

Desde lo más profundo de la existencia

ARTE, CHAMANISMO Y CURACIÓN

ALEX SASTOQUE BERMÚDEZ

Trabajo de grado presentado para optar al título de Maestro en Artes Visuales con énfasis
en Expresión Audiovisual

Asesor:

RICARDO TOLEDO

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE ARTES
BOGOTÁ, MAYO DE 2009

Visto bueno del asesor

Nota de aceptación:

Firma del jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

Agradecimientos.

Agradezco a Dios, a mis padres, hermanos y seres cercanos por su confianza y firme apoyo en mi proyecto de vida.

Doy gracia a las comunidades indígenas, en especial a los Mamos y Taitas, quienes compartieron su sabiduría y su cultura conmigo, en especial agradezco a Taita Oscar Mojomboy y Oliverio Villafañe.

De igual forma agradezco a los docentes que de una u otra manera me ayudaron en mi formación profesional.

Por último un agradecimiento especial a Ricardo Toledo y Teémar kidane por su apoyo constante.

Tabla de contenido

I	Abstract	6
II	Introducción	7
1	Definiciones de Conceptos Claves	11
2	Yajé: Escalera a la Vía Láctea	18
3	Chamanismo y Curación	22
3.1	<i>Conceptos de Chamanismo Revisitados</i>	23
3.2	<i>Curación Chamánica</i>	25
4	Experiencias Personales en Estados Alterados de Conciencia	24
4.1	<i>Viaje a la Sierra Nevada</i>	29
4.2	<i>Experiencias con la Ayahuasca</i>	33
4.2.1	<i>Experiencias en Puerto Limón- Putumayo</i>	34
5	Visión Chamánica y Visión Artística: Contextos de Curación	38
6	Análisis de Obras	52
6.1	<i>Antecedentes</i>	52
6.1.1	<i>Pinturas</i>	52
6.1.2	<i>Dibujos</i>	58
6.2	<i>Pinturas del Trabajo de Grado</i>	59
7	Conclusión	74
8	Bibliografía	76

Abstract

La capacidad curativa que posee el yajé se ha discutido extensivamente por varios autores, y en mis propias experiencias he sido testigo y sujeto de esa curación. Como artista también creo en la capacidad curativa del arte y por ésta razón decidí dedicar éste texto a la investigación del vínculo entre el yajé, la curación y el arte.

Introducción

“Las plantas sagradas han tenido en la historia de la humanidad un papel más destacado de lo que inicialmente sugería el conocimiento común. Las culturas de tradición oral muestran su admiración hacia estos vegetales tan especiales a través de sus formas de nombrarlas: semen del sol, enredadera de las serpientes, pilar del cielo, planta de la adivinación o carne de los dioses.”¹

Entre las plantas sagradas el yajé (ayahuasca) constituye una parte fundamental del chamanismo, y así mismo de la curación chamánica para los pueblos indígenas de la Amazonía americana. He tenido la oportunidad de acercarme a varias comunidades indígenas y participar en rituales enteogénicos, especialmente de yajé, los cuales han influido de forma significativa en mis tendencias como artista: en las imágenes y conceptos que plasmo en mis obras.

Mi proyecto pretende primero materializar en pintura y videoarte las visiones obtenidas en tomas de ayahuasca. El segundo objetivo de mi proyecto es transmitir el conocimiento, las enseñanzas, y las experiencias espirituales que he recibido a través de mis contactos con Mamos, Taitas y mi participación en rituales de yajé mediante prácticas de reflexión y experimentación artística.

Principalmente éste texto examinará conceptos de chamanismo y curación y mis experiencias personales con el chamanismo, el yajé y la curación. Después se comentará una selección de obras de arte que desde mi punto de vista están basadas en o relacionadas con enteógenos y/o estados alterados de conciencia. También se analizará el planteamiento técnico y conceptual de las obras del trabajo de grado junto con algunas experiencias antecedentes. El texto se concluirá con un intento de respuesta a la pregunta primordial de mis investigaciones: *¿Pueden los estados alterados de conciencia alcanzados en la experiencia de yajé, lograr la curación?*

Mi interés en los enteógenos y particularmente en el yajé se basa en el hecho de que participando en éstos rituales he alcanzado a expresarme artísticamente fuera de las normas establecidas en nuestra realidad ordinaria. La primera toma de yajé en que participé marcó un cambio profundo en mi vida y así mismo en mis obras, podríamos decir que experimenté una especie de evolución la cual me enseñó a plasmar mis obras de una manera distinta conceptual y visualmente a la anterior. Desde este punto de vista el arte también tiene una capacidad curativa y es por ésta razón que quiero explorar el vínculo entre el yajé, la curación y el arte.

¹ Richard Evans Schultes, Albert Hoffman, *Plantas de los dioses: Orígenes del uso de los alucinógenos*. FCE: México, 1993, p.35.

Este texto tiene como propósito explicar el contenido de mi proyecto: los temas que se van a investigar, el objetivo de tal investigación, la hipótesis que estoy proponiendo y la metodología de investigación que voy a emplear a lo largo del proyecto.

A) Pregunta

¿Pueden los estados alterados de conciencia alcanzados en la experiencia del yajé, lograr la curación?

B) Objetivos

El trabajo de grado tiene tres objetivos:

i) Objetivo 1

Mi proyecto pretende materializar en pintura y video arte las visiones obtenidas mediante el uso del yajé. En mi experiencia con el ayahuasca ha sido una labor virtual que facilita la trascendencia de planos mediante estados alterados de conciencia durante los cuales he percibido imágenes (fractales, anatómicas, geométricas, abstractas y de mandalas), texturas, colores y tonalidades que voy a plasmar en mis obras.

ii) Objetivo 2

El segundo objetivo de mi proyecto es transmitir el conocimiento, las enseñanzas, y las experiencias espirituales que:

- a) se han documentado durante estados alterados de conciencia, particularmente con el uso del yajé; y
- b) que he recibido personalmente en trance durante mis participaciones en rituales del yajé;
- c) transmitir las enseñanzas de los Taitas y los Mamos sobre sus rituales enteogénicos, algunos aspectos de su sabiduría ancestral y su visión de lo que acontece actualmente.

iii) Objetivo 3

Por último, durante el curso de mis investigaciones he logrado establecer amistades y contacto con autoridades indígenas, los cuales me han permitido tener un acceso excepcional a sabiduría sobre rituales, particularmente sobre rituales enteogénicos. El tercer objetivo de mi trabajo de grado, entonces, es intentar compartir éstos conocimientos mediante prácticas de reflexión y experimentación artística.

C) Propósito

Para cumplir los objetivos mencionados anteriormente, el análisis de la información reunida en mis investigaciones se estructurará de la siguiente forma: el capítulo 1 pretenderá proveer unas definiciones de conceptos claves como chamanismo y estados alterados de conciencia que se usarán durante todo el texto. En el capítulo 2 se dará una explicación más detallada sobre el chamanismo y la curación chamánica. En el capítulo 3 describiré las experiencias personales que he tenido durante rituales enteogénicos, y las enseñanzas que recibí durante los viajes a territorios indígenas. En el capítulo 4 analizaré una selección de obras de arte que desde mi punto de vista están basadas en o relacionadas con enteógenos y/o estados alterados de conciencia. El penúltimo capítulo- el 5, tratará sobre el planteamiento técnico y conceptual de las obras del trabajo de grado junto con algunas experiencias antecedentes. El texto concluirá con el capítulo 6 en el cual trataré de contestar a la pregunta principal de mi proyecto: *¿Pueden los estados alterados de conciencia alcanzados en la experiencia de yajé, lograr la curación?*

D) Hipotesis:

Las investigaciones y experiencias que he tenido bajo la influencia de enteógenos durante mi participación en rituales, particularmente con el uso del yajé, me han llevado a creer que los estados alterados de conciencia alcanzados con los enteógenos, y particularmente con el uso del yajé, pueden contribuir a la curación chamánica.

E) Metodología

i) Fuentes Primarias

La mayoría de la información comunicada en éste proyecto proviene de experiencias personales que he tenido durante tres años de participación directa en rituales indígenas de acercamiento a practicas enteogénicas.

Éstas experiencias también incluyen viajes² a territorios indígenas en el Putumayo, la Sierra Nevada de Santa Marta, y a Orinoco Vichada. Durante éstos viajes tuve la oportunidad de tener un acercamiento excepcional directo y prolongado a las comunidades indígenas, y así establecer lazos de confianza con Mamos/ Taitas/ Chamanes (autoridades indígenas) y miembros de éstas comunidades que compartieron información sobre las tradiciones y culturas de sus rituales. Las conversaciones informales y entrevistas semi-

² Los detalles de los viajes realizados serán descritos en el capítulo 3.

estructuradas que he tenido con los Mamos, Taitas y también con los miembros de las comunidades me han permitido reunir la información presentada en éste trabajo.

ii) Fuentes Secundarias

A través de los libros, ensayos y artículos mencionados en mi bibliografía he podido tener un acercamiento técnico, científico y conceptual a los temas en cuestión.

iii) Limites

Vale la pena mencionar que las comunidades indígenas con las cuales he compartido no suelen comunicar conocimientos tan profundos sobre sus rituales a personas externas a la comunidad. Sin embargo esto fue posible en mi caso debido a que llevo tres años visitando entornos indígenas y así tuve el privilegio de ser aceptado como un miembro de algunas comunidades.

El rechazo por parte de estas comunidades a extranjeros podría ser consecuencia de las explotaciones y expropiaciones que han vivido desde la colonización, lo cual ha generado desconfianza hacia los desconocidos. En algunos grupos indígenas se cree que al dejarse tomar una fotografía podrían perder su alma; en el inicio de mis investigaciones, estas creencias y otras parecidas hicieron difícil la documentación visual de su entorno y así mismo de sus rituales.

También es importante mencionar que las visiones que he tenido durante mi participación en rituales enteogénicos no son fáciles de explicar en un lenguaje común. Por ésta razón las explicaciones ofrecidas en ésta parte textual se intentaran complementar con acercamientos expresivos y creativos del componente artístico experimental del proyecto.

Capítulo 1: Definiciones de Conceptos Claves

Para poder contemplar adecuadamente los temas que se abordarán en este discurso, es necesario primero aclarar los significados de los conceptos claves que se discutirán a lo largo del texto. El objetivo de éste capítulo es justamente eso, precisar las definiciones de cinco conceptos que considero fundamentales en el contexto de éste trabajo.

a. Estado Alterado de Conciencia

El término ‘estado alterado de conciencia’ sugiere las siguientes preguntas: ¿qué es un estado de conciencia?, ¿alterado en qué sentido?, ¿alterado de qué? Para contestar la primera pregunta,

“La conciencia es la percepción del yo por sí mismo, llamada también a veces apercepción. Aunque puede así mismo hablarse de conciencia de un objeto o de una situación en general, éstas son conscientes en tanto que aparecen como modificaciones del yo psicológico.”³

SOMA. Oleo sobre tela. Alexander Sastouque.

De acuerdo con ésta definición, Stanley Krippner manifiesta que un estado alterado de conciencia se puede entender como un estado mental que es reconocido subjetivamente por un individuo. Es decir, es un estado que sólo el individuo puede entender ya que es una experiencia personal y propia. Sir John Tuke, presidente de la sociedad neurológica del Reino Unido define al término como:

“Un estado mental subconsciente secundario, en el cual aparece la doble personalidad ejemplificada en el sonambulismo y el estado hipnótico”.⁴

La película *Altered States* del director Ken Russell se basa en la influencia de los estados de privación sensorial por medio de una cámara aisladora de sentidos junto con los enteógenos para alcanzar estados alterados de conciencia. Durante la película se narran

³ Krippner, Stanley, *Estados alterados de conciencia*, en White, J., 1990, *La experiencia mística*, Troquel, p. 23-37.

⁴ http://www.fundacionmesaverde.org/p_archaic/articulos/significad2.html, descargado 04-03-2009.

experimentos con un joven profesor de Harvard obsesionado con alcanzar la "verdad última de las cosas" lo cual choca con la estructura científica que le presenta el mundo profano. El joven sufre no sólo cambios psicológicos sino también físicos experimentando la monstruosidad y la divinidad en mundos y estados desconocidos.

Cinematográficamente la película maneja encuadres oblicuos y efectos que nos expresan un acercamiento a mundos paralelos y recuerdos de situaciones que nunca fueron reales (en el sentido profano del término).

Para contestar a la segunda pregunta, ¿alterado de qué?, es necesario considerar la definición de la palabra ‘alterado’, que proviene del Latín ‘*alterare*’: otro.⁵ Podríamos decir entonces que ‘alterado’ se refiere a un estado diferente respecto a la realidad habitual del individuo, ya sea por variaciones psicológicas o del estado de alerta propio de la vigilia.

El Profesor José María Poveda⁶ ha diferenciado varias actividades que son capaces de inducir estados modificados de conciencia:

- Ayuno
- Privación de descanso
- Privación de sueño
- Temperaturas extremas
- Hiper o hipoventilación respiratoria
- Actividad física sostenida
- Danza, música o canto
- Uso de sustancias psicoactivas
- Búsqueda deliberada de visiones
- Cualquier situación de crisis

En rituales enteogénicos como los de ayahuasca se experimenta una alteración de la conciencia que permite el conocimiento de mundos, planos y tiempos paralelos a este e imágenes y hechos relacionados con vidas anteriores. Christian Vergara Oliva señala que durante siglos, chamanes y jefes religiosos o espirituales del norte y sur de América han usado enteógenos como llaves bioquímicas que los llevaban a niveles de intuición más profundos o más altos.⁷

⁵ Diccionario de Oxford. Third edition published 2003, p37.

⁶ José María Poveda, *Chamanismo: el arte natural de curar*, Planeta: Madrid, 2002, p. 160.

⁷ Christián Vergara Oliva, *La Conciencia Enteogénica*, Alteridades, 1996 (12), p 39.

b. Trance

La palabra trance se deriva del Latin *transire*, que significa ‘cruzar’; comúnmente se define como un estado alterado de conciencia caracterizado por una ausencia de respuesta a estímulos externos.⁸ Como varios autores mantienen, la palabra ‘trance’ está directamente vinculada con el término estado alterado de conciencia, que en cierto sentido podrían funcionar como sinónimos.⁹ Tradicionalmente la palabra se ha definido como un estado reducido de conciencia. Otras formas de entender este fenómeno ponen en tela de juicio el hecho de que haya estados inferiores o superiores de conciencia. Kay Hoffman sustenta que la visión tradicional entorno a estados de conciencia era que el estado alterado de conciencia era menos válido, incluso se refería a éste estado como ‘medio’ estado de conciencia.¹⁰ Hoy en día sin embargo, hay menos juicio sobre cual estado es el ‘mejor’ y la antropología ha adoptado una definición más neutra de trance como un estado *alterado* de conciencia¹¹ que se suma al estado no alterado para expandir los niveles comprensión.

Oleo sobre tela. Alex Sastoque

Kay Hoffman también mantiene que no existen rituales o ceremonias tradicionales que de verdad funcionan y cambian nuestra realidad sin el uso del trance.¹² En cuanto al chamanismo, entonces, el trance es un componente clave del ritual de yajé. Interesante notar, además que en tradiciones cristianas, el lenguaje sinonímico de la palabra trance es de ‘presencia’, o ‘dios’/ ‘espíritu’ que vive dentro de uno. Como veremos a continuación, ésta definición es muy parecida a la definición original de la palabra enteógeno.¹³

c. Chamanismo y Curación

Esta pequeña sección ofrecerá definiciones básicas sobre el chamanismo y la curación; el capítulo tres se dedicará exclusivamente a investigar estos conceptos en más detalle.

La palabra chamán se origina del vocablo siberiano ‘shaman’ que tiene como significado hombre-dios-medicina. El vocablo tungu original *xaman* contiene la raíz *scha*, ‘saber’, por lo que chamán significa ‘alguien que sabe’ o ‘sabedor’.¹⁴

⁸ Diccionario de Oxford. Third edition published 2003, p 821

⁹ Charles Tart, *Altered States of Consciousness*, 1969, p 73

¹⁰ Kay Hoffman *The Trance Workbook: understanding & using the power of altered states*, 1998, p 9.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid., p.10

¹³ Ann Taves, *Fits, Trances, & Visions: Experiencing Religion and Explaining Experience from Wesley to James*, 1999, p 89

¹⁴ Eliade Mircea, 1976, *El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis*, Fondo de Cultura Económica, México, p 49

Mircea Eliade, uno de los más importantes historiadores de las religiones, que realizó la primera recopilación sobre el chamanismo y cuyos libros son textos clásicos obligados para su estudio, define al chamanismo como la técnica del éxtasis o trance practicado por los chamanes. Según este el chamanismo no es una religión ‘sino un conjunto de métodos extáticos ordenados a obtener el contacto con el universo paralelo’.¹⁵ Así lo expresa el cronista Fray Pedro Simón:

“(...) hubo siempre entre ellos (los pueblos indígenas) tan grandes hechiceros que cuando querían se convertían en leones, osos y tigres y despedazaban los hombres como estos animales verdaderos, pero todo debió de ser ilusiones que les ponía el demonio, como sobre quien tenía tanto señorío”¹⁶

Taita Oscar en sanación. Foto por: Alex Sastoque.

Eliade define además al chamán como el gran especialista del alma humana que tiene la capacidad de realizar viajes hacia la región de los espíritus y desde allí puede armonizar la realidad. Chamán es aquel que logra abrir un umbral entre dos mundos, penetrar a voluntad a cualquiera de ellos y obtener poder para utilizarlo en el otro, teniendo como aliado las fuerzas de los espíritus, sin hacer diferenciación entre el bien o el mal.

El chamán también cura, sostiene la coherencia social y cultural de su pueblo, tiene un conocimiento extraordinario de las plantas medicinales y ha conservado, en muchos casos, un sorprendente manejo ecológico del medio ambiente.¹⁷ De acuerdo con ésta razonamiento, el Taita Oscar (líder de la comunidad Inga del departamento del Putumayo) en una entrevista concedida al autor en abril 2009, se refiere a la selva como una droguería, en que se encuentra una cura para todas las enfermedades. Además explica que el yajé sirve para dirigir y equilibrar el pueblo.¹⁸

¹⁵ Eliade, Mircea, y Couliano, Ioan P., 1992, *Diccionario de las religiones*, Paidós, Madrid. P.42.

¹⁶ Fray Pedro Simón, Noticias Historiales II, Ediciones de la Revista Bolívar, p. 227-233-234-239/254-256/261-264/271-276.

¹⁷ Eliade, Mircea, 1976, *El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis*, Fondo de Cultura Económica, México.p.53.

¹⁸ Entrevista al Taita Oscar Mojomboy documentada en video por Alexander Sastoque Bermudez, abril 2009.

En el contexto de éste trabajo, por curación se debe entender la curación chamánica, que según el Taita Edgar Orlando Gaitán es un receptor de todo lo que llamamos ‘espiritualidad’. Como vemos en el gráfico ilustrado a continuación, la espiritualidad incluye (entre otros) alma, mente, energía, y espíritu:¹⁹

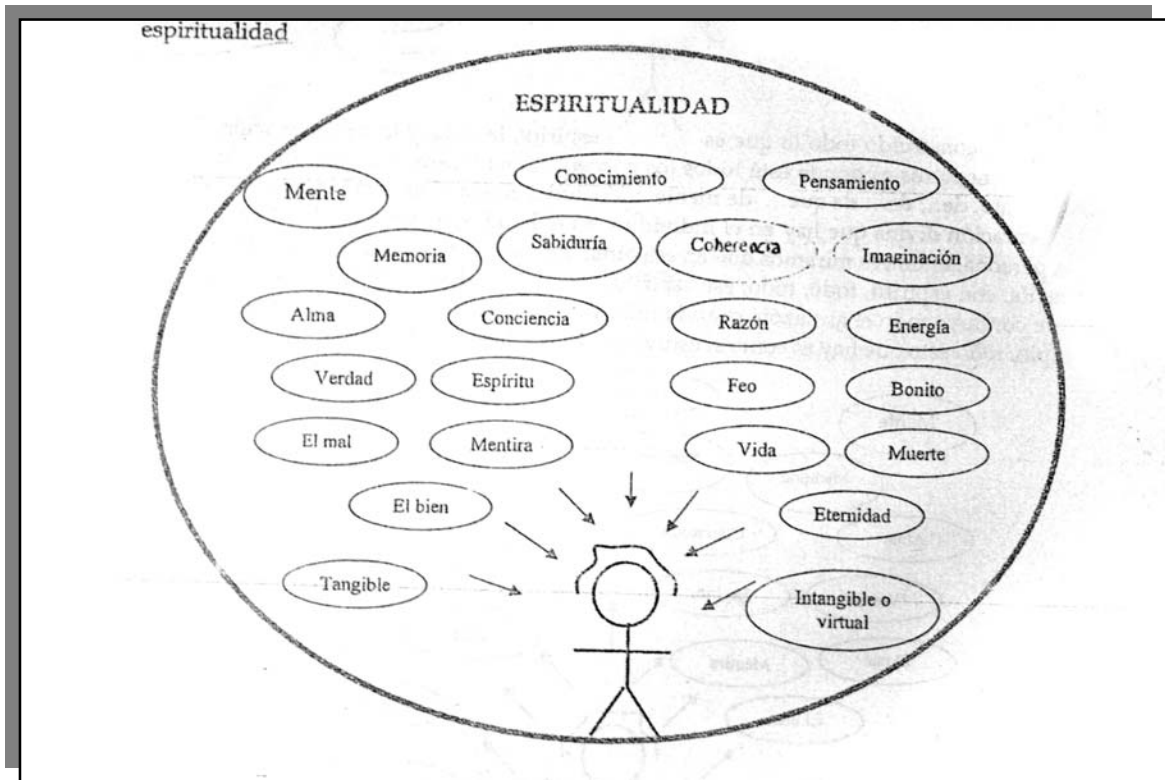

Diagrama obtenido de: transcripción de la charla Taita Edgar Orlando Gaitan en la clase de estados alterados de conciencia sobre “chamanismo y curación” realizada el 8 de mayo de 2006 en la Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá

d. Enteógenos

El vocablo "enteógeno" es un neologismo planteado en 1979 por los helenistas Ruck, J. Bigwood, y D. Staples, el micólogo R.G. Wasson, y el botánico J. Ott. Según éstos autores, un enteógeno es una sustancia (comúnmente vegetal, o preparado de sustancias vegetales) que, al ser ingerida provoca un estado de conciencia alterado que puede suscitar emociones sagradas. Ejemplos de enteógenos en el sentido convencional incluyen el yajé, el LSD, los hongos, el peyote, el yopo, y la hoja de coca, etc.

¹⁹ Taita Edgar Orlando Gaitan Camacho, *El Chamanismo y la Medicina Indígena*, 2004, p.19.

La palabra enteógeno proviene de los términos griegos *éntheos* que significa "dios dentro de" o "poseído por un dios", y "*génos*" que significa "creación, origen". Por lo cual, el significado literal de la palabra es "devenir divino de adentro" o "generar un dios dentro de sí mismo". Referirse a enteógenos implica, como evidencia su etimología, la existencia de una deidad y por tanto, enteógeno es un término también religioso y dogmático, lo que hace apenas natural que la tradición estrictamente científicista no lo acepte. En mi opinión se podría argumentar a favor de una definición significativamente más amplia, en que el término enteógeno no se limita a ingestión de sustancias, sino también incluye prácticas (cantos, danzas, dietas y otras) que permitan modificar el estado de conciencia hacia una comprensión de lo sagrado.

Los efectos de los enteógenos afectan una multiplicidad de instancias vitales como la percepción, las emociones, la cognición, la consciencia y la sensación propia de la percepción de la identidad. Por contraste con otros agentes, los efectos de los enteógenos dependen mucho del entorno y de las expectativas de quienes los usan.

e. Yajé

Al igual a los conceptos de chamanismo y curación, el papel central que juega el yajé en éste texto requiere que se dedique un capítulo aparte a su definición. Esta sección ofrecerá una definición básica del yajé mientras que el capítulo dos tratará una definición más amplia.

Imagen descargada de www.erowid.org/plants/banisteriopsis/banisteriopsis.shtml

El yajé (*Banisteriopsis caapi*), también conocida como *ayahuasca* o *kapi*, es una planta, o bejuco- silvestre o cultivado- de cuya corteza se extrae una bebida enteogénica. Las tomas de yajé se realizan en rituales dirigidos por chamanes de varios pueblos indígenas de la amazonia americana. La palabra *ayahuasca* es una palabra quechua que suele ser traducida imprecisamente por 'enredadera de los muertos' o 'enredaderas de las almas'.²⁰ La tendencia de la planta de crecer a doble hélice ha provocado además que algunos la llaman 'bejuco del espíritu' o 'escalera a la Vía Láctea'.²¹

Según análisis químicos, la *dimetiltriptamina* (DMT) es el principio activo enteógeno de la ayahuasca. La DMT se encuentra de manera natural en el cerebro humano

²⁰ Terence McKenna, *El manjar de los Dioses*, 1992, p.259

²¹ H., Rheingold, *Ethno botany and the search for vanishing knowledge*, Whole Herat, No. 64, 1989, p.16.

y en el de otros mamíferos, y es considerada como un neurotransmisor. Es un enteógeno de acción muy intensa y de impacto visual significativo.²² La visión compleja científica sobre la preparación del yajé es lo siguiente:

“En la parte más occidental de la Amazonía -Colombia y Ecuador- la mezcla para beber preparada fundamentalmente con la corteza de la Banisteriopsis inebrians, por regla general incluye hojas de B. Rubyana(...) La corteza (de esta planta) en apariencia no se emplea nunca; únicamente se utilizan las hojas. Estudios recientes han demostrado que las hojas y el tallo no contienen los alcaloides beta-carbolínicos tan característicos de la B. Caapi y de la. Inebrians, sino que contienen una gran cantidad de N, N-dimetiltriptamina. Este alcaloide es el que aumenta la fuerza y la duración de las visiones(...) Las triptaminas no son efectivas en el cuerpo humano si no se acompañan de un inhibidor, permitiendo que la triptamina produzca el efecto enteógeno en el hombre.”²³

Mientras que la perspectiva del yajé que se va a discutir a lo largo de éste texto es poco científica, las plantas enteogénicas solo motivo de científico en recién años, y por eso considero necesario hacer accesible una definición técnica de la planta.

²² Josef Fericgla, *Cultura, Teoría, y Aplicaciones en la Imaginería Generada por la Ayahuasca*, en Josef Fericgla, *Chamanismo, Ayahuasca y Oniromancia*, p137.

²³ Richard Yensen, *Hacia una medicina psiquedélica: reflexiones sobre el uso de enteógenos en psicoterapia*, Los libros de la Liebre de Marzo: Barcelona, 1998, p.21.

Capítulo 2: Yajé: Escalera a la Vía Láctea

“El yajé es gente que está en las plantas y esa gente es como fueron las tribus antes. Ellos dejaron sus sentimientos en la sangre”.²⁴

Dado que ya se ha ofrecido una definición básica del yajé en el capítulo 1, éste capítulo tratará nociones del yajé en mayor detalle desde una perspectiva antropológica, chamánica y mis experiencias personales.

The spirits of the mothers of plants, oleo sobre tela. Pablo Amaringo.

El Taita Oscar Mojomboy define al yajé como:

“La religión propia indígena, la tradición, la cultura, para nosotros el libro sagrado es el yagé, algo malo que uno haga y vera que tiene su castigo interno espiritual, que es más duro que lo castiguen por ahí en la cárcel o que le den juete entonces la parte espiritual es más dura.”²⁵

El conocimiento de cómo las plantas sagradas podrían ser útiles para el bienestar humano está desapareciendo mucho más rápido que los mismos árboles tropicales.²⁶

²⁴ Citado en Carlos Pinzón, *Geografía humana de Colombia, Etnocencia y chamanismo*, 2000, p. 243

²⁵ Entrevista al Taita Oscar Mojomboy documentada en video por Alexander Sastoque Bermudez, abril 2009.

²⁶ M.J. Plotkin, (1981) citado en Richard Evans Schultes, Robert F. Raffaui, *El bejuco del alma*, 2004, El Áncora Editores, Bogotá, contraportada.

Sin embargo el peso que tiene la ayahuasca en el mundo indígena es tanto que los rituales y tradiciones entorno su ingestión ha desafiado todos los procesos de colonización y aculturación, por intensos que hayan sido.²⁷ En algunos países Latino Americanos, la importancia cultural del ayahuasca es tan reconocido que estos curanderos son llamados ‘ayahuasqueros’.²⁸

En cuanto a la preparación de la ayahuasca:

“...se puede preparar con varios ingredientes y con diferentes grados de intensidad, desde una simple infusión en agua fría hasta un cocimiento que hierve lentamente durante varios días en combinación con las hojas del arbusto de chacruna...”²⁹

Imagen descargada de www.mind-surf.net/drogas/ayahuasca.htm

El Taita Oscar dice que la preparación del remedio influye en la intensidad del trance. Como resultado, existen eternas clases de yajé ya que su preparación variable hace que la planta le muestre y le enseñe a uno cada vez una cosa diferente. Entre más uno toma yajé más se da cuenta de que es un largo camino de aprendizaje.

Entrevista al Taita Oscar Mojomboy. Foto por : Teemar Kidane.

²⁷ Josef Fericgla, *Cultura, Teoría, y Aplicaciones en la Imaginería Generada por la Ayahuasca*, en Josef Fericgla, *Chamanismo, Ayahuasca y Oniromancia*, p123

²⁸ Ibid.

²⁹ F.D. LAMB, (1985), Citado en Richard Evans Schultes, Robert F. Raffauf, *El bejuco del alma*, El Áncora Editores, Bogotá, 2004, p 39.

Personalmente considero el yajé como una máquina del tiempo cósmico que nos permite viajar a través del tiempo para conectarnos con las generaciones pasadas, conocer nuestra raíz y vivir permanentemente conectado a ella. También nos permite viajar por la vía láctea para entender el mundo en su totalidad. Los chamanes afirman consumir ayahuasca para tener premoniciones: tomando yajé se preparan para ver e interpretar situaciones presentes o futuras.³⁰ Es cierto que cuando uno toma yajé se siente que se conecta con el principio de los tiempos, por eso es que algunos autores refieren a la planta como:

“...un bejuco continuo que se extiende hasta el principio de los tiempos... y se lo compara con un cordón umbilical que vincula a los seres humanos... con el pasado mítico.”³¹

Los efectos físicos y curativos de la ayahuasca dependen de varios factores, entre otros, el ambiente y el contexto ceremonial en el que se consume, los aditivos usados en su preparación, la dosis de la droga ingerida, la fuerza de la autosugestión de los indígenas etc.³² Eso dicho, uno de los efectos más comunes del remedio es la expansión de los sentidos. Tomando yajé, he podido sentir el sabor, el sonido, el olor y la temperatura de los colores, ver y saborear el sonido, y escuchar y ver el sonido:

“Los sentidos se vuelven extraordinariamente agudos y finos. Los ojos penetran el infinito. El oído percibe el sonido más imperceptible en medio de los ruidos más agudos. Comienzan las alucinaciones. Los objetos externos asumen apariencias monstruosas... los sonidos tienen color y los colores son musicales.”³³

El antropólogo Carlos Pinzón comprueba la capacidad que tiene la ayahuasca para expandir los sentidos:

“Yo sentía que mi cuerpo era un instrumento de música, de él salía toda la claridad del mundo, y yo cantaba, los ríos, las piedras, las flores, la tierra se pintaba, de colores y se volvían música.”³⁴

³⁰ Josef Fericgla, *Cultura, Teoría, y Aplicaciones en la Imaginería Generada por la Ayahuasca*, en Josef Fericgla, *Chamanismo, Ayahuasca y Oniromancia*, p57.

³¹ S. Hugo- Jones (1979) citado en Richard Evans Schultes, Robert F. Raffauf, *El bejuco del alma*, El Áncora Editores, Bogotá, 2004 p 33.

³² Richard Evans Schultes, Robert F. Raffauf, *El bejuco del alma*, El Áncora Editores, Bogotá, 2004 p 32.

³³ C. Baudelaire (1860) citado en Richard Evans Schultes, Robert F. Raffauf, *El bejuco del alma*, El Áncora Editores, Bogotá, 2004, contraportada.

³⁴ Carlos Pinzón, *Geografía humana de Colombia, Etnocencia y chamanismo*, 2000. p. 237.

El yajé en las comunidades indígenas sirve para establecer normas y procedimientos sociales y como un mecanismo de resolución de conflictos y problemas. Las visiones y sueños que les llega bajo el efecto de la planta enmarcan decisivamente su comportamiento posterior y les aconseja cómo vengarse y cómo actuar en caso de conflicto o de indecisión.³⁵

*“Para nosotros el yajé es la dirección del pueblo, o sea cuando hablamos del yajé se dice religión y dirección de un pueblo...un pueblo sin dirección se pierde. Nosotros tomamos el yajé para la dirección, para arreglo del pueblo y de la comunidad, y el arreglo es estar más unidos...”*³⁶

No tengo duda de que las imágenes y visiones que me han llegado en trance me han estimulado artísticamente hasta que me han inspirado a materializarlas en mis obras. El psicólogo Richard Yensen confirma el incentivo para la creación artística que trae el yajé:

*“La capacidad de los enteógenos para mejorar los resultados creativos, medidos de una forma objetiva, ha sido demostrada en la comunidad científica...”*³⁷

Entre los niños Jivaroanos administra la bebida enteogénica para regular y condicionar la personalidad, por ejemplo, se les administra ‘para que los niños pequeños devengan robustos y rápidos, para que sean valientes o para que crezcan siendo buenos cazadores’.³⁸ Los Shuar y Achuara usan la planta en un sentido parecido respecto a los jóvenes, en que se les administra durante la pubertad para reafirmar su identidad ya que, según sus creencias da seguridad en los mecanismos que regulan el comportamiento.³⁹

El yajé cumple un papel tan amplio que toca una cantidad de aspectos vitales como lo médico, lo religioso, lo social y lo personal. Podríamos decir entonces que articula y entreteje la vida de las comunidades.

³⁵ Josef Fericgla, *Cultura, Teoría, y Aplicaciones en la Imaginería Generada por la Ayahuasca*, en Josef Fericgla, *Chamanismo, Ayahuasca y Oniromancia*, p 38.

³⁶ Entrevista al Taita Oscar Mojomboy documentada en video por Alexander Sastoque Bermudez, abril 2009.

³⁷ Richard Yensen, *Hacia una medicina psiquedélica: reflexiones sobre el uso de enteógenos en psicoterapia*, Los libros de la Liebre de Marzo: Barcelona, 1998, p.22.

³⁸ Josef Fericgla, *Cultura, Teoría, y Aplicaciones en la Imaginería Generada por la Ayahuasca*, en Josef Fericgla, *Chamanismo, Ayahuasca y Oniromancia*, p 54.

³⁹ Ibid.

Capítulo 3: Chamanismo y Curación

Taita Oscar haciendo limpieza en la casa –
Después de tomar ayahuasca
Foto por Alex Sastoque.

Si el chamán es aquel que puede viajar entre mundos, y los rituales enteogénicos permiten viajar a través de estados alterados de conciencia que permiten acceder a otros mundos,⁴⁰ valdría la pena dedicar un espacio a la discusión de algunas nociones sobre el ‘mundo’.

El filósofo positivista Rudolf Carnap propone la construcción de una imagen científica del mundo en la que todos los conceptos sean efectivamente derivados de la experiencia⁴¹; de acuerdo con éste concepto, el mundo es aquello con lo que se confronta el ser a través de los sentidos. Éste mundo que en el momento percibimos con los sentidos, ha tenido diversos cambios que son recordados a través de la memoria. Es esta combinación de sentidos y memoria la que nos forja, lo que podemos llamar nuestra idea del mundo. Ésta idea del mundo es un conglomerado de percepciones y pensamientos que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida.

Por otra parte el papel que juegan los sentidos en nuestra concepción del mundo refleja el énfasis que pone el chamanismo en la recuperación de los sentidos, como veremos a continuación. Sin embargo, la práctica enteogénica sirve para romper con una descripción convencionalmente occidental del mundo, ya que cuando uno experimenta esta práctica y logra en ella abrirse a estados modificados de conciencia, uno se da cuenta que existen otros mundos distintos al que hemos sido sujetos tradicionalmente en occidente.

Tal vez por ésta razón el ser humano ha buscado respuestas a los hechos de éste mundo en filosofías, religiones, tradiciones, culturas, morales etc., fuera de las ideologías occidentales, por ejemplo en el chamanismo. Hoy en día, por ejemplo, se ve con más y más

⁴⁰ Eliade, Mircea, 1976, *El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis*, Fondo de Cultura Económica, México, p72.

⁴¹ Diccionario de filosofía, Leonor Martínez Echeverri, Hugo Martínez Echeverri, p. 389

frecuencia tomas de yajé en Europa, o personas nativos de países occidentales viniéndose hasta Latino América para participar en rituales indígenas en una búsqueda de otras soluciones a las dificultades de éste mundo.

Mircea Eliade escribe extensivamente sobre el mundo sagrado y el mundo profano- dos modalidades de existir en el mundo que ha adoptado el ser humano. Por ‘*sagrado*’ se entiende algo relacionado con Dios o dioses- es decir, fuera del mundo natural, mientras que ‘*profano*’ se refiere a una realidad tangible y familiar- se refiere a objetos que forman parte integrante de nuestro mundo habitual.⁴² La práctica chamánica subscribe al mundo sagrado, dado que sale del mundo ordinario ofreciendo un viaje celestial.⁴³

3.1. Conceptos de Chamanismo Revisitados

En el capítulo 1, se ofreció una definición básica sobre conceptos de chamanismo. Éste capítulo explorará el chamanismo y la curación desde una perspectiva más detallada.

“El chamánico trabaja para sanar los espíritus de la soberbia, la mentira, el odio, la pereza, el egoísmo, la ambición...”⁴⁴

El Taita Edgar Orlando Gaitán Camacho en su charla sobre el chamanismo y la medicina indígena, habla extensivamente sobre el trabajo que realizan los chamánes en recuperar dos de los *siete* sentidos (en vez de cinco) que ha perdido el ser humano.

“Hemos perdido dos sentidos muy especiales, por el mal manejo, por la ambición del poder. El sentir de la visión, de poder ver más allá de lo que está ocurriendo. Ese sentido se ha perdido, ya no podemos visionar bien, estamos como tapados...De los siete sentidos, el sentido de la visión es el sentido del futuro permanente, ese que Dios siempre le pone a cada uno para que se defienda, para que se cuide, para que aprenda, para que anhele, para que sienta, para que se cure. Y otro más importante, el sentido del amor, el de sentir, el de vivirlo. Hay mucho desamor, ese sentido lo hemos perdido, mucho.”⁴⁵

Según la explicación de Taita Edgar Orlando, entonces, lo chamánico se fija en recuperar la capacidad que tiene el ser humano para sentir el verdadero amor, la intuición y la visión. Josef Fericgla confirma el significado de la visión cuando dice que:

⁴²Mircea Eliade, *Lo Sagrado y lo Profano*, Guadarrama/ Punto Omega, 4ta edición, 1981, p.10.

⁴³ Mircea Eliade, *El Chamanismo y las Técnicas Arcaicas del Éxtasis*, París, 1951, p. 238

⁴⁴ Taita Edgar Orlando Gaitán Camacho, *El Chamanismo y la Medicina Indígena*, 2004, p.10-11.

⁴⁵ Ibid., p.12.

‘la experiencia visionaria es tan fundamental en las cosmovisiones de las etnias amazónicas (en sus formas de arte, su concepto de salud, sus sistemas de toma de decisiones...) que es impensable un estudio riguroso de antropología, etno-psiquiatría o medicina de tales pueblos sin tener en cuenta su consumo consensuado de enteógenos, en especial -aunque no únicamente- el de ayahuasca.’⁴⁶

Otros propósitos chamanísticos incluyen adquirir control sobre las fuerzas naturales, establecer contacto con los antepasados, recibir consejos de una fuente sobrenatural, sanar, embrujar, experimentar salidas del cuerpo y trascender la condición humana:

“Mediante el diestro uso de la sugestión y de la invocación de poder espiritual, el chamán es capaz de dirigir sus esfuerzos curativos hacia la estructura social y también la psique individual”⁴⁷

En su trabajo conjunto titulado *Plantas de los Dioses*, los dos científicos Richard Evans Schultes y Albert Hoffman indican la importancia de las plantas sagradas en la cultura indígena y en el chamanismo.⁴⁸ En las culturas indígenas del Nuevo Mundo, el empleo de las plantas de poder está asociado a rituales tradicionales que actúan como herramienta de renovación y transmisión de los sistemas de creencias básicos de sus culturas mediante ritos sagrados de adivinación, sanación, asociación y adoración.

Según Eliade,⁴⁹ entre las actitudes o paradigmas perceptuales de los chamanes que utilizan plantas o brebajes visionarios se incluyen los siguientes:

- las plantas se consideran sagradas (por ejemplo la coca, tabaco, yopo, peyote y yajé);
- son utilizadas en ceremonias o rituales específicos que sostienen y renuevan la cosmovisión del grupo cultural;
- existe un mundo distinto a éste al cual se tiene acceso por medio de las plantas, en ese ámbito secreto de la existencia tienen lugar experiencias provechosas y se adquieren valiosos conocimientos;

⁴⁶ Josef Fericgla, *Cultura, Teoría, y Aplicaciones en la Imaginería Generada por la Ayahuasca*, en Josef Fericgla, *Chamanismo, Ayahuasca y Oniromancia*, p.97

⁴⁷ Richard Yensen, *Hacia una medicina psiquedélica: reflexiones sobre el uso de enteógenos en psicoterapia*, Los libros de la Liebre de Marzo: Barcelona, 1998, p.36.

⁴⁸ Richard Evans Schultes, Albert Hoffmann, Albert, *Plantas de los dioses: Orígenes del uso de los Alucinógenos*. FCE: México, 1993, p.35.

⁴⁹ Eliade, Mircea, 1976, *El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis*, Fondo de Cultura Económica, México, p.86.

- el empleo de estas sustancias forma parte reconocida de la membrecía del grupo, o algún subgrupo significativo;
- estas plantas pueden ser utilizadas por quienes tienen la habilidad para curar y para producir cambios en el mundo ordinario mediante su aplicación.

Los poderes que poseen los chamanes son numerosos, entre ellos, lo más típico y ya mencionado es de pasar a otros planos. Algunos incluso proclaman poder viajar a largas distancias invisiblemente, mientras la mayoría mantienen que son capaces de convertirse en jaguares a voluntad para después volver a su condición humana.⁵⁰ Por medio de éstos viajes, el chamán puede visionar a todas las personas de la tierra.⁵¹

3.2. La Curación Chamánica

“Si chaman significa “el que tiene el arte de curar” diagnosticando enfermedades y curándolas mediante el vasto conocimiento empírico de la Farmacopea Natural, es por lo tanto “el que tiene el poder.”⁵²

En su discurso sobre las enfermedades de las cuales sufre el ser humano, el Taita Edgar Orlando señala el componente psicológico y espiritual (el ‘pensamiento’), que contiene cada enfermedad. Mantiene que el mismo ser humano es muchas veces responsable de su enfermedad, le gusta estar enfermo y le conviene, la enfermedad se convierte en una ‘enfermedad social’.⁵³

Por otra parte:

‘Toda enfermedad tiene un espíritu y todo espíritu tiene una representación en esa enfermedad, en ese cuerpo, igual que los síntomas... cada concepto de enfermedad trae un pensamiento.’⁵⁴

En éste sentido, el chamanismo no solo pretende curar las manifestaciones físicas de cualquier enfermedad, al contrario, una curación no puede ser completa sin la curación de la parte social, psicológica y espiritual:

⁵⁰ Richard Evans Schultes, Albert Hoffmann, Albert, *Plantas de los dioses: Orígenes del uso de los Alucinógenos*. FCE: México, 1993, p.73.

⁵¹ J.W. WALTON (1970), citado en Richard Evans Schultes, Albert Hoffmann, Albert, *Plantas de los dioses: Orígenes del uso de los Alucinógenos*. FCE: México, 1993, p.62.

⁵² Ana María Perkins De Piacentino, *Las plantas psicoactivas plasmadas en el arte de las antiguas civilizaciones americanas*, Acta - Congressus Historiae Pharmaciae 2001.

⁵³ Taita Edgar Orlando Gaitán Camacho, *El Chamanismo y la Medicina Indígena*. Transcripción de la conferencia del Taita Orlando Gaitán Camacho, 2004, p.14

⁵⁴ Ibid, p.9.

“Los antiguos pueblos americanos como tantos otros pueblos ancestrales, consideraban como causa de enfermedades a los pecados, los maleficios, la entrada al cuerpo de malos espíritus errantes o por no cumplir con la norma que su cultura les imponía.”⁵⁵

Como ya se mencionó, las plantas sagradas como el yajé constituyen una parte crucial del chamanismo y por lo tanto de la curación chamánica. Valdría la pena entonces aclarar cuáles son los efectos de la ayahuasca. En sus reflexiones sobre el uso de enteógenos en psicoterapia, Yensen explica que una de las características primordiales del yajé es que se logra un estado amplificado de conciencia, lo cual permite la solución de algunos problemas.⁵⁶ Se refiere a éste estado de conciencia como una expansión de la mente que permite una persona percibir ámbitos más allá de su realidad ordinaria.⁵⁷ Muchos de los textos leídos para este trabajo se refieren a experiencia chamánica como psicodélica pero en un sentido especial.

“Algunos sujetos dicen que son capaces de penetrar directamente en el misterio primordial, la maravilla y el terror que está dentro –y posiblemente más allá- de nuestras mentes. La experiencia psiquedélica puede abrir una ventana en la pared de la prisión perceptual humana culturalmente impuesta; un viaje interior más allá de la tiranía de la realidad consensuada. A través de esta ventana uno puede observar y vivir un universo más amplio de posibles experiencias humanas de lo que pudiéramos haber imaginado nunca.”⁵⁸

Es ese contacto con realidades alternas, con la divinidad y con la más íntima conciencia del ser que aportan a la curación chamánica- al visitarlas el individuo es capaz de entender no solamente el funcionamiento del mundo, sino de su mundo- lo bueno y lo malo. Éste entendimiento hace que el sujeto regresa de su transición con un poder de curar sus aflicciones; así como el Taita Edgar mantiene que el individuo se enferma sólo, también se puede curar sólo (pues, con la ayuda de la planta).

Por otro lado, a través de las normas de nuestra sociedad, costumbres y cultura nos hemos acostumbrado a ciertas realidades. Es así que, como nos dice Yensen, cuando se experimenta el estado alterado de conciencia se puede experimentar terror o maravilla (divinidad) ya que uno se enfrenta con realidades desconocidas. Un mal viaje puede ser una

⁵⁵ Ana María Perkins De Piacentino, *Las plantas psicoactivas plasmadas en el arte de las antiguas civilizaciones americanas*, Acta - Congressus Historiae Pharmaciae 2001.

⁵⁶ Richard Yensen, *Hacia una medicina psiquedélica: reflexiones sobre el uso de enteógenos en psicoterapia*, Los libros de la Liebre de Marzo: Barcelona, 1998, p.21.

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Ibid.

experiencia violentamente terrorífica porque los sentidos se abren extremadamente, dejando que el sujeto se sienta a sí mismo y perciba sus propios demonios. Incluso en mi experiencia en una toma de yajé en 2008, fui testigo de un mal viaje sufrido por un hombre que estaba convencido que iba a morir y gritaba desesperadamente pidiendo ayuda. Entre todos que estábamos presentes tuvimos que cogerlo para controlarlo. El Taita intervino con sus rezos y cantos y por fin logró calmar el hombre. La reacción física a la planta no solamente depende de la dosis administrada, sino de una cantidad de variables, por ejemplo el estado mental del individuo, el propósito de la administración de la planta, y según algunos autores incluso la inteligencia en estados alterados de conciencia:

“Sólo inteligencias interesantes pueden producir experiencias interesantes bajo el estímulo de las drogas -las inteligencias anodinas se vuelven sencillamente más anodinas.”⁵⁹

Es importante aclarar que la experiencia chamánica es un viaje de ida y vuelta (estado no alterado-estado alterado, o mundo profano-mundo sagrado), y el regreso no ocurre sin alteraciones-uno regresa pero con cambio:

“Los caminos hay que recorrerlos. No hay sendas de retorno. Cuando se vuelve ya es otro el bosque, es otra la mirada, es otro el que espera, es otro quien regresa.”⁶⁰

Éste es tal vez un aspecto fundamental de la curación. Si uno regresa del viaje de yajé exactamente igual, difícilmente se podría sostener que el sujeto ha sido curado- sin cambio el viaje no habría servido para ningún propósito.

Los cantos y palabras que articulan los taitas también tienen poder curativo. En una experiencia narrada por F.B. Lamb un chamán preguntó:

“¿De qué cree que sirven mis remedios si yo no les cantara?”⁶¹

foto por: Alex Sastoque

⁵⁹ Peter Haining, *El club del Haschisch*, Taurus: Madrid, 1976, p.13.

⁶⁰ *Los caminos hay que recorrerlos. No hay sendas de retorno. Cuando se vuelve ya es otro el bosque, Es otra la mirada Es otro el que espera Es otro quien regresa. Mito Uitoto.* recuperado por el antropólogo colombiano Fernando Urbina Rangel

⁶¹ F.B. Lamb, (1985) citado en Richard Evans Schultes, Albert Hoffmann, *Plantas de los dioses: Orígenes del uso de los Alucinógenos*. FCE: México, 1993, p.176.

En las tomas de ayahuasca, el Taita Oscar me ha guiado con sus cantos para mostrarme caminos que conducen a diferentes mundos. La puerta de entrada a estos caminos se abrió por medio de sus cantos, los cuales aprendió de sus antepasados. También utiliza algunos instrumentos de viento como la harmónica y el yapurutu con los cuales genera sonidos agudos para filtrarse por algunas grietas y pasar a otros planos.

Indudablemente según la sabiduría tradicional de los pueblos indígenas el empleo de las plantas se debe restringir a contextos sagrados, con un chamán auténtico y con un propósito claro y virtuoso. Es cierto que los procedimientos y rituales que demandan las plantas sagradas van más allá de las mixturas culinarias: los chamanes guían las cocciones con sus rezos, con su pensamiento y con su buena energía. Yensen afirma que 'la experiencia psiquedélica puede variar de forma imprevisible para revelar dimensiones demoníacas o celestiales'⁶² y que 'sólo las culturas capaces de mantener esta posición respetuosa han hecho un uso eficaz de los psiquedélicos'.⁶³

⁶² Richard Yensen, *Hacia una medicina psiquedélica: reflexiones sobre el uso de enteógenos en psicoterapia*, Los libros de la Liebre de Marzo: Barcelona, 1998, p.21.

⁶³ Ibid., p.27.

Capítulo 4: Experiencias personales en estados alterados de conciencia

*"hay más cosas en el cielo y en la tierra
de las que supone nuestra filosofía"*

Hamlet

William Shakespeare

Como ya se mencionó en la introducción, una de las limitaciones con que me he enfrentado durante la elaboración de éste texto, ha sido la dificultad de articular adecuadamente las visiones e imágenes que he tenido durante las tomas de yajé. Documenté (en escrito) las imágenes y visiones que me llegaron durante el trance para poder ofrecer una descripción más precisa y detallada de la experiencia. Para poder articular mis experiencias personales con el yajé de la mejor forma posible, he decidido incluir esos escritos en éste texto, ya que éstos son un producto directo de mi experiencia con la ayahuasca, es decir se plasmaron mientras que estaba en trance en el ritual. Es importante anotar, entonces, que algunos de los siguientes párrafos (los escritos en estilo *itálico*) exhiben un cambio de estilo en la forma de escribir a uno menos convencional. Por ‘menos convencional’ se debe entender que el lector se va a encontrar con frases fragmentadas o irregulares, y un manejo de gramática atípico. Además de éstos escritos, se observarán algunos dibujos elaborados en trance durante las tomas.

4.1 Viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta

Desde pequeño jugaba mucho en la naturaleza, me trepaba en los árboles, subía montañas, nadaba en el mar y en los ríos- sentía mucho amor por la naturaleza. Recuerdo que como niño dibujaba todo aquello por lo que sentía amor (mi familia, mi casa, mi perro, el arco iris, el sol y las nubes), creando con todo esto espacios fantásticos que mezclaban con mis sueños, y tal vez con los trances que de niño era capaz de alcanzar a través de la danza, la música o el canto.

Todo esto hizo que hoy en día me guste viajar a espacios grandes y verdes para sentir la naturaleza. Durante uno de éstos viajes a la Sierra Nevada de Santa Marta, conocí un indígena Arhuaco, Oliverio Villafañe

nieto del Mamo Juan Bautista Villafañe (líder espiritual de la Sierra Nevada de Santa Marta). Desde entonces somos grandes amigos y compartimos nuestros conocimientos. La familia de Oliverio me aceptó como un hermano más en su familia y el tiempo que pasé con ellos me permitió tener un mayor entendimiento acerca de las culturas indígenas. Eventualmente comencé a participar en varios rituales y ceremonias indígenas, como círculos de palabra, meditaciones, y también empecé a mascar hojas de coca, mambear, y poporear; ésto último fue posible porque El Mamo Juan Bautista Villafañe me entregó el poporo en una ceremonia.

Oliverio Villafañe (Arhuaco) Nebusimake

Sierra Nevada de Santa Marta. Foto por: Alex Sastoque

Durante mi tiempo en la Sierra Nevada tuve experiencias extrañas y nuevas. Haciendo caminatas por la naturaleza sentí como ella me empezó hablar y veía como los nativos de la Sierra se comunican con ella. Fue entonces cuando vi que toda esa fantasía que yo creía que solo existía en cuentos o en otros mundos también existe aquí; si logramos compenetrar nuestros sentidos con los elementos es posible entender los diferentes lenguajes de nuestro entorno y estar presente en diferentes frecuencias al mismo tiempo.

Entre todas las experiencias que tuve en la Sierra, hay una muy interesante que me sucedió en julio de 2006 saliendo de Nebusimake (capital Arhuaca) camino a Kochukwa. Íbamos bajo el efecto de la hoja de coca y cuando nos sentamos a descansar y a meditar, sentí que el río empezó a hablarme y yo entendía claramente su lenguaje.

Conectándome con el agua a través de su espíritu, me dejó conocer algo de su sabiduría eterna. Entre todas las enseñanzas que recibí del agua, hay una que me gustaría mencionar y compartir a continuación. Me comunicó que auditivamente cada gota de agua que existe en éste mundo realmente es como un aplauso- los ríos, las cascadas y los mares del mundo forman una alabanza constante y eterna a su creador- es como un concierto masivo donde todos aplauden algún artista. Me dio a entender que la tierra constantemente

da gracias a su creador por su existencia. También entendí que el sonido del agua emite una frecuencia que viaja eternamente por el cosmos haciendo que todo fluya para que la tierra pueda continuar con su funcionamiento cíclico.

En Diciembre de 2008 Caminando largas horas por las montañas de la sierra con mi amigo Lucas, mi hermano Jonathan y Oliverio Villafañe entré en un trance profundo poporeando. Vi mi cuerpo desde arriba, cruzábamos montañas y mi cuerpo se movía sólo, me sentía liviano como si estuviera montado en un vehículo a una velocidad muy alta. Vi miles y miles de colores verdes generando unas líneas en el espacio como si fueran marcaciones de vuelos aéreos; empecé a ver todos aquellos caminos geométricos que funcionan

como puertas para pasar a otros planos. Sentía cómo la vibración de los colores y el aire entraba por mi cuerpo y subía hasta otra forma geométrica que se encontraba arriba de mi cuerpo, tuve la sensación de estar flotando en medio del agua (que en realidad era el aire). Veía como las ondas sonoras del canto de los pájaros y del viento viajaban con una forma determinada a través del espacio estrellándose contra los árboles y adquiriendo otra forma que les permitía penetrar al interior de los árboles. Percibía muy intensamente el olor de las plantas que me generaba varias imágenes de triángulos enfrentados en el espacio- fui capaz de ver el aroma de cada planta.

Me di cuenta que compenetrar profundamente nuestros sentidos con los elementos nos permite llegar a comprender el lenguaje de la naturaleza y establecer una comunicación con ella para entender el mensaje que la tierra tiene para nosotros. El aire, el agua, el fuego y la tierra, al igual que nosotros, manejan un lenguaje por el cual expresan su conocimiento que es un adoctrinamiento de la vida para la evolución mental, corporal y espiritual del ser humano.

De igual forma en estos viajes o retiros espirituales, aprendí a establecer comunicación con los demás -

elementos y con algunos animales. Todas las visiones y mensajes de los elementos son los que quiero materializar por medio del arte (Pintura - video arte), el cual sirve como un vehículo mediador y de transformación.

Fotos de los Viajes a la Sierra Nevada de Santa Marta

4.2. Experiencias con la Ayahuasca

Las experiencias que tuve en las tomas de ayahuasca me permitieron entender de forma más profunda la naturaleza, mediante el vuelo mágico-fantástico: “el trance”. Debido a mi relación con los mamos Arhuacos, Kogi y algunos amigos interesados en los enteógenos tuve la oportunidad de conocer algunos taitas del putumayo. En el 2007 participé por la primera vez en una toma de ayahuasca con el Taita (Chamán) Oscar Mojomboy del Putumayo. El ritual estaba conformado por doce personas (incluido el Taita), nos sentamos en un círculo dentro de una maloca mientras que el Taita nos explicaba el significado y el procedimiento del ritual. Después de unos cantos realizados por el Taita para bendecir el ayahuasca, comenzó a llamar persona por persona para darles una copa del remedio (ayahuasca), empezando con los hombres. La bebida era de color café oscuro, espesa y extremadamente amarga.

Después de haber tomado el remedio cada uno regresó a su puesto y nos quedamos esperando la reacción. De un momento al otro sentí algo que se revolcaba y se movía fuertemente en mi estómago, respiré profundamente para controlar las ganas de vomitar que tenía. Experimenté un cosquilleo en las palmas de las manos, el estómago y las piernas- se me empezaron a adormecer hasta que llegó el momento en que no podía controlar mis extremidades y me quedé paralizado. Empecé a meditar en un esfuerzo para retomar el control de mi cuerpo y quitar la presión que sentía, de repente tuve una sensación de náusea, como si hubiera una culebra dentro de mi estómago queriendo salir de mi. Sentí el vómito subiendo desde lo más profundo de mi estómago hacía mi garganta y de repente me encontré en el baño vomitando incontrolablemente. Intentaba respirar pero no lo lograba- durante un instante consciente me dio miedo de ahogarme. A pesar del dolor, entendía que me estaba limpiando y que éste era una parte vital de la curación- me estaba purgando de todas las sustancias y comidas des armónicas presentes en mi cuerpo. Con ‘des armónicas’ me refiero a comidas poco fructíferas para mi organismo o/y preparadas en producción masiva, como las gaseosas, carnes rojas y paquetes que había consumido durante toda mi vida.

Cuando acabé de vomitar, recuperé el control y continué meditando pero me llegaban imágenes y sensaciones muy dolorosas. Era como si cada músculo estuviera siendo exprimido por una fuerza poderosa; me sentía muy débil y buscaba la forma de estabilizarme (parado, acostado, sentado), pero no lo lograba.

Después de unos minutos me dieron ganas de vomitar nuevamente y en ésta ocasión todos los pensamientos negativos y ofensas directas e indirectas que había cometido durante toda mi vida entraban y daban vueltas por mi cabeza, invadiendo mi mente y

enloqueciéndome. Experimenté una sensación de muerte, como si hubiera abandonado mi cuerpo. Fui capaz de ver mis debilidades y fortalezas personales y entender la calidad de persona que había sido a lo largo de mi vida. Comprendí que era necesario aceptar cada acto que había cometido para estar en paz conmigo mismo y con los demás.

Estoy navegando en un río de colores fucsia y morado simétrico y asimétrico al mismo tiempo. El río está conformado por hexágonos, triángulos y pentágonos que se funden y se mezclan entre sí, generando un movimiento fluido que me permite ver y sentir que soy el agua, el aire, la tierra y el fuego simultáneamente. Estoy sumergido en una especie de materia que hoy en día no logro comprender, era como un metal líquido, aire, sólido, aceitoso con diferentes temperaturas. Me siento como el todo. El río tiene túneles que me conectan con lugares muy lejanos que a su vez se convierten en lugares muy cercanos. Lo externo es igual a lo interno y el camino de la izquierda me conduce a la derecha y viceversa, en realidad todo se convierte en una sola cosa, divina y perfecta: el adelante el atrás, arriba abajo, frío caliente, duro suave- todo se forma en uno.

José Quiñones, un amigo muy especial empieza a cantar y tocar guitarra. Veo cada onda sonora que en ocasiones entra y atraviesa mi cuerpo. Miro mis manos y veo como el color y la forma del sonido llegan a los poros de mi piel para penetrar hasta lo más profundo de mi cuerpo y de mi ser. Siento como la música entra a curar mi cuerpo y a jugar con cada partícula, fluyendo nuevamente en ese gran río de colores.

Soy capaz de saborear la música- su forma y sus colores. Siento una presencia muy poderosa en mi cuerpo, en José y en el lugar: es la presencia de un gran maestro que viene a compartir su sabiduría. La enseñanza en éste momento es de dejar fluir todo, no forzar nada e intentar estar lo más pasivo posible en el instante con mucho amor igual al gran río de colores.

4.2.1 Experiencia en Puerto Limón- Putumayo

En Abril de éste año fui a visitar al Taita Oscar a su casa en Puerto Limón, Putumayo. El motivo de éste viaje fue tomar ayahuasca en la tierra nativa de la planta. A pesar de haber tomado unas 25 veces en mi ciudad de origen (Bogotá) y en pueblos cercanos (e.j. Mesitas, Tenjo), varias personas que habían tomado el en Putumayo me informaron que los efectos de tomar en la tierra del yajé son más profundos. Duré una semana en Puerto Limón en la casa del Taita, durante la cual compartí con él y su familia, aprendiendo de sus costumbres y tradiciones; antes de las dos tomas de ayahuasca en que participé, el Taita me llevó a caminar por la selva y los ríos Caquetá y Mocoa.

La primera toma comenzó a la 1 de la mañana en compañía del Taita, su esposa y una amiga:

Un pajarito enfrente mío me absorbe con su canto y me lleva volando por un cosmos triangular alargado de sonidos agudos, rojos y naranjas que llegan a través de líneas. Las líneas tienen como punto de partida un punto de fuga que viaja al infinito a través de diferentes direcciones verticales y diagonales que se desprenden del horizonte.

Aquel canto cálido del pájaro se mueve por dentro de la selva espesa en la que me encuentro (Puerto limón- Putumayo). El sonido viene hacía mi cuerpo como ondas en forma triangular que penetran los poros de mi piel y entran a mi cuerpo como hilos musicales de color naranja. El verde intenso y profundo de la selva se expande frente a mis ojos y entra por mi retina, penetrando hasta lo más profundo de mi visión y llegando a mi corazón para sentir un alivio y una hermosa mezcla de colores complementarios en mi cuerpo.

Cuando se deforman los triángulos entran en caos y se reorganizan en hexágonos para poder volver a estar en armonía compactos en un elemento sólido que se vuelve a transformar en líquido y se desmaterializa para hacer parte de una gran cantidad de geometría lumínica que crea su espacio y se expande en el. Es como el fin de un principio que puede ser un fin.

El collar de semillas que tiene el Taita en su pecho produce un sonido que se asemeja al del agua, así se puede establecer un contacto con el agua logrando comprender su lenguaje por medio de una semilla que nos da un acercamiento básico sobre el sonido que producen los ríos y las cascadas.

La luna me está invitando a ella con una cantidad de arco iris que vienen hacía mí como muchos aros que se conectan entre si y forman un túnel de colores en medio de la noche oscura para llevarme hasta ella y permitirme ver esta tierra desde esta luna. La luna está sonando como si le diera un golpe fuerte a un bombo que resuena y genera una reverberación infinita dentro de mis venas. Siento que la luna me cura con su presencia, su luz y su sonido.

Hay muchos ojos en el aire que aparecen y desaparecen.

Un hombre esta vomitando a unos metros del fuego y veo como sale de la boca de él una gran cantidad de hexágonos y de geometría desordenada que generan mucho caos en él. Estos hexágonos viajan por la tierra y el espacio hasta el fuego, cuando llegan al fuego se organizan en diferentes formas parecidas a cadenas de ADN y se devuelven por encima de

los hexágonos desorganizados para entrar nuevamente por la coronilla del hombre.

Está limpiando y reorganizando su geometría que es son sus pensamientos, su salud y su amor.

Hay muchos rostros en el fuego que se mueven y cambian su forma para mostrarme caminos y cuevas que nunca antes había visto.

El rojo del fuego es muy intenso y siento que su calor me ayuda.

Hace un rato me fui a dar una vuelta y vi unas cosas muy raras que no sé cómo explicar, pero puedo decir que era como la trompa y parte de la cara de un elefante formado por geometría y líneas verticales por las que se movían una gran cantidad de puntos verde y rojo muy vivo.

Los puntos entraban en mis ojos y no podía ver el espacio a mi alrededor, abría y cerraba los ojos y seguía viendo lo mismo, daba igual tener los ojos abiertos o cerrados seguía viendo puntos de colores que formaban espirales que se derretían y se fundían entre ellos para poder cambiar su forma permanentemente. El color era como burbujas de agua que viajaba por mis venas. El sonido era como el que produce un mosquito cuando vuela pero muchísimo más grave y constante, entraba y salía por mis poros, eso me hacía sentir un cosquilleo. Sentí que mi cuerpo se empezó adormecer y no podía controlar el movimiento.

Después me convertí en unas líneas que no sabía para donde iban y se comenzaron a dispersar, eso me dio ganas de vomitar y aparecí debajo de una palma de plátano en la cual me arrodille y le pedí que me ayudara a estar menos expandido, no entendía lo que veía ni sabía porque camino coger, me agarre fuertemente del tronco de la palma y ella compartió su energía conmigo la pude sentir por dentro como si yo fuera ella, la consentí con mis manos y le dije que era muy hermosa. Después me quede llorando un rato debajo de la palma y me vine a sentarme cerca del fuego.

Si los gallos no cantaran de pronto el sol no saldría, los gallos se comunican entre ellos y su canto unido manda una frecuencia que viaja a través del espacio hasta llegar al sol, eso le encanta al sol. Después los pajaritos y los otros animales mandan más sonidos que son una orquesta completa.

Vivo enteogenizado y siento que puedo estar presente aquí y allá para que mi cuerpo flote por él en esa geometría lumínica como si el mundo fuera millones de ríos que recorren miles de kilómetros y caminos para que finalmente se encuentren en un mar de colores.

Esta vida no es más que un pequeño o grande fragmento del gran camino eterno evolutivo que tendrá la existencia.

Al amanecer el Taita Oscar me dijo “hágame película de la sanación con la mujer” (filmar). La sanación es la parte final de la ceremonia donde se limpia o cura la gente con plantas y cantos. Seguía bajo en trance enteogénico, viendo hermosas formas geométricas de colores en lugar, pero saqué mi cámara de video para grabar la curación y sus cantos. Cuando empezó la curación veía el aura del taita y su mujer, a quien hacía la curación. El taita empezó a batir unas hojas y plumas que tenía en la mano de las cuales salía una gran cantidad de luces de colores como arco iris que entraban en su esposa. Sorprendentemente en el momento que miraba por el visor de la cámara no veía las luces ni las formas geométricas en el lugar, sólo veía su aspecto ordinario. Por esta razón el taita y su esposa en algunas ocasiones salen del cuadro: tenía mi cámara en la mano dirigiéndola hacia ellos pero quería ver el rito en vivo para ver las luces y formas geométricas que se generaban en el espacio cuando el taita cantaba y batía la guaira (hojas - rama).

En ese momento sentía mi visión funcionando como dice el Taita Edgar Orlando “ver más allá de lo que está ocurriendo”- a través de la cámara no podía ver ‘el mas allá’ por que como dice Dalí (y el yajé): “la cámara posee un ojo mecánico creado por el hombre en cambio yo poseo un ojo divino creado por Dios” que puede ver el más allá.

Estaba viendo al más allá y visionando el amor que entraba en música y formas geométricas lumínicas de colores para lograr la curación.

Puerto Limón – Putumayo. Taita Oscar en sanación con su mujer

Capítulo 5: Visión chamánica y visión artística: Contextos de curación

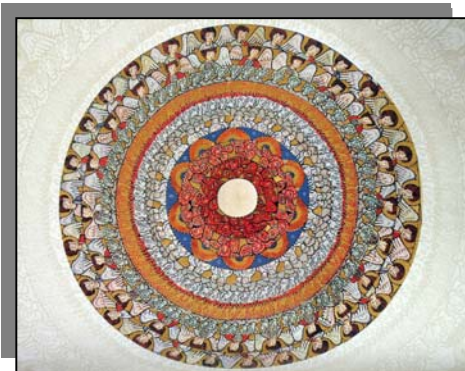
Durante muchos periodos de la historia, la espiritualidad, las visiones y la enteogenización (estados modificados de conciencia- otros mundos) han acompañado a la pintura y han sido fuentes de inspiración para muchos artistas.

Los pintores a los cuales hago referencia en éste trabajo me han inspirado en varios aspectos y por ésta razón he seleccionado algunas de sus obras para analizar. Algunos de ellos han sido una gran influencia en mis pinturas y mis videos por la madurez de sus conceptos, la naturalidad de sus temas, sus perspectivas, la espontaneidad de sus obras y sus impresiones poéticas. Desde mi punto de vista estas obras, de las cuales haré un breve comentario académico, están basadas en o relacionadas con estados alterados de conciencia.

También escribí algunas notas sobre las obras bajo estado de trance (enteogenizado) ya que en éste estado se expanden los sentidos y se logra una mezcla sensorial que permite saborear la imagen, escuchar el color y ver más de lo que normalmente se ve en un estado ordinario de conciencia. Curiosamente, al mirar las obras bajo estado de trance vi cosas que no vi a través de la cámara. Al igual al capítulo cuatro, los escritos en fuente *itálica* fueron realizados en trance, con la excepción de las citas.

Referentes Visuales.

En el siglo XII se puede encontrar evidencias tempranas de este arte simbólico y visionario en el trabajo de **Hildegard de Bingen**, una poderosa abadesa que elaboró un importante texto explicando los símbolos de las visiones que ilustro o ilumino. Las visiones que ella tuvo fueron materializadas por algunos pintores anónimos.

Hildegard de Bingen

Sexta visión. *LOS SONIDOS*

LOS COROS DE LOS ÁNGELES.

Pintor anónimo.

Esta visión de Hildegard de Bingen trae a mi mente el recuerdo de una toma de ayahuasca donde experimenté desmaterialización corporal, girando en un espiral de colores hacia el infinito.

JOAN MIRÓ

Nocturno.

Descargado de
<http://historia.mforos.com>

Una gran cantidad de sonidos silban mientras están viajando por dentro de una línea que se conecta con todo a través de unos puntos de donde salen sonidos que se juntan y se disuelven en el espacio. El sonido brillante se está convirtiendo en estrellas que se estallan y se convierten en gente. Venimos de una estrella y somos una estrella.

No somos más que un punto de luz que se encuentra viajando eternamente por una infinidad de posibilidades existentes.

Es fuego pero no quema porque uno es el fuego.

Joan Miró propone un nuevo mundo de símbolos generando contraste con colores puros. Un ejemplo es el “Nocturno” la cual contemple enteogenizado, inspirada en el cielo, en medio de la guerra en Europa. Con este trabajo Miró demuestra su capacidad de escapatoria, a partir de lo que se vivía en el mundo profano.

El Bosco

El jardín de las Delicias

Óleo Sobre tabla

220 cm x 389 cm

1500 - 1505

Imagen descargada de <http://images.google.com/en> 02-04-2009

Tremendamente expandido, viendo a través de los ojos de cada uno de los personajes en el cuadro. Hay una máquina que produce naturaleza - las máquinas son núcleos sagrados que crean los pájaros que salen volando de ellas y también produce un río de

agua pura que suena como burbujas que están flotando en el aire. Las esferas son puertas de entrada y salida hacia otros mundos. Cada esfera se ubica en un lugar específico para lograr pasar de una a otra simplemente entrando en ellas. Hay unos árboles que funcionan como antenas para recibir diferentes frecuencias de otros mundos.

Las antenas captan ondas que se materializan para traer seres existentes de otro mundo a este, es lo mismo que pasa con la luz que la pacha mama y cada uno de nosotros enviamos por el espacio y que en algún lugar son captadas por antenas que nos materializan en otro lugar para compartir con nosotros su territorio. Aquí se reúnen todos para compartir.

Hay música en el lugar que suena desde el aire.

Mucho verde y rojo complementario genera una vibración que entra por mis ojos y equilibra frecuencias tonales en mí.

Una gran cantidad de mundos unidos para disfrutar y para compartir. Una cantidad de seres, se mezclan y generan otros diferentes.

Jerónimo Bosch (El Bosco) creó un mundo único de visiones grandiosas simbólicas y clarividentes del cielo y el infierno.

William Blake

La aparición de Beatriz

Acuarela sobre papel

37 x 52,5 cm

1824-1827

Imagen descargada de

<http://upload.wikimedia.org>

La pintura contiene una gran cantidad de espacios negativos que generan diferentes movimientos simultáneos.

Hay unos seres que se están comunicando telepáticamente a través del color que viaja por el espacio en el cual hay una gran cantidad de ojos.

Los ojos están mirándonos para colarse en este plano y llevar esta información a otros planos.

Hay un ser que parece una mezcla entre águila y tigre puede ser que dos seres se mezclaron por medio de su luz.

Se mueve en espiral de derecha a izquierda y viceversa, lleva dentro de él una cantidad de cuerpos que se están derritiendo para convertirse en espacio negativo eterno.

Es una mezcla de energía arco iris que lo contiene todo.

La pintura de William Blake se basa en visiones fantásticas de rico simbolismo. Para Blake pintar no tenía nada que ver con copiar la naturaleza, sino que era un arte de imaginación divina.

Vincent van Gogh

La noche estrellada

Óleo sobre lienzo

73,7 cm × 92,1 cm

1889

Imagen descargada de:

<http://historia.mforos.com/1007872/6725920-vicent-van-gogh/>

Una gran cantidad de energía que se mueve en espiral por el espacio. Abre y conecta caminos entre infinitos sistemas vivientes que cuidan los soles con su luz. Hay ondas que vienen recorriendo largos caminos y están de paso por aquí, algunas de estas ondas me absorben invitándome a recorrer los caminos estando aquí presente.

Las estrellas me muestran los seres que contienen, son como plantas de luz que danzan muy felices.

Van Gogh permitió al ritmo del cosmos, la energía universal, resonar a través de sus trabajos; sus paisajes estaban saturados de espiritualidad.

Imagen descargada en: <http://images.google.co.uk/05/03/09>

Salvador Dalí

Galacidalacidesoxyribonucleicacid.

Oleo sobre tela

24x36inches

1963.

En esta pintura está plasmada la historia del universo, del cosmos de los Dioses, de la humanidad y la existencia cíclica.

Si en algún momento la luz no puede fluir y esparcirse por mucho humo, se filtrara y finalmente después de un gran proceso sagrado se convierte en luz para cumplir con el ciclo divino de la creación.

El Maestro Dalí lograba la desmaterialización de su materia para unirse a todo el cosmos y así lograr romper fronteras dimensionales. Dalí es un ser totalmente abierto a la creación, vive simultáneamente en múltiples frecuencias. Se encuentra abriendo puertas

dimensionales para navegar por la existencia y poder pasar de un mundo a otro sirviendo como intermediario para comunicar conocimiento entre mundos existentes...

Dalí tenía comunicación directa con los insectos. Especialmente con una mosca que se paraba sobre su bigote cuando pintaba. Genio con ayuda de los insectos que son ventanas al universo que muestran visualmente una gran cantidad de universos existentes a los cuales podemos acceder comprendiendo los caminos plasmados en los insectos. Estoy seguro que estos caminos que Dalí recorrió, los transitó enteogenizado. Quiero decir lumínicamente abierto, con los sentidos expandidos viviendo y viendo simultáneamente todos los tiempos posibles de la humanidad, del sistema, de la galaxia, del cosmos y de lo existente.

En la pintura hay un maestro en la esquina superior a la izquierda que muestra un mensaje o escritos a un ser iluminado en la parte central inferior.

Hay un toro escondido en la niebla, seres que viajan por las nubes, unos indios que corren con unas lanzas y se dirigen hacia una gran cantidad de puntos aglomerados que parecen un mapa o algo similar a una célula.

En la parte derecha hay una gran cantidad de hombres armados que se apuntan entre ellos mismos como si estuvieran hipnotizados o paralizados, entre ellos forman grupos de 4 personas, forman un cubo con sus cuerpos, con sus armas y con sus sombras. Los cuatro hombres están apuntando con un arma a la cabeza de un hombre y también están siendo apuntados con un arma hacia la cabeza. Probablemente si alguien dispara todos mueren.

Las sombras de los hombres forman una construcción molecular-geométrica que esta desintegrándose y dirigiéndose hacia un punto de fuga que viaja al fondo del horizonte, para ser recibido por un ser de nubes que se dirige a convertirse en ángel el cual está siendo iluminado por el sol mientras que unos seres o espíritus pasan flotando y suenan como el viento frío cálido, desolado y...

Al final de los hombres hay una nube de humo que los envuelve en oscuridad. Después de abandonar el cuerpo unos seres en las nubes reciben toda la geometría que recorre mi interior que también es el exterior.

Todo eso pasa mientras un ser de pelo largo que viste una túnica contempla todo lo que sucede.

Hay una música. Se escucha el sonido que viene del sol y entra en mí como una gran cantidad de la electricidad. Al mismo tiempo se escucha el sonido del tiempo como el viento y el sonido de las estrellas como campanitas intermitentes muuuuy agudas y brillantes, que visualmente son como chispas de fuego.

Cuando queden cuatro todo llegara a su fin que realmente es el comienzo de otro fin. Se convertirán en luz. El yajé es familia infinita.

En este caso la pintura cumple la misma función que el yajé, ya que nos abre muchas puertas existentes de la vida.

Se siente caliente, es pura energía alrededor que soy el interior del alrededor que es pura energía.

Diferentes etapas del proceso en proceso del proceso o de los mundos y dimensiones paralelos vitales en este mismo instante.

Están las montañas, los mares... Los hombres están parados sobre el borde de la playa y las olas les mojan los pies.

Cuando el mar nos siente nos sana con su frecuencia que armoniza los puntos de luz, el aura, el espíritu, la geometría sagrada y los ríos de luz que viajan a través del universo conectándonos con sus latigazos de fuego, con la existencia abriéndonos caminos de irradiación en la nada y en la

Son muchos tiempos que están sucediendo simultáneamente .uno se puede mover en todos esos tiempos abriendo la puerta mediante la expansión y el dialogo de nuestros sentidos.

Surrealista, visionario, iluminado, genio, maestro, hexagonizado, enteogenizado, Dalí.

Salvador Dalí trabajaba con imágenes tomadas de los sueños, según Breton, "...abusando de ellas poniendo en peligro la credibilidad del Surrealismo...". Inventó lo que él mismo llamó "método paranoico-crítico", una mezcla entre la técnica de reflexión de Da Vinci por medio de la cual observando una pared se podía ver como salían formas y técnicas de frottage; producto de esta técnica son las obras en las que se ven dos imágenes en un sola composición.

Alex Grey

Oversoul 1997

Oil on linen

30 x 40 inches

Imagen descargada de: www.alexgrey.com

Aquí podemos ver un hombre expandido en su totalidad que se desmaterializa y se une por un punto de luz blanca al cosmos de cosmos que contiene cosmos.

Se une a todo convirtiéndose en fuego para salir y unificarse a todo el planeta tierra, a la luna hermosa, al sistema solar, a las galaxias, y al universo.

Soy el fuego líquido gaseoso que viaja por los ríos de luz que fluyen por la existencia dentro y fuera de cada uno de nuestro cosmos interior.

Este cuerpo solo es parte del proceso, somos intermediarios de información sagrada que circula por el cosmos exterior que en realidad es el interior y viceversa.

Vamos pasando y pasando información generación tras generación pero no olvidemos enseñar el yajé en este caso el lenguaje por el cual nos podemos comunicar con: los elementos, con la materia, con lo líquido, con lo sólido, con lo gaseoso, con el aire que es nuestro aliento, con el agua que es nuestra sangre, con la tierra que es nuestra carne y con el fuego que es nuestro espíritu, eso veo eso soy y eso aprendí de los Arhuacos de los Kogi de Los Wiwa de los Cancuamos de los Cofan de los Siona y de los Inganos gente natural con la que he tenido el privilegio de compartir palabra y amistad.

Los ojos son las ventanas al universo interior que se conecta con el exterior y así infinitamente por toda la eternidad.

Por eso en esta pintura podemos observar que esta vida es solo un soplo de todo el proceso en el que estamos metidos.

Alex grey

Painting.

Oil on linen 30x 40 inches

1998

Descargada de: www.alexgrey.com

En la paleta que tiene en la mano izquierda hay pintura de colores que fluye y se juntan como ríos para después formar una especie de órgano intestinal.

El iluminado iluminado está siendo guiado por un ser lumínico (ángel) que tiene un burbuja de agua de aire o una esfera de cristal en su tercer ojo y está unido a todo lo existente.

Está conectado con la luz de grandes maestros, pensadores y científicos de la historia, entre ellos veo a Van Gogh, Frida , Albert Hoffman etc...

El iluminado está plasmando la obra en el lienzo por medio de su mano y proyectando con sus ojos sobre el lienzo el mensaje que un ángel le está mandando por las ventanas del universo interior directamente al centro de su cerebro (glándula pineal-comunicadora o puente entre hemisferio izquierda y derecha del cerebro) para que se abra su tercer ojo y lo vea directamente materializado en un tiempo futuro que es el mismo presente y pasado.

Tiene conectados varios puntos de luz por medio de su eje central que sale por su coronilla para viajar por el universo como espermatozoides.

Una mano del ángel ilumina su espalda con un ojo de luz que tiene en la palma de la mano.

En la parte inferior izquierda hay unos demonios que miran asustados y enfurecidos al artista médium o iluminado que está pintando una puerta dimensional al oleo. Los demonios están enfurecidos por que hay evolución lumínica que viene pasando de plano en plano.

Toda la imagen está llena de unas líneas que se mueven y parecen rayos, electricidad, energía, ríos y venas de colores complementarios, verdes – rojos, naranja – azul.

Del lienzo sale y entra una gran cantidad de colores luz que se unen para ser amarillo.

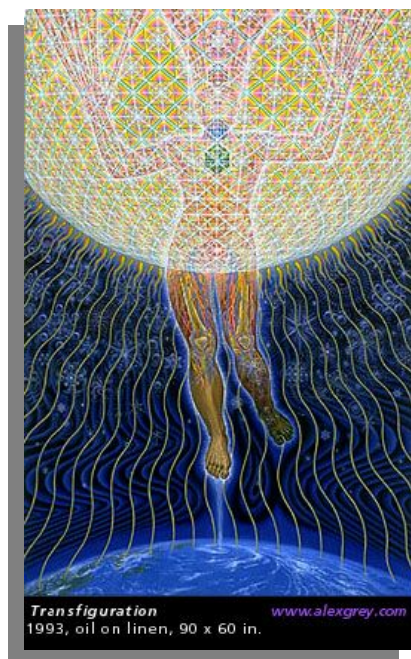
La obra de arte parece fuego que es el espíritu que se conecta con el gran espíritu.

En el fondo de la pintura parece estar la nada o el espacio lo cual me permite ver...

Hay un pintor pintando en la mitad del espacio o de la nada lo negro.

Hay muchos puntos de luz unidos a través de líneas que forman un gran mapa que muestra los ríos y caminos que fluyen por el espacio interior y exterior.

El espacio negativo es igual de protagonista al positivo.

Alex Grey

Transfiguration

Oleo sobre tela

90 x 60 in

1993

Lo mismo que veo en esta pintura es lo mismo que veo alrededor mío cuando vengo aquí a tomar yajé o a conectarme con las plantas para que me sirvan como medio para expandir mis sentidos y poder interconectarlos para establecer el diálogo directo con todo lo existente simultáneamente.

Se logra la multi-presencia mirando esta pintura con el remedio a través del remedio.

Hay caminos de arco iris que recorren e iluminan el espacio.

Esto es lo que pasa cuando uno toma yajé.

Hay un hombre un hombre desmaterializándose para convertirse en geometría - pinta.

Pinta se le llama a las figuras y geometría divina que uno ve cuando toma el remedio.

*“El trabajo de **Alex Grey** es una rica amalgama que incluye referencias a las antiguas fuentes hindúes y tibetanas así como a la ilustración contemporánea médica y científica. La precisión detallada de su trabajo nace de la obsesión por experimentar y comunicar la naturaleza multidimensional de uno mismo y el potencial de transformación y evolución de la conciencia.”⁶⁴*

⁶⁴ Espejos Sagrados- el arte visionario de Alex Grey p. 15

Odilon Redon

Ofelia, hacia
1900-1905

Fuente: [El príncipe de los sueños](#)

En un estado de o trance navegando por el color que suena como las hojas en el agua circulando por el cuerpo.

“Mis dibujos inspiran, no definen. No determinan nada, nos sitúan como la música en el mundo ambiguo de lo indeterminado.” ⁷

Efectivamente nos lleva a un mundo libre y extraordinario en el que podemos experimentar múltiples emociones. En sus obras, Redon mezcla el pastel con el óleo generando fuertes contrastes tonales, de color y de textura que nos remiten a múltiples atmósferas.

Me identifico con Redon por la forma como explora el color, generando espacios contrastados e incandescentes llenos de vida, espacios que remiten a mundos extraordinarios, similares a los que se puede entrar por medio de los enteógenos.

La figura humana siempre está dentro de la naturaleza, lo que genera un equilibrio entre lo figurativo y lo no figurativo en tu obra.

Existe una coincidencia muy particular en la obra de él con respecto a la figura humana en deformación, pues sin imponer ningún proceso en mi obra, la mayoría de mis pinturas también presentan figura humana deformándose y mezclada con la naturaleza.

⁷ Michael Gibson, Odilon Redon, el príncipe de los sueños. Ed. Taschen, Alemania 1998, p. 7.

Paul Klee

Hermitage.

1918.

Fuente: www.abcgallery.com

Debajo de la tierra hay muchas cosas que se mueven y se conectan con el fuego interno. El fuego interno es la sangre.

Todas las líneas energéticas que corren constantemente por dentro de la tierra se retroalimentan entre ellas, pero cuando están muy cargadas buscan salida por los árboles y por las montañas. Cuando todas las líneas salen se vuelven transparentes y viajan hasta el sol donde se unen en el centro del fuego para volver a entrar al centro de la tierra.

Hay unos templos y lugares específicos donde podemos ir en cuerpo para recibir la luz de las líneas que salen todo el tiempo desde el centro de la tierra.

Hay unos animalitos que forman con su canto un color que les gusta a las líneas de luz que se mueven rápidamente formando esferas en el territorio.

“...sus pinturas y acuarelas mostraron el dominio de unas armonías cromáticas delicadas y de ensueño... Klee fue también un maestro del dibujo y muchos de ellos son complicadas líneas con un contenido que deriva de una imaginaria fantástica o ensoñada...”⁶⁵

⁶⁵ Leroy Cathrin, 2004

Pablo Amaringo
PULSATIONS
Oleo sobre tela

Fuente: *Ayahwasca Visions* by Pablo Amaringo, p180

Una corriente de luz sonora en forma de serpiente atraviesa el espacio y sirve de puente entre dos dimensiones. De la serpiente lumínica sales ondas que se convierten en gotas de agua y chocan contra en aire generando un sonido agudo que se filtra por las grietas y poros que hay entre cada dimensión. Las ondas sufren un cambio en su forma al filtrarse por los poros que son como puertas que permiten la entrada energética a este plano. Las ondas que llegan se funden con las que están, así crean unas que viajan con otra forma hacia nuestro interior para llegar y presentarse ante nosotros y compartir su belleza.

Al mismo tiempo que entran puntos de luz salen algunos que se dirigen.

El color es una máquina del tiempo.

Jose Bedia
La Partida
2006

ACRILICO
24X72 INCHES

Descargade de <http://images.google.co.uk/>

Uniendo puntos de luz para formar el pasado lumínico que es el mismo futuro y se lleva en el presente.

El hombre lleva una carga energética con la que se conecta a la luz que es lo existente en la oscuridad.

Las nubes observan y son testigo del tiempo

Estos maestros tuvieron el poder de lograr estados alterados de conciencia, concentración, imaginación, enteogenización o el ensueño místico que les permitió percibir la divinidad para poder crear imágenes visionarias o representativas que despiertan a un mundo extraordinario.

Capítulo 6: Análisis de Obras

6.1. Antecedentes

6.1.1. Pinturas Antecedentes

En esta sección voy a incluir obras que he hecho en los últimos cinco años y que considero relacionadas con el tema.

Alexander Sastoque B

31.13 Mega Bytes

Óleo sobre tela

320 x 60 cm.

2007

Esta obra es muy importante ya que marca un cambio en el trabajo que venía haciendo como artista antes del 2007. Antes de trabajar entorno a los enteógenos y comunidades indígenas siempre trabajaba mis obras entorno a la tecnología, pero a raíz de mi primera toma de yajé mi vida y mis obras cambiaron en gran medida sus conceptos.

Intentaba crear una mezcla entre dos conceptos y así muestra la dualidad infundada entre lo natural y lo artificial. Involucra medios análogos y digitales. El desarrollo de la obra parte del ejercicio de capturar imágenes sacadas de internet, yuxtapuestas e intervenidas digitalmente con mis fotografías (imágenes de la naturaleza) y materializando éste fotomontaje análogamente en pintura al óleo.

Alex Sastoque

Felicidad en trance

Oleo sobre lienzo

150 x 150 cm

2008

Felicidad en trance es una pintura al oleo que muestra la imagen de una visión fantástica y experiencia espiritual obtenida en un viaje de ayahuasca. Visualmente podemos observar unos niños que se convierten en luz y pasan a ser parte de un gran mandal que se integra a todo el universo. El ojo de Dios está presente en todos los rincones de la pintura.

Los colores complementarios de sus atuendos y de la naturaleza generan una vibración muy fuerte que a su vez equilibra el espacio. Por esta razón considero esta pintura como una imagen sagrada ya que es una imagen sanadora, es medicina visual de un plano paralelo a este.

Las siguientes pinturas son retratos y representaciones de amigos indígenas que conocí en mis viajes a territorios indígenas. Dentro de sus cuerpos y sus prendas se puede observar unos paisajes ocultos que también vi en mis viajes.

Alex Sastoque

Pinta del gran hexagono.

Oleo sobre tela.

70 cm x 100 cm

2008

Esta pintura es la representación de una visión que tuve en una toma de ayahuasca.

Me encontraba en un trance profundo cuando el taita empezó a cantar y vi como se empezó a convertirse en una cantidad de figuras geométricas que a su vez generaban un mandala que se movía en espiral cuando el Taita prolongaba un canto específico.

Después el Taita salió de su cuerpo para unirse con el gran hexágono donde se encontró con el espíritu el jaguar y se fundieron en uno solo. Vi como el Taita se convertía en jaguar en todos sentidos, es decir en un sentido corporal, mental, espiritual, visual y sonoro. Literalmente veía en él un jaguar con todas sus manchas. El canto se empezó a convertir en los rugidos de un jaguar. Cuando miraba el rostro del Taita, lo veía girando en círculo alternándose con unas caras de jaguar ya que ellos dos se habían convertido en uno mismo.

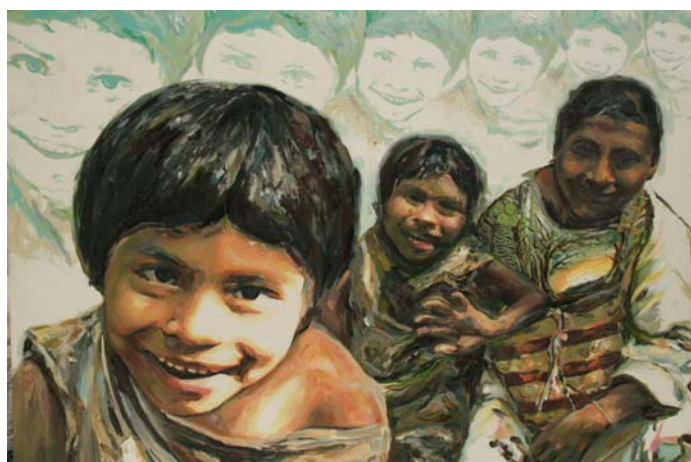
Vi como empezó a entrar por su cara un rayo de luz que entraba por un costado de su cara y por sus ojos. El rayo de luz se convirtió en fuego. Quería estar más consciente para preguntarme si lo que veía era real aunque en el fondo estaba seguro de lo que estaba viendo. En la obra se ve una luz amarilla muy fuerte que ilumina al Taita por un lado de su cara y que representa el fuego. El fuego viajó a través de su cuerpo hasta llegar al collar de colmillos de jaguar. Viajó también a través del espacio hasta encontrarse con el agua, lo cual podemos ver

en las esquinas inferiores del cuadro. El fuego y el agua juntos viajaron por el aire para entrar en el cuerpo del Taita que era la tierra y que se fundía en el verde que se ve en el cuadro.

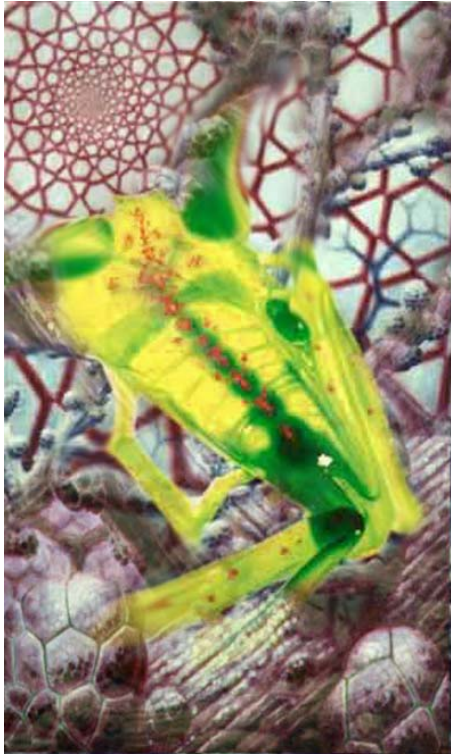
Todas las energías de los elementos viajaban juntos con otros espíritus para navegar a través del mandala que vemos en el centro de la pintura. En la cosmovisión indígena el universo es representado en forma hexagonal, al igual al mandala que es el punto de partida del cuadro. Del mandala podía ver cómo salía una cantidad de geometría que parecía insectos. En un momento, vi el espacio enfrente mío que se prolongó al infinito generando eternas dimensiones; éstas dimensiones se ven representadas en cuatro rectángulos que contienen lo existente del instante.

Los cantos que hacía el Taita me mostraban muchos caminos verdes y rojos brillantes y complementarios que vibraban, generando un cosquilleo agradable en mi cuerpo.

-Las siguientes pinturas (Oleo sobre tela) son visiones enteogenicas y retratos de algunos indígenas con los que he establecido amistad:

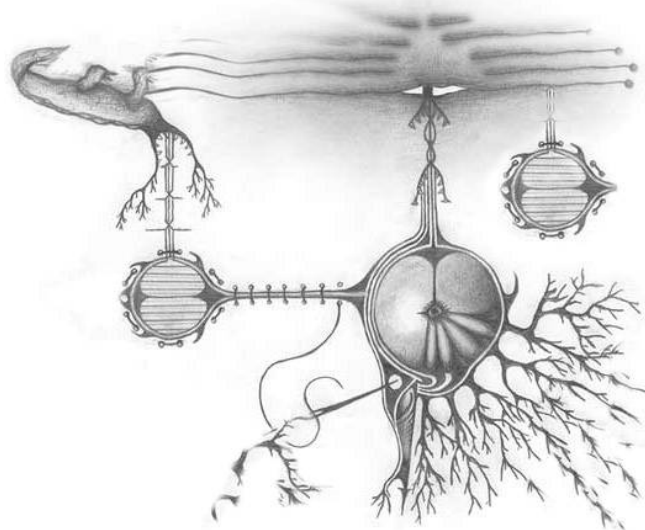

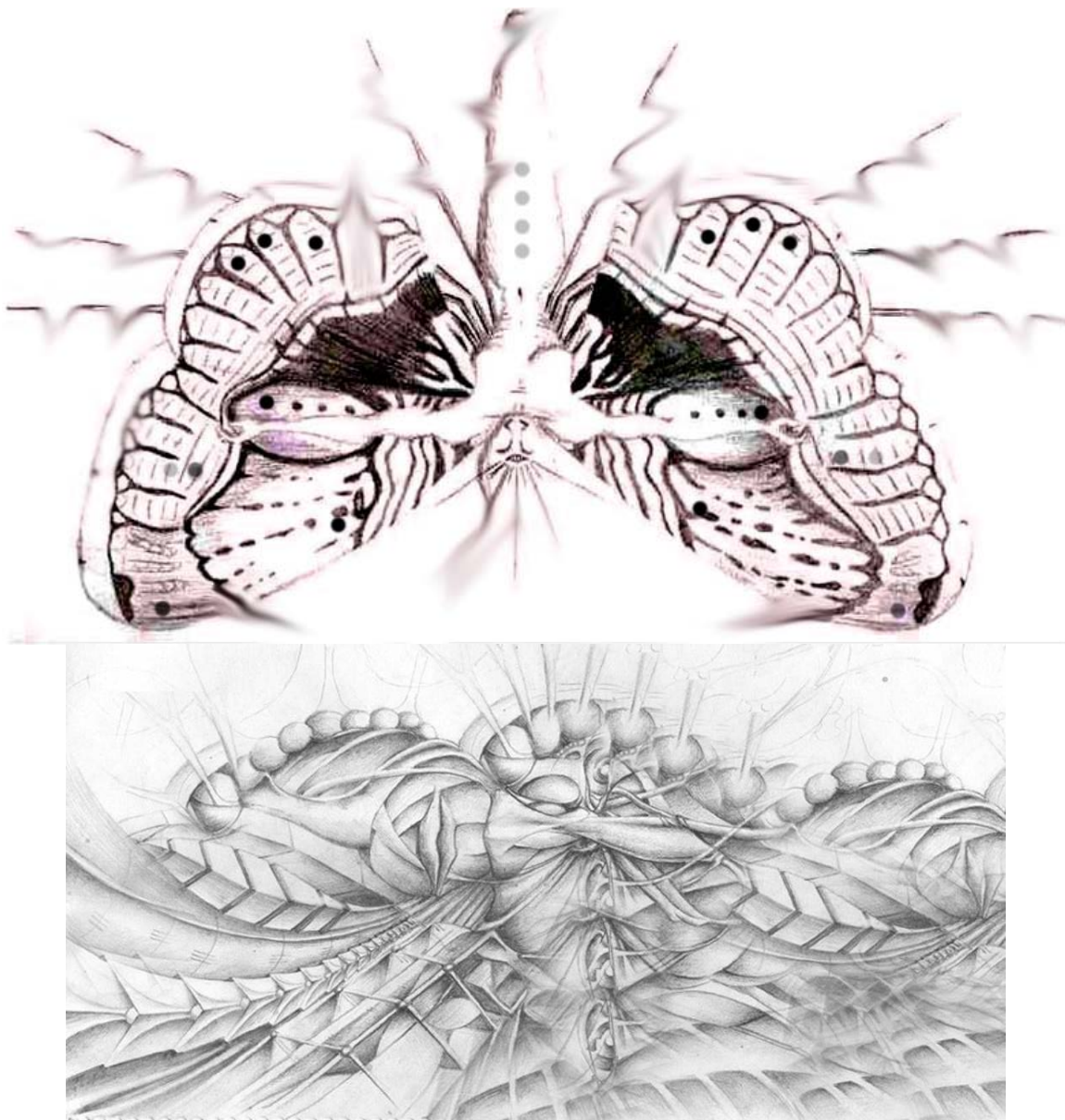

6.1.2. Dibujos

Dibujos realizados a partir de experiencias enteogénicas.

6.2. Pinturas del Trabajo de Grado

“La capacidad de los enteógenos para mejorar los resultados creativos, medidos de una forma objetiva, ha sido demostrada en la comunidad científica...”⁶⁶

Las obras que he realizado para la tesis, y que voy a analizar a continuación son la materialización en pintura de las visiones e imágenes que he recibido bajo el efecto de enteógenos.

⁶⁶ Richard Yensen, *Hacia una medicina psiquedélica: reflexiones sobre el uso de enteógenos en psicoterapia*, Los libros de la Liebre de Marzo: Barcelona, 1998, p.22

Alexander Sastoque B

Mandalafractalequiliopentacanutracxizo

Oleo sobre tela

180x130

2009

-Esta pintura es el producto de varias visiones que he recibido en trance.

Veía y me sentía como los dos seres de luz que se encuentran parados en medio de la naturaleza. De ellos sale un gran espiral que se mueve, atrayendo todo lo que se encuentra a su alrededor y sacando todo lo que se encuentra en su interior. En el centro de su pecho hay un rostro de su cosmos o ser interno que expresa un estado profundo de trance.

Tienen puestas unas gafas con una especie de mandala en su interior, lo cual hace alusión a una experiencia de ayahuasca que tuve en la que veía un mandala que entraba por mis ojos y penetraba mi cuerpo. En ese momento no importaba si tenía los ojos abiertos o cerrados- seguía viendo lo mismo, era como tener puestas unas gafas que no me podía quitar. También tienen un tercer ojo en la frente de la cabeza que está abierto en medio de unos rayos de luz. Esto se refiere al hecho de que sentía mucho calor y un cosquilleo en mi frente, lo cual me permitía ver y percibir más allá de lo ordinario- como si tuviera un tercer ojo.

En una toma de ayahuasca en el 2007 el sonido del yapurutu (instrumento de viento) que tocaba el taita Oscar y el sonido que hacía agitando unas plumas me permitían ver y sentirme como si fuera un ave, específicamente una guacamaya, parada sobre una gran cantidad de luz. Por esta razón los seres de luz en la pintura tienen unas guacamayas encima de su cabeza.

Al igual que está plasmado en la obra, veía que mi cuerpo se derretía y se mezclaba con las plantas para fundirme con la naturaleza y ser uno solo con ella.

Dentro de las plantas hay ojos y seres que nos miran todo el tiempo. Nos miran para filtrarse en éste plano y llevar información a otros planos.

En el centro de un árbol veía el rostro de un hombre como si quisiera hablarme, pero no era necesario porque entramos en una especie de comunicación telepática y entendía todo lo que me quería decir y regalar. Entendí que no hablamos porque lo que sentí no se puede expresar con palabras.

La cascada y el río se mueven como si fueran una gran serpiente viajando a gran velocidad hacía un lugar lejano.

En la parte superior de la pintura hay un mandala que entra y sale de un árbol. Vi ésta imagen en una toma de ayahuasca en Tenjo cuando me fui a caminar por un bosque de eucalipto. El árbol me llamaba y me decía que fuera hacia él para entrar en esa gran puerta que empezó a crecer (el mándala). En la pintura salgo yo caminando hacia el árbol que contiene el mandala.

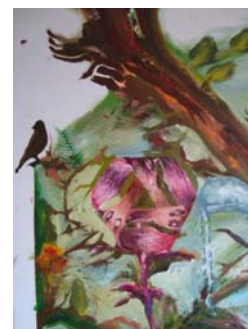
Las personas que están en la pintura son seres cercanos con los que he compartido algunas experiencias enteogénicas. En ocasiones he visto en ellos diferentes puntos y luces de colores que salen de su aura.

En la parte inferior de la pintura me encuentro mirando un rostro que está camuflado en una planta, el rostro vomita por su boca líneas y caminos de diferentes colores que viajan por el aire hasta que llegan a mi cuerpo para rodearlo y fundirse con mi piel.

En julio de 2008 participando en una toma de yajé en la finca en Mesitas, veía encima de José Quiñones, quien tocaba guitarra, una esfera brillante que se movía y cambiaba su tamaño. Salían ondas de la esfera que entraban en José para ser musicalizadas por medio de la guitarra y entrar en nuestros oídos.

El pájaro cantaba parado encima de una ramita de una planta que tenía en su parte superior una estructura hexagonal y triangular; ésta se movía y mandaba unas líneas por dentro de las ramas al pajarito para que cantara esas líneas.

En mi visión el tronco del árbol se mueve y se divide en varios pedacitos como si se estuviera fragmentando. Las hojas hablaban y bailaban entre ellas. Un río salía del tronco del árbol para alimentar y nutrir el árbol mientras que el agua se movía como una serpiente que se convertía en cubos.

Había un viejito escondido entre las ramas de los árboles y el viento, quien tiraba a Lucas unos ríos de líneas verdes.

Lucas está sentado en un árbol mirando algo cuando de repente se le cae encima un río de líneas verdes que se convierten en puntos, los cuales se dispersan alrededor de su cuerpo para protegerlo y acompañar seis esferas de luz azul que contienen un punto morado de luz y que rodean su cuerpo.

Las plantas se convierten en miles de caminos como si fueran muchos ríos que se dividen y van dirigidos hacía el mismo lugar.

Alex Sastoque B

Ayahuasca + Chagro

Oleo sobre tela

180x130

2009

***Una mariposa** me dejo entrar en ella, les mandó saludos y me dijo que la pintara para que la conocieran.*

Esta pintura está inspirada en una mariposa con la que hablé en una toma de ayahuasca en Tenjo y que después volví a encontrar en una toma en el Putumayo

En el centro de la mariposa en medio de dos esferas espiral hay una pequeña pantalla incrustada en la tela. En la pantalla se observa un video arte donde hay un mandala en movimiento con alguna geometría animada, dando un acercamiento más detallado al movimiento de la visión.

La mariposa me mostró en sus alas una cantidad de caminos simétricos que se movían y se abrían como ventanas por las cuales veía gente, especialmente niños que me miraban, sonriendo y saludándome. Algunos de éstos seres me invitaron a seguir pero creía que era imposible entrar por las alas de la mariposa, sin embargo en seguida logré entrar a recorrer los caminos, enfocando mis ojos hacia las líneas de colores complementarios rojo y verde que tenía la mariposa. Esa vibración que entraba por mis ojos llegaba hasta lo más profundo de mi corazón y logré conectar espiritualmente con la mariposa para ser ella durante un instante.

Cuando entré en ella me di cuenta que era una nave enorme que iba viajando de universo a universo para mostrar por sus ventanas las imágenes de otros mundos y así compartir sus ideas y viajes con todos los seres con que se encuentre en el camino. Sus antenas la mantienen conectada a unas líneas que se desplazan por el espacio uniendo puntos de luz. Fue entonces que entendí que ésta mariposa estaba uniendo puntos para seguir trazando un mapa eterno que está en un proceso constante de transformación.

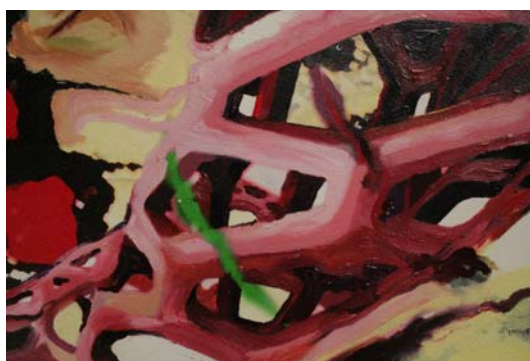

Mezclé la imagen de la mariposa con otra imagen que vi en una toma de yajé en el Putumayo donde me volví a encontrar con ella. La imagen era como la trompa y parte de la cara de un elefante formado por geometría y líneas verticales por las que se movían una gran cantidad de puntos verdes y rojos muy vivos. Los puntos entraban en mis ojos y no podía ver el espacio a mi alrededor, abría y cerraba los ojos y seguía viendo lo mismo: caminos geométricos que se movían y se convertían en esferas espirales de color rojo y verde.

Habían ojos por todas partes, era imposible no ser visto por ellos ya que también estaban dentro de mí.

Era como si la mariposa tuviera todo lo existente dentro de ella, especialmente los animales en los cuales empecé a ver mapas de colores. Sus formas geométricas se movían como un fractal en un proceso constante de cambio en el cual aparecía y desaparecía un hombre.

Alex Sastoque B

Ambiguasca + chiricampi

Oleo sobre tela

180x130

2009

En esta pintura están plasmados los caminos que me mostro una mariposa en Puerto Limón Putumayo después de una toma de yajé. En el centro de la pintura se encuentra Rolando, el hijo del taita Oscar Mojonboy. Del pecho de Rolando sale una hermosa geometría lumínica que se convierte en caminos simétricos que se dirigen hacia el rostro del Taita Oscar, quien se encuentra en las alas de la mariposa. En la parte inferior de las alas hay muchos pájaros que con sus cantos generan líneas de colores que se filtran por las grietas.

Alex Sastoque B

Autorretrato en trance

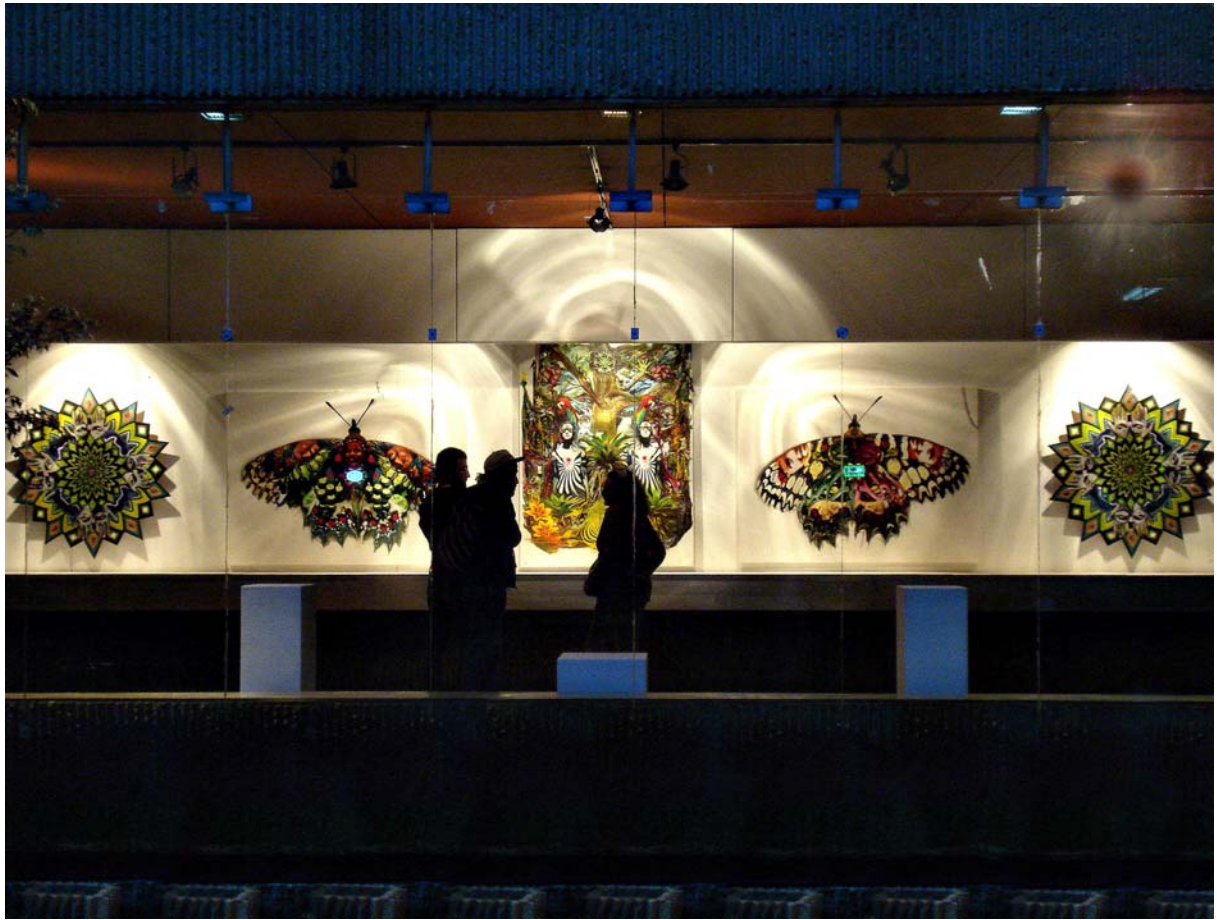
Oleo sobre tela

122 x 120

2009

En esta pintura plasme una experiencia extraordinaria e inolvidable que tuve en un ritual de yajé en el Putumayo. Cuando me encontraba en medio del trance empecé a ver una gran cantidad de ojos que aparecían y desaparecían en las plantas y en el aire. Después mire las palmas de mis manos y empecé a observar detalladamente cada línea como si tuviera una lupa en mis ojos. La lupa se convirtió en un microscopio y paso a ser algo más avanzado que me permitió penetrar mis manos visualmente. Sentía que mis ojos podían entrar por cada poro de mi piel para sumergirme en un viaje profundo por el interior de mis manos. Vi mis ojos en la palma de mis manos mirando mis ojos de la cara, generando una especie de mirada repetitiva hacia mí mismo, lo cual se convirtió en un mandala que me absorbía y me permitía ver mi interior. Pude observar infinitos caminos simétricos, divinos y geométricos llenos de color y armonía musical.

6.2.1 Proceso de las Obras

El proceso bajo el cual me someto en la realización de cada una de mis imágenes está relacionado con mis experiencias enteogénicas, las cuales son principalmente basadas en mi participación en rituales de ayahuasca. Durante estos rituales logro estar en un estado de trance y es entonces cuando inicio el proceso de creación, empezando con dibujar tanto aquello que visualizo en mi entorno como las visiones e imágenes que se me presentan.

Los bocetos realizados durante el ritual sirven para la posterior composición del cuadro, que se materializan en pintura al óleo. Esta técnica, escogida por mi aprendizaje académico y preferencia personal, me permite manipular los materiales con más fluidez para que las imágenes surjan con naturalidad.

Antes de empezar la composición inicial del cuadro trazo dos líneas diagonales que conectan las esquinas del cuadro. Sobre el punto central del cuadro construyo un mandala sobre el cual ubico los elementos visuales que quiero plasmar en mi obra.

Con el uso de algunas esencias herbales recomendadas de los taitas, logro acceder a un trance similar al ocurrido con la ayahuasca, ya que las esencias activan la planta que desde la toma sigue presente en mi cuerpo. Con ésta activación pinto bajo un estado alterado de conciencia, el cual me sumerge profundamente en los colores, las texturas y la materia de la pintura. Este estado me deja conducir la pintura como un vehículo, en el cual me puedo regresar a las visiones que recibí durante la toma, y así mismo accedo a otros mundos. En éstos mundos me llegan más visiones, las cuales se materializan en el cuadro, mezclándose con las visiones plasmadas en los bocetos elaborados durante una de las tomas anteriores.

También acudo a recursos fotográficos obtenidos en mis viajes físicos y a ‘transfer’. Esta última técnica la uso para lograr mayor simetría en los cuadros, ya que muchas de éstas visiones se acercan a la perfección. Acudo a la fotografía porque normalmente las imágenes que percibo en trance están cargadas de formas anatómicas que luego se convierten en geometría para fundirse con la naturaleza.

En el momento de pintar utilizo la música como un elemento de inspiración, ya que ella me sugiere colores, tonos, texturas y velocidades, las cuales se ven reflejadas en la obra. Ejemplos incluyen: ‘E lalá lay-e’ de Joao Donato, Immigrant de Sade, Ley de Gravedad de Ojos de Brujo, Colibrí del Grupo de Putumayo, y cantos de algunos grupos indígenas.

El proceso bajo el cual me someto en la realización de cada una de mis imágenes está relacionado con mis experiencias enteogénicas, las cuales son principalmente basadas en mi participación en rituales de ayahuasca. Durante estos rituales logro estar en un estado de trance y es entonces cuando inicio el proceso de creación, empezando con dibujar tanto aquello que visualizo en mi entorno como las visiones e imágenes que se me presentan.

6.2.2. Planteamiento Técnico

Los bocetos realizados durante el ritual sirven para la posterior composición del cuadro, que se materializan en pintura al óleo. Esta técnica, escogida por mi aprendizaje académico y preferencia personal, me permite manipular los materiales con más fluidez para que las imágenes surjan con naturalidad.

Antes de empezar la composición inicial del cuadro trazo dos líneas diagonales que conectan las esquinas del cuadro. Sobre el punto central del cuadro construyo un mandala sobre el cual ubico los elementos visuales que quiero plasmar en mi obra.

En el proceso de materialización de la obra uso diferentes técnicas de pintura al óleo sobre la misma obra. En algunas zonas de la pintura utilizo la técnica directa, la cual consiste en resolver el cuadro en una sola sesión, manteniendo la pintura fresca, húmeda o casi húmeda. Esta técnica me permite ser suelto, espontáneo y rápido, características que se refleja en la pintura. En este proceso de la pintura el arrepentimiento no puede tener lugar, no es conveniente rectificar con la espátula o con el trapo, ya que el error también hace parte del momento. Esta parte del proceso lo ligo a la experiencia del trance donde a veces no se piensa, solo se actúa.

En esta parte del proceso desde el comienzo se resuelve de manera definitiva e inmediata el dibujo, el color y el relieve. En esta parte del proceso suelo resolver desde el principio con empastados gruesos, los cuales podré intervenir más detalladamente en otra sesión.

En otras partes de la imagen es necesario tomar la técnica de pintura por etapas, esta es la parte tranquila y descansada donde trabajo las partes anatómicas, retratos y figuras concretas. En esta etapa organizo y divido el trabajo para poder entrar en detalles. Empiezo con capas delgadas de pintura casi monocromáticas- puede ser un gris con ligeras influencias de colores fríos o calientes dependiendo de la gama de armonización propuesta previamente. Con la ayuda de tonos claros o del blanco dibujo sobre la base teniendo en cuenta los contrastes. Así continúo la pintura pintando capa sobre capa, cada vez con menor cantidad de trementina y más de aceite de linaza. Así creo veladuras que cada vez se ponen más gruesas y construyen el color (Graso sobre magro).

En otros sectores del cuadro pinto con los dedos por dos razones que conducen hacia diferentes caminos. La primera razón es porque siento la necesidad de tocar la pintura para conectarme directamente con su materia oprimiéndola fuertemente contra la tela para generar un camino que puede dejar una marca fuerte o suave según el ataque y la intensidad con la que lleve el dedo al lienzo. El acto de querer tocar y entrar materialmente a la pintura me activa la parte animal que se vive en el trance.

Por otra parte en ocasiones pinto con el dedo como lo hacía Leonardo de Vinci, Tiziano y algunos pintores del renacimiento, para fundir o degradar finamente, así como para desplazar rápidamente intersecciones de sombra y luz. Esta parte me gusta mucho porque tengo el control directo sobre la pintura y la presión se hace más sensible y precisa siendo eficaz en la finalidad. Por otra parte con los dedos logro un semi-esmaltado que me permite después aplicar un detalle con un tono claro. Por último aplico un barniz en la pintura reservando intencionalmente algunas zonas en ocasiones para lograr un efecto que me ayuda a separar planos.

Podría decir que las secuencias que realizo en video arte para incrustar en las pinturas, las realizo con el mismo proceso de la pintura al oleo. La diferencia es que el video arte es más lejano e indirecto a mi porque lo hago a través de diferentes maquinas interfaces y programas digitales como: vj am, arkaos, resolume, flash, final cut, etc. Lo que me atrae de hacer video arte, a pesar de que mi enfoque es más pictórico, es que con éste logro la imagen en movimiento y el sonido lo cual es un aspecto muy presente y confuso en el estado de trance. En la realización del videoarte puedo jugar más fácil con el loop, el movimiento y el sonido.

Capítulo 7: Conclusión

¿Pueden los estados alterados de conciencia alcanzados con el uso del yajé, lograr la curación?

Como se narra en el capítulo tres, mis experiencias personales me confirmaron que no existen garantías con el yajé, es decir, es imposible mantener con certeza que un individuo va a reaccionar de una forma específica. El simple acto de consumir el remedio no sirve como una garantía de que la curación se logrará, la reacción que tiene un individuo al yajé depende de una gran cantidad de variables, entre otros:

- La historia dietética del sujeto;
- La dosis administrada;
- El contexto en que se lleva a cabo el ritual;
- La cultura de la persona tomando el remedio;
- El propósito de la toma;
- La experiencia del Chamán dirigiendo el ritual; y
- El estado mental, físico, y espiritual del sujeto.

Es importante recordar que mientras la concepción occidental de curación consiste en preguntar si los síntomas físicos han desaparecido, la curación chamánica en cambio se dirige hacia al tratamiento integral. Cuando uno habla de la curación chamánica, no se puede hablar separadamente de la curación corporal, mental y espiritual. De acuerdo con esta contención, el Taita Edgar Orlando habla del pensamiento y del espíritu de la enfermedad; si un Chamán logra curar a una persona con el uso del yajé, es porque los tres aspectos de la enfermedad se han curado: cuerpo, mente y espíritu.

Vemos entonces que la curación chamánica a través del uso de la ayahuasca es un proceso complejo, lo cual requiere condiciones adecuadas. Indudablemente la condición más fundamental de la curación chamánica es la existencia de un Chamán que tiene la experiencia necesaria para guiar y dirigir el ritual y los sujetos hacia el camino más idóneo no solamente para el individuo y sino también para el colectivo.

*El chamán es el guía para el grupo y el guardián del delicado equilibrio psíquico y ecológico necesario para la supervivencia en el, maravilloso y aterrador, mundo mágico-religioso en que vive.*⁶⁷

En el sentido occidental de la palabra curación, el yajé sí ha curado enfermedades que atacan al cuerpo, por ejemplo cáncer. En mi experiencia personal he conocido a personas que con el uso medicinal del yajé han logrado exterminar cáncer del estómago. También he conocido a personas que han logrado desprenderse de alergias, gripas, dolores musculares, migrañas, entre otros.

En mi experiencia (y en la experiencia de muchos según conversaciones que he tenido con otros tomadores de yajé), tomar remedio es como morir y nacer. Uno va para volver cambiado, logrando una especie de evolución constante (sobre todo cuando se toma varias veces). Ésta evolución constante permite al individuo dejar atrás las ataduras y las enfermedades a todo nivel. Se limpia el cuerpo, se limpian los pensamientos, se limpian los actos y las relaciones humanas, así es que se cura la existencia de uno. Se perdona a uno mismo y se perdona a los demás para que el verdadero amor pueda entrar en uno y equilibrar su estado de ser.

¿Cual es el factor principal del chamanismo y la experiencia del yajé que permite la curación? Para contestar ésta pregunta, es necesario fijarnos en ¿qué es lo que ocurre bajo el efecto del yajé que no ocurre en un estado ordinario de conciencia? Como dice el Taita Edgar Orlando, el yajé permite una percepción más allá de lo que está ocurriendo en nuestra realidad habitual, ‘es el sentido del futuro permanente’.⁶⁸ El yajé nos otorga la posibilidad de recuperar nuestra visión extraordinaria y así visionar y comprender nuestra enfermedad, para poder curarla con amor desde su raíz.

De igual forma el arte visionario se trata de una expresión creativa fuera de las normas culturales que deja ver más allá de lo ordinario a través de un estado creativo sensible. Las obras discutidas en el capítulo cuatro son ejemplos de arte visionario en el sentido de que muestran una visión de mundos y planos paralelos.

Si el común denominador del chamanismo y el arte es la visión, y el chamanismo cura mediante estados alterados de conciencia, por deducción lógica, llegamos a la siguiente pregunta: *¿Pueden los estados creativos sensibles alcanzados con la experiencia del arte lograr también la curación?*

⁶⁷ Richard Yensen, *Hacia una medicina psiquedélica: reflexiones sobre el uso de enteógenos en psicoterapia*, Los libros de la Liebre de Marzo: Barcelona, 1998, p.36

⁶⁸ Taita Edgar Orlando Gaitan Camacho, *El Chamanismo y la Medicina Indígena*, 2004, p.13

Bibliografía

Ana María Perkins De Piacentino, *Las plantas Psicoactivas Plasmadas en el Arte de las Antiguas Civilizaciones Americanas*, Acta - Congressus Historiae Pharmaciae 2001.

Andrés Jimenéz, *Chamanismo. El otro hombre, la otra Selva, el otro Mundo*. Instituto Colombiano de Antropología. Bogotá, 2004. No de págs: 273

Ann Taves, *Fits, Trances, & Visions: Experiencing Religion and Explaining Experience from Wesley to James*, 1999

Ariel José James y David Andrés Jiménez. *Diálogo de las Dos Magias: Sistemas Mágico-Religiosos Afroamericanos y Chamanismo Indígena*. Bogotá : Asterión, 2002.

Bacarreza Gómez, Donato. *Diccionario Quechua*. Instituto de estudios Bolivianos: La Paz, 2004.

Cabanzo Villamizar, Francisco. *Arte Trascendental Trabajo y Chamanismo en América*

Carlos Pinzón, *Geografía Humana de Colombia, Etnocencia y Chamanismo*, 2000.

Carlos Castaneda, *Las Enseñanzas de Don Juan*. FCE: México, 1999.

Charles Tart, *Altered States of Consciousness*, 1969

Christián Vergara Oliva, *La Conciencia Enteogénica*, Alteridades, 1996

Daniele Vazeilles, *Los chamanes, señores del universo. Persistencia y exportaciones del chamanismo*. Bilbao: Desclee de Brouwer, 1995

Desde una visión etnoecológica. En: *Ambiente y Desarrollo* No. 9 (nov. 2001), p.11-32

Diccionario de Oxford. Third edition published 2003

Edmund Burke Feldman, *the Artist: a Social History*. Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice Hall, 1995.

Fray Pedro Simón, *Noticias Historiales II*, Ediciones de la Revista Bolívar

Gordon Wasson y Carl Ruck, *El Camino a Eleusis*. Fondo de Cultura Económica: México, 1979.

José María Poveda, *Chamanismo: el Arte Natural de Curar*, Planeta: Madrid, 2002

Josef Fericgla, *Cultura, Teoría, y Aplicaciones en la Imaginería Generada por la Ayahuasca*, en Josef Fericgla, *Chamanismo, Ayahuasca y Oniromancia*.

Kay Hoffman *the Trance Workbook: Understanding & Using the Power of Altered States*, 1998

Leonor Martínez Echeverri y Hugo Martínez Echeverri. Diccionario de filosofía. 1999

Michael Gibson y Odilon Redon, *el Príncipe de los Sueños*. Ed. Taschen, Alemania 1998,

Mircea Eliade, 1976, *El Chamanismo y las Técnicas Arcaicas del Éxtasis*, Fondo de Cultura Económica, México

Mircea Eliade, *El Vuelo Mágico y otros Ensayos*. Siruela, Madrid, 1995.

Mircea Eliade. *Mito y Realidad*. Bogotá, Editorial Labor: 1994.

Mircea Eliade, y Couliano, Ioan P., 1992, *Diccionario de las Religiones*, Paidós, Madrid.

Mircea Eliade, *lo Sagrado y lo Profano*, Guadarrama / punto omega 4ta. edición 1981
Traducción: Luis Gil

Richard Evans Schultes y Albert Hoffmann, *Plantas de los dioses: Orígenes del uso de los Alucinógenos*. FCE: México, 1993, p.73.

Richard Evans Schultes y Robert F Raffauf,. *El bejuco del Alma. Los Médicos Tradicionales de la Amazonía Colombiana, sus Plantas y sus Rituales*. Banco de la República: Bogotá, 1994.

Richard Yensen, *Hacia una Medicina Psiquedélica: Reflexiones sobre el uso de Enteógenos en Psicoterapia*, Los libros de la Liebre de Marzo: Barcelona, 1998
Peter Haining, *El club del Haschisch*, Taurus: Madrid, 1976, p.13.

Rocío Alarcón. *Etnobotánica, Valoración Económica y Comercialización de Recursos Plurísticos Silvestres en el Alto Napo*, Ecuador. ECOCIENCIA: Quito, 1994

Stanley Krippner, *Estados Alterados de Conciencia*, en White, J., 1990, *La Experiencia Mística*, Troquel

Taita Edgar Orlando Gaitan Camacho, *El Chamanismo y la Medicina Indígena*.
Trascripción de la conferencia del Taita Orlando Gaitán Camacho, 2004

Taussig, Michael. *Chamanismo, Colonialismo y el Hombre Salvaje: un Estudio sobre el Terror y la Curación*. Publicación: Bogotá: Norma, 2002.

Terence Mckena, *El Manjar de los Dioses*, 1992