

Santo Daime: Aspectos Antropológicos, Sincréticos Y Polémicos Sobre El Té

Ilton da Cruz Alves¹ Ione Vilhena Cabral² Lílían Gabriela Rodrigues
Lobato³ Ricardo Soares Nogueira⁴

RESUMEN:- El presente estudio se propone a investigar el surgimiento de la doctrina del Santo Daime en el interior de Amapá, analizando el concepto etimológico de la palabra, la bebida *ayahuasca*, los rituales en la búsqueda de la comprensión del sincretismo religioso involucrado. Se busca todavía, problematizar las polémicas referentes a la composición del té, puntuando los aspectos contrarios y a favor del uso *ayahuasca*, en los rituales del Daime. Se adopta un abordaje antropológico para identificar como el cuerpo se ubica como *locus* privilegiado de los rituales xamánicos, estrechándose el diálogo con los aspectos religiosos y culturales de modo que esta pesquisa de base teórica se convierta en un estudio de caso.

Palabras clave: Religiosidad. Sincretismo. Xamanismo. Cultura.

ABSTRACT:- This study aims to investigate the emergence of the Santo Daime doctrine inside the Amapá, analyzing the etymological concept of the word, ayahuasca drink, rituals in the search for understanding of the involved religious syncretism. The aim is to further the controversies relating to problematize-the tea composition, scoring the contrary aspects and in favor of the use of ayahuasca in Daime rituals. Adopt an anthropological approach to identifying how the body is set as a privileged locus of shamanic rituals, dialogue narrowing with religious and cultural aspects so that this theoretical research base is converted into a case study.

Keywords: Religiosity. Syncretism. Shamanism. Culture.

I. INTRODUCCIÓN

Esta pesquisa del grupo de Pesquisa en Religiosidades Aplicadas a las Humanidades – GPRHUM fue motivada por la necesidad de comprender el surgimiento del Santo Daime mientras fenómeno religioso popular. Se objetivó analizar sus aspectos polémicos y la relación con el xamanismo, de manera que este estudio pueda servir de base para una explicación crítica de los hechos que involucran esa doctrina. La metodología utilizada fue la pesquisa bibliográfica y de documentarios científicos. En lo se refiere al referencial teórico, se pesquisó artículos para la lectura, estudio e identificación de los autores que involucran esa temática. A partir de lo que fue estudiado, se decidió que la pesquisa ocurriría de manera interdisciplinaria, dialogando con los aspectos antropológicos, sociales, religiosos, filosóficos y culturales involucrados en la doctrina del Santo Daime. De este modo, para la problematización y el alcance de los objetivos propuestos, se seleccionó algunos artículos de los cuales se presentan, en este estudio, las ideas principales y un análisis crítico. La bebida, *ayahuasca*, de uso bastante difundido por los pueblos indígenas de la región amazónica, es obtenida por el cocimiento de dos plantas, el cipo Jagube (*banisteriopsis caapi*) y la hoja de la Reina (*psicotrya viridis*) ambas nativas de la floresta tropical. Ella tiene propiedades *enteógenas*, es decir, produce una expansión de conciencia responsable por la experiencia de contacto con la divinidad interior, presente en el propio hombre.

De acuerdo con Albuquerque (2011), la *ayahuasca*, es un brebaje de origen indígena, también conocida por una diversidad de nombres, entre los cuales: *natema*, *yagé*, *nepe*, *kahi*, *caapi*, *nixi pae*, *shorikamarampi*, *cipo*, además del daime, vegetal y otros. Etimológicamente, el término *ayahuasca*, es originario del dialecto andino *quéchua* y es formado por las expresiones *huasca* (chipo) *yaya* (almas o espíritus) pudiendo ser traducida por “cipo de las almas” o “cipo de los espíritus”. Así, en 1930, Raimundo Irineu Serra fundó, en la periferia de la ciudad de Rio Branco-AC, la primera de las regiones - el Santo Daime - conocido también como Alto Santo.

---

¹ Licenciado en Historia por la UNIFAP e Informática por IFAP. Profesor de la Enseñanza Básica del GEA. Correo: iltonil@hotmail.com

² Licenciada en Ciencias Sociales por la FAMA y Filosofía por UEAP. Profesora de Filosofía en IFAP – Campus Puerto Grande. Correo: ione.vilhena@ifap.edu.br

³ Graduada en Filosofía por la UEAP

⁴ Maestría en Teología por la EST. Especialista en Docencia del Magisterio Superior por la FACINTER. Licenciado en Filosofía por la UNIFEFE. Profesor de Filosofía de IFAP – Campus Macapá. Líder del Grupo de Pesquisa en Religiosidades Aplicadas a las Humanidades – GPRHUM. Correo: ricardo.nogueira@ifap.edu.br

La expresión “daime”, además de más fácil de ser pronunciada (que del *ayahuasca*) remete al verbo “dar”, indicando la innovación que debe ser hecha al espíritu de la bebida en el momento de la ingestión. La “Línea del Padrino Sebastião” también llamada de Centro Eclético de la Fuente Luz Universal Raimundo Irineu Serra (CEFLURIS), fue creada en 1974 por Sebastião Mota de Melo (1920-1990), conocido como Padrino Sebastião. Esta línea cubre en su interior una diversidad de centros daimistas con particularidades propias, cuya característica principal es la convivencia con diferentes cosmologías tales como el cristianismo, el esoterismo, el espiritismo y la umbanda. En Diciembre de 2015, miembros del grupo de pesquisa, por ocasión de la participación en el X Congreso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação – CONNEPI, ocurrido en Rio Branco, visitaron el túmulo del maestro Irineu Serra. Se verificó que en el túmulo fue construida una capela en homenaje a Irineu Serra y que la misma es sitio donde los participantes de la doctrina realizaran encuentros de fe y devoción. Durante el evento los miembros del grupo tuvieron contactos con dos señoras participantes de los rituales del Daime en Rio Branco, a las cuales, en charla registrada por el grupo, repasaran varias informaciones sobre las prácticas del ritual entre los cuales: obligatoriedad de uso de uniforme oficial en los eventos; la no permiso de entrada con ropas cortas en los sitios de culto, mismo para simples visitas; concentraciones siempre en los 15 y 30 de cada mes que es un trabajo simples, en lo cual consiste en quedarse senado y tomar el daime, rogando a Dios. La justificativa para uso de ropas cumplidas (faldas y vestidos para las mujeres y pantalones solamente para los hombres), además de ser recomendación religiosa del maestro Irineu para el uso de ropas sobrias, busca evitar o acentuar la imaginación. Según las representantes del Daime, la ingestión de bebidas afilala imaginación tanto para el bien cuanto para el mal, dependiendo del trabajo espiritual que se quiere hacer. Imagem 1: Túmulo de Raimundo Irineu Serra, Rio Branco-AC

Fuente: archivo de los autores

De acuerdo con las representantes del Daime em Rio Branco, hay una diferencia entre el padrino Irineu y Sebastião Mota: Sebastião Mota tiene otro ritmo que es ramificación del padrino Irineu, pero, él adoptó otros ritos; los seguidores del maestro Irineu adoptan más la cultura que él propio dejó. Por lo tanto, existen líneas diferentes: el himnario que es cantado en la línea de Sebastião Mota es totalmente diferente del himnario que es cantado en la línea de Irineu Serra. Se confirma, entonces, un cambio en el ritual. Aun conforme informaciones de las representantes del Daime em Rio Branco-AC, “existen caboclos, que no se manifiestan porque es línea blanca, es línea del astral; hay los seres, que no se manifiestan, pero, por supuesto que parecen, pero no se ve al daimista con el caboclo. Por supuesto que está con un ser en aquel momento, baja un ser”. Las representantes del Daime enfatizaron en relación a la miración: se trata de un estado individual de espiritualidad, se queda para la propia persona; no puede ser revelado. Este trabajo está estructurado em tres ítems: el primero se hace una discusión teórica sobre el sincretismo religioso presente em la doctrina del Santo Daime evidenciándose su carácter popular; em el segundo, se discuten las polémicas sobre la preparación del té *ayahuasca* (daime), mostrándose las características de la bebida em relación a la composición y el poder alucinógeno, por fin, em el tercer ítem, se aborda el tratamiento de se es dado al cuerpo em el Santo Daime reflejados sobre la antropología del cuerpo y las varias expresiones corporales que ocurren em rituales de xamanismo. Se concluye el trabajo destacándose la comprensión de prácticas daimistas mientras ritual religioso antropológico, filosófico y manifestación cultural, sin, todavía, dejar de mostrar también las críticas científicas sobre el uso de la *ayahuasca*.

1 El sincretismo religioso presente en la doctrina del Santo Daime

El artículo intitulado “*Tradição Oral e Identidade: Interpretações sobre o Processo de Construção da Doutrina do Santo Daime*”, Antunes (s/d), destaca que el desarrollo del Santo Daime está intrínsecamente relacionado a las prácticas del *curanderismo amazónico*, este implicó en un alejamiento con las antiguas prácticas dando origen a las nuevas formas de consumo de la bebida conocida como *ayahuasca*, insertadas en un contexto urbano. El autor cita Couto (1989) que apunta el desarrollo de la doctrina del Santo Daime mientras manifestación de una religiosidad popular cuyo sincretismo entre los elementos indígenas configura uno de sus principales aspectos constitutivos. Antunes utiliza también las interpretaciones de Mac Rae (1992) que firma el fenómeno religioso mientras un “culto urbano que mezcla elementos de práctica indígenas, africanas y exotéricas en una capa cristiana” (MAC RAE *apud* ANTUNES, s/d). En este contexto, Fróes (1993) apunta que la doctrina del Santo Daime “es resultante de la unión de características religiosas de los tres elementos étnicos formadores de la cultura brasileña, el indio, el negro y el blanco” (FRÓES *apud* ANTUNES, s/d).

Se nota, a partir de los argumentos levantados, que el proceso de formación de la doctrina daimista evidencia un carácter popular mientras trazo característico de su cultura, cuyos orígenes involucran un proceso histórico en el cual el caboclo regional replantea creencias y tradiciones indígenas, caboclas, africanas y católica causando un sincretismo religioso. Desde el inicio del siglo XX, en los contactos culturales entre sirigueros e indios, la *Ayahuasca* pasó a ser conocida y usada por los migrantes nordestinos, que colonizaran la Amazonia Occidental. De estos contactos surgieron diversos grupos que sincretizan el uso de la bebida a un contexto religioso cristiano-espírita, de los cuales la Unión del Vegetal, en el Estado de Rondonia, el Santo Daime y la *Barquinha*, en Acre, son los mayores exponentes. El sincretismo religioso del Santo Daime – el mayor de los grupos que alía una concepción cristiana-espírita a las influencias pre colombianas - tienen un ritual bastante simple: los participantes se posicionan en colas formando un cuadrilátero, con las mozas y las mujeres de un lado y los hombres y mozos del otro, alrededor de una mesa. Las fiestas oficiales, los hombres usan sacos blancos y corbatas azules, y las mujeres, camisas y faldas blancas con un mono verde con tiras coloridas y usan una corona color de plata. Al centro, el Santo Cruzero (a cruz de caravaca) y la Estrella del Oriente (el sello de Salomón con una águila sobre una luna menguante). Después de rezar un rosario, todos toman una dose del té y entoan cánticos en labor a Dios, a la Virgen María y a Jesús Cristo. Además del cántico, hay también una danza - llamada de “bailado” - que consiste en dislocar el cuerpo en el compaso de la canción, en conjunto con todos, para la derecha y para la izquierda de forma alternada, en especie de “rueda estática”. Esta corriente de voz y movimiento es ritmada por maracás, pequeños sonajas de lata que casi todos utilizan. La doctrina es transmitida a través de las músicas y la estructura del ritual se asemeja a muchas fiestas populares del interior del Brasil, provenientes de la fuerte tradición oral de las culturas Amerindias y afro-brasileñas, tales como el *Reizado* y el *Catimbó*. Los “hinarios”, como los adeptos llaman las ceremonias, empiezan, generalmente, con el poner del sol para terminar en la mañana siguiente.

Los adeptos del culto perciben en este proceso una represión del sufrimiento, muerte y resurrección de Cristo cada himnario también se caracteriza por las enseñanzas de un santo en particular, según las características espirituales del guía que orienta su receptor. Así, el himnario del Padrino Sebastião, El Justiciero, refleja las enseñanzas de São João Batista; el himnario de su hijo, Alfredo Gregorio, expresa las enseñanzas del Rey Salomón. En el caso del himnario del fundador, Maestro Irineu, por su primero, se encuentra las enseñanzas de Jesús Cristo.

2 Polémicas sobre la preparación del té ayahuasca (Daime)

El Daime se caracteriza por ser una bebida que causa cierto espanto por parte de algunas personas dentro de la sociedad, por tratarse de una sustancia alucinógena. De ahí la importancia de comprender cómo se da una preparación de té y su composición. El origen etimológica de la palabra *Quéchu* es “viña del alma” haciendo alusión a la liberación del alma, es como si el alma estuviera presa y necesitase libertarse de una prisión y aquí es liberación se da a partir de la ingestión del Daime. El uso de la *ayahuasca* a un principio se daba solamente con las tribus indígenas, solo recientemente fue descubierto por la población civil, más precisamente en la persona de Raimundo Irineu Serra. De acuerdo con Mizumoto (2012, p. 68), el estudio científico de las *hoasca* empezó con el botánico inglés Richard Spruce, de 1844 a 1864, a través de la Amazonia brasileña, venezolana y ecuatoriana, con vista a un inventario de una variedad de especie de plantas propias de la región. Manoel Villavicencio, ya había identificado la *ayahuasca*, posteriormente designada botánicamente de *Banisteriopsis caapi*. A partir de este hecho, se puede analizar que varios científicos se dedicaban al estudio del daime, principalmente en lo que dice respecto a la composición del té y su reacción física, psíquica y alucinógena en las personas que ingieren la bebida. Con relación a las diversas reacciones ocasionadas por la ingestión del té eso depende del organismo de cada individuo y su abstención de algunos alimentos antes de tomar el té. Así, el preparo del té, también llamado de “Preparo del Vegetal” cambia de una unidad administrativa para otra y depende de factores como, por ejemplo, la cantidad de socios. El preparo comienza con el “masaje” que busca dos ingredientes necesarios a la preparación de té: Marirí y Chacrona. Pero existen aún algunas comunidades que no realizan el preparo del té debido no poseyeren la autorización, como es el caso

de la comunidad de Macapá, estudiada por el grupo de pesquisa. De este modo, de acuerdo con Ricciardi (2008, p. 61), el preparo del té se da de la siguiente forma:

El Marirí es lavado y “batido” por los socios, y la Chacrona lavada. Se inicia a partir de ahí el cocimiento del vegetal. Esas plantas son depositadas en calderones preparados por un maestro, y juntamente con agua son llevados al fuego en una fornalla. El tiempo de cocimiento es variable. Cuando la primera ollava al fuego el trabajo es continuo y la fornalla solo se apaga cuando la última olla panela está hecha. El preparo dura aproximadamente de dos a cuatro días. Durante ese tiempo los socios se quedan en el núcleo realizando tareas necesarias al preparo del té. No es preciso usar uniforme, pero se recomienda el uso de ropas discretas y compatibles con el ambiente religioso. Las comidas son donadas por los mismos y preparadas por equipos que se revezan: uno en el almuerzo, otro en la cena, otro en el desayuno. Las personas duermen en redes que son montadas dentro de la “casa de preparo”, luego después la distribución.

De acuerdo con el autor, la fase de preparo del té también demanda un momento espiritual, una vez que el té es considerado una sustancia sagrada a los ojos de los miembros de la comunidad, que los reporta a una intimidad con el divino. Por eso, las personas que son separadas para la preparación del mismo deben tener comportamientos de alto astral, positividad, evitar discusiones sin motivos, pues ellos entienden que todos sus actos son captados por los vegetales a la hora del preparo, de ahí la característica espiritual del té y su relación con el divino.

2.1 Cuestión científica

La sociedad actual pasó a lo largo de los años por varios cambios en el ámbito cultural, político, económico, social y científico. Tales mudanzas fueron significativas en la vida de las personas, pues el que antes era considerado tabú a los pocos fue siendo aceptado dentro de la sociedad. Entre esos conocimientos se tiene la enseñanza de las plantas medicinales que hace millones de años son usadas por los indígenas en la curación de enfermedades dentro de las aldeas, que solo bien reciente se tornó accesible a la población civil organizada.

Pero para los científicos y médicos en general, no todas las hierbas encontradas en la floresta son consideradas lícitas cuanto a la ingestión, como por ejemplo, tenemos el uso de la *ayahuasca* que por parte de algunos es vista como sustancia tóxica, luego, mala para la salud de las personas que ingieren la misma. Esa controversia se da a partir de varios indicios que la sustancia puede ocasionar reacciones psicoactivas en el organismo en los organismos de los individuos que los lleva a el caos extremo como muestra el ejemplo a seguir de acuerdo con la autora Reginato (2010, p. 60)

A *ayahuasca* es una bebida ancestral, que presenta propiedades psicoactivas y es utilizada como sacramento por varios grupos religiosos brasileños. Los debates a respecto del uso de la *ayahuasca* (o de su criminalización) en Brasil hay más de 25 años y se intensificaron nuevamente en 2010, a partir de la publicación, en enero, de la legislación que permite y regula el consumo de la *ayahuasca* en rituales religiosos y de la trágica muerte de Glauco Vilas Boas, un famoso cartonista brasileño, que era, al mismo tiempo, líder religioso de la Iglesia del Santo Daime. En marzo de ese año, Glauco y su hijo fueron asesinados por un joven de clase media, miembro de su propia iglesia, durante un surto psicótico. Este último hecho dio aliento a una nueva ola de ataques con el objetivo de prohibir, por completo, el uso de la *ayahuasca*.

De este modo, se evidencia la preocupación por parte de algunos órganos dentro de la sociedad brasileña que defienden la prohibición, una vez que, la misma puede desencadenar reacciones diferentes en el organismo de la persona, a la medida en que cada individuo puede o no tener el control de sus actos a partir de la ingestión de la bebida como se quedó bien evidente en el ejemplo citado. Ese hecho se da, según la autora, en función de que “históricamente, la *ayahuasca* fue condenada por las autoridades coloniales y religiosas como siendo un “hecho del diablo” (2010, p. 61). Por este motivo, ella pasa a ser vista como un peligro a la salud de aquellos que ingieren sin las debidas recomendaciones.

En 04 de noviembre de 2004, a través de la Resolución 05/04, el CONAD confirma el parecer de la Cámara de Asesoramiento Técnico y Científico sobre el uso de la *ayahuasca* y reconoce la legitimidad jurídica de su uso para fines religiosos, incluso por mujeres embarazadas y niños, según la convicción religiosa de sus padres. Esa resolución creó también un nuevo grupo multidisciplinar de trabajo para elaborar un documento que establezca una deontología de la *ayahuasca*, estableciéndolos derechos y obligaciones morales concernientes al uso religioso de la *ayahuasca*. En noviembre de 2006 este grupo produjo su relatorio final, que fue aprobado en todos sus términos por la Resolución 01/10, de 25 de enero de 2010. (Ídem, 2010, p. 65)

Con eso se observa que existe una constante pelea por parte de aquellos que defienden el uso de la *ayahuasca* en los rituales religiosos del Daime. Se busca la reglamentación del uso de la sustancia en los cultos ritualistas, pues se comprende que la *ayahuasca* hace parte de una tradición religiosa y que por eso no puede ser prohibido el uso de la misma.

Según los daimistas, quien sigue el resguardo necesarios no presenta ninguna complicación en el momento del ritual. Es por este motivo, que la persona al visitar por primera vez la comunidad del Daime necesita pasar por un proceso denominado de *anamnese*, la aplicación de un cuestionario para saber datos

generales, aspectos psicológicos, familiares y clínicos de la vida del iniciante, de modo a identificar posibles impedimentos de la participación en los rituales y de reafirmar la autonomía del futuro iniciado delante de la responsabilidades al elegir ingerir el té.

3 Antropología del cuerpo: xamanismo y rituales

El artículo intitulado “*Antropologia do corpo: reflexões sobre a diversidade corporal dos xamãs*”, contribuye con el estudio sobre el cuerpo para la comprensión de las diversidades culturales. El cuerpo lleno de símbolos, según Mauss (1974), es el primero instrumento y el más natural objeto técnico del hombre donde son escritas las tradiciones de la sociedad. De esta manera, el cuerpo físico no es la totalidad de la persona, pero es el *locus* privilegiado como punto de convergencia entre el individuo y la sociedad. Es la “penetración gráfica, física, de la sociedad en el cuerpo que cría las condiciones para engendrar el espacio de la corporalidad que es a un tiempo individual y colectivo, social y natural” (SEEGER *et al.*, 1987, p. 24). En las sociedades indígenas sur-americanas, los cuerpos sufren transformaciones inducidas por la administración de determinadas sustancias. El caso de la Doctrina del Daime, la sustancia administrada es la *Ayahuasca*, cuya ingestión es cercada por rituales y tabús. El ritual posibilita la expresión de diferentes o varios “yo” permitiendo un agir comportamental diferente del cotidiano. Esta consideración de Douglas es importante aquí, para elucidar el proceso de ampliación de la consciencia. En “Pureza e Perigo” (1966), Ella afirma que el hombre es un animal social. No hay como escapar del ritual siempre volvemos a ellos con más fuerza e intensidad. “Los rituales sociales, crean una realidad que no serán nada sin ellos (...) es imposible tener relaciones sociales sin actos simbólicos” (DOUGLAS *apud* FASSHEBER, 2001).

Por lo tanto, hay una expectativa diferente delante del cuerpo en su función ritual, mientras soporte de la experiencia con el sagrado, por todo que él permite, así como por todo el que él significa en el conjunto de valores unidos a cada sistema de creencias específicas – en el caso el Santo Daime. La perspectiva moralizadora con respecto a la disciplina y a la sexualidad se expresa en las perspectivas en relación al cuerpo en el mundo daimista. Conforme Alves Junior (2007, p. 243), El Santo Daime el cuerpo es tratado con desconfianza, como posible fuente de la tentación y del mal. La sobriedad en los gestos y en la postura es esperada de los participantes de los rituales; en los himnarios la expectativa es que cada uno se componga en su lugar, queriendo decir, entre otras cosas, que se mantenga perfilado, sin grandes actuaciones, o sea, sin grandes manifestaciones que lo distinguan de los otros en el bailado. Se espera que cada uno haga su trabajo, sin dar mucha atención a los trabajos de los otros, lo que también implica que los géneros no interactúen.

La conexión con las instrucciones y con el mundo espiritual se da en la mirada en actitud de concentración, es importante decir que, en el buceo interior sin manifestaciones visibles de la corporeidad. El contacto mediúmnicico debe realizarse sin la exteriorización cuando todos aun se siente perfilados. Puede entenderse, por lo tanto, que el transe de incorporación tal como en la Umbanda, con giros, manifestaciones corporales bruscas, gritos y danzas, representa un nítido alejamiento de la actitud corporal defendida por el daimista clásico. La gira dentro del Santo Daime es un ritual no-oficial, originado en la tradición de la Umbanda. No posee asiento en el libro de Normas de Ritual no-oficial, cambia de acuerdo con el dirigente o la iglesia donde se realice. En común, sin embargo, se verifica la permisión para la medianidad de incorporación. La expectativa corporal también es otra: a la noción de soldados perfilados se sobrepasa al transe caótico de la incorporación, la danza en el ritmo de los *atabaques*, y actuaciones que, se resultaren en caídas o acostarse, no huyen del esperado en este tipo de ritual. Se observa así dos miradas distintas en la dirección del cuerpo: el del Santo Daime y el de la Umbanda. En el primero tímido, sin confianza, moralizado, reglado, amenazador; en el segundo catártico, libre, aceptado, desreglado. Es de preguntarse cómo cohabitan dentro de un mismo sistema religioso, y ahí se depara nuevamente con esta actitud no común en el medio de la religiosidad popular, en que fragmentos aparentemente dispersos y desconectados conviven, componiendo un conjunto aceptable para sus adeptos.

Se verifica, de esta forma, que el cuerpo, el gran mediador del sagrado, ocupa un espacio privilegiado en las diversas confesiones religiosas brasileñas. La emoción religiosa emana de nuestro *ethos*, embebiendo las tradiciones que aportan en Brasil, siempre a la cuesta de la pérdida de un papel central de la racionalización.

II. CONCLUSIÓN

A partir de un abordaje religioso, antropológico, filosófico y cultural, esta pesquisa contribuyó para la mejor comprensión de las prácticas daimistas en el sentido de superar juicios prejuiciados y en dirección al reconocimiento del saber singular de los indígenas, en un movimiento ambiguo y dialéctico de reconocer en el otro, en el exótico, a si mismo y a comprender mejor su propia historia y, después, su presente. Se verificó aun, que conceptos negativos existentes a respecto de la ingestión del té, dependen mucho del organismo de cada individuo, que a pesar de ser altamente criticada por los científicos y médicos la *ayahuasca* consiguió mantenerse

y perpetuarse durante todos estos siglos, desde su inicio con el maestro Irineu. Así, a partir de entrevistas realizadas por el grupo con uno de los representantes de la comunidad de Macapá, se quedó claro que es necesario seguir las reglas establecidas por las comunidades daimistas, en lo que dice respecto, al resguardo antes de la ingestión de la bebida. De acuerdo con Luciano Picanço (ex-representante de la Comunidad Daime Macapá), cuando no hay cuidado en el resguardo muchas personas al tomaren el té terminan por pasar mal, trayendo así, una imagen negativa a respecto de la bebida. Además de eso, otro aspecto interesante está relacionado al sincretismo religioso y a la antropología del cuerpo. En el sincretismo tenemos la fusión con los valores cristianos, cuyos himnos son entonados en homenaje a Dios y a la Virgen María. Lo que no descaracteriza algunos rituales indígenas y africanos inseridos en los eventos festivos de algunas comunidades. Y por fin, la cuestión antropológica se sabe que, el cuerpo es el responsable por las más diversas formas de sensación tanto psicológica cuanto espiritual. Es ese aspecto fundamental de la ingestión de la *ayahuasca*, pues el individuo al ingerir la bebida es elevado a un transe espiritual que solo consigue relatar quien experimenta el té. Es como si el cuerpo evidenciara una experiencia extra corpórea a la cual no consigue explicar de forma racional. Por ese motivo, al entrevistar Luciano Picanço él hizo cuestión de invitar todos los integrantes del grupo para participar de una de sus reuniones en la comunidad, para solo entonces, comprender cual el verdadero significado de la ingestión del té. Evidenciando así, que es el cuerpo que tiene el papel de describir las relaciones a través de las sensaciones psicospirituales.

REFERENCIAS

- [1] ALBUQUERQUE, Maria Betânia Barbosa. Religião e Educação: os saberes da Ayahuasca no Santo Daime. Revista Brasileira de História das religiões. ANPUH, Ano IV, n. 10, Maio 2011.
- [2] ALVES JUNIOR, Antônio Marques. Tambores para a rainha da floresta: a inserção da Umbanda no Santo Daime. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica – PUC, 2007.
- [3] ANTUNES, Henrique Fernandes. Tradição Oral e Identidade: Interpretação sobre o processo de Construção da Doutrina do Santo Daime. UNESP- FFC: s/d.
- [4] COUTO, Fernando La Rocque. Santos e Xamãs – Estudos do uso ritualizado da ayahuasca por caboclos da Amazônia, e, em particular, no que concerne sua utilização sócio-terapêutica na doutrina do Santo Daime. UNB; Brasília, DF, 1989.
- [5] FASSHEBER, José Ronaldo Mendonça. Antropologia do Corpo: Reflexões sobre a diversidade corporal dos xamãs. UNICAMP: Revista Conexões, v. 6, 2001.
- [6] MIZUMOTO, Suely Akimi. Dissociação, religiosidade e saúde: um estudo no santo Daime e na Umbanda. São Paulo, 2012.
- [7] REGINATO, Andréa Depieri de Albuquerque. Regulamentação de uso de substancia psicoativa para uso religioso: o caso da ayahuasca. São Cristóvão – SE. Nº17, 2010.
- [8] RICCIARDI, Gabriela Santos. O uso da ayahuasca e a experiência de transformação, alívio e cura, na união do vegetal (UDV), Salvador, 2008.
- [9] SEEGER, A. *et al.* A construção da pessoa nas sociedades indígenas brasileiras In: OLIVEIRA FILHO (Org.). Sociedades indígenas & indigenismo no Brasil. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1987.