

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Ritual del yagé, elemento central de la medicina kamëntsá, municipio de Mocoa

María Isabel Jacanamejoy Juajibioy

Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonía

Instituto Amazónico De Investigaciones – IMANI

Leticia, Amazonas, Colombia

Enero – 2017

Ritual del yagé, elemento central de la medicina kamëntsá, municipio de Mocoa

María Isabel Jacanamejoy Juajibioy

Trabajo investigativo presentado como requisito para optar el título de magister en
estudios amazónicos

Roberto Pineda Camacho. Ph.D.en Sociología, Especialista en Antropología social,
Master en Historia y Antropólogo

Director

Línea de Investigación Historias y Culturas Amazónicas (HCA)

Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonía

Instituto Amazónico De Investigaciones – IMANI

Leticia, Amazonas, Colombia

Enero – 2017

Dedicatoria

*A mi madre María Dolores, y
A mis hermanos Myriam, Wilson y Melba
por su apoyo y acompañamiento incondicional en el logro de mis propósitos.*

María Isabel

Agradecimientos

En primer lugar, a Dios por darme la vida y el bienestar físico y espiritual para continuar con las metas propuestas en mi formación académica.

En segundo lugar, la realización de éste trabajo fue posible gracias a la colaboración incondicional de la comunidad representada en niños, jóvenes, adultos, abuelos y sabedores de la medicina tradicional indígena que habitan en el Resguardo Kamëntsá Biyá del Municipio de Mocoa, quienes me permitieron compartir sus conocimientos, intercambiar experiencias y sobre todo ser partícipe en el ritual del yagé con el fin de *“Reconstruir el conocimiento”* de la medicina tradicional indígena que demuestra que el ritual del yagé es el elemento central en la realización de acciones de curación y sanación de afectaciones físicas y espirituales.

Agradecimientos especiales a los Taitas: Crispín Chindoy, Guillermo Mavisoy y Mauricio Muchavisoy; a las Mamas: María Rosario Chicunque Chindoy, María Concepción Chindoy, Transito Chindoy y María Dolores Juajibioy con quienes compartimos saberes en torno al ritual del yagé como elemento central de la medicina indígena de la Comunidad Kamëntsá Biyá. Además, debo resaltar su acogida, su comprensión y su amabilidad en todos los momentos en que estuve realizando mi trabajo de investigación.

A mi madre y hermanos por el incentivo apoyo moral hacia el cumplimiento de mis metas.

Agradecimientos especiales a cada uno de los integrantes de la Comunidad indígena Kamëntsá Biyá (niños, jóvenes, abuelos y abuelas), con quienes compartí e intercambié saberes propios de la cultura Kamëntsá.

---

¹ Manifestación de la Comunidad Indígena Kamëntsá Biyá del Municipio de Mocoa, sujeto/objeto de investigación.

Al profesor Roberto Pineda quien, con su experiencia e idoneidad, aceptó la orientación de la tesis.

A los profesores y compañeros de la maestría por los aportes académicos en la presente investigación.

Gracias infinitas para todos.

Resumen

La tesis, contribuye con la “*reconstrucción del conocimiento*”, sobre el ritual del yagé como elemento fundamental de la medicina tradicional de la Comunidad Indígena Kamëntsá Biyá asentada en el Municipio de Mocoa, a través del uso de los elementos medicinales propios y específicos de los rituales de curación y sanación, de conversatorios e intercambio de experiencias alrededor del fogón, en las visitas de las chagras tradicionales, en la participación de trabajos comunitarios y en las visitas individuales a las familias.

Es de resaltar, como a través de la participación y la observación en cada uno de los momentos pre y post ritual permitieron conocer la dinámica de la medicina tradicional, la identificación de los actores, los elementos físicos y ambientales, plantas medicinales y el papel relevante de la mujer, como conocedora de las plantas medicinales y la articulación existente entre el hombre y la naturaleza, el cuerpo y el alma y lo material y lo espiritual presentes en los rituales de sanación y curación

Lo anterior, permite demostrar como el conocimiento tradicional de una comunidad indígena desplazada de su territorio ancestral, víctima de procesos transformadores como es la invasión tecnológica, la intervención de la religión católica, la presencia de instituciones estatales de salud (Centros de salud, Hospitales e IPS públicas y privadas), la aplicación de procesos curativos y preventivos ajenos a su cultura medicinal entre otros, a un perviven gracias al sentido de identidad y pertenencia que identifica a los sabedores de la medicina, al intercambio de conocimientos y a la proyección de sus aprendices.

Palabras Claves: Indígena Kamëntsá Biyá, yagé, ritual, conocimiento, medicina, salud, enfermedad ancestralidad, cuerpo, alma, espíritu, sanación, curación, e identidad.

Abstract

The thesis contributes to the "reconstruction of knowledge" on the yagé ritual as a fundamental element of the traditional medicine of the Kamëntsá Biyá Indigenous Community established in the Municipality of Mocoa, through the use of the own and specific medicinal elements of the Rituals of healing and healing, conversations and exchange of experiences around the fire, visits of traditional chagras, participation in community work and individual visits to families.

It is noteworthy, as through participation and observation in each of the pre and post ritual moments allowed to know the dynamics of traditional medicine, identification of actors, physical and environmental elements, medicinal plants and the relevant role Of the woman, as knower of the medicinal plants and the articulation existing between the man and the nature, the body and the soul and the material and the spiritual present in the rituals of healing and healing

This demonstrates how the traditional knowledge of an indigenous community displaced from its ancestral territory, a victim of transformative processes such as technological invasion, intervention by the Catholic religion, the presence of state health institutions (Health Centers, Hospitals and Public and private IPS), the application of curative and preventive processes outside their medicinal culture, among others, a perviven thanks to the sense of identity and belonging that identifies the knowledge of medicine, the exchange of knowledge and the projection of their apprentices .

Keywords: Indigenous Kamëntsá Biya, yagé, ritual, knowledge, medicine, health, illness, ancestry, body, soul, spirit, healing, healing, and identity. uramente estaría mejor con un resumen en mandarín.

Contenido

	Pág.
Resumen	IX
Lista de figuras.....	XIII
Lista de tablas	XIV
Introducción	1
1. Capítulo: Materiales y métodos.....	5
1.1 Área de estudio.....	5
1.2 Diseño Metodológico	6
1.3 Problema de investigación	8
1.4 Objetivo General.....	10
1.5 Objetivos específicos.....	10
2. Capítulo: Pueblo Indígena Kamëntsá.....	11
2.1 Origen y procedencia del Pueblo Kamëntsá	11
2.2 Localización del Pueblo Kamëntsá	12
2.3 Contexto Geográfico - Comunidad indígena Kamëntsá Biyá Municipio de Mocoa	13
2.4 Municipio de Mocoa.....	14
2.5 Pobladores del Resguardo Kamëntsá Biyá del Municipio de Mocoa	16
3. Capítulo: El Yagé	19
3.1 Origen del Yagé	19
3.2 Yajé, Banisteriopsis o Ayuahuasca Etimología y denominaciones.....	27
4. Capítulo: El yagé hoy	29
4.1 Ritual del Yagé en el sistema médico tradicional: Encuentros con el Yagé	32
4.2 La Mujer en los Rituales de Yagé	37
4.3 Papel de la mujer en la organización socio política de la Comunidad Kamëntsá Biyá, Municipio de Mocoa.....	42
5. Capítulo: Medicina tradicional.....	47
5.1 Conceptualización Kamëntsá de medicina tradicional	47
5.2 Experiencia que determina el uso de elementos en Ritual del Yagé.....	48
5.3 Componentes de Dominio Espiritual.....	56
5.4 Plantas Medicinales encontradas en el Resguardo Indígena Kamëntsá Biyá de Mocoa	58
5.5 Actores del sistema médico tradicional.....	60

5.5.1 Médicos tradicionales.....	60
5.5.2 Hierbateros, parteras y sobanderos	61
5.6 Concepciones de salud - enfermedad.....	61
5.6.1 Factores que producen las enfermedades	62
5.6.2 Curación y Sanación	63
6. Capítulo: Transformaciones e impactos de la cultura occidental sobre el conocimiento tradicional alrededor del Yagé - Situación Sociocultural actual en el Putumayo	65
7.Capítulo: Resultados y discusión.....	69
Bibliografía	71

Lista de figuras

	Pág.
Figura 1-1. Área de estudio Resguardo indígena Kamëntsá Biyá, Municipio Mocoa	5
Figura 2-1 Vista panorámica del Resguardo Indígena de la Comunidad Kamëntsá, asentada en el municipio de Mocoa	6
Figura 3-2. Municipio de Sibundoy en el Suroccidente de Colombia	13
Figura 4-2. Resguardos Kamëntsá Biyá – Municipio de Mocoa.....	14
Figura 5-2. Taita Mauricio Muchavisoy, (Primer gobernador Indígena de la comunidad Kamëntsá en el Municipio de Mocoa	17
Figura 6-2.Taita Luciano Mavisoy, Gobernador Indígena 2016	17
Figura 7-3. Plantas de Yagé Culebra guasca	25
Figura 8-3. Planta de Yagé Cielo guasca	25
Figura 9-3. Planta de Yagé Oro Guasca.....	26
Figura 10-3. Planta de Yagé Pajarito Guasca.....	26
Figura 11-4. Mamá Rosario Chicunque	38
Figura 12-4. Mamá Conchita Chindoy	39
Figura 13-5. Taita Guillermo Indicando las plantas de Yagé.....	61

Lista de tablas

	Pág.
Tabla 1-2. Cabildos y/o Resguardos Indígenas del Municipio de Mocoa.....	15
Tabla 2-5.Plantas medicinales encontradas en la Comunidad Indígena Kamëntsá del municipio de Mocoa.	58

Introducción

A partir de mi experiencia personal, como Antropóloga egresada de la Universidad Nacional de Colombia, con especialización en Comunicación para el desarrollo de la Universidad Externado de Colombia y en Estudios Amazónicos de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Amazonía e indígena del Pueblo Kamëntsá Biyá, residente en el Municipio de Mocoa, ubicado al Nor-occidente del Departamento del Putumayo, Sur Occidente de Colombia, con experiencia laboral como servidora pública en el área de la salud durante 11 años, me permitió apoyar y elaborar estudios de investigación relacionados con la construcción de programas integrales de salud en Comunidades Indígenas del Departamento del Putumayo e implementar acciones de salud indígena en el marco de la ley 100 de 1993 y ley 691 de 2001 y la realización de mi trabajo monográfico sobre: Medicina tradicional del Pueblo Indígena Kamëntsá Biyá del Valle de Sibundoy, a través del cual se define el concepto de salud, enfermedad, cosmovisión, a fin de puntualizar temas como la medicina tradicional del pueblo Kamëntsá, orientada a revelar el conocimiento ancestral, la convicción ideológica cultural y la pervivencia colectiva de la comunidad y sus características culturales.

Durante estos años por fuera de mi lugar de origen surgieron cuestionamientos tales como:
¿Cómo una comunidad Indígena desplazada desde su lugar de origen conserva sus características culturales? ¿Actualmente, qué motivo determina el interés de preservar y conservar la práctica del ritual del yagé al interior de la comunidad Kamëntsá Biya?

¿Cuál es la relación y uso de las diferentes plantas medicinales en el ritual de yagé?

¿Cuáles son los actores de la medicina indígena que se encuentran al interior de su resguardo?

¿Qué elementos se usa en los rituales de curación y qué relación existe entre éstos?

¿Cómo se realiza la transferencia del conocimiento a las generaciones descendentes acerca de la medicina indígena?

¿Cómo son las relaciones de género en torno a la práctica de la medicina propia o relacionada con el uso del yagé?

Por lo anterior y teniendo en cuenta que esta comunidad asentada en el municipio de Mocoa y significativamente modificada en su forma de vida, retiene su identidad discreta (Friede y Friedemann 1975 p.15); y en análisis del tema de la medicina indígena con los sabedores de la Comunidad, se considera necesario contemplar el fortalecimiento medicina tradicional y el yagé en los Kamëntsá Biyá, por ser *la dinámica de la Medicina Tradicional que no termina aquí... el hombre, como especie biológica, afrontó desde su aparición la urgencia de sobrevivir* (Gutiérrez, 1985 pp.7-9). Y en consecuencia afianzar los conocimientos de esta práctica en las últimas décadas, porque a través de esta investigación de tipo cualitativo etnográfico, se facilita el contacto y la interacción con los integrantes de la medicina indígena y de la comunidad que permite construir el conocimiento sobre el Yagé como elemento fundamental de la medicina tradicional.

Cada una de las actividades que se desarrollan al interior del resguardo permitieron obtener una mirada detallada a cada uno de los actores con quienes se pudo establecer un diálogo de saberes e intercultural y evidenciar las relaciones en las que se desenvuelven y sus prioridades, es decir: reconocer aquello que es importante para uno y que no necesariamente es importante para el otro, sin desconocer la complejidad de estas articulaciones, que implica una agencia proactiva hacia la colaboración y efectividad tanto en asuntos de investigación como en asuntos ligados al desarrollo. Co-investigación, investigación participativa, procesos de acompañamiento, construcción de interlocución, fortalecimiento de aspectos culturales, organizativos locales políticos etc (Montero, 2003 pp.1-200). Lo anterior, en el esfuerzo de involucrar el uso de los diferentes elementos como las plantas medicinales, la luz, el agua, el fuego, la intervención de los actores como las esposas de los médicos tradicionales, los aprendices, pacientes y acompañantes y las relaciones de género en el ritual del yagé como elemento fundamental en la medicina tradicional.

En consecuencia, la participación directa al interior de la Comunidad, de conversatorios, talleres, mingas y encuentros con grupos de niños, jóvenes, adultos, taitas, aprendices en las prácticas del ritual, me permitieron:

1. Contextualizar el área de estudio.

2. Conceptualizar el término yagé a través de una revisión bibliográfica y relatos orales de los sabedores.
3. Determinar los elementos fundamentales utilizados en el ritual del yagé.
4. Identificar los actores de la medicina en los rituales de curación y sanación.
5. Establecer la relación de género en la práctica de la medicina
6. Determinar los elementos e influencias de transformación del ritual del yagé al interior de la comunidad Kamëntsá Biyá asentada en el municipio de Mocoa.

En ese orden de ideas, el tema de investigación ha sido abordado desde la antropología cultural y social en la medida en que encontramos una descripción centrada en el estudio de una comunidad indígena como una sociedad humana con sus costumbres, sus relaciones parentales, su estructura política y económica, sus medios de alimentación, la salubridad, los mitos, creencias, lengua materna; y en consecuencia abordar el objeto de estudio a través de técnicas cualitativas como la observación, participación, descripción y análisis de esta comunidad considerada en su particularidad y a su vez buscando construir, con la mayor fidelidad posible, la existencia cultural de esta comunidad. Como lo define (Levi Strauss 1958 en Álvarez s, f). Desde la perspectiva Sociológica es relevante porque fortalecerá el tema de comunidad que pervive en una sociedad de clases, lo que explicará el tipo de sociedad en la que se encuentra actualmente el objeto de estudio o sea la Comunidad Kamëntsá Biyá, en que sus actores manifiestan gran interés de *“Reconstruir el conocimiento”* a través del intercambio de experiencias y el uso de elementos propios y apropiados, debido al cambio de espacio y/o territorio en el cual se encuentran asentados desde 1956.

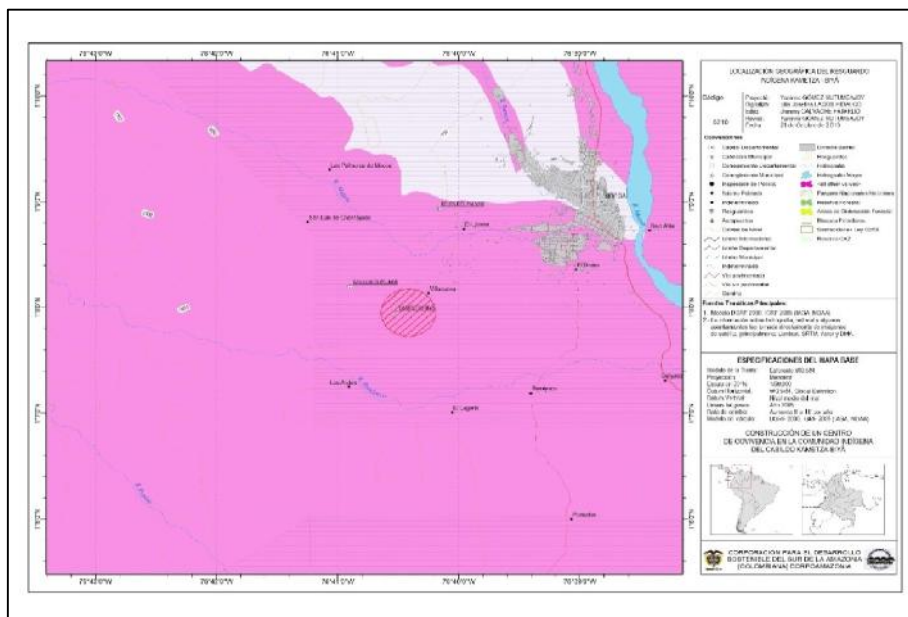

1. Capítulo: Materiales y métodos

1.1 Área de estudio

La Comunidad Indígena Kamëntsá Biyá objeto/sujeto de investigación se encuentra ubicada en las coordenadas: N 01°09'09.6" W076°32'47.8" y, el Resguardo Kamëntsá Biyá, creado mediante Resolución 114 del 21 de Septiembre de 1993, con una extensión de 72 Hectáreas ubicado en las coordenadas: N01°08'49.4" y W076°38'34.9" del Municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo, localizado entre 0° 26' 18" y 0° 27' 37" de latitud norte, y 73° 39" y 77° 4' 58" de longitud oeste (Plan de vida Pueblo Kamëntsá Biyá Medio y Bajo Putumayo: 2015 p.24).

Figura 1-1. Área de estudio Resguardo indígena Kamëntsá Biyá, Municipio Mocoa

Fuente: Plan de vida Pueblo Kamëntsá Biyá Medio y Bajo putumayo: 2015:24

Figura 2-1 Vista panorámica del Resguardo Indígena de la Comunidad Kamëntsá, asentada en el municipio de Mocoa

Fuente: Archivo personal del autor 2016

1.2 Diseño Metodológico

La investigación inició en el primer semestre de 2015, haciendo uso de la pertenencia a la Comunidad Indígena Kamëntsá Biyá, con residencia en el Municipio de Mocoa, disponibilidad temporal y espacial en las siguientes etapas:

1. Participación activa en cada una de las actividades que se desarrollan al interior del resguardo que me permite observar la mirada de cada uno de ellos (actores) y establecer un diálogo de saberes e intercultural y evidenciar las relaciones en las que se desenvuelven y sus prioridades, es decir: reconocer aquello que es importante para uno y que no necesariamente es importante para el otro, sin desconocer la complejidad de estas articulaciones, que implica una agencia proactiva hacia la colaboración y efectividad tanto en asuntos de investigación como en asuntos ligados al desarrollo. Co-investigación, investigación participativa, procesos de acompañamiento, construcción de interlocución, fortalecimiento de aspectos culturales, organizativos locales políticos etc.

Lo anterior, involucra a las plantas medicinales como elementos de uso, los actores y las relaciones de género en la práctica del ritual del yagé en la medicina tradicional en un contexto más amplio, los cuales se deducen a través de la información obtenida de conversatorios, talleres, mingas, encuentros seleccionados en grupos: niños, jóvenes, adultos, taitas y aprendices.

2. Revisión Bibliográfica de trabajos monográficos y artículos descriptivos relacionados con la cultura de la comunidad Kamëntsá como la tesis doctoral de Oscar Iglesias Alvis denominada “Estructura, Redes y Rituales de la Comunidad Indígena Kamëntsá de Sibundoy (Putumayo- Colombia)”; la Historia de los Kamsá de Sibundoy realizada por el sacerdote Álvaro Córdoba Chávez en 1982; el texto de Haydée Seijas 1971 relacionado con los aspectos demográficos; el artículo de Hernán Henao Delgado 1982 sobre los relatos Kamëntsá; investigaciones lingüísticas de Alberto Juajibioy Chindoy, entre 1962 – 1987; datos históricos, sobre la identificación de la planta del yagé realizados por Richard Spruce hacia 1852; un tratado sobre las malpigéaceas y/o *Banisteriopsis caapi*. Spr. Ex Griseb) Morton definido por el botánico alemán Grisebach y publicado en 1858; consideraciones del yagé como una gran medicina por el botánico y explorador Richard E. Schultes (Davis, 2001 p.639), entre otros, permitió determinar el estado del arte del tema e identificar técnicas cualitativas como la observación, participación, descripción y análisis del ritual del yagé como elemento fundamental de la medicina de la comunidad Kamëntsá.

3. Considerar el conocimiento empírico que tienen los Kamëntsá acerca de la naturaleza y sus componentes se erige en un tipo de ecosofía, entendida como la actitud moralmente cargada hacia la naturaleza que informa y guía sus prácticas de manejo de recursos (Arhem 1993 p.109), de gran relevancia en el desarrollo de la investigación en la medida que a través de la tradición oral se manifiestan los saberes de los médicos tradicionales, las percepciones de aprendices, abuelos, abuelas, jóvenes, niños y autoridades, se reconstruye y se establecen conceptos y descripciones cualitativas y elocuentes acerca del tema a estudiar. Así, por ejemplo, Pablo Chindoy curaca - Tatsëmbwá miembro del pueblo Kamëntsá manifiesta que: “Hablar de yagé, es hablar de una planta sagrada, de poder, de orden espiritual y de respeto utilizada por nuestros abuelos; de ahí que nuestros antepasados hayan tenido la capacidad de desarrollar un conocimiento ancestral de orden espiritual y de orden científico. Ésta bebida únicamente podía ser preparada por un entendido en el tema espiritual o un abuelo el cual tiene una jerárquico superior a la de un taita”, para Miguel Chindoy curaca - Tatsëmbwá Kamëntsá Biyá, “el yagé es una fuerza que tiene poder, voluntad y conocimiento; con él, podemos ir a las estrellas, entrar en las plantas, en las montañas en el espíritu de la otras personas conocer su deseo de hacer el bien o el mal, podemos conocer el futuro de nuestras vidas o la de otros, ver la enfermedades y curarlas, con él podemos ir al cielo o al infierno”

afirmaciones que hacen referencia a los atributos de la planta y el ritual del yagé (Pinzón y Ramirez de Jara 1987 p.197).

4. La participación en conversaciones y narraciones orales con abuelos, abuelas, sabedores, jóvenes y niños permitieron identificar factores y causas externas e internas que permiten a una comunidad indígena asentada en un territorio distinto al de su lugar de origen y significativamente modificada en su forma de vida, retener su identidad discreta (Friede y Friedemann 1975 p.15); manifiestas en su estructura social, política y económica, la lengua materna, las concepciones religiosas, entre otras.

5. Participar de las sesiones del ritual del yagé que se programen al interior del resguardo con dos médicos tradicionales identificados en el Resguardo Indígena Kamëntsá Biya del municipio de Mocoa.

6. Análisis de resultados de la Investigación-Acción Participativa como una estrategia metodológica que permitió establecer e identificar la relación y uso de diferentes plantas medicinales en el ritual de yagé, identificar los actores de la medicina, los elementos de uso en los rituales de curación, la transferencia del conocimiento a las generaciones descendentes, la relación de género en la práctica de la medicina.

7. Análisis de estudios de casos.

8. Finalmente, la participación directa en sesiones del ritual del yagé me condujeron hacia la determinación de la relación del médico tradicional y el paciente, el uso e interrelación de diferentes plantas medicinales en el ritual de yagé, la identificación de actores de la medicina y elementos de uso en los rituales de curación, la transferencia del conocimiento a las generaciones descendentes, la relación de género en la práctica de la medicina que permiten entender y comprender situaciones interpersonales de una forma más integral.

1.3 Problema de investigación

Según Pinzón y Suárez (1988) la nueva visión de lo popular afectó, sin duda, la visión académica de lo indio, lo negro y del mestizaje. Lo nuevo de lo popular es que ya no era una “cultura de la pobreza”, ni un legitimador forzoso del Estado, sino que aparecía como constructor de cultura, con capacidad propia de generar proyectos históricos, es decir, que más allá de lo novedoso el pueblo empezó a interpelar al entorno académico, desde sus historias. Se despedazó el universalismo y en consecuencia se construye un sistema de

etnodesarrollo en donde sus actores se convierten en agentes activos que buscan la satisfacción de sus necesidades y expectativas comunitarias (p.127).

Fortalecer los sistemas de conocimiento que forjan el pensamiento y la cosmovisión de la comunidad Kamëntsá Biya, a través del ritual del yagé el cual conecta: cuerpo-alma-espíritu; mantiene el equilibrio entre hombre- naturaleza, representa el conocimiento transcendental del pasado presente y futuro; en consecuencia, ésta práctica debe ser recuperada, fortalecida y transmitida de generación en generación a través de un lenguaje ceremonial utilizado por los sabedores indígenas denominados Tanshbwuá², pues a través de ella, se establece el respeto el vínculo material y espiritual entre el hombre y el universo, dios alma y cuerpo tejiendo así, un conocimiento integral que identifica de manera particular e inherente la identidad cultural de la comunidad Kamëntsá Biya.

En las dos últimas décadas la práctica del ritual del yagé, ha trascendido el ámbito territorial ancestral y ha presentado la proliferación de practicantes ajenos a la comunidad consecuentemente la práctica del ritual del yagé ha perdido la esencia y objeto ancestral con resultados adversos debido a los desplazamientos de su lugar de origen. Por lo anterior y con el ánimo de contribuir en la recuperación y fortalecimiento del conocimiento sobre el ritual del yagé como elemento fundamental de la medicina tradicional de la Comunidad Kamëntsá Biyá del municipio de Mocoa se consideró necesario adelantar la presente investigación y en consecuencia determinar como una comunidad Indígena desplazada desde su lugar de origen conserva sus características culturales a través de la preservación de su tradición oral, la práctica del ritual del yagé en acciones de curación y sanación, el uso de las diferentes plantas medicinales, la identificación y articulación de los actores de la medicina indígena que se encuentran al interior de su resguardo, el uso de elementos en los rituales de curación y la relación existe entre éstos, la transferencia del conocimiento a las generaciones y las relaciones de género en torno a la práctica de la medicina propia o relacionada con el uso del yagé.

---

² Tanshbwuá: termino indígena Kamëntsá que significa sabedor y/o médico tradicional

1.4 Objetivo General

Reconocer las prácticas al interior del ritual del yagé como elemento fundamental de la medicina tradicional de la Comunidad Kamëntsá Biyá del municipio de Mocoa.

1.5 Objetivos específicos

- Analizar los conocimientos y prácticas del ritual del yagé como elemento fundamental de la medicina tradicional de la Comunidad Kamëntsá Biyá del municipio de Mocoa.
- Determinar los actores y elementos utilizados en los rituales de curación y sanación en el ritual del yagé e identificar la importancia que tiene la transferencia del conocimiento a las generaciones.
- Observar las relaciones de género en torno a la práctica de la medicina tradicional indígena relacionadas con el uso del yagé.

2. Capítulo: Pueblo Indígena Kamëntsá

2.1 Origen y procedencia del Pueblo Kamëntsá

Para conocer la procedencia de la Comunidad Indígena Kamëntsá Biyá asentada en el Municipio de Mocoa, se retoman relatos orales narrados por los mayores quienes afirman que el Pueblo Kamëntsá Biyá asentado milenariamente en el Municipio de Sibundoy, o Bëngbe Uáman Tabanoc que traduce: Nuestro Sagrado Lugar de Origen, lugar de partida y llegada; no vinieron de ningún lado, el punto de encuentro de salida y retorno es Tabanoc y en consecuencia se manifiesta que todo Kamëntsá Biyá al ser interrogado con la pregunta ¿quién es Usted? la respuesta es: Atshe Sësem Kamëntsá Yentshá Kamëntsá Biyá que traduce Yo soy hombre de aquí con pensamiento y lengua propia; expresión que permite definir al pueblo Indígena Kamëntsá Biyá como una de las culturas más antiguas y únicas del mundo.

De igual forma, los artículos publicados por estudiosos como Marcelino de Castelví (1944), Haydee Seijas (1973), Alberto Juajibioy (1980); entre otros autores coinciden en que la lengua Kamëntsá hablada por sus pobladores que llevan el mismo nombre no tienen parentesco con ninguna otra lengua comparada hasta el momento y mucho menos con las lenguas indígenas habladas por los demás pueblos que habitan el territorio Colombiano y los argumentos teóricos de Marcelino Castelví, que explica el origen y la procedencia de los Kamëntsá, a través de la relación que existe entre los elementos característicos utilizados por el pueblo indígena, con los elementos utilizados por otras civilizaciones como el uso de la trompeta utilizada por los australianos, o los argumentos de Alberto Juajibioy, estudioso e indígena del Pueblo Kamëntsá quien aseguraba que esta comunidad, en sus principios manipulaba elementos utilizados por las distintas culturas y comunes en Suramérica, Oceanía y Norteamérica como la macana utilizada por los Kamëntsá como elemento para defenderse de los asaltantes, la balsa de totora, la trompeta de caracol, el rondador llamada también flauta de pan (instrumento musical utilizado por los indígenas en toda la zona andina Suramericana) la máscara de madera utilizada por los sanjuanés,

las flechas sin plumas, el puñal de hueso utilizado para abrir las mazorcas de maíz, la cerbatana entre otros, tampoco determinan el origen y la procedencia del pueblo indígena Kamëntsá. No obstante, cabe mencionar que los lingüistas Marcelino de Castelví y Manuel José Casas Manrique, le atribuyen a esta comunidad indígena, un origen malayo polinesio. (Juajibioy Chindoy 2008 p.17)

Los abuelos, abuelas, jóvenes y la niñez Kamëntsá Biyá asentados en el municipio de Mocoa, manifiestan su auto reconocimiento, oriundos de su territorio ancestral Bëngbe Uáman Tabanoc, lugar sagrado ubicado en el Municipio de Sibundoy, departamento del Putumayo y aunque hoy se ocupe un territorio diferente al de su lugar de origen su auto reconocimiento es: Atshe Sënssem Kamëntsá Yentshá Kamëntsá Biyá, inmersos en los procesos de recuperación y fortalecimiento de sus características culturales lo cual los determina como hombres originarios de su territorio y garantiza la pervivencia de su cultura.

2.2 Localización del Pueblo Kamëntsá

El Pueblo Indígena Kamëntsá se encuentra localizado al sur occidente de Colombia, departamento del Putumayo, zona montañosa que forma parte de la cordillera de los Andes, la cual encierra este valle con cimas de 3.000 a 3.500 m de altura sobre el nivel del mar; sus límites naturales son la cordillera de Portachuelo al suroeste y los cerros de Bordoncillo, Patascoy - Cascabel al noroeste. Se extiende entre los 10° 07' y 1° 12' de latitud norte y 76° 53' y 77° 00' de longitud occidental, con una altura sobre el nivel del mar de 2.200 m. (Pinzón y Ramírez de Jara, 1987 p.189), a toda esta región se le conoce también como Alto Putumayo y está conformado por los municipios de Santiago, Colón, Sibundoy y San Francisco. Situado a 67 kilómetros hacia el oriente de la ciudad de Pasto, capital del departamento de Nariño y a 91 kilómetros de Mocoa Capital del departamento del Putumayo.

Figura 3-2. Municipio de Sibundoy en el Suroccidente de Colombia

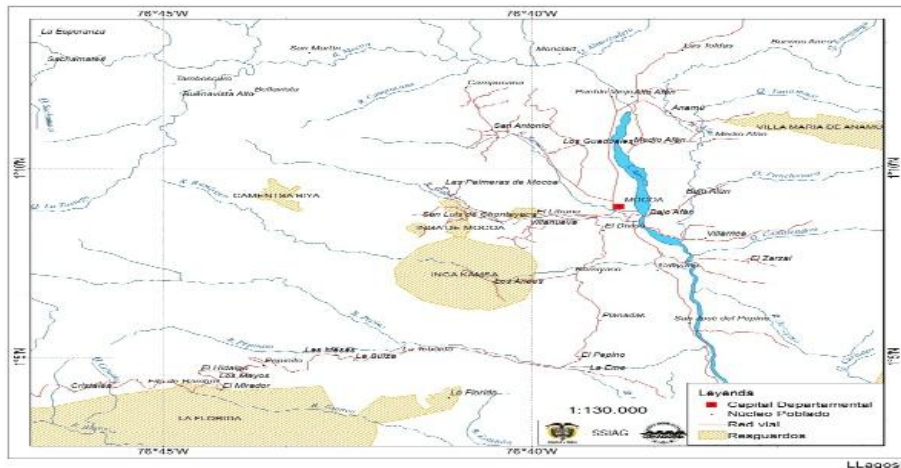

Fuente. Memoria escrita Comunidad Kamëntsa 2014

2.3 Contexto Geográfico - Comunidad indígena Kamëntsa Biyá Municipio de Mocoa

La Comunidad Indígena Kamëntsa Biyá del Municipio de Mocoa se encuentra asentada en los siguientes Resguardos: Resguardo Inga Kamëntsa Biyá creado mediante Resolución No 0114 del 21 de septiembre de 1993 del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria - INCORA, denominado como Resguardo Belén del Palmar y San Luis del Pepino, por encontrarse ubicado en los predios denominados Palmar – Belén, y San Luis de la Vereda San Luis de Chontayaco y el Pepino. Este Resguardo cuenta con una extensión de 300 hectáreas y situado en las coordenadas: N 01°09'09.6" W076°32'47.8". El Resguardo Kamëntsa Biyá, se creó mediante Resolución 0026 del 21 de julio de 1998, con una extensión de 72 hectáreas ubicado en las coordenadas: N01°08'49.4" y W076°38'34.9" del municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo: (Plan de vida Pueblo Kamëntsa Biyá Medio y Bajo Putumayo: 2015 p.2).

Figura 4-2. Resguardos Kamëntsó Biyá – Municipio de Mocoa

Fuente: Plan de vida Pueblo Kamëntsó Biyá Medio y Bajo Putumayo: 2015:2

2.4 Municipio de Mocoa

Mocoa, capital del departamento de Putumayo, está localizada en el extremo noroccidental del territorio putumayense. El Municipio fue creado mediante Decreto 132 de 13/02/1958. Posee una extensión de 1.223 km². y, cuenta con 53 veredas y cinco (5) Inspecciones de Policía, entre ellas, Mocoa, El Pepino, Yunguillo, Condagua y Puerto Limón. La zona urbana está compuesta por 64 barrios legalmente constituidos y más de 15 barrios que no se encuentran legalizados.

El municipio de Mocoa, ciudad capital del Departamento del Putumayo, es la zona más baja conocida como piedemonte amazónico, posee asentamientos tanto de indígenas como colonos y afrodescendientes, con una vocación por la ganadería y algunos cultivos de importancia económica para la región, pero el paisaje es característico de las sabanas tropicales. Esta zona muestra un contraste con el alto Putumayo en cuanto que la exuberancia de la vegetación y el clima propio de la formación de bosque húmedo tropical han albergado asentamientos cuya productividad se ha enfocado al sector pecuario.

Los resguardos indígenas en la zona son pocos y de pequeña extensión, comparados con los que se encuentran ubicados en la zona alta. Este patrón actual de presencia indígena se ha debido a un proceso histórico de desplazamiento de las comunidades cada vez más hacia las montañas, donde han logrado conservar la cultura ancestral, y de otro lado, conservan los ecosistemas forestales tan valiosos para el país.

Sus límites son: SUR: Municipios de Villagarzon y Puerto Caicedo; ORIENTE: Municipio de Puerto Guzmán y el Departamento del Cauca; NORTE: Departamento del Cauca OCCIDENTE: Municipio de San Francisco.

El Municipio cuenta con los siguientes cabildos y Resguardos:

Tabla 1-2. Cabildos y/o Resguardos Indígenas del Municipio de Mocoa

RESGUARDO Y/O CABILDO	ETNIA
Cabildo Pastos Gran Putumayo,	Pastos
Cabildo Nasa Khwen Tama LuccxWesx,	Nasas
Cabildo Inga Musurrunakuna,	Inga
Cabildo Inga Mocoa,	Inga
Cabildo y Resguardo Inga la Cristalina	Inga
Cabildo y Resguardo Inga Kamëntsá	Inga - Kamëntsá
Cabildo San Joaquín	Inga
Cabildo José Homero Mutumbajoy	Inga
Cabildo Los Pastos San José del Pepino	Pastos
Cabildo Siona BainZiayaJai'A	Siona
Cabildo Indígena Yanacona Villa María de Anamu.	Yanacona
Resguardo Kamëntsá Biyá	Kamëntsá
Resguardo Inga de Yunguillo	Inga
Resguardo Inga de Condagua	Inga
Resguardo Inga San José de Descance	Inga
Resguardo Nasa Sat Kiwe la Florida	Nasa
Resguardo y Cabildo Osocochoa	Inga
Cabildo Yanacona YachayHuasy	Yanacona
Cabildo Inga Pakay de Puerto Limón	Inga
Cabildo Tigre Playa.	Siona

Fuente; Informe Oral del enlace Indígena: 2016, alcaldía de Mocoa

2.5 Pobladores del Resguardo Kamëntsá Biyá del Municipio de Mocoa

Según relatos orales de los primeros pobladores de la comunidad Kamëntsá se afirma que las primeras cinco familias en desplazarse de su territorio ancestral Sibundoy, fue entre el año 1956 a 1976. En la actualidad existen aproximadamente 320 familias radicadas en el municipio de Mocoa (Plan de Salvaguarda, Pueblo Kamentza, 2015).

El desplazamiento de estas familias hacia el municipio de Mocoa, ubicado en el bajo Putumayo es el resultado de la colonización desde inicios del siglo XIX como lo expresa Víctor Daniel Bonilla (1986) en su texto *Siervos de Dios Amos de indios* (p.138), proceso que afectó de manera considerable a la población por la expropiación de sus tierras por parte de colonos y capuchinos que en cumplimiento a las disposiciones de la Prefectura Apostólica debían acceder y cumplir con las obligaciones establecidas, y en consecuencia el desalojo sistemático de sus tierras ocupadas ancestralmente en el territorio denominado Tabanoc³

Hacia 1991 las familias radicadas en el municipio de Mocoa emprenden un proceso de organización a través de encuentros y reuniones de concertación entre las diferentes familias, en este sentido, con el liderazgo del señor Mauricio Muchavisoy en uso del Artículo 3º. de la Ley 89 de 1890 que dice:

En todos los lugares en que se encuentre establecida una parcialidad de indígenas habrá un pequeño Cabildo nombrado por éstos conforme a sus costumbres. El período de duración de dicho Cabildo será de un año, de 1º de Enero a 31 de diciembre. Para tomar posesión de sus puestos no necesitan los miembros del Cabildo otra formalidad que la de ser reconocidos por la parcialidad ante el Cabildo cesante y la presencia del alcalde del Distrito.

Se inició la conformación del Cabildo Kamëntsá y mediante asamblea general la comunidad decide constituir el Cabildo⁴ Indígena Kamëntsá Biyá, el cual se ubicó en el barrio San Agustín y se elige al señor Mauricio Muchavisoy Juajibioy como su primer

---

³ Tabanoc: Significa lugar de encuentro y regreso.

⁴ Cabildo: Entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros de una comunidad indígena, elegidos y reconocidos por ésta, con una organización sociopolítica tradicional, cuya función es representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen las leyes, sus usos. <http://www.mininterior.gov.co/content/cabildo-indigena>

Gobernador de acuerdo a sus usos y costumbres bajo los principios de la Ley 89 de 1989.
Relato Oral de Taita Mauricio Muchavisoy Juajibioy. (Plan de Vida 2015 p.11)

Figura 5-2. Taita Mauricio Muchavisoy, (Primer gobernador Indígena de la comunidad Kamëntsa en el Municipio de Mocoa

Fuente: Archivo personal del autor 2016

Figura 6-2. Taita Luciano Mavisoy, Gobernador Indígena 2016

Fuente: Archivo personal del autor 2016

3.Capítulo: El Yagé⁵

3.1 Origen del Yagé

De acuerdo a Uribe (2002) los orígenes del ritual del yagé y otras sustancias psicoactivas vegetales, a pesar que se pueden rastrear hasta los 10.000 años de antigüedad, teniendo en cuenta las migraciones de origen asiáticas y siberianas que entraron por el Estrecho de Behring a lo que hoy se conoce como América, hace aproximadamente 25.000 años antes del presente

... estos migrantes, de seguro, eran portadores del complejo ritual chamánico euroasiático y siberiano muy vinculado con el empleo de psicotrópicos (Devereux 1997 p.105-109). Pero que estos primeros americanos, o paleoindios, consumieran desde entonces la pócima del yagé como parte de sus ceremoniales es difícil, en mi opinión, de afirmar con certeza (p.3-4)

El yagé fue identificado por el hombre no indígena por primera vez por el botánico británico Richard Spruce en 1851 durante una excursión por la Amazonía, así relata su encuentro con la planta:

Habiendo tomado ayahuasca, mi cabeza empezó al punto a flotar, como con vahidos y después me pareció iniciar un viaje aéreo, en que creía ver los más encantadores parajes, grandes ciudades, torres altísimas, hermosos parques y otras cosas deleitosas. Y de repente me hallé solo en una selva, atacado por fieras carniceras, de las que intentaba defenderme. Finalmente empecé a volver en mí, pero con una sensación de excesiva soñolencia, cefalalgia y a veces un malestar

---

⁵ Yagé: Planta medicinal considerada como la planta sagrada y utilizada en los rituales de limpieza, curación y sanación de personas que padecen o enfermedades físicas o espirituales

general (Uribe 2002 p.1, citado en Reichel-Dolmatoff 1978 p. 40 & Devereux 1997 p.125).

El nombre de Ayahuasca⁶ fue usado por primera vez por el ecuatoriano Manuel Villavicencio (geógrafo y funcionario) en 1858 (371-373), quien dice al respecto:

Es un bejuco del cual hacen uso los Zaparos, Santa Marías, Mazanes i Angutéros (indígenas del oriente de Ecuador) para adivinar, prever i contestar con acierto en los casos difíciles, ya sea para dar respuestas oportunas á los embajadores de las otras tribus cuando se trata de hacer la guerra, ya para descubrir los planes del enemigo por medio de esta mágica bebida i tomar las disposiciones convenientes para el ataque i defensa, ya en caso de enfermedad de un pariente para averiguar cual brujo lo tiene en ese estado, ya para hacer una visita amistosa á otras tribus, ya cuando les llega gente extraña como viajeros, ya, en fin, para cerciorarse del amor de sus mujeres. La operación consiste en lo siguiente: toman un bejuco llamado Ayahuasca (bejuco de muerto ó almas) del cual hacen un ligero cocimiento i lo bebe el indio que debe dar las respuestas ó arreglar los planes i muchas veces lo beben todos los indios que forman el congreso: esta bebida es narcótica, como debe suponerse, i á pocos momentos empieza á producir los más raros fenómenos. Su acción parece dirigirse á escitar el sistema nervioso; todos los sentidos se avivan i todas las facultades se despiertan; sienten vahídos⁷ i rodeos de cabeza luego la sensación de levarse al aire i comenzar un viaje aéreo; el poseído empieza á ver en los primeros momentos las imágenes más deliciosas, conforme á sus ideas i conocimientos: los salvajes dicen que ven lagos deliciosos, bosques cubiertos de frutas, aves lindísimas que les comunican lo que ellos desean saber de agradable i favorable, i otras bellezas relativas á su vida salvaje. Pasado este momento empiezan á ver fieras terribles dispuestas á desgarrarlos, les falta el vuelo i bajan á tierra á combatir con las fieras quienes les comunican todas las desgracias i desventuras que les aguarda; en este momento se levanta el salvaje que estaba como en estupor i procura tomar las armas, insultar a sus mayores amigos que lo contienen á la fuerza dentro de la hamaca, hasta que se duerma, lo que no tarda mucho en suceder. Yo, por mí, sé decir que cuando he tomado el Ayahuasca he

---

⁶Ayahuasca: Termino en Kechwa con el cual se conoce al yage.

⁷ Desvanecimiento o mareo momentáneo debido a una indisposición pasajera.

sentido rodeos de cabeza, luego un viaje aéreo en que recuerdo percibía las perspectivas más deliciosas, grandes ciudades, elevadas torres, hermosos parques i otros objetos bellísimos; luego figuraba abandonado en un bosque i acometido de algunas fieras, de las que me defendía; en seguida tenia sensación fuerte de sueño del que recordaba con dolor i pesadez la cabeza i algunas veces mal estar general. El salvaje toma el Ayahuasca muchas veces por placer, pero necesita de personas robustas que estén cerca para sujetarlo fuertemente en una hamaca; porque si se le dejara en libertad i se apoderara de cualquier arma, tal vez no escaparía con vida ninguno de los circunstantes: tales son la furia i las bravatas que dice a los espectros malignos. Pasado el último sueño recoge los recuerdos que tuvo cuando veía las visiones y según sus supersticiones arregla las determinaciones que debe tomar. El Ayahuasca no se permite a los muy jóvenes ni a las mujeres: los efectos de esta bebida no son inferiores a los que hace la composición de opio, de la cual se sirven los orientales en Asia para engolfarse en agradables ilusiones (Uribe, 2002 p. 1-65)

Para la perspectiva que nos ocupa en este proyecto, es de relevancia el origen que los taitas y chamanes reconocen en la planta, los tiempos que ellos establecen, la memoria contenida en las “mitos” con respecto a ella.

Para Crispín Chindoy y Guillermo Mavisoy sabedores de la medicina tradicional Indígena Kamëntsá denominados tatsëmbwá⁸, el origen del yagé es considerado como el elemento fundamental de su “Sabiduría, su conocimiento y su pensamiento” y proviene de un ser supremo denominado “Bengbe Betsa⁹” Nuestro Creador y se asocia con el origen e identidad del hombre “Kamëntsá Biya” definido como Kamuëntsá Yëntsá, Kamëntsá Biyá que significa “hombres de aquí mismo, con pensamiento y lengua propia”, es decir, hombres con todas sus características culturales propias (lengua materna, creencias y valores).

En este sentido, en las conversaciones realizadas con los Taitas y los tatsëmbwá, se considera que el saber de la medicina, es propio de la comunidad, los tatsëmbwá,

---

⁸Tatsëmbwá término Camëntsá, que significa sabedor.

⁹Bengbe Betsa: término Camëntsá, que significa nuestro ser supremo, nuestro padre grande.

sabedores o médicos tradicionales afirman con seguridad y sentido de pertenencia, “la medicina tradicional es nuestra, al igual que el hombre nació en centro de nuestra madre tierra o “Tsbasana mamá¹⁰” donde también se encuentra “Bëngbe Uáman Tabanóc”¹¹, nuestro lugar de origen que significa lugar del cual vamos y regresamos. Y aunque el uso y consumo del yagé haya sido producto del intercambio de saberes y plantas con otros pueblos indígenas como los Cofanes y los Sionas, por ser esta planta de tierra caliente, ha sido intercambiada entre los sabedores con plantas medicinales que no se producen en su medio.

Se dice que Pedro Juajibioy, indígena botánico, ha logrado adaptar tres variedades de yagé que sólo se dan en tierras bajas: *Banisteriopsis inebrians*, *Banisteriopsis caapy* y *Diplopterys malpighia ceae* (Ramirez de Jara & Pinzón 1987 p.191) y de forma experimental se dice que Taita Juan Bautista Agreda¹² también ha manifestado que ha sembrado esta planta sagrada como una forma de dar a conocer a los visitantes interesados en el tema. Más no se cultiva para preparar y/o suministrar a los pacientes, debido a que la preparación del yagé con fines de limpieza preventiva y curativa tiene sus restricciones en su preparación y suministro. Razón por la cual, los médicos deben conseguir el yagé ya preparado o buscar los elementos necesarios para su preparación.

Los mayores Kamëntsá asentados en Mocoa, comentan que, en tierra fría, como lo es el Valle de Sibundoy, tienen el yagé de lo frío denominado “bëshaj” o planta del monte, de uso tradicional que, junto con las plantas como el borrachero, se utilizaban en rituales de curación y sanación.

En su conjunto, los médicos tradicionales Kamëntsá, siempre hacen alusión a su aprendizaje complementario en el bajo Putumayo al lado de uno u otro chamán de las comunidades indígenas que han manejado el yagé de tierra caliente desde siempre.

Así relata Taita Guillermo Mavisoy¹³,

Soy tatsëmbwá Kamëntsá Biyá, nací en 1956, tengo sesenta años, llegué al barrio San Agustín del Municipio de Mocoa en 1965: cuando tenía nueve años como

---

¹⁰Tsbasanamamá: término Camëntsá, que significa Madre tierra.

¹¹BëngbeUámanTabanóc: término Camëntsá, que significa nuestro lugar de encuentro y regreso, llamado Sibundoy.

¹²Taita Juan Bautista Agreda tatsëmbwá Kamëntsá Biyá y/o Sabedor indígena Kamëntsá, vive en el municipio de Sibundoy.

¹³Taita Guillermo Mavisoy: tatsëmbwá Kamëntsá Biyá y/o Sabedor indígena Kamëntsá, vive en el Resguardo Indígena Kamëntsá Biyá, municipio de Mocoa.

---

ayudante de Taita Santiago Mutumbajoy, con quien aprendí a seleccionar y preparar remedios con plantas de la chagra, recolectadas en la montaña o intercambiadas con los médicos que lo visitaban con frecuencia como: Taita José Jamiy, Juan Jansasoy, Cipriano Narváez y otros que ya no recuerdo; luego a la edad de doce años, tuve la oportunidad de conocer a Taita Pacho Piaguaje (Q.P.D) en Buenavista, una comunidad Indígena Siona, ubicada en la ribera del río Putumayo, municipio de Puerto Asís, inicie mi aprendizaje como médico indígena y aprendí que para ser médico se debe nacer con ese carisma de ser médico, porque las reglas que se deben seguir son muy exigentes y en ese momento entendí porque mi padre no quería ser médico tradicional, pero pese a todas las pruebas que Dios puso en mi camino para poder servir a mi gente con este don de conocimiento sobre las plantas medicinales y las enfermedades hoy soy un sabedor de la Comunidad Kamëntsá en el municipio de Mocoa, con la convicción de que es necesario adelantar acciones que contribuyan en el fortalecimiento de la medicina indígena, por eso hoy doy gracias a Dios que mis cinco hijos todos han tomado la decisión de aprender de nosotros sus padres los conocimientos de este gran saber cómo es la medicina.

Los médicos tradicionales indígenas (tatšëmbëng) de la Comunidad Indígena Kamëntsá, oriundos del Alto Putumayo, (Municipios de Sibundoy y San Francisco), asentada en el municipio de Mocoa, que practican la medicina indígena a través del uso de las diferentes plantas y rituales propios de su cultura y/o aprendidos de las culturas amazónicas (Siona y Cofán), conservan la utilización y consumo de las plantas que curan el cuerpo y el alma, que conectan el cuerpo y el alma, lo espiritual y lo material, es decir establecen el contacto entre lo humano y la naturaleza, lo espiritual, lo terrenal.

En este sentido, de los relatos de los tatšëmbëng - sabedores permite definir que el yagé “*nace, crece y se prepara en tierra caliente y es considerada como la planta sagrada y/o planta madre de la medicina indígena porque cura las enfermedades del cuerpo y del alma y según su aprendizaje, ésta planta sagrada elimina el mal físico y espiritual de las personas*” (relata Taita Mavisoy 2016).

El yagé para los Kamëntsá es la planta que se reproduce en clima caliente, que posee gran importancia y poderes curativos razón por la cual ha sido adaptada y adoptada por tatšëmbëng en clima frío, pero hoy por su desplazamiento y ubicación de la Comunidad en

clima cálido y con médicos tradicionales indígenas (tatšëmbëng), que practican la medicina a través de rituales de prevención, curación y sanación, manifiestan que en sus chagras encuentran más de cuarenta diferentes especies de plantas medicinales. Pero la planta de yagé (biajiy¹⁴) ocupa un lugar especial por ser la madre de las plantas medicinales y que de acuerdo a las enseñanzas recibidas y el uso de la planta ha demostrado que existen diferentes clases de yagé, a saber:

- ✓ Tigre guasca, es un bejuco que posee manchas al color de la piel de tigre sobre la cáscara y/o corteza y en ocasiones también se percibe manchas y musgo blanco como las figuras de la piel del tigre.
- ✓ Culebra guasca, este se distingue porque es un bejuco que tiene muchos nudos y tiene forma de serpiente.
- ✓ Indi guasca, denominado yagé sol, un bejuco bastante grueso.
- ✓ Curi guasca, denominado yagé del oro.
- ✓ Trueno guasca, denominado yagé del trueno y/o del relámpago.
- ✓ Auca guasca denominada así porque las visiones se ven reflejadas en el llanto de niños recién nacidos.
- ✓ Cielo Guasca denominado así porque todas las visiones se relacionan con el azul claro presente en el firmamento y a su vez refleja claridad y armonía entre el espacio en el que se encuentra la persona que está tomando el yagé y el entorno.
- ✓ Verde Guasca, denominado así porque el resultado de la toma son visiones de plantas y ambientes vegetales
- ✓ Pajarita Guasca denominado así porque el resultado de la toma son visiones de aves con hermosos plumajes y en diferentes tamaños Águila Guasca, denominado así porque el resultado de la toma, son visiones relacionadas con aves y sobre todo la presencia de un águila como presagio de libertad.¹⁵

---

¹⁴Biajiy: término en Kamëntsá que significa yagé o planta en forma de hilo que se consume en forma líquida.

¹⁵Clases de yagé identificadas por los sabedores Kamëntsá en el municipio de Mocoa.

Figura 7-3. Plantas de Yagé Culebra guasca

Fuente: Archivo personal del autor. 2016

Figura 8-3. Planta de Yagé Cielo guasca

Fuente: Archivo personal del autor. 2016

Figura 9-3. Planta de Yagé Oro Guasca

Figura 10-3. Planta de Yagé Pajarito Guasca

Fuente: Archivo personal del autor. 2016

Fuente: Archivo personal del autor. 2016

Taita Guillermo y Crispín manifiestan que las plantas del yagé más utilizadas en los rituales de curación y sanación son el tigre guasca y el indi guasca¹⁶, porque tienen un

---

¹⁶Indi huasca: Termino en Inga que significa Yagé del sol.

efecto curativo del cuerpo y el alma y se manifiesta a través de visiones espectaculares, efectos fisiológicos normales y un estado emocional de tranquilidad. Se dice que cualquiera que sea la clase de yagé, siempre debe ser combinado con otra planta denominada *Chagropanga*¹⁷ (*Diplopterys cabrerana*), la cual causa la visión, de lo contrario, si solo se prepara el yagé, éste causa únicamente un efecto de purga; en consecuencia para que las personas que hacen parte del ritual del yagé sean beneficiarios de la limpieza y/o curación material y espiritual deben consumir el yagé preparado por los Taitas con la combinación de estas dos plantas (Conversación con Taita Guillermo Mavisoy, 2016).

En este sentido, Taita Guillermo confirma lo mencionado por Davis (2001), que “las visiones originadas por la toma de yagé, han determinado la clasificación del yagé utilizado en los rituales y que la planta del yagé es una sola, aunque se hable de cinco o diez clases nativas” (p.232).

3.2 Yagé, Banisteriopsis o Ayahuasca Etimología y denominaciones

Es conocido también con los nombres de “Ayahuasca”, “caapi”, “natema”, “pindé”, “dapa”, “mihi”, “kahi”. Científicamente recibe el nombre de *Banisteriopsis*, Ayahuasca es una palabra quichua; que significa persona muerta, alma, espíritu y waska que significa liana, bejuco, cuerda. “Puede traducirse, entonces, como liana de los espíritus, bejuco del alma, bejuco de los muertos”. Se obtiene a partir de dos plantas del Amazonas: el bejuco *Banisteriopsis caapi* y el arbusto *Psychotrya viridis*, este último reemplazado por los indígenas del sur de Colombia por la *Diplopterys cabrerana*, o chagropanga (Montagut 2003).

---

¹⁷Chagropanga: (*Diplopteryscabrerana*), planta indispensable en la preparación del yagé que causa la visión en las personas que lo consumen.

4. Capítulo: El yagé hoy

Parte del reconocimiento y prestigio del que ahora goza la planta de yagé y su ritual de sanación es el cambio creciente en los últimos años hacia una actitud sensible para con las comunidades indígenas, por algunos sectores de la sociedad, así lo expresa el antropólogo Carlos Alberto Uribe (2002) “el indígena, el ser indígena y todo lo que ello representa, es ya sinónimo de sabiduría filosófica, conocimiento y manejo ecológico armonioso y solvente” (p.1). “Gracias a los buenos oficios del taita Antonio y de muchos otros taitas, la medicina del yagé indígena está bien instalada en las ciudades colombianas” (p.3).

Para los indígenas del Putumayo es muy común utilizar la palabra "remedio" para referirse al yagé ya que permite el bienestar general de las personas, no solo físico (Montagut 2003 p.381).

El auge de escritos, estudios y referencias a la Ayahuasca en los últimos 30 años está bastante relacionado con la creciente solicitud de este “remedio” en las distintas ciudades colombianas, Bogotá, Medellín, Cali, Mocoa, Popayán, Pasto, Bucaramanga principalmente, permeado por infinidad de testimonios de curación. Así, ha dejado de ser un fenómeno exclusivo de las comunidades ancestrales que lo originaron y los diversos usos rituales y terapéuticos de esta planta ha motivado y generado una gama de estudios y análisis que intentan explicar cómo se reinterpreta el ritual del yagé dentro de otras prácticas fuera y dentro del contexto indígena.

De este panorama han surgido inquietudes y reflexiones en muchos casos no escritas sobre las contradicciones al interior de la “toma de yagé”, ya que algunos consideran que se tergiversa su finalidad y su aspecto sagrado. Son ya varias las publicaciones que se ocupan del tema del yagé en el contexto urbano (Cárdenas 2004, Ali 2011 y Uribe 2002).

Quedan en el tintero algunas preguntas ¿hasta qué punto el considerar el yagé como una alternativa terapéutica limita parte de su trascendencia? ¿Se rompe de alguna manera

con su aspecto ceremonial al ponerlo en un plano solamente curativo? ¿Cómo se mantiene su connotación de planta sagrada?

Como efecto, es necesario considerar varias perspectivas para el tema del yagé, está, por un lado, lo que significa la ayahuasca para las comunidades indígenas (ritualidad, usos, cosmología, espíritus, relación con las plantas y animales, el chamanismo) y el conocimiento de chamanes, taitas, curanderos y ayahuasqueros. Por otro lado, los estudios académicos desde la antropología, farmacología, etno-farmacología, psicología, psiquiatría, historia, religión, filosofía, derecho, enteobotánica¹⁸(estudio de las plantas sagradas) y la medicina.

Pero se añade otro tema fundamental, es el de las “controvertidas religiones ayahuasqueras brasileras conocidas popularmente como Santo Daime, Uniao do Vegetal y Barquinha” que nos refiere Claudia María Montagut (2003) en la reseña que realiza del libro *O Uso Ritual Da Ayahuasca*:

Tales religiones sobrepasaron las fronteras de su origen –las prácticas de los colonos caucheros en la selva amazónica brasiler– y fueron exportadas a los grandes centros urbanos del país y al exterior, congregando actualmente más de diez mil adeptos. Este fenómeno cultural, rico y dinámico, se analiza en el contexto del debate sobre la utilización de las sustancias psicoactivas en nuestra sociedad... las religiones ayahuasqueras brasileras plantean un gran interrogante: si el consumo ceremonial de ayahuasca es corriente en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, ¿por qué sólo en Brasil consigue generar la formación de religiones? Entre otras razones sociales e históricas, se atribuye este hecho a la errancia de los curanderos amazónicos, que se movilizan por diferentes ciudades del país y fusionan sus prácticas chamánicas con otras fuentes de espiritualidad como las tradiciones afrobrasileras, el espiritismo kardecista y el esoterismo de origen europeo, sobre todo por conducto del círculo esotérico Rosa Cruz, que a partir de las décadas de 1970 y 1980 empiezan a expandirse por los grandes centros urbanos brasileros. ... Beatriz Labate, resume la discusión etnográfica sobre las religiones ayahuasqueras en torno a tres aspectos básicos: los sistemas

---

¹⁸ Enteobotánica: Disciplina que estudia las relaciones entre el hombre y las plantas. "la etnobotánica agrupa a pensadores provenientes de campos muy diversos"

simbólicos y el sincretismo, la relación entre religión y chamanismo y entre trance y curación, los cuales podemos pensar que se refieren a una misma pregunta: si el punto común entre estas religiones es la ayahuasca, ¿son estas formas religiosas una forma del chamanismo? La respuesta desecha la frontera entre la pureza/impureza de las prácticas chamánicas indígenas, privilegiando la aproximación histórica a las mezclas, para proponer como foco del análisis las diferentes praxis chamánicas, vistas no como sistema sino como aglutinación de saber chamánico. Los aspectos que estas religiones comparten con el chamanismo serían: la utilización de las plantas sagradas, la concepción de que el mundo tiene dos dimensiones, un mundo aparente visible y un mundo invisible y que éste último es esencial porque gobierna el mundo ilusorio. En ambos sistemas existe la idea de guerras místicas que hacen del ritual un campo de batalla entre los hombres y las entidades espirituales, por lo que en los dos puede ocurrir una muerte simbólica o una liberación. En el otro extremo del análisis están los que plantean que estas religiones producen un simulacro de la tradición indígena, creando retóricamente una autoexploración chamánica y una mitificación de la selva amazónica (pp.384-385).

Para el extenso tema del yagé al interior de las comunidades indígenas el antropólogo Pedro Luz en su artículo "O uso amerindio do caapi" dice "que el uso ritual de la ayahuasca o yagé lleva a un encuentro con la esencia de la herencia cultural del grupo... y del proceso de continuidad del saber de los grupos (Montagut 2003). En general la autora dice que en este tema los artículos que hacen parte del libro.

reconocen como efecto fundamental de la ayahuasca en el trance el cambio de percepción suscitado por las visiones y que la cura se relaciona con la posibilidad/facultad de percibir el lado oculto de la realidad. De ahí que también se le atribuyan usos adivinatorios. Sus efectos posibilitan también la articulación de tiempo mítico y tiempo presente como preparación para la muerte y que el espíritu de la planta "no es algo sobrenatural o sobrehumano sino una fuerza vital que permea todo fenómeno vivo en cualquier parte del mundo, sirve para crear unidad social en una comunidad o en una actividad común (p.380).

Desde la perspectiva académica los escritos sobre la Ayahuasca han ocupado espacios considerables quienes manifiestan conceptos, interpretaciones acerca del tema. Así por

ejemplo desde la medicina, Germán Zuluaga, afirma que conoció el yagé hace 20 años y ha intentado tender un puente entre la medicina indígena y la occidental, o desde la psicológica, Andrea Vélez, manifiesta que el ritual del yagé ocasiona efectos psicológicos, en la medida en que el hecho de que esta sustancia genere sensaciones de paz y bienestar, puede ser por si mismo un factor determinante para generar una adicción de tipo psicológico, en la que la persona busque escapar de su realidad y de las situaciones conflictivas que debe enfrentar, para refugiarse en un estado de tranquilidad y una realidad diferente.

La medicina tradicional en nuestros pueblos no es una polvosa momia azteca, inca o maya, o mapuche, que queremos descifrar o recatar para la posteridad. Es un proceso vivo, dinámico, cambiante, renovador, que se nutre de la constante yuxtaposición de dos culturas en pugna, donde una detenta el poder y es ley, universalidad y permiso. La otra es defensa, autopreservación y sobrevivencia (Losoya 1988 p.377 citado por Pinzón Castaño, Suárez P, & Garay, 1988 p. 138), es claro que “un saber desarrollado tan sistemáticamente no puede ser función tan sólo de la utilidad práctica” (Strauss Claude 1997 p. 24).

Los sistemas de conocimientos forjan nuestro pensamiento, influyen en nuestros conceptos de causalidad y guían nuestras percepciones sensoriales. “La medicina tradicional tiene su propio sistema de clasificación, sus categorías especiales, herramientas médicas, sus vínculos particulares entre la enfermedad y la salud que convierten al ritual y a la memoria de su cultura en algo más que *representaciones o signos*” (Unal s,f p. 249).

4.1 Ritual del Yagé en el sistema médico tradicional:

Encuentros con el Yagé

Desde el inicio de la maestría, ha rondado en mi mente la necesidad de profundizar el tema del yagé, mis inquietudes giraban en torno a identificar los actores de la medicina, los elementos de uso en los rituales de curación, la transferencia del conocimiento a las generaciones descendentes, la relación de género en la práctica de la medicina y los elementos e influencias de transformación.

Por tanto, aunque soy indígena y miembro de la Comunidad Kamëntsá decidí que, para lograr los objetivos propuestos, debía ir a la Comunidad y participar de conversatorios, talleres, mingas y encuentros en grupos de niños, jóvenes, adultos, taitas, aprendices que me permitieran alcanzar la meta propuesta.

Como si todo estuviera a mi favor,

un día salí de mi oficina y me dirigí hacia el banco BBVA, me encontré con Mamá Charito (Rosario)¹⁹ con quien nos saludamos muy cordialmente, e intercambiamos preguntas en las que tanto ella como yo estábamos sorprendidas de habernos encontrado y queríamos saber cómo estaban nuestras familias; pero más allá de este saludo cordial estaba mi interés de preguntar a mamá Charito de cuándo iban a tomar yagé, a lo que muy amablemente me respondió que el siguiente viernes y sin dudar me invitó a la toma sin antes advertirme que ella no estaría presente en esa ceremonia porque viajaría a la ciudad de Pitalito a una capacitación de mujeres indígenas en el tema de organización; pero seguidamente motivó esa invitación diciéndome que esa toma era especial, que sólo tomaríamos cuatro personas conmigo, dijo: sólo tomarían mi taita, refiriéndose a Taita Crispín, un amigo de Villagarzón, mi chiquita refiriéndose a su hija menor y usted doctora Chavita refiriéndose a mí... y continuaba animándome diciendo aunque yo no voy a estar y no la voy acompañar en la toma, va estar mi niña, además el yagé es especial y mi viejo viene del Sibundoy del trabajo precisamente a esa toma. Vaya. No se desanime. Usted siempre es bienvenida a mi casa y mi viejo siempre la llama para curarla y para limpiarla. Así que sin pensarlo dos veces confirmé mi asistencia y a la toma de yagé del día viernes, nos despedimos con el compromiso que después de la toma yo la visitaré para contarle como me había ido en la toma”.

Pasaron dos días:

“el viernes en la mañana llamé a mi Mamá para comentarle que ese día en la noche tomaría yagé con Taita Crispín, en la casa del Taita que está ubicada en la vereda Planadas vía Mocoa – Pasto y que mamá Charito no iba estar porque se iba de viaje, la noticia no fue tan agradable para mi mamá, la pregunta fue: ¿Entonces

---

¹⁹ Mamá Charito: Mujer Kamëntsá, esposa de Taita Crispín (Tanshbwa) sabedor de medicina tradicional Indígena, también es Kamëntsá.

quién la va acompañar? Y... ya estás preparada? ¿Cuántas personas van a tomar yagé? a qué horas es la toma? e insistió que consideraba no oportuna la toma, que lo mejor era que esperaría a que mamá Charito estuviera pendiente de mí. Finalmente aceptó que tomaría yagé como lo había planeado pero que sólo tome una vez y que no vaya a repetir de pócima²⁰... y advirtió no vayas a comer nada pesado; en el almuerzo trate de comer solo una sopa y mañana me cuenta como le fue.

El día transcurrió en completa normalidad:

a las seis de la tarde preparé mi salida, un morral, una linterna, un rollo de papel higiénico, una cobija y una cámara aunque sabía que no podía tomar fotos, eran las siete de la noche cuando salí de mi casa rumbo a la casa de Taita Crispín, salude tres veces y salió Taita Crispín a recibirme muy amablemente, me hizo seguir a una sala grande y me hizo sentar en el costado derecho, él se sentó muy cerca de un pequeño altar en el que se encontraba nuestro Señor Crucificado y la Virgen de las Lajas, inicialmente preguntó de mi mamá, de mis hermanos y de la familia y me comentó que en el momento se encontraba trabajando con las Instituciones Educativa Indígena del Colegio Bilingüe Artesanal Kamëntsá de Sibundoy capacitando a los niños, docentes y padres de familia sobre la importancia de la medicina indígena y sobre todo la importancia del yagé que cura el cuerpo y el alma de los seres humanos.

Entradas las 10 de la noche:

salió la hija de Taita Crispín (Paola) quien saludo amablemente al amigo Wilmer y a mí y en seguida nos pasó una esterilla para colocarla en el piso en donde uno puede descansar y una cobija, luego nos indicó en donde se encontraba el baño y de igual forma indicó el solar en donde uno puede salir a vomitar en caso de ser necesario, luego se dirigió hacia su Papá y en voz baja le dijo que en la cocina estaba lista la candela y que ya estaba lista para tomar el remedio. La hija del Taita tendió su esterilla al lado mío mientras que el señor de Wilmer de Villagarzon tendió la esterilla al costado izquierdo muy cerca de la puerta de salida al patio, el Taita con todo el respeto se colocó el atuendo que consiste en: Una ruana de color azul con negro, blanco y rojo tejida por

---

²⁰ Pócima: se refiere a una sola toma de yagé.

la mujer Kamëntsá y una corona de plumas muy vistosa y se sentó muy cerca al altar en un banco de madera en el piso y frente a Él, colocó el yagé y una vasija con agua y tomo en su mano derecha un ramo de huairachinga se inclinó hacia el yagé e inicio a recitar oraciones y frases religiosas en voz muy baja, luego coloco una porción de yagé en una copa de madera muy pequeña y de igual manera la limpio, la soplo y le rezo oraciones religiosas y llamo primero al señor Wilmer a quien le pregunto la razón de su toma en un tono de voz muy bajo, preparo nuevamente la porción que le iba a dar de tomar y le sirvió primero el yagé y luego le paso una pequeña porción de agua fresca, volvió el Taita se inclinó hacia el yagé e inicio a recitar oraciones y frases religiosas en voz muy baja, luego coloco una porción de yagé en la copa de madera la limpio, la soplo y le rezo oraciones religiosas y me llamo a mí, me acerque y en un tono muy bajo me pregunto la razón de mi toma, de la misma forma en voz muy baja le comenté nuevamente que esta toma era el inicio de preparación a esta nueva meta en mis aspiraciones de educación superior y en el desarrollo de mi trabajo de investigación, colocó la copa de yagé sobre la mesa, paso el ramo de huairachinga²¹ a la mano izquierda y con su mano derecha me puso la mano sobre mi cabeza y en voz muy baja recitó oraciones y frases religiosas, volvió a tomar la copa de yagé la limpio, la soplo y le rezo y en seguida me sirvió primero el yagé y luego me paso una pequeña porción de agua fresca y me dijo que estuviera tranquila que todo va a salir bien; en seguida coloco una porción de yagé en la copa de madera la limpió, la soplo y le rezo oraciones religiosas y llamo a Paolita su hija, de igual manera se paró al lado del Taita con su cabeza agachada y en esta ocasión no le pregunto si no que el Taita le dijo Paolita, “hija debes estar tranquila, hoy te voy a dar este yagecito para tu tranquilidad y preparación de la actividad del domingo en Puerto Asís, Usted sabe lo que quiere ser en la vida y has demostrado ser capaz de salir adelante con tus propios esfuerzos, su mamita no va poder acompañarla pero Usted sabe que con esta sesión del día de hoy no necesita más compañía y si por cosas de la vida no puede acceder al programa que Usted aspira ese no va ser el inconveniente para seguir adelante y buscar nuevas oportunidades, todos estamos dispuestos a apoyar y acompañarla en su camino. Dios te bendiga hija”, con estas palabras nuevamente coloco la copa de yagé en la mesa y coloco la mano

---

²¹Huairachinga: ramo de hojas que utiliza el tatšëmbwá, para realizar la limpieza a la persona y a los elementos que se van a utilizar en el ritual del yagé.

sobre la cabeza de su hija y en voz muy baja recitó oraciones y frases religiosas, volvió a tomar la copa de yagé la limpio, la soplo y le rezo y en seguida le sirvió primero el yagé y luego le paso una pequeña porción de agua fresca y le dijo que estuviera tranquila que todo iba a salir bien. Finalmente preparo una porción igual para él luego coloco una porción de yagé en la copa de madera, la limpio, la soplo y le rezo oraciones religiosas y la tomo junto con el agua fresca.

Después de habernos dado el yagé, nos preguntó en voz alta, ¿cómo se sienten? esperemos que nos vaya bien y que todos tengamos respuestas positivas. Ahora voy a apagar las luces' y vamos a tratar de concentrarnos y esperar las reacciones porquen a todos no es lo mismo.

Así fue todos nos acostamos en las esterillas, el taita se acostó en una hamaca y todo queda a oscuras y en mucho silencio... a lo lejos se alcanzaba a escuchar el paso de carros, el ladrido de perros y el croar de los sapos, pasaron 15 minutos cuando el señor Wilmer inicio a estornudar y el taita dijo inició el efecto... Los cuatro sonreímos y seguimos en silencio...cinco minutos después el señor Wilmer salió rápidamente al baño. Yo sentía que mi estómago daba vueltas algo sin control, empecé a lagrimar, ¿a bostezar y pensé o mejor tuve miedo de que mi reacción iba ser fuerte, así que pensé en mi mamá en lo que me había dicho en la mañana y rogué al Señor y a María Santísima que me dieran fortaleza para soportar este trauma...el taita preguntó cómo están?

El señor Wilmer contestó con mucho efecto y yo igual y *Paolitná*²² pregunto el Taita a su hija en lengua materna... ella respondió... *atshajem cabá*²³... que traduce a mí todavía... umm *dayec*²⁴... porque será? En cinco minutos el taita tomó carbón encendido en un recipiente y comenzó a hacernos llegar humo en los lugares donde estábamos descansando, pero para ese momento yo ya había iniciado mi borrachera y miré como mientras pasaba el humo por todo el cuerpo de Paola, de mí y del señor Wilmer el humo se convertía en hilos de colores y se convertían en caracoles gigantes y en manojo de plumas de colores de pavos reales, traté de sentarme por el malestar que tenía y la casa se me convirtió en figuras geométricas. Comencé a escuchar muchos sonidos de instrumentos musicales que se combinaban con sonidos de animales, búhos, sapos,

---

²² Paolitná: traduce Paolita y escrita y pronunciada en Kamëntsá vista en su terminación *tná*

²³ atshajem cabá: traduce a mí todavía

²⁴ dayec: ¿traduce por qué será?

panguanas, chicharas y sentí que en ese momento me encontraba fuera de la casa, en un lugar desconocido...comencé a sudar y perdí la fuerza en mis manos y pies y sentí el deseo de ir al baño, así que hice el esfuerzo y como pude salí al baño, quizás era media noche todo estaba oscuro y todo estaba en silencio, al volver me acosté y sentí que iniciaba a normalizarse mi cuerpo pero el taita inicio a cantar y tocar una armónica y un cascabel así que eso volvió a iniciar mi borrachera y en el momento que el taita se levantó de su banco de madera y comenzó a danzar fue impresionante mi visión, miré que cada vez que el daba una vuelta la corona de plumas que se había colocado se convertía en una corona dorada y resplandeciente con unas colas que llegaban al piso y soltaba una melodía muy agradable al oído. Al terminar la danza nos preguntó en voz alta van a tomar otra copita... todos respondimos Dios le pague ahí no más...Entonces el taita hacia las dos de la mañana a cada uno comenzó a llamar en el mismo orden en como habíamos recibido y tomado el yagé... con cada uno de nosotros hablo en un tono muy bajito así que ahí no alcance a escuchar que le dijo al señor Wilmer ni que le dijo a Paolita su Hija sólo sé lo que me dijo a mí... me dijo que el yagé había estado muy bueno...que a todos nos había hecho efecto de diferente manera, que se sentía satisfecho porque había podido compartir el yagé conmigo y con el señor Wilmer en una sesión tan importante como era el de preparar el camino y la protección de su hija, que al igual que yo quería iniciar la búsqueda de una universidad en la que pudiera cumplir sus sueños... y que ahora más que nunca sabía que las metas de su hija se alcanzarían, que el señor Wilmer podía iniciar tranquilamente en su nuevo trabajo y que yo iniciaba con pie derecho esta nueva meta al haber elegido esa primera toma como fase preparatoria. Volví acostarme y hacia las cuatro de la mañana volvimos uno a uno a la limpieza del aire, cada uno nos sentamos en un banquito de madera frente al taita, nos limpió, nos sopló, nos recitó oraciones y frases religiosas, danzó alrededor de cada uno y finalmente nos invitó a sentarnos nuevamente.

4.2 La Mujer en los Rituales de Yagé

En particular, la mujer Kamëntsá, juega un papel central en los rituales de yagé y en los procesos de reproducción y transmisión del conocimiento en la medicina tradicional por estar en relación con diferentes agentes y participar en ámbitos de socialización vinculados con la atención de la salud al interior de la familia. También tiene un papel importante en la conservación y el rescate de las plantas medicinales, a través del cultivo de éstas en las chagras.

Las mujeres, se dedican a los quehaceres en el hogar, al trabajo de campo, así como el acompañamiento al esposo en los momentos de recolección y de intercambio de plantas medicinales con amigos, vecinos, familiares y/o comunidades indígenas diferentes ubicadas en otros municipios con diferentes pisos térmicos. La mujer ha logrado la capacidad de identificar con gran certeza el yagé como planta reina o madre de plantas medicinales, sus clases y sus funciones en los rituales de prevención y sanación de enfermedades físicas o espirituales realizadas por el taita y/o tatšëmbwá; es decir: las mujeres juegan un papel esencial en estas dinámicas, en particular mediante el manejo doméstico de la medicina tradicional, por ser portadoras de un conjunto de saberes que se refieren a una práctica híbrida con raíces en la medicina tradicional, llamada medicina doméstica. (Zolla y Mellado, 1995 pp. 71-92)

El conocimiento que tienen las mujeres indígenas dentro de la comunidad Kamëntsá forma parte de su propia cosmovisión o sistema de conocimiento indígena propio de una cultura, transmitido de generación en generación en su propio idioma materno Kamëntsá en forma oral, basado en los principios y valores de la espiritualidad Kamëntsá dentro de una familia y/o comunidad. Primero mediante la experiencia personal con el cuidado de los niños y la enseñanza recibida de sus madres, abuelas, mujeres mayores o los médicos tradicionales y luego por medio de la interacción a través de los trabajos comunitarios en sus chagras.

Figura 11-4. Mamá Rosario Chicunque

Fuente: Archivo personal del autor 2016

Figura 12-4. Mamá Conchita Chindoy

Fuente: Archivo personal del autor 2016

Sin embargo, aunque la socialización y enseñanza a sus descendientes se realiza en el marco de situaciones socioculturales particulares, mediante las interrelaciones que tiene la mujer en su vida cotidiana, ésta no suministra el yagé hasta tanto se encuentre en edad fértil y reproductiva. Ella acompaña al taita o tatšëmbwá en la ceremonia y se convierte en auxiliar imprescindible y en la guía de los pacientes sobre todo de las mujeres. Una mujer en edad fértil menstrua cada mes, es decir, bota o elimina sangre que es un elemento dañino para la manipulación y suministro del yagé.

Se ha comprobado que la sola presencia de una mujer en menstruación ocasiona trastornos y quita el efecto visual en los pacientes²⁵.

Así relata María Concepción Chindoy Chindoy²⁶ o Mamá Conchita su experiencia como mujer y esposa de un tatšëmbwá:

Soy Indígena Kamëntsá, del Municipio de Sibundoy, tengo 56 años, hija de mamá Lucia Chindoy y Cipriano Chindoy, practicantes de la medicina indígena, mi Mamá

---

²⁵Relatos orales 2016, de Mamá Conchita.

²⁶María Concepción Chindoy Chindoy y/o Mamá Conchita, Esposa de Taita Guillermo Mavisoy

era “juajuaná²⁷” o partera, mi Papá curaba todas las enfermedades y yo como era la hija más grande, era la auxiliar o la mandadera de la casa, mi Mamá decía vaya a traer agua, colóquela a cocinar, vaya y recoja tantas hojas... pele este palo... machaque la cascara... lo uno lo otro... y mi Mamá era quien terminaba de preparar los remedios con las indicaciones de mi papá y finalmente, le entregaba los remedios para que haga las curaciones... igualmente mi papá me indicaba como preparar al enfermo para las curaciones... es limpiar la herida, estar pendiente de los pacientes cuando salían a hacer sus necesidades afuera...y eso inicialmente en mi niñez y parte de mi juventud me alejaba de la práctica de la medicina, siempre renegaba sola y le decía a mi mamá, que no me gustaría ser tatsëmbwá como mi papá o Juajuaná como mi mamá...Sentía asco.. Entre todo cuando la persona llegaba con heridas en muy mal estado, pero entre más renegaba o le comentaba a mi mamá, ella siempre cuando me llamaba y me hacía sentar al lado de ella frente a la embarazada que iba atender, así que con sus manos cogía mi mano y de forma muy delicada la guiaba sobre el vientre de la embarazada y me iba indicando la posición del bebe, el posible sexo, los movimientos y posible fecha del parto. Inicialmente todo lo que mi mamita Lucia me decía me parecía gracioso y quizás llegué a dudar de muchas de las enseñanzas, pero cuando conocí a Taita Guillermo y decidimos irnos a vivir a Puerto Asís en un lugar muy apartado del pueblo que había llegado mi tiempo de poner en práctica todo lo que había aprendido de mis padres al lado de mi esposo.

Hoy llevo 36 años al lado de taita Guillermo, practicando la medicina indígena, tengo cinco hijos, cuatro hombres y una mujer, todos han manifestado su interés de practicar la medicina indígena porque desde su nacimiento han visto y nos han acompañado a diario en las actividades medicinales de siembra de plantas, preparación de remedios y atención de pacientes

Lo anterior, define que toda mujer Kamëntsá, al conformar su familia presta la asistencia básica en salud en sus hogares, inicialmente a su esposo y luego a sus hijos, con remedios que ésta prepara con plantas y elementos naturales, los cuales inicialmente

---

²⁷Juajuaná: Termino en Kamëntsá que significa sobandera persona que compone asiste a las embarazadas y dislocaciones de huesos.

estabilizan al paciente que presenta fiebres, dolores de cabeza, dolor de muela, dolores musculares, vómitos, diarreas y otros. Luego si las enfermedades y dolencias continúan, el paciente debe ser tratado por un tatsëmbwá, quien a través del ritual del yagé se encarga de diagnosticar, formular y en la mayoría de los casos suministrar los remedios necesarios para la sanación del paciente; es decir, todas las acciones medicinales realizadas por las mujeres son de tipo preventivo y terminan siendo de carácter curativo por los hombres.

La mujer Kamëntsá también desempeña otras funciones medicinales como es la atención prenatal de las embarazadas, el arreglo o composición de huesos dislocados del cuerpo humano, por lo que reciben el nombre de sobanderas y/o parteras, quienes en idioma Kamëntsá se les llama *juajuaná*²⁸ y así mismo se dedica a la preparación y suministro de remedios líquidos y caseros preparados por las mamás cumpliendo así la función de hierbateras²⁹.

Al respecto, Mamá Conchita manifiesta:

En mi caso, al momento tengo 56 años de los cuales 36, los he dedicado a acompañar a mi esposo, cuidar y enseñar a mis hijos, preparar remedios con plantas medicinales, cuidar el parto de mis nueras, controlar los embarazos de las mujeres que aún creen en nuestra sabiduría, arreglar liciados y desde el momento que dejé de menstruar, mi esposo me ha permitido preparar el yagé y lo más importante suministrar el yagé a las personas que me solicitan, mi esposo dice que desde que dejé de menstruar soy igual que un varón porque no elimina sangre mala cada mes y dice que al igual que los hombres, las mujeres que solicitan la toma de yagé, en el momento que saben que yo puedo suministrar el yagé, han manifestado tener mayor confianza por ser del mismo género.

---

²⁸ Juajuaná: Termino Kamëntsá que traduce sobandera y/o partera

²⁹ Hierbatera: Mujer que conoce plantas medicinales y a su vez prepara remedios caseros de acuerdo a las enfermedades del paciente.

4.3 Papel de la mujer en la organización socio política de la Comunidad Kamëntsá Biyá, Municipio de Mocoa

Tradicionalmente, la mujer Kamëntsá, ha sido considerada como la persona que nace con unas funciones específicas de nacer, crecer, reproducir y ser la mujer de la casa que debe preparar los alimentos, las bebidas y demás labores en la chagra³⁰, como es la limpieza de las plantas alimenticias y medicinales que se encuentran en la chagra ubicada al contorno de la vivienda.

Por tradición cultural, se dice que la mujer indígena no sólo era subordinada y distanciada al interior de la familia y de la comunidad; mi madre, Maria Dolores Juajibioy de Jacanamejoy³¹, hija de padres Kamëntsá a sus 84 años de edad, cuenta que las niñas eran formadas al interior de la familia en el momento de su matrimonio en todos los quehaceres de la casa, en su niñez , cuidar a los hermanitos, en la medida que iba creciendo, debía aprender a preparar los alimentos como la Beshan³² o sopa de maíz con coles y frijol, las bebidas como la chicha de maíz y en su edad escolar las niñas se las escondían o se les inventaba discapacidades para no enviarlas a la escuela; mientras que niños varones eran formados por los papás en labores del campo y en su edad escolar eran enviados a la escuela con posibilidades de seguir estudiando y al cumplir su mayoría de edad, éstos podían ser elegidos como autoridades y/o cabildantes y tomar decisiones político sociales al interior de su comunidad; es decir, que al interior de la Comunidad existía una división generacional y de género dentro de su organización familiar y organización socio política.

En el pasado, la mujer Kamëntsá solo decidía en aspectos relacionados con las tareas del hogar y en torno a la chagra, en cambio los hombres decidían prácticamente en todo y sobre todo en los destinos políticos de la comunidad, era tanto el sometimiento de la mujer que las reuniones sociales las mujeres se sentaban a la izquierda de la puerta que

---

³⁰ Chagra: Espacio de tierra ubicada cerca a la vivienda familiar en que se cultiva toda clase de plantas alimenticias, medicinales, ornamentales y maderables.

³¹María Dolores Juajibioy de Jacanamejoy, Madre de la Estudiante de la Maestría en Estudios, Amazónicos, tiene 84 años de edad, hija de Taita Bautista Juajibioy, exgobernador de la Comunidad Kamëntsá del Municipio de Sibundoy por siete veces

³²Beshan: Término en Kamëntsá que significa Sopa de maíz, con coles y frijoles tiernos.

comunica entre la cocina y la sala y los hombres a la derecha de esa misma puerta, esto con el fin de que las mujeres mientras acompañaban a los hombres pudieran compartir entre ellas la bebida, la comida y en algunos casos el baile y en caso de que un hombre pretendía bailar con la mujer de uno de los hombres que se encuentre en la actividad debía pedir permiso al esposo; además la mujer para poder salir de la casa debía pedir permiso a su esposo.

El grado de participación de la mujer en la toma de decisiones en la comunidad o al interior del cabildo nunca fue aceptada en la Comunidad Kamëntsá asentada en el Valle de Sibundoy. Se decía y se dice que los destinos de la comunidad sólo deben ser dirigidos por un hombre, de ahí que en el Valle de Sibundoy hasta la fecha no se haya nombrado a una mujer como Gobernadora de su cabildo.

Sin embargo, hacia 1984 en la Comunidad Indígena Kamëntsá Biyá asentada en el Municipio de Mocoa se nombra a la primera mujer como gobernadora a Mamá Transito Chindoy, quien dice que llega a este cargo por cosas del destino.

Así relata Mamá Transito Chindoy:

Para el año 1984, fue elegido como Gobernador Indígena Luis Alejandro Agreda y a mí la comunidad me postuló y me eligió como Alcaldesa, pero el día de la posesión el Gobernador electo no llegó al acto protocolario en la Alcaldía y en cuestión de segundos los acompañantes que eran los mayores y mayoras de la comunidad habían tomado la iniciativa de solicitarme y elegirme como gobernadora; ante la ausencia del Gobernador electo. Muy amablemente me solicitaron la colaboración para que asumiera el cargo de gobernadora y la responsabilidad de orientar a la comunidad. En ese instante tenía dos posibilidades, una de rechazar el ofrecimiento y desconocer la confianza y capacidad de la mujer en saber orientar a una comunidad gobernada desde sus inicios por varones; ó asumir el reto, superar el miedo, los nervios y aceptar la solicitud de las mayoras. Así que opté por aceptar la propuesta y se logró que a partir de ese año se diera la posibilidad de seguir postulando a mujeres como candidatas al cargo de Gobernadora.

Hoy en día, a la mujer indígena Kamëntsá en el municipio de Mocoa se le ha dado la posibilidad sugerir, dirigir, liderar procesos de recuperación y fortalecimiento en las generaciones descendentes, es decir, a jóvenes y niños de la comunidad, percibiéndose así un cambio positivo en la estructura social y comunitaria de los Kamëntsá en el municipio de Mocoa; en la medida en que el desarrollo de actividades son participativas y se utilizan espacios amplios como la Casa Cabildo y la Escuela Bilingüe donde las mujeres transmiten sus conocimientos de tradición oral, comparten conocimientos de artesanías y sobre todo participan en reuniones generales en donde se comparte conocimiento y se fortalece los usos y costumbres de su cultura.

En consecuencia, se puede afirmar que las costumbres y sus usos relacionadas con el comportamiento sumiso, la subordinación ante el hombre y sobre todo, su participación silencioso al interior de sus familias y la comunidad, consideradas como características culturales y heredadas del género femenino y masculino se encuentran en un grado de recuperación y fortalecimiento, gracias a los procesos de endoculturación tomados desde el aprendizaje parcialmente consciente y parcialmente inconsciente a través de la cual la generación de más edad incita, induce y obliga a la generación más joven a adoptar los modos de pensar y comportarse tradicionales

Actualmente, la Comunidad Kamëntsá de Mocoa cuenta con cuatro mujeres que han desempeñado el cargo de Gobernadora Indígena, que junto con las demás, han avanzado en la reconstrucción de su cultura, con el apoyo del saber ancestral de los abuelos y abuelas que gracias a la memoria oral narran su origen, sus usos y costumbres tradicionales que pese a la transformación sufrida en ocasión a su desplazamiento desde su asentamiento ancestral (Sibundoy o Tabanok) y al contacto cultural entre el aborigen y las gentes portadoras de costumbres y creencias occidentales (proceso de aculturación), (Friede y Friedeman 1975: 159), se encuentra en la memoria de abuelos y abuelas que habitan en el Resguardo y son los hombres, quienes en su mayoría orientan los destinos de la comunidad. Sin embargo, en reuniones y asambleas, la comunidad en pleno ha tomado la decisión de darle la participación a la mujer en las estructuras socio políticas de la comunidad indígena Kamëntsá en el Municipio de Mocoa; determinaciones que tienen una tendencia positiva y ascendente, en la medida en que éstas en su papel de mamá, han tratado de revivir las tradiciones culturales desde sus casas y sobre todo han

fortalecido la relación de género al interior de la comunidad, rompiendo así el Patriarcado impuesto por la Iglesia católica, a través de la imposición de sistemas políticos, económicos, sociales y culturales.

En este sentido, para finales del siglo XX y principios del siglo XXI la mujer Kamëntsá en el Municipio de Mocoa, ha desempeñado un papel importante al interior de su comunidad; a la par del hombre hace parte de procesos de recuperación y fortalecimiento de la cultura, de adoptar y tomar decisiones en situaciones que pueden afectar el futuro de esta comunidad, así lo manifiesta Mamá Transito al decir:

“Somos escuchadas, nuestras opiniones tienen sentido, la palabra de nuestras abuelas se ve reflejada en las orientaciones que imparten y de alguna manera hemos dejamos de ser esas compañeras pasivas, sumisas y fundamentales en el hogar y hemos pasado a ser mujeres propositivas, sin olvidar que alrededor del fogón “shinÿak³³” construimos nuestros pensamientos, formamos a nuestros hijos y contribuimos en la orientación y dirección de los destinos de la Comunidad”.

---

³³ Shinÿak Término en Kamëntsá que significa fogón.

5. Capítulo: Medicina tradicional

5.1 Conceptualización Kamëntsá de medicina tradicional

La OMS define la medicina tradicional como prácticas, enfoques, conocimientos y creencias sanitarias basadas en plantas, animales y/o minerales, terapias físicas, mentales y espirituales aplicadas de forma individual o colectiva para mantener el bienestar. Alude las ideas, conceptos, mitos y prácticas relativos a los desequilibrios físicos mentales o sociales de una comunidad que explican la etiología y procedimientos de diagnóstico, pronóstico, curación y prevención de las enfermedades y promoción y recuperación de la salud.

En diálogos establecidos con los actores de la medicina indígena del Resguardo Kamëntsá Biyá del municipio de Mocoa, se define la medicina tradicional como el eje articulador de la salud física-mental-espiritual y la unión de saberes y prácticas de relación con la madre naturaleza y sus componentes curativos³⁴ encaminados en la búsqueda del bienestar de la persona y/o de una comunidad.

Esta conceptualización de medicina indígena recibida de los tatšëmbëng Kamëntsá Biyang, se constituye en el elemento central de ésta cultura; donde confluyen el saber acumulado de la comunidad en torno del cuidado físico, mental y espiritual y la mediación de la naturaleza, sus productos medicinales, los elementos, los espacios y los espíritus de seres supremos que están en el universo y son evocados por los tatšëmbëng en los rituales de curación y sanación en articulación entre el hombre y la naturaleza.

Por su parte, el espacio en el que se desarrolla el ritual inmerso en el ambiente natural del Resguardo es el elemento fundamental del ritual del yagé porque cuenta con el agua,

---

³⁴Definición de medicina indígena por sus tatšëmbëng Kamëntsá Biyang. 2016

el aire, el fuego, la tierra, las plantas medicinales, los animales, los fenómenos naturales como el invierno, los relámpagos, los truenos, los astros como la luna y las estrellas que indiscutiblemente son los elementos que se encuentran presentes en el ritual del yagé y que en consecuencia, éstos permiten identificar los espíritus y energías positivas que conducen al *tatšëmbwá* y/o *taita* a identificar la enfermedad física o espiritual del paciente, o que también puede influir de manera negativa en tanto el paciente se haya distanciado de los saberes tradicionales o que estos sean de culturas diferentes.

En este sentido, el *tatšëmbwá* y/o *Taitas* y las *Mamas*, lo que buscan en la salud de sus pacientes es encontrar la armonía física del cuerpo de la persona que solicita el servicio o la ayuda de su bienestar corporal que incluye el bienestar natural y espiritual; que se obtiene de un diagnóstico que determina el origen de su enfermedad física o espiritual y las plantas con las cuales puede sanar la enfermedad.

En la participación de los rituales de yagé, se observa que existe una serie de factores externos que han influido en el proceso transformador de la práctica de la medicina indígena Kamëntsá como es la falta de las plantas medicinales provenientes de clima frío, mayor demanda del servicio curativo por personas no indígenas, deforestación de su territorio para la implementación de proyectos productivos como el cultivo de cacao, entrega de pequeñas parcelas a las familias quien en su afán de tomar posesión del predio deforesta el área y siembra plantas de plátano, yuca y frutales.

Así mismo, existen factores internos que han contribuido en el proceso transformador de la medicina, mayor admisión de pacientes con identidad cultural diversa en los rituales de curación y sanación, pérdida de la identidad cultura, uso y apropiación de programas de salud asistenciales entre otros, influyen en los resultados positivos o negativos de una curación y/o sanación físico o espiritual.

5.2 Experiencia que determina el uso de elementos en Ritual del Yagé

La participación en los rituales del yagé permite identificar los elementos utilizados en las acciones de curación y sanación de un paciente como se puede percibir en la siguiente narración de la autora del texto:

“Ante la aceptación e invitación formal de Taita Guillermo a la Estudiante de la Maestría, a participar en los rituales de limpieza, toma, curación y sanación con la

planta sagrada del yagé, un día martes a la una de la tarde, nos encontramos en el Resguardo Kamëntsá ubicado en la Vereda Villanueva³⁵ en el camino que conduce de la casa cabildo a su casa de habitación en donde programamos en conjunto mi participación en el ritual que realizaría conmigo y dos personas más el día siguiente, o sea el día miércoles a las nueve de la noche y solicitó que debía llevar habanos o cigarros, una veladora y una caneca de 500 mililitros de aguardiente; y muy respetuosamente me solicitó que debía estar tranquila, comer alimentos livianos como sopas sin ají y tomar líquidos como jugos o coladas. Así que sin mediar palabras y viendo la buena voluntad del Taita de compartir su sabiduría sobre la medicina indígena Kamëntsá en torno al uso del yagé, me sentí más que comprometida y entusiasmada con esta invitación.

Al día siguiente, tome en cuenta las precauciones dadas por el taita, le avisé a mi mamá como es mi costumbre que en la noche tomaría yagé en la casa de Taita Guillermo, a lo que una vez más cuestionó mi decisión de tomar yagé sin la compañía de una persona cercana y de confianza para que estuviera pendiente en la toma durante la noche. Sin embargo, me sugirió una vez más que busque los elementos que me había solicitado el Taita y que me prepararía espiritualmente para que la toma sea un éxito.

Así fue; le pedí el favor a una amiga que me acompañara al ritual, quien con gusto aceptó acompañarme. Programamos la salida de la ciudad de Mocoa hacia el Resguardo que está ubicado a quince minutos del casco urbano. Todo estaba programado, lo que no contábamos era que los habanos³⁶ eran muy difíciles de encontrar, así que los buscamos en todas las tiendas y no los conseguimos, ante esa situación le pregunté a un amigo Kamëntsá que dice estar aprendiendo a ser tatsëmbwá que si podía comprar cigarrillos piel roja para llevarlos al ritual y me dijo que sí, aunque no estaba tan segura los llevé, fue mucho el tiempo que me demoré buscando los habanos, de tal manera que se hicieron las diez de la noche, pero como todo había quedado programado nos fuimos. La verdad yo iba con la duda de que el Taita ya no me iba atender, uno por la hora de encuentro, lo otro porque

---

³⁵ Vereda Villanueva: Sitio en la que se encuentra ubicado el Resguardo Camëntsá Biya del Municipio de Mocoa.

³⁶ Habanos: Cigarros que contienen tabaco, traídos del interior del país y se venden en Mocoa únicamente en la plaza de mercado.

mi amiga y junto con ella había invitado a su esposo, su hermano y una amiga más y finalmente no pude encontrar los habanos, pero nos fuimos hacia la casa del Taita y como lo presentía, el Taita ya estaba descansando, pero apenas llegamos Taita Guillermo y su Esposa Mamá Conchita salieron a recibirnos. Una vez sentados le entregué un pequeño agrado a Mamá Conchita, como es de costumbre, quien lo recibió muy complacida, luego le entregue a Taita Guillermo los elementos solicitados y explique el porqué de la demora para llegar a la cita. Aceptó los cigarrillos piel roja aunque me dijo que para esa sesión el Taita contaba con habanos que él había comprado, pero cuando le explique por qué estaban tres personas más, se notó un desacuerdo y manifestó que sólo permitía que estas tres personas ocupen el sitio en donde íbamos a tomar el yagé siempre y cuando estos también vayan a tomar el yagé de lo contrario los invitaba a que pasen a un dormitorio que el Taita tiene en su vivienda para los acompañantes y finalmente aceptó que mi amiga estuviera acompañando y pendiente de mi pero en completo silencio.

Después de haber organizado el ritual del yagé, el Taita se ubicó frente a una mesa en la que se encuentra elementos a utilizar: habanos, veladora, guairachinga, yagé, armónica, copa, aguas siete esencias, una caneca de aguardiente preparado con plantas medicinales y dos bancos de madera al pie de imágenes religiosas de cristo crucificado, la virgen de las lajas, la virgen del Carmen y junto a éstas imágenes de animales como el tigre o jaguar, instrumentos musicales como el cascabel y la loina.³⁷

El taita Guillermo, sentado en un banco de madera frente al Altar en donde se encuentran los elementos a utilizar en el ritual y a su lado derecho sentada su esposa Mamá Conchita, explica que ésta es una gran noche que todo estaba preparado para mi invitación así que contábamos con una luna llena esplendorosa, un firmamento cubierto de estrellas y que también estaba Mamá Conchita para acompañarnos en la instalación de ritual, a lo que pregunté si ella iba a suministrarme el yagé, el taita esta vez en forma jocosa me respondió: no, el que la invité fui yo, solo que ella esta tan emocionada por su visita, porque ella la distingue a usted desde que la encontró en Corpoamazonía y trajo todo un

---

³⁷Habanos, veladora, guairachinga, yagé, armónica, copa, aguas siete esencias, una caneca de aguardiente preparado con plantas medicinales, dos bancos de madera, imágenes religiosas e imágenes de animales como el tigre o jaguar, Loína, Cascabel: Elementos utilizados en el ritual del Yagé

recuerdo de la familia. En ese momento me sentí tan honrada de la invitación y a su vez sentí tanta seguridad de poder tener una sesión con resultados positivos.

Agradecí inmediatamente a Taita Guillermo y a Mamá Conchita, por su aceptación al apoyo solicitado en el trabajo de investigación y a la acogida familiar que se me había manifestado.

Después de este intercambio de recibimiento, Taita Guillermo llamo a Carlos su ahijado y aprendiz de la medicina indígena, quien le paso un habano a taita Guillermo y el ahijado tomo un habano para él y lo encendió con una fosforera. A partir de ese momento taita Guillermo fumo el habano, expulso el humo hacia los lados en donde nos encontramos sentados los pacientes y entro en un silencio al igual que Carlos, quien sentado atrás del Taita fumo también el habano. Mientras tanto, Mamá Conchita conto muy amablemente la importancia de tomar la planta sagrada antes de iniciar un trabajo, un estudio, la toma de una decisión, por limpieza espiritual o por curaciones o sanación de enfermedades físicas del cuerpo, manifiesta que por tradición es importante que para lo toma de yagé debe haberse preparado física y espiritualmente, es decir no estar con la menstruación, no haber comido alimentos pesados como frijol, carnes rojas y sobretudo contar con tranquilidad consigo mismo y pedir a nuestro Padre Dios, como ser supremo su acompañamiento, su guía y su protección en la toma de la planta sagrada del yagé. Luego nos dio una bienvenida a su casa y como está Carlos el Ahijado³⁸, era él quien iba acompañar a Taita Guillermo en proporcionales los elementos a utilizar en el ritual que ya se encontraban preparados y listos para ser usados y suministrados a sus pacientes.

Enseguida, Taita Guillermo llamo a Carlos y ordeno que colocara el fuego en un recipiente y que colocara sahumero. Carlos inmediatamente realizo la labor y se dirigió hacia donde me encontraba sentada y me cubrió con mucho humo y de igual forma lo hizo con los asistentes al ritual incluido Taita Guillermo. Luego, Taita Guillermo prendió la Veladora que yo había llevado e inicio a rezar una serie de oraciones hacia nuestro padre Dios, la Virgen de las Lajas, la virgen del Carmen, el Espíritu Santo, la madre tierra, la naturaleza, al sol y la luna y a los seres humanos que ya han partido de nuestra tierra hacia cielo, a quienes presento el objetivo del ritual y a cada uno de los asistentes y pide que los

---

³⁸ Ahijado: término con el que reconoce Taita Guillermo a Carlos por ser el padrino de Bautismo y quien a su vez está aprendiendo la medicina tradicional.

resultados sean los mejores y solicito además la presencia de luces divinas en cada una de las mentes de los presentes y de acuerdo a las necesidades.

Se levantó desde donde se encontraba sentado y se colocó frente al recipiente en el que se encontraba el yagé y en su mano derecha tomo el ramo de huairashinga con la que inicio a limpiar el yagé y a pedir a los seres supremos derramar bendiciones a las personas que íbamos a tomar el yagé. Luego me llamo de primera a tomar el yagé, yo tuve una reacción de temor expresando la frase ¡hay Dios mío ¡el Taita preguntó: ¿Por qué? Con susto contesté, por el sabor y el olor, a lo que él respondió, tranquila este yagecito no tiene sabor ni olor. Sin más palabras colocó la bebida del yagé en una copa muy pequeña la bendijo y de igual forma invocó a seres supremos y me sirvió el yagé y me dijo que me podía sentar para que esperara los efectos y que en caso de que hubiese alguna dificultad él iba estar pendiente para ayudarme. Y así suministró a los otros tres participantes y finalmente se sirvió su bebida y advirtió de forma inmediata que nos sentáramos tranquilos, a esperar las reacciones y que no iba a darnos de beber aguardiente porque el ritual del yagé no era una fiesta en la que nos íbamos a emborrachar y descontrolarnos. Este ritual era un ritual de limpieza, preparación, curación y sanación y por tanto el aguardiente sólo lo utilizaría para revolverlos con plantas utilizadas para la limpieza a través de soplos y que nos decía que muchos de los versos que él iba entonar los iba hacer en lengua Kamëntsá y seguramente en castellano porque él había aprendido que para iniciar la recuperación y el fortalecimiento de éste importante ritual, sería más efectivo si él iniciaba a cantar versos con su propio idioma y haciendo uso de su sentir emocional de cada momento que puede ser triste, alegre, efusivo y acompañado de instrumentos musicales como el cascabel o la Loína³⁹.

Esas observaciones y aclaraciones hechas por el taita me parecieron precisas y pertinentes para el caso. Pasaron diez minutos cuando empecé a tener reacciones. Escuchaba muchos ruidos de carros, motos que parecía que| transitaban de un lugar a otro, igualmente chillaban muchas chicharras, grillos y sapos, balaba un toro y ladraba un perro, pero todos esos sonidos eran efectos del yagé pues ya eran la una de la mañana y en ese momento el silencio se va apoderando de los montes de la región. Seguidamente, sentí que mi cuerpo inicio un desmadejamiento total y sentí que un dolor fuerte se apoderó

---

³⁹ Cascabel. Instrumento musical elaborado con pepas de cascabel. Loína. O también conocida como armónica

de mi vientre, un dolor que se relacionaba como un nudo en una soga, que traté de desbaratar con mis manos, pero no podía, así que mi cuerpo se encontró fatigado, en donde estaba sentada quería recostarme y buscar la forma de desatarme de esa sensación de atadura.

¡Mientras en mi mente repetía - Dios mío ayúdame! La visión inició hacerse presente con muchos hilos de colores que se desprendían desde un punto fijo en el que ubicaba mi mirada, igualmente inició un desfile de muchos rostros que no conozco. Me ubiqué en el patio de una casa y vi como inició a desbordarse llevando adobes de pasto verde en un buen estado, mucha madera en medio de agua muy turbia, pero luego cambió el panorama, todo lo que se desbordó volvió a la normalidad y se tornó en un paisaje muy hermoso que no he podido definir el lugar. Luego me ubiqué frente a una gran muralla de colores envejecidos y muchas pirámides que se elevaban de menor a mayor y la casa de taita Guillermo cambio de fachada normal a colonial muy bonita, escuché el llamado de mi mamá ¡Hola Chavita ¡llegaste? Pero no la vi. Igualmente escuché las voces de mis sobrinos y de mis hermanos en un encuentro familiar, pero nunca los vi.

Mientras mis visiones se hacían presentes, la sensación de atadura estuvo presente en todo el ritual, así que el taita preguntó, ¿cómo está? La veo muy fatigada, ¿va a tomar otra copa para que pueda vomitar? Aunque sentía mucha fatiga y en el momento no había vomitado ni me había dado diarrea, le contesté que no, entonces me dijo que a las tres de la mañana me realizaría la limpieza y la inducción del vómito para que al amanecer pudiera descansar y sentirme bien físicamente.

Siendo las tres de la mañana, Taita Guillermo me dijo que pasara a sentarme en un banco de madera frente al altar y él también se sentó en su banco. Pregunto mi nombre completo y me hizo repetirlo tres veces, frente a la veladora y con ella después de rezarle oraciones a esta como símbolo de luz y a los seres supremos me hizo una limpieza en las manos, en el pecho, la frente, la corona, la espalda y la coloca frente a nuestro Señor Crucificado. Luego prendió un habano y tomo el ramo de huairashinga e inicio a desahumarme rezando oraciones e invocando a Dios Padre, a María Santísima, a nuestra madre tierra, al agua, a los ríos, mares, montañas, abuelos y abuelas que han dejado esta tierra, al sol, a la luna y a la serpiente, para que cuiden a María Isabel Jacanamejoy Juajibioy y salga del trance de los efectos de la sagrada bebida del yagé.

Luego, tomó su Loina con la mano derecha y con la mano izquierda tomo el cascabel y con los dos instrumentos musicales inició a interpretar melodías y a los dos minutos de

iniciar estas melodías reviví la borrachera, las náuseas, la atadura en el vientre y de inmediato me causó el vómito. Salí hacia el costado derecho de la casa y el taita le dijo a mi amiga que me ayudara por mi debilidad, así que salí y me sostuve de un pilar e inmediatamente se vino el vómito y con ello una película de mucho movimiento de personas paisajes, ríos, montañas aves y símbolos antropomorfos y en un momento la atadura se desvaneció, la fatiga desapareció y mi cuerpo reacciono de forma normal. Regrese al banco, me senté y el taita continuó danzando a mi entorno cantando verso de agradecimiento y felicidad para con los resultados obtenidos conmigo.

Finalmente, Taita Guillermo toma una botella en la que contenía el aguardiente con plantas medicinales como chonduros y cuyanguillas⁴⁰ del cual tomo sorbos e inicio la limpieza en las palmas de las manos, luego en el pecho, la frente, la corona en la cabeza y la espalda, luego cogió un frasco amarillo que contenía un líquido llamado siete esencias, igualmente lo limpia con el Huairashinga y me coloco ciertas cantidades en las palmas de la mano y en la corona y termino la sesión. Me pidió que me abrigara con una cobija y que descansara en una hamaca que está ubicada en la parte inferior de la casa.

La limpieza duró una hora y media, así que a las cuatro y media inició la limpieza con los demás, pero con ellos la limpieza fue más rápida, así que a las cinco de la mañana ya estábamos descansando y una hora después, despertamos muy tranquilos, como si nada hubiese pasado. Los resultados fueron positivos para los cuatro, incluido Taita Guillermo. A las seis y media estábamos listos para el regreso a nuestras casas en Mocoa, pero esperamos a Taita Guillermo para agradecerle y ofrecerle un reconocimiento económico por el ritual y los logros.

En la conversación final y después de agradecerle y ofrecer un pequeño reconocimiento económico en contra de su voluntad lo recibió porque manifestó que estos tipos de rituales no tienen costos y esa era una invitación que él había hecho con mucho agrado y que sentía mucha felicidad y tranquilidad de haberme podido ayudar a salir de situaciones traumáticas a las cuales me encontraba atada producto de malas energías que había recibido de personas que decían ser amigos en el trabajo y en los lugares a los visitaba con frecuencia. ¿Le pregunté cuál era la energía con la que llegamos al ritual? Y

---

⁴⁰ Plantas medicinales que revueltas con aguardiente son utilizadas para la limpieza, a través del soplo.

contestó, muy grave, “de tal manera que pensé que el resultado iba ser negativo y cuando la veía usted muy fatigada me concentre y le pedí tanto Dios y a nuestra planta sagrada del yagé que la ayuden a salir de esa atadura y así fue, Usted salió bien librada y póngale cuidado desde hoy usted va ver claridad los asuntos. Sólo que hay una tristeza en camino quizás un amigo se va ir de este mundo, un familiar suyo se va enfermar como resultado de la visión del desbordamiento en aguas sucias y la película rápida que usted dice como las aguas limpias la llevará a usted a cumplir sus ideales paso a paso hasta construir algo sólido, seguirás conociendo mucha gente, sus viajes seguirán siendo con frecuencia, su familia siempre estará a su lado y cuando me necesite aquí estaré esperándola para poder ayudarla y ahora si puede escribir como fue la experiencia en este ritual del yagé”.

Terminada la conversación con Taita Guillermo, Mamá Conchita salió con un caldo de pollo y me sirvió diciendo esta toma de yagé tenía que ser completa a la costumbre Kamëntsá.

Agradecí nuevamente, al Taita y a mamá Conchita y salí hacia mi casa, con una tranquilidad que hacía mucho tiempo no la había tenido y mentalmente decía: Gracias Dios, Gracias Taita Guillermo y gracias a ti Planta Sagrada del Yagé.

Lo anterior demuestra que en el ritual del yagé existe la efectividad del ritual de curación y sanación es influenciado por factores externos como son los Espíritus presentes en el universo, como son las plantas sagradas, la madre tierra y seres humanos que se han ido de esta tierra que evocados por el Taita, irradian energía positiva al igual que los y factores internos determinados por la espiritualidad del paciente que determina la curación del paciente, espiritualidad que en el ritual del yagé se constituye en lo más importante debido a que esta hace parte de la cosmogonía y cosmovisión de la comunidad Indígena Kamëntsá.

En este sentido, el ritual del yagé encierra significados y propósitos que los actores sociales no son capaces de explicitar en muchas ocasiones y que el antropólogo o la antropóloga interpreta, averigua, narra y describe. Para nuestro caso y según palabras textuales de taita Guillermo:

Averiguar, contar y escribir sobre los rituales de curación y sanción, en donde la planta sagrada del yagé es el elemento central de la medicina Kamëntsá, sólo es posible cuando el investigador participa en la actividad.

Por tanto, lo primero que hay que tener en cuenta según Víctor Turner, es que las celebraciones rituales forman parte de procesos sociales más amplios. "Cada tipo de ritual

—señala Turner— es un proceso pautado en el tiempo, cuyas unidades son objetos simbólicos y aspectos serializados de la conducta simbólica" (Turner 1967 p. 50)

5.3 Componentes de Dominio Espiritual

Uno de los elementos fundamentales en el ritual del yagé es el hombre denominado *Camuëntsá Yëntsá, Camëntsá Biyá* por ser “hombres de aquí mismo, con pensamiento y lengua propia”, hombres con todas sus características culturales propias que conciben que su madre es la tierra “*tsbasana mamá*” por ser el espacio en donde se encuentra su lugar de origen, encuentro, retorno llamado *Tabanoc*.

Tsbasana Mamá: Elemento Sagrado que determina la identidad, espacio en el que se realizan y se identifican sus manifestaciones culturales, fuente de vida, base de enseñanza – aprendizaje de los diversos valores que incentivan la forma de convivencia, la organización social, el manejo equilibrado entre el hombre y la naturaleza.

Sobre sus cimientos de *Tsbasana Mamá* se crea la vida y sobre ella se dejan las huellas para la pervivencia de la tradición, representada en el *Jajañ*⁴¹ o Chagra Tradicional en la cual se siembra plantas alimenticias, medicinales, ornamentales y maderables que evidencia el sistema de vida familiar.

Ahora bien, quien participa en el ritual del yagé es quien explica los efectos de la toma del yagé: son las reacciones físicas como el vómito y la diarrea las que permiten comprender el efecto curativo físico o de sanación espiritual. Para el caso de estudio, participamos cuatro personas incluido el Taita lo cual permite confrontar una realidad de cuatro casos:

---

⁴¹ Jajañ: Espacio en el que encontramos las siguientes plantas: TUBERCULOS como cuna, tumaqueño, batata, ñame, achira, guasimba, sandona, sixe blanco, sixe colorado; VERDURAS: coles, chauchilla, arracacha, cidra, calabaza, entre otras; FRUTAS: tomate, naranjilla, manzana, moquillo, maco, motilón, poros, granadilla, maracuyá, peras, uvillas, moras, duraznos, ciruelo, caña de azúcar, chilacuan, guayabilla, ojo de cuy, pepino; GRAMINEAS, LEGUMINOSAS Y OTRAS como: haba, ají, arveja, frijol tranca, palmito, maíz; MADERABLES como: palo mote, pelotillo, tinto, encino, lechero, morochillo, quinde, juco, cuyaco, laurel, arrayán, colla, chachafruto, balso, cucharo, cedro, helecho, chilca, sauce, mayos, eucaliptos, palmas; MEDICINAL: borrachero, verbena, ortiga, descancel, sábila, manzanilla, berro, cuyanguillo, albahaca, diente león, hierba buena, toronjil, cedrón, lengua de vaca, limoncillo, llantén, malba, chonduro, quereme, nogal, orégano, paico, ruda, saúco, valeriana, violeta, hierba mora, yarumo, verdolaga, poleo, menta, arrayán entre otros.

De acuerdo a las acciones de concentración del taita Guillermo describe un estado de llegada de las personas a participar en el ritual con un alto grado de energía negativa y predice una ceremonia bastante compleja:

Así narra Taita Guillermo:

María Isabel, no presentaba enfermedad física, pero si un cúmulo de energías negativas que se han poseído el cuerpo y el alma, alterando así su tranquilidad y el bienestar y la reacción la ví reflejada en la fatiga e incomodidad física de una atadura en su vientre ocasionadas entre las 11:15 p:m hasta las 3:00 a:m, esta atadura sentida y contada por María Isabel.

Jaime Juagino y si presenta enfermedad corporal y es un paciente que vino a tomar y participar en un ritual de yagé con una semana de diferencia y en éste paciente se pudo observar la reacción física, manifestada a través del vómito y los resultados la visión, contados y vistos por mí mismo me han podido identificar los problemas de salud que a él lo están afectando y orientar el procedimiento a seguir. De ahí que solicito que usted Jaime debe venir aquí a la casa el próximo domingo para que organicemos su curación y sanación.

Carlos, el ahijado lo vi bien él no tiene enfermedades del cuerpo ni del alma, en está toma pude determinar que ya está listo para acompañamientos más complicados y con presencia de pacientes delicados de salud.

Finalmente, Taita Guillermo manifiesta que el poder de la planta sagrada del yagé todo lo pudo, el ritual se tornó silencioso, pero con excelentes resultado, el tiempo, los astros y la naturaleza irradiaron energía positiva en cada uno de nosotros.

En este momento el Taita posee un diagnóstico de cada una de las personas que participamos y narramos las visiones y representaciones obtenidas a través del yagé, representaciones que revelan sus sueños, sus delirios, sus ilusiones, sus metas, sus aciertos, sus fracasos; son los símbolos, las figuras y un sin número de elementos que muestran al taita y a la paciente la divinidad del cosmos que contribuirá a orientar el rito de la curación o sanación de la persona

5.4 Plantas Medicinales encontradas en el Resguardo Indígena Kamëntsá Biyá de Mocoa

Según los relatos y las visitas realizadas a las chagras de la familia de Taita Guillermo y de Taita Crispín, las plantas medicinales encontradas, cultivadas y utilizadas por parte de tatšëmbëng y/o taitas y las mamas, son aquellas que en su diario vivir y desde su adquisición de sus tierras y la construcción de su vivienda en el Resguardo han sido recolectadas, sembradas y cultivadas en la chagra o Jajañe, espacio catalogado como la despensa agrícola, medicinal y económica que permite: recuperar, fortalecer y pervivir como Kamëntsás concedores de la medicina tradicional y practicantes de funciones de prevenir, curar y sanar el cuerpo y el alma de las personas y de contribuir con el equilibrio entre el hombre y la naturaleza, el cuerpo y el espíritu a través de una sensibilización e inducción a las generaciones descendentes con acciones de enseñanza aprendizaje de creencias y conocimientos sobre la salud y la enfermedad.

En las chagras encontramos las siguientes plantas medicinales:

Tabla 2-5. Plantas medicinales encontradas en la Comunidad Indígena Kamëntsá del municipio de Mocoa.

FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
Acanthaceae	Higrophylatitta	Huarmecuyanguilla
Acanthaceae	Higrophylatitta variedad	Cuyanguillo rojo
Acanthaceae	Higrophylatitta variedad	Cuyanguillo blanco
Acanthaceae	Justicia stuebelli Hieron variedad 1	Quereme de gente
Acanthaceae	Justicia stuebelli Hieron variedad 2	Cuyanguillo carpintero
Acanthaceae	Lepidagathis sp	Quereme de blanco
Amaranthaceae	Iresine diffusa	Borrachero morado
Cyperaceae	Cyperus ferax	Cucuchundur
Cyperaceae	Cyperus niger	Chundur de gente
Cyperaceae	Cyperus sp. 1	Tigre chundur
Cyperaceae	Cyperus sp. 2	Huairachundur

Malpighiaceae	Banisteriopsis sp.	Yagé
Malpighiaceae	Diplopteryscabrerana Cuatrecasas	Chagro panga
Piperaceae	Peperomia fraseri	Vinan grande
Piperaceae	Peperomia macrotricha	Quereme contra
Piperaceae	Peperomia rotundifolia	Vinan de plata
Piperaceae	Peperomia sp. 1	Tigrecillo
Piperaceae	Peperomia sp. 2	Condorvinan
Solanaceae	Brugmansia aurea Lagerham	Borrachero blanco
Solanaceae	Brugmansia aurea variedad	Munchiro borrachero
Lamiaceae	Mentha sp.	Hierba Buena
Lamiaceae	Officinalis	Toronjil
Lamiaceae	Basilicum	Albahaca
Urticaceae	Urtica dioica	Ortiga
Lamiaceae	Origanum majorana	Mejorana
Boraginaceae	Origanum majorana	Orégano
Lamiaceae	Satureia brownei	Poleo
Solanaceae	Physalis peruviana	Uvilla
Lamiaceae	Mentha pulegium	Menta
Gramíneas	Cymbopogon nardus	Citronela
Poaceae	Cymbopogon citratus	Limoncillo
asphodelaceae	Aloe vera arborescens mil	Sábila
Lamiaceae	Salvia officinalis	Salvia
Plantagináceas	Plantago major	Llantén
asteráceas	Taraxacum officinale	Diente de león
Amarilidáceas	Allium sativum	Ajo
amaryllidáceas	Allium cepa	Cebolla
rutácea	Ruta graveolens	Ruda
euforbiáceas	Saxifraga geranioides	Bálsamo Cicatrizante
euforbiáceas	Croton urucurana Baillon	Sangre drago
Lauráceae	Persea americana	Aguacate

caprifoliáceae	Canadensis	Sauco
Winteraceae	Drimyswinteri	Canelón
	Cedrelingacatenaeformis	Achapo
Anacardiaceae	Amphipterygiumadstringens	Caraño
		Palo Cruz
	Paulliniayoco	Yoco
Hamamelidaceae		Ambar

Fuente: Manual de alopatía básica de productos botánicos. (Mejía 1995 p.19-62)

5.5 Actores del sistema médico tradicional

En la medicina tradicional Kamëntsá son los Sabedores (tatšëmbëng) y las parteras o sobanderas (Juajuanën) quienes cumplen la función de beneficio social, a través del ejercicio incondicional y desinteresado de curar y de sanar a las personas que manifiesten tener afectaciones en su salud física y espiritual; estos dotados de sabiduría y apoyados con el poder de las plantas como es el yagé, los chonduros, las cuyanguillos, entre otros, realizan acciones de curación y sanación en el cuerpo y el espíritu de la persona.

5.5.1 Médicos tradicionales

Los médicos tradicionales dentro de la medicina tradicional, cumplen una labor importante que es el enseñar y transmitir el conocimiento de las plantas a las generaciones descendentes, utilizan como base principal el yagé y diferentes plantas medicinales que contribuyen en el tratamiento de las enfermedades. Estos sabedores, taitas y/o curacas son los actores fundamentales para determinar la enfermedad o el estado del paciente; son éstos quienes pronostican por medio de la toma del yagé y en consecuencia con ayuda de su auxiliar que en la mayoría de los casos son las esposas o los aprendices preparan y suministran los remedios al paciente.

Figura 13-5. Taita Guillermo Indicando las plantas de Yagé

Fuente. Archivo personal del autor, 2016

5.5.2 Hierbateros, parteras y sobanderos

Tienen como función principal el de atender a las mujeres embarazadas, a las personas con lisiaduras y sobre todo atender a las mujeres en el momento del parto, para lo cual utilizan manteca o grasa obtenida de animales como de la raposa, la culebra o cebo de oveja.

Los (as) hierbateros, parteras y sobanderos también utilizan yerbas, cortezas para preparar los medicamentos de acuerdo al caso a tratar. Así por ejemplo para agilizar el parto utilizan las infusiones de flores de lulo, o flores de moquillo y para las lisiaduras inicialmente los baños con hierba mora y preparan maceraciones de plantas las cuales son colocadas en la fractura y envueltas con látigos de plátano o fajas suaves que contribuyan a la recuperación de la fractura.

5.6 Concepciones de salud - enfermedad

Al preguntar, ¿qué es la salud? A un niño, aun joven, aun adulto o aun abuelo, la respuesta siempre fue: Salud es el estado de ánimo, físico y mental. Es el completo bienestar físico, mental, psicológico teniendo en cuenta la relación con el medio ambiente

y la buena utilización de los servicios de salud. Es tener armonía del cuerpo humano para la realización de actividades y contribuir con el equilibrio de la naturaleza.

La enfermedad puede ser espiritual con manifestaciones corporales a través de desequilibrios emocionales de la persona con la presencia de dolor, carencia de energía, falta de ganas, ninguna disposición para trabajar, acompañada de dolor y pérdida de apetito y enflaquecimiento (Gutiérrez, 1985 p.67) ocasionado por vómitos, diarreas, dolores de cabeza, estómago, articulaciones y oídos.

La familia es la primera instancia a que recurre el individuo para combatir inicialmente la enfermedad; es la madre quien después de escuchar los síntomas manifiesta sus primeras percepciones y es con el taita o papá con quien analizan los síntomas, nominan y evalúan la enfermedad y preparan el remedio a suministrar: El enfermo y su familia ponen en movimiento creencias y saberes sobre la medicina como preparatoria al ritual de curación que se realizará con la participación del tatšëmbwá. De acuerdo a los Taitas Crispin y Guillermo, toda enfermedad tiene un espíritu de connotación negativa que afecta y desestabiliza el cuerpo, de ahí los síntomas de dolor, los cuales serán combatidos con los conocimientos del tatšëmbwá y los poderes sagrados de la planta del yagé y su ritual para la curación y sanación del paciente. En palabras de Taita Crispín, el yágecito nos guía, nos orienta y hace que nuestra mente perciba ámbitos más allá de la simple mirada física y encuentre en el cosmos el diagnóstico y el tratamiento a seguir. Igualmente, Taita Guillermo manifiesta que la toma del yagé le permite visualizar las enfermedades en cada uno de los pacientes, las causas y su tratamiento y afirma además que quien cura y sana son las plantas medicinales y ellos como tatšëmbwá y/o Taitas ponen en práctica el conocimiento adquirido de sus maestros sobre el poder, los beneficios y funciones de cada una de las plantas que encontramos en la naturaleza.

5.6.1 Factores que producen las enfermedades

Los mayores relatan que en tiempos inmemorables los indígenas no sufrían enfermedades crónicas, ni contagios, porque sus alimentos eran exquisitos por sus componentes alimenticios que no contenían químicos. Antes se curaban a los enfermos acudiendo al médico tradicional, quien a través de un diagnóstico detectaba qué clase de enfermedad tenía su paciente y al momento recurría a diferenciar si era una enfermedad

común o mala hora. Inmediatamente recurría y aplicaba mediante herbajes y preparación de sus plantas medicinales.

Hoy en día, la salud de toda la comunidad se ha visto afectada por la afluencia de diversos factores individuales, económicos, sociales y culturales que confluyen y determinan la salud y/o enfermedad de las personas al interior de las familias y de la comunidad en general. Esos factores han contribuido en la proliferación de enfermedades y epidemias contagiosas que han llevado a que las enfermedades espirituales como el “mal viento”, el “espanto o susto”, los maleficios o la caída del cuajo en los bebés hayan pasado a ser enfermedades espirituales a físicas, emocionales o mentales produciendo desbalances en el bienestar de las personas. Es decir, se manifiesta la enfermedad a través de una ruptura del equilibrio cósmico y el hombre, por lo que la medicina deberá dirigirse a recuperar la armonía y equilibrio tanto del hombre como de la naturaleza.

5.6.2 Curación y Sanación

La curación y sanación de enfermedades, han sido tratadas con plantas que se encuentran en las chagras unifamiliares, todo tratamiento es a base de la medicina tradicional fortalecida con el uso de la planta sagrada del yagé y su tratamiento se realiza a través de un diagnóstico que define y determina la enfermedad o el estado del paciente. (Comunidad Kamëntsá, 1989).

6. Capítulo: Transformaciones e impactos de la cultura occidental sobre el conocimiento tradicional alrededor del Yagé - Situación Sociocultural actual en el Putumayo

Actualmente el departamento que sólo cuenta con 5 pueblos nativos hoy está poblado de 64.823 personas que se encuentran organizados en doscientos dos (202) cabildos que hacen parte de quince pueblos indígenas, de los cuales 14 pueblos indígenas son reconocidos por el Ministerio del Interior: Cofán, Kamentsá y Siona⁴²; adicionalmente los que llegaron productos de migraciones que son los Awá, Korebaju, Embera–Katío y Chamí-, Murui, Inga, Nasa, huitoto, Pasto, Kichwas, Yanaconas y Bora⁴³. Sin embargo, en épocas recientes se ha reconocido la presencia del pueblo Guambiano o Misak como el pueblo indígena número quince del Putumayo, (OZIP 2015) citado por el Comité Ejecutivo de los registros censales de los cabildos, asociaciones y organizaciones Indígenas del departamento de Putumayo.

Con relación a la tenencia del territorio existen setenta y nueve resguardos, ciento treinta procesos de constitución y ampliación de resguardos y veintiún cabildos que aún no han solicitado la constitución de resguardo, según ellos, porque no cuentan con el

---

⁴²Cofán, Kamentsá y Siona: pueblos indígenas nativos del Departamento del Putumayo.

⁴³Awá, Korebaju, Embera –Katío y Chamí-, Murui, Inga, Nasa, Uitoto, Pasto, Kichwas, Yanaconas y Bora: Pueblos Indígenas que dejaron sus territorios y se trasladaron hacia el Departamento del Putumayo

reconocimiento por parte del Ministerio del Interior, quienes deben adelantar visitas para realizar el estudio etnológico (Plan de desarrollo 2016-2019 p.26).

Por su parte el estado ha estado mediada hasta principios de 1990 por unas políticas de intervención religiosa y a la vez educativa, intentando separar a la población de su cultura propia.

A manera de conclusión; el papel que cumplió la acción histórica de los misioneros Capuchinos, como aporte al proceso de reconstrucción, en “la cultura de tabaco y coca”, hace parte de un gran legado y de significativa labor misional, mediadas por el Orfanatorio y los Internados Indígenas; lo cual representó una efectiva herramienta para educar y evangelizar; pretendió innovar un nuevo agente social civilizado: “ciudadanos para el Estado y almas para la religión”; estos espacios de socialización, agudizó las relaciones sociales interétnica, ya que se impuso nuevos valores culturales, desconociendo lo propio; y que junto al afianzamiento de una empresa misional centralizado, aseveró e implementó el asistencialismo, la dependencia y el paternalismo de los indígenas (Farekatde, 2004 p.90).

Sin embargo, han persistido diferentes formas de resistencia de los pueblos indígenas a la homogenización, con unos dispositivos asentados en la medicina tradicional y sus plantas sagradas. Y los sistemas de conocimiento espiritual, en ese sentido los pueblos indígenas del departamento del Putumayo, se caracterizan por tener sus propios sistemas tradicionales de autoridad, enseñanza y aprendizaje, de salud - medicina tradicional-, manejo ambiental, economía, entre otros. Estas características están reconocidas por la Constitución Nacional de 1991, que al respecto manifiesta: “El estado colombiano reconoce y protege la diversidad étnica y cultural, señalando que es su obligación y la de todas las personas, proteger las riquezas naturales y culturales de la nación colombiana”. Igualmente existen acuerdos y/o convenios Internacionales como:

Convenio 169⁴⁴ aprobado el 7 de junio de 1989, por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que se refiere a pueblos indígenas y tribales de países independientes y se constituye como el único instrumento internacional que protege

---

⁴⁴Convenio 169 de OIT: es un tratado internacional adoptado en Ginebra, el 27 de junio de 1989 sobre Pueblos Indígenas y tribales en Países independientes.

a dichos pueblos y en Colombia aprobado a través de la Ley 21 de 1991, que permiten ejercer las leyes ancestrales, usos y costumbres, la autoridad y gobierno propio en cada uno de los pueblos indígenas y contemplados en sus planes de vida o instrumentos de planificación que contienen su visión y cosmogonía.

El actual departamento del Putumayo ha sido territorio ancestral de comunidades indígenas, entre las cuales permanecen los Ingas, Kamëntsá, Cofán, Siona, Murui y Coreguaje, a pesar de los procesos de intervención desde el período de la colonia y la sistemática intrusión de una heterogeneidad de actores y colonos a finales del siglo XIX, que marcaron una historia de esclavitud, desarraigó cultural, desplazamiento forzado y etnocidio auspiciado por las diferentes oleadas comerciales como lo fueron las caucherías y las que aún continúan como son la extracción de hidrocarburos, madera, los cultivos ilícitos de coca, entre otros. Todo ello acompañado y en algunos casos legitimado a través de la presencia de Instituciones estatales que amparadas en el cumplimiento de sus funciones y normas han otorgado permisos y licencias de aprovechamiento.

Así, la transformación social en el territorio que nos interesa para las prácticas rituales del yagé se ha ido conformando en escenarios de conflicto, segregación, explotación, colonización y violencia, al respecto refiere (Farekatde 2004 p.16)

“Estos pueblos amazónicos en la dinámica de su proceso social, ha surcado cuatro (4) fases sociales a saber: La Autóctona, que corresponde a su proceso tradicional, que tiende a finalizar en 1880, con la presencia de los primeros misioneros y comerciantes caucheros, en la región amazónica; la Fase de Extracción del caucho natural, caracterizada por el régimen de la Casa Comercial Arana, el cual finaliza en 1932, con el conflicto colombo peruano; la Fase de la Reconstrucción social y cultural, (fase objeto de análisis) que finaliza en 1988, con el reconocimiento y legalización del territorio ancestral indígena, por parte del gobierno, bajo la figura de un resguardo; finalmente la Autónoma, que corresponde a la fase actual”.

Todas estas fases coadyuvaron, pero con mayor relevancia la colonización, para que se estableciera en estos territorios el minifundio como característica más generalizada de apropiación de la tierra.

7. Capítulo: Resultados y discusión

De acuerdo a la investigación realizada el ritual del yagé involucra al interior de la comunidad unos saberes sobre quienes van a realizar la toma, es decir el Taita puede establecer una toma particular de acuerdo al conocimiento que tiene de la persona que va a realizar la toma, lo cual es relativamente sencillo por su cercanía con la comunidad y los vínculos cotidianos que establece con los miembros del resguardo.

En este sentido, es necesario preguntarse sobre el alcance del Taita cuando la persona que se acerca a hacer la toma no pertenece a la comunidad. ¿Hasta dónde el Yagé es una planta independiente a la intención de quien toma o de quien lo suministra? Lo cierto es que los tres elementos confluyen para dar por resultado una "pinta" que pertenece a ese tiempo y espacio. Pero que para el caso de un nativo Kamëntsá Biyá ese tiempo y espacio es flexible a unas relaciones establecidas con anterioridad y a una proyección dentro de la comunidad. Así, las practicas trascienden el ritual como tal y se hace importante la forma como se llega allí, la intención y el poder que se otorga al Taita. El estar incluida en la comunidad me permitió vivenciar los canales sutiles para llegar al ritual, los canales de comunicación sobre la toma, las personas que intervienen y sus recomendaciones, estas prácticas permean y caracterizan el ritual

A pesar que la academia abre sus puertas para un dialogo de saberes, la tradición escolar continúa siendo un lastre para el investigador nativo, mi condición indígena no logra sobreponerse a algunos lineamientos de la ciencia. Por ejemplo, el aspecto metodológico continúa encasillando el pensamiento sin permitir proponer otras metodologías que fluyan con el ritual del Yagé. La capacidad de proponer se ve menguada por tantos lustros de desconocerse a sí mismo, pero también por el sentido y valoración que doy a la ceremonia del Yagé, tan aparte de todo lo que pueda ser colonizado por el pensamiento occidental, es casi un intento de protección del mismo. Sin embargo, a través del trabajo desarrollado brotan los deseos de permanecer en la academia y continuar en la sanación que aporta el

yagé. Todo lo anterior amalgamado con los años de experiencia como empleada pública, donde he permanecido en continua inquietud sobre la flexibilidad que pueden lograr las instituciones públicas y la realidad dinámica al interior de los resguardos en términos de sanación.

La presente tesis deja abierta la puerta para un análisis de alguna manera inédito en la literatura sobre el yagé y es la influencia que ejerce el vínculo entre el Taita y quien va a realizar la toma, esto marca una diferencia en la toma de yagé, le agrega una impronta de confianza total que hace que esta pueda ser más efectiva. Pero también, por otro lado, puede llegar a un desarrollo más puntual del conocimiento del Taita. Es un análisis que solo es posible a través de estar inmerso dentro de la comunidad.

La toma de yagé habita en el recuerdo como si se tratara del presente, por ello es difícil hacer la narración en pasado. Por otra parte, todo es tan familiar y cercano que la narrativa se agota.

En consecuencia, la medicina indígena Camëntšá con amenazas de desaparición, por la intervención de actores y factores ajenos a su cultura, se mantiene gracias al sentido de identidad y pertenencia que identifica a los sabedores de la medicina, a su intercambio de conocimientos y a la proyección de sus aprendices.

Bibliografía

- Farekatde Maribba, N. (Mayo de 2004). *LA CULTURA DE TABACO Y COCA: Análisis crítico sobre su reconstrucción socio-cultural, después de la explotación cauchera. Trabajo para obtener el grado de MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES CON MENCIÓN EN ESTUDIOS ÉTNICOS*. Obtenido de FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES – FLACSO SEDE ACADÉMICA DE ECUADOR:
<http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/114/8/TFLACSO-2004NFM.pdf>
- Alcaldía de Mocoa. (2012). Plan de desarrollo municipal “Si hay futuro para Mocoa”. 2012-2015. pp. 27. Mocoa.
- Alvarez Roldán, A. (s,f). *Lévi-Strauss: la estructura como modelo*. Obtenido de [teoriaehistoriaantropologica.blogspot](http://teoriaehistoriaantropologica.blogspot.com):
<http://teoriaehistoriaantropologica.blogspot.com.co/2012/04/levi-strauss-la-estructura-como-modelo.html>
- Arhem, K. (1993). *Ecosofía Makuna; en Francois Correa; La Selva Humanizada, Ecología Alternativa en el trópico Húmedo Colombiano, Instituto Colombiano de Antropología ICAN*. pp. 109. Bogotá. : Fondo Editorial CEREC.
- Bonilla, V. (1986). *Siervos de Dios y amos de indios*. Bogotá.: Ediciones Tercer Mundo.
- Córdoba Chaves, Á. (1982). *Historia de los Kamsá de Sibundoy. Extracto de la tesis doctoral en la Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Historia y Geografía*. Obtenido de https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/boletin_cultural/article/viewFile/7525/7903
- Davis, W. (2001). *El Río, exploraciones y descubrimientos en la selva amazónica*. pp 1-639. Bogotá: Banco de la República & El Ancora Editores.
- Delgado Henao, H. (1982). *Relatos Camëntšá en el marco de la situación actual*. Artículo escrito en Medellín, mimeografiado. Depósito en el Instituto Colombiano de Antropología, ICANH, centro de documentación. No publicado. .

- Devereux, P. (1997). *The Long Trip. A Prehistory of Psychedelia*. Nueva York,: Penguin Books.
- Friede, J., Friedemann, N., & Fajardo, D. (1975). *Indigenismo y aniquilamiento de indígenas en Colombia. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Antropología. pp 1-59*. Bogota.
- Gobernación del Putumayo. (2016). *Plan de desarrollo "Putumayo Territorio de Paz, Biodiverso y Ancestral. Juntos podemos transformar" 2016-2019*. Obtenido de Gobernación del Putumayo:
https://www.putumayo.gov.co/images/documentos/planes_y_programas/orden_7_26_16.pdf
- Gutiérrez , V. (1985). *Tipología de la medicina tradicional y caracterización de los sistemas médicos. Medicina tradicional de Colombia. Magia, Religión y Curanderismo. Volumen II. pp. 9-30*. Medellín: Editorial Presencia Ltda. UNAL.
- Iglesias Alvis, O. (Julio de 2008). *Estructura, Redes y Rituales de la Comunidad Indígena Camëntsá de Sibundoy (Putumayo-Colombia) Tesis doctoral presentada para optar al grado de Doctor en Antropología. Universidad de Salamanca Facultad de Ciencias Sociales Departamento de Sociología*. Obtenido de https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/22626/1/DSC_Estructura%2C%20redes%2C%20rituales%20comunidad%20indigena.pdf
- Juajibioy Chindoy, A. (1962). Breve estudio preliminar del grupo aborigen de Sibundoy y su lengua Kamsá en el sur de Colombia. . *Boletín del Instituto de Antropología, volumen II N° 8 Universidad de Antioquia*. Medellín.: Editorial Universidad de Antioquia.
- Juajibioy Chindoy, A. (2008). *Lenguaje Ceremonial y narraciones tradicionales de la cultura Kamentsá. Fondo de Cultura Económica. Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales de la Banco de la República*. Bogota, Colombia: Editorial: Mexico, D.F.
- Lozoya, X. (1988). La medicina Tradicional y la atención a la salud en la América Latina. *Rituales y fiestas de las Américas. Pp 377*. Bogotá.: Ediciones Uniandes.
- Montagut Mejía , C. (2003). Reseña de "O USO RITUAL DA AYAHUASCA" de Beatriz Caiuby Labate, Wladimir Sena Araújo (COMPS.) Instituto Colombiano de Antropología e Historia. *Revista Colombiana de Antropología vol.39 Bogotá Jan./Dec.*, pp. 384-385.
- Montero, M. (2003). *Teoría y práctica de la psicología comunitaria: La tensión entre comunidad y sociedad*. Buenos Aires Argentina.: Ed. Paidós.

- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. (2002). Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2002–2005. . Ginebra: OMS.
- Pinzón Castaño, C., Suárez P, R., & Garay, G. (1988). *Otra América en construcción: memorias del Simposio Identidad Cultural, Medicina Tradicional y Religiones Populares*. Amsterdam.: Instituto Colombiano de Cultura.
- Pinzón, C., & Ramírez De Jara, M. (1987). Indígenas del Valle de Sibundoy. En *Introducción a la Colombia Amerindia. ICAN, Instituto Colombiano de Antropología* (pág. p.197). Bogotá.: Editorial Presencia Ltda.
- Pinzón, C., & Suarez, R. (1988). Etnocidio y Locura. *Revista Colombiana de antropología*.
- Plan de Salvaguarda, Pueblo Kamentza. (Octubre de 2015). *Pueblo Kamëntšá y su R-existencia territorial: De Pueblo en vía de extinción a pueblo que fortalece su pensar y hacer propios como "Primer Territorio"*. Obtenido de Por la tierra.org: <http://porlatierra.org/docs/5ce7a92094c2b423b80b430d846b23a4.pdf>
- Plan de vida Pueblo Camëntšá Biyá Medio y Bajo putumayo 2015. p 24. (2003).
- Plan de vida Pueblo Camëntšá Biyá Medio y Bajo putumayo 2015. p 24. (2015).
- Reichel-Dolmatoff, G. (1978). *El chamán y el jaguar*. México, DF.: Editorial Siglo.
- Schultes, R., & Robert F. , R. (1994). *El bejuco del alma, los médicos tradicionales de la Amazonía colombiana y sus rituales*. . Bogotá: Ediciones Uniandes.
- Seijas, H. (1969). The Medical System of the Sibundoy Indians. Tesis para doctorado en filosofía, Departamento de Antropología, Tulant University, Estados Unidos.
- Seijas, H. (1971). El crecimiento de población de los indios Sibundoy de Colombia a partir del siglo XVIII. . *Cultura nariñense (Pasto) Vol. 5, N° 41 Nov*.
- Strauss Claude, L. (1997). *El pensamiento salvaje p. 24*. México: Fondo de Cultura Economica.
- Turner, V. (1980). [1967] Símbolos en el ritual ndembu".Madrid: Siglo XXI. *En La selva de los símbolos*, pp. 21-52.
- Universidad Nacional de Colombia. (s,f). *Capítulo 8: Los Cuerpos y los poderes de las Historias p. 249*. Obtenido de Unal.edu.co: <http://www.bdigital.unal.edu.co/1506/10/09CAPI08.pdf>
- Uribe , C. (2002). *EL YAJÉ COMO SISTEMA EMERGENTE: DISCUSIONES Y CONTROVERSIAS*. Obtenido de Documento Cesó No. 33. Centro de Estudios Socioculturales e internacionales. Universidad de los Andes: <http://neip.info/novo/wp->

content/uploads/2015/04/uribe2002_el_yaje_como_sistema_emergente_documentosceso.pdf

Zolla, C., & Mellado, V. (1995). La función de la medicina doméstica en el medio rural mexicano. pp. 71–92. en *González Montes, S. (comp.), Las mujeres y la salud.*, México, : Editorial COLMEX.

Zuluaga, G. (1999). La cultura del yage, un camino de Indios. . *Visión Chamánica: Publicación sobre Etnomedicina y Chamanismo, (1).*, pp. 10-18.