencias con el yagé, la primera experiencia fue muy bonita porque uno mira todo lo que lo que es la naturaleza, y las pintas que ellos ven son visiones que miran cuando uno toma yagé. Entonces lo que miraba ella de niña era todos los animales, las plantas todo porque nosotros vivíamos en la selva uno miraba Cómo es cómo mirar en 3D una película digámoslo así el yagé, hace ver las cosas como en 3D. visionas ahí y todo. Colores, formas, figuras algo que se sale de lo normal.” “ella todos los hermanos tomaban yagé y al otro día hablaban que tú qué miraste, yo mire un tigre, yo mire un sapito, yo miré mariposa, serpiente y qué color porque para ellos los colores significa mucho, porque los colores en oscuros pues es algo Negativo si los colores son brillantes fosforescentes bonitos uno dice son regalos que nos da la naturaleza.” hay protegerla, pero si es negativa y pues viene hacerte daño entonces pues hay que matarlo eliminar. Entonces eso fue la primera experiencia que tú miraras animalitos. Cuando se sale a la ciudad es una experiencia muy diferente. “

DIARIO DE CAMPO DEL PROCESO DEL TATA POLO SOBRE LA MEDICINA
ANCESTRAL DEL YAGE

Nombre del observador:

Fecha: 23/02/2020

Lugar: Calle 4 No 2-59 Centro

Tema: Cosmovisión cultural

Objetivo: Describir el proceso del tata polo sobre la medicina ancestral del yagé

Proceso del taita polo en la toma del yagé

“Para ser Taita el proceso es prolongado comienzan desde muy niños, viene de generación de yageceros , se escoge y el proceso es complejo , se asumen muchas reglas y disciplina si no hay voluntad es difícil de cumplir. Las tomas las hacen desde muy niños, se adentra en las selvas del putumayo, a la edad de 22 años se forma yagecero. Abandona la familia para aprender sobre la toma del yagé y así adquirir discernimiento sobre la naturaleza, el mundo y el universo. Para dar ayuda a otras personas que lo necesiten. “.

Para ser Taita dentro del pueblo

Se lleva un proceso que documente la tarea del Taita. Siendo la comunidad quien pueda probar que el taita realmente tenga el saber y que es un idóneo y que es realmente justo. Se reúnen en determinado tiempo y asisten un grupo de 40 guías espirituales, conocedores que aprenden junto al Taita, pero verdaderamente quedan, muy pocos porque el proceso es muy complicado, permaneciendo realmente guías espirituales en su pequeña expresión. Por la disciplina y reglas que se cumplen para aprender. Por las sanaciones la comunidad se dé cuenta que él taita es un sabedor y es un mayor. Y es reconocido como un sabedor de cualquier enfermedad física o espiritual.

Cambia del proceso al salir a la ciudad y no estar en contacto con la naturaleza

La selva es un medio de contacto puro, y en la ciudad hay mucho conocimiento y entre menos conocimiento no se sabe nada y menos se actúa, en contra de otra persona para hacerle el mal. Se investigan cosas que no se pueden manipular y ser direccionados por el conocimiento que da la naturaleza. Al dejarse el taita de la comunidad pierde muchos conocimientos que antes eran fuertes estando en su habita, Al salir por la contaminación deja muchos saberes de los nativos, tomando yagé puro conocen el universo a través de la chuma o transes. El sabedor pierde la esencia de la naturaleza del yagé. Se contamina su campo visual de conocimiento y individual.

Implicaciones a nivel familiar y laboral

En las relaciones de la familia el hombre es el que manda en el hogar teniendo una posición machista, siendo la mujer la que sostiene y mantiene la familia unida. Atiende todas las necesidades del hogar. El taita abandona muchas cosas para poder ser yagecero debe tener reglas y disciplinas, en cuanto al comportamiento, no puede hacer nada en exceso, todo debe ser equilibrado de manera diferente en todas las áreas, para poder enseñar. En el proceso hay reglas que son muy estrictas para cumplir en las personas, por ejemplo; El ciclo menstrual (periodo) es prohibido acercarse a ellos no estar en el mismo lugar. las mujeres en el periodo no debes acercarse, no tocar al taita ni a sus seguidores, no puede acercarse en un contexto de fiesta, rumba, alcohol, fumar, el sexo debe tener el control es sagrado. El yagecero no debe

tener relaciones sexuales cuando va dirigir una ceremonia. Un mes antes de la ceremonia guardarse sagradamente para compartir la medicina, en la paternidad la reglas más relevante es, cuando la mujer tienes sus hijos, no puede estar presente el padre, desde el nacimiento del bebe hasta cumplir 60 días, cuando termine este proceso debe hacerse baños con plantas y se puede acercar donde está el sabedor. Dentro del núcleo familiar a los hijos desde la cultura se les deja una la misión, es instruir a alguien que adquiriera la sabiduría del mayor. Para esto escoge una persona a quien le va enseñar, toda la sabiduría. La misión es ayudar a todos los seres humanos no hay diferencia todos formamos parte de este mundo y todos necesitamos ayuda. En la parte yagecera todos son bienvenidos. Sin embargo, hay implicaciones al cambio de la medicina ya no sería propio del yagecero se estaría solicitando dinero a cambio de algo por enseñar a sanar. Antiguamente no era así se daba era un aporte voluntario lo que se quisiera dar. Y no era precisamente dinero. Es por eso que se pierde el significado de yagecero puesto que estos mayores reconocen que todo el mundo necesita ayuda. de la medicina y es necesario acogerse y vislumbre algo que nos guie.

Cuando el taita sale del resguardo

Cuando sale la familia a la ciudad, cambian las cosas el taita comienza a viajar. Anteriormente se tenía disciplina dentro del hogar más reglas más exigencias que se debían cumplir y al salir el padre se ausenta y la madre dejando solos a sus hijos. Al cuidado de la hija más responsable en el hogar cambian las cosas internas de la familia, la disciplinas, las reglas para bien o para mal según la decisión propia de los hijos. El taita da a saber desde el primer momento cuales van hacer estas reglas a partir de sude su salida. Les explica la necesidad del mundo por lo cual

debe viajar. Se convierte en un maestro, no padre dándoles consejos en el comedor para no perder el camino.

El taita desde el primer momento establece, cuáles van hacer las reglas que se deben cumplir ya que su misión es el mundo. Siendo que existen muchas necesidades a fuera y establece responsabilidades a sus hijos

DIARIO DE CAMPO Huellas en la naturaleza

Nombre del observador:

Fecha: 10/03/2020

Lugar: calle 4 No 2-59 centro

Tema: entrevista a mujer adulta inga.

Objetivo: Proceso de gestación en niño y efecto de la toma del yagé

¿Cómo es el papel de la madre en el hogar?

Indígena Kani

según lo hablado con la indígena 2

madre es el pilar del hogar sostiene el hogar, padre trabaja económicamente y la mujer lo acompaña La madre se dedica a las cosas del hogar y el hombre es el que sale y sin decir que la madre no pueda hacer las cosas, que hace el hombre. Se les considera las mujeres son muy fuertes. Ayudan en las labores de la casa. Se alimentan de los frutos de los árboles, muchas mujeres se quedan con 5 niños o 6 y los cuidan solas. las mujeres hacen balsas para cruzar el rio, para ir a la escuela y llevar a los hijos, Se desenvuelven solas.

La gestación qué significado tiene para la mujer

La gestación es un proceso sagrado donde deben cuidarse durante los 60 días, sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Para que la fuerza de la mujer no se pueda perder y se debiliten es un proceso sagrado el ciclo de gestación y el cuidado a los niños no se sobre protegen. desde muy chicos se les deja explorar lo que es la naturaleza y todo lo que deben aprender y nacen con muchas enfermedades si se sobre cuidan.

Edades que se clasifican a los niños y adolescentes

Según la indígena Kani

En las familias se constituyen de edades muy cortas, nacen cuando los padres tienen 15 o 16 años y hay mamás de 15 años, papas 16 años, Cuando cumplen los 13 años ya son varoncitos. Se está cruzando la pre adolescencia. Pero la infancia se respeta. La etapa de la infancia se considera hasta los 8 años. Al os 9 años por la necesidad misma, por actores socioeconómicas los niños comienzan a encargarse de labores fuertes, de la casa de ir a trabajar. Las niñas su labor es cargar leña y sembrar en los cultivos y las cosas de la tierra y en las noches con velas hacer los trabajos.

¿A los niños pequeños desde que edades le dan el yagé?

Al salir el taita pierde muchos conocimientos que antes eran fuerte, por la contaminación deja muchos saberes de los nativos al tomar yagé puro y conocer el universo a través de la chuma o transes. El sabedor pierde la esencia de la naturaleza del yagé. Se contamina su campo visual de conocimiento y personal.

¿Cómo fue la primera experiencia en la toma de yagé?

Según indígena Killa

“El yagé es un saber hereditario generación nosotros por ejemplo la mi familia de killa siempre conocieron el yagé desde que nacieron y desde que tenían como se dice que tenían el conocimiento del mundo siempre tuve en mi camino, mi merienda era tomar yagé desde muy chiquitos Nosotros tomamos yagé. Entonces desde que se acuerdan tomaron yagé. Entonces el papá viene de generaciones yageseras, tatarabuelo tomaba, abuelo tomaba así va heredando de generación que viene.”

¿Cómo fue la primera experiencia en la toma del yagé?

Killa 1

A partir de la experiencia de killa dice “ es muy amarga hay veces demasiado amarga, Es viscoso s muy amarga y a ella no me gustaba de chiquita y era muy rebelde con la mamá entonces se escondía cuando tomaba, pero ya cuando tenía como 12 Y 13 años ya uno más o menos acuerda de las experiencias con el yagé, la primera experiencia fue muy bonita porque uno mira todo lo que lo que es la naturaleza, y las pintas que ellos ven son visiones que miran cuando uno toma yagé. Entonces lo que miraba ella de niña era todos los animales, las plantas todo porque nosotros vivíamos en la selva uno miraba Cómo es cómo mirar en 3D una película digámoslo así el yagé, hace ver las cosas como en 3D. visionas ahí y todo. Colores, formas, figuras algo que se sale de lo normal.” “ella todos los hermanos tomaban yagé y al otro día hablaban que tú qué miraste, yo mire un tigre, yo mire un sapito, yo miré mariposa, serpiente y qué color porque para ellos los colores significa mucho, porque los colores en oscuros pues es algo Negativo si los colores son brillantes fosforescentes bonitos uno dice son regalos que nos da la naturaleza.” hay protegerla, pero si es negativa y pues viene hacerte daño entonces pues hay que matarlo eliminar. Entonces eso fue la primera experiencia que tú miraras animalitos. Cuando se sale a la ciudad es una experiencia muy diferente. “
