

CONOCIMIENTOS LOCALES, PRÁCTICAS Y USOS CONTEMPORÁNEOS ATRIBUIDOS A LA *AYAHUASCA* EN EL NOROESTE DE LA AMAZONIA PERUANA

LOCAL KNOWLEDGE, PRACTICES, AND CONTEMPORARY USES ATTRIBUTED TO *AYAHUASCA* IN THE NORTHWESTERN PERUVIAN AMAZON

E. Hanz Rodríguez-Cabrera¹, M. Alejandra Romero van-Heurck^{1,2}, Ani
T. Cruz-García¹, Ana N. Sandoval Vergara³, Ninoska Flores⁴, Bruno A.
Angulo-Pinedo¹, Piero M. Araujo-Chávez^{1,5}, Astriht Ruiz Ríos², Elsa L.
Rengifo-Salgado¹, Darío Pérez⁶ & Ángel M. Rodríguez del-Castillo^{7*}

SUMMARY

1. Laboratorio de Botánica Aplicada
Jean-Christophe Pintaud, Instituto
de Investigaciones de la Amazonia
Peruana, Tarapoto, Perú

2. Escuela de Ingeniería Ambiental,
Facultad de Ecología, Universidad
Nacional de San Martín, Moyobamba,
Perú

3. Facultad de Ingeniería y Arquitectura,
Universidad César Vallejo, Tarapoto,
Perú

4. Facultad de Ciencias Farmacéuticas y
Bioquímicas, Instituto de Investigaciones
Fármaco Bioquímicas, Universidad
Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia

5. Escuela de Ciencias Biológicas,
Universidad Nacional de Trujillo,
Trujillo, Perú

6. Instituto de Investigación de
Recursos Biológicos Alexander von
Humboldt, Bogotá, Colombia

7. Estación Experimental Agraria
San Ramón, Instituto Nacional de
Innovación Agraria, Yurimaguas, Perú

*arodriguez@inia.gob.pe

Citar este artículo

RODRÍGUEZ-CABRERA, E. H., M. A.
ROMERO VAN-HEURCK, A. T. CRUZ-
GARCÍA, A. N. SANDOVAL VERGARA,
N. FLORES, B. A. ANGULO-PINEDO, P.
M. ARAUJO-CHÁVEZ, A. RUIZ RÍOS, E.
L. RENGIFO-SALGADO, D. PÉREZ & Á.
M. RODRÍGUEZ DEL-CASTILLO. 2025.
Conocimientos locales, prácticas y
usos contemporáneos atribuidos a
la *ayahuasca* en el noroeste de la
Amazonia peruana. *Bol. Soc. Argent.
Bot.* 60: 375-390.

DOI: <https://doi.org/10.31055/1851.2372.v60.n4.50117>

Recibido: 12 May 2025

Aceptado: 23 Ago 2025

Publicado en línea: 31 Dic 2025

Publicado impreso: 31 Dic 2025

Editora: Norma I. Hilgert

ISSN versión impresa 0373-580X

ISSN versión on-line 1851-2372

Background and aims: *Ayahuasca* is a brew traditionally used for both physical and spiritual healing purposes. Its use has become globally popular, generating tourist interest and increasing demand. This study aimed to document and analyze local knowledge, the practices associated with its consumption, and contemporary uses of *ayahuasca* in the northwestern Peruvian Amazon, using a mixed-methods approach.

M&M: Fieldwork was conducted in markets and herbalist centers, where semi-structured interviews were carried out with local informants and shamans. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics (χ^2 and Fisher's exact test), complemented by citation frequency indicators for ethnobotanical and therapeutic uses of *ayahuasca*.

Results: Most informants and shamans know about *ayahuasca*, attributing to it uses such as a spiritual purgative, digestive aid, and therapeutic agent, although they recognize side effects. Both groups indicated its use in treating witchcraft, psychological disorders, and digestive ailments, within ritual practices led by shamans. A total of 26 ethnobotanical varieties were identified, with *cielo ayahuasca* being the most well-known and widely used.

Conclusions: The use of *ayahuasca* persists thanks to local knowledge and its adaptation to market dynamics, where shamans have largely preserved the knowledge of its preparation and diversity, adjusting the rituals to a progressive demand. Thus, shamanic practice has become a therapeutic experience accessible to a wider audience, making its use not exclusively local.

KEY WORDS

Banisteriopsis caapi, economic botany, shamanistic tradition, Malpighiaceae, master plant.

RESUMEN

Introducción y objetivos: La *ayahuasca* es una bebida tradicionalmente empleada con fines curativos, tanto físicos como espirituales. Su uso se ha popularizado globalmente, generando interés turístico y una creciente demanda. Esta investigación tuvo como objetivo documentar y analizar los conocimientos locales, las prácticas asociadas a la toma y los usos contemporáneos de la *ayahuasca* en el noroeste de la Amazonia peruana, mediante un enfoque de métodos mixtos.

M&M: El trabajo de campo se desarrolló en mercados y centros naturistas, donde se aplicaron entrevistas semiestructuradas a informantes y chamanes locales. Los datos se analizaron mediante estadística descriptiva e inferencial (χ^2 y prueba exacta de Fisher), complementados con indicadores de frecuencia de citación para etnobotánicas y usos terapéuticos de la *ayahuasca*.

Resultados: La mayoría de los informantes y los chamanes conocen sobre la *ayahuasca*, atribuyéndole usos como purgante espiritual, digestivo y terapéutico, aunque reconocen efectos secundarios. Ambos grupos señalaron su empleo en el tratamiento de brujería, enfermedades psicológicas y digestivas, bajo prácticas rituales dirigidas por chamanes. Se identificaron 26 etnobotánicas, siendo *cielo ayahuasca* la más conocida y utilizada.

Conclusiones: El uso de la *ayahuasca* persiste gracias al conocimiento local y su adaptación a las dinámicas del mercado, donde los chamanes son quienes mayoritariamente han conservado la memoria sobre su preparación y diversidad, ajustando los rituales a una demanda progresiva. Así, la práctica chamánica se convierte en una experiencia terapéutica accesible a un público más amplio, haciendo que su uso no sea exclusivamente local.

PALABRAS CLAVE

Banisteriopsis caapi, botánica económica, chamanismo, Malpighiaceae, planta maestra.

INTRODUCCIÓN

La relación temprana entre las comunidades humanas y las plantas con agentes psicoactivos en un contexto medicinal, ritual y ceremonial ha sido sugerida por varios autores (Schultes *et al.*, 2002; Merlin, 2003; Alrashedy & Molina, 2016; Samorini, 2019). Las plantas enteógenas forman parte del grupo de psicoactivos que producen intensos efectos en la actividad mental sin causar adicción, ni inducir síndromes de abstinencia (Fericgla, 1999; Quirce-Balma *et al.*, 2010; Escobar, 2015). Este es el caso de la *ayahuasca*, una planta enredadera que sirve en la preparación de la bebida psicoactiva con el mismo nombre (Goulart, 2005; Luna 2005, 2011; Santos *et al.*, 2007; Chávez *et al.*, 2020). El nombre común *ayahuasca* proviene de las palabras quechuas de *aya* que significa “alma”, “espíritu” o “muerto”, y por *waska* que significa “liana”, “cuerda” o “soga”, por lo que se traduce como la “soga de los espíritus”, “soga de las almas” o “soga de los muertos” (Deshayes, 2004).

Pero, *ayahuasca* es el nombre de la planta y también de la preparación que incluye diferentes tipos de plantas, y ha venido siendo utilizada con fines terapéuticos integrados en un marco cultural, a través de prácticas rituales y ceremoniales orientadas a la comunicación con el mundo espiritual, la armonización del cuerpo y el espíritu, la transmisión de conocimientos ancestrales y el fortalecimiento de la identidad colectiva, desde hace miles de años por decenas de grupos indígenas diferentes, distribuidos en Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela (De Rios & Grob, 2005; Metzner, 2006).

Esta bebida tradicional está compuesta principalmente por *Banisteriopsis caapi* (Spruce ex Griseb.) C.V. Morton o especies análogas como *Banisteriopsis muricata* (Cav.) Cuatrec., *Banisteriopsis martiniana* (A. Juss.) Cuatrec., a las que se le adicionan plantas como *Psychotria viridis* Ruiz & Pav. (conocida comúnmente como *chacrana*) o *Diplopterys cabrerana* (Cuatrec.) B. Gates (conocida con los nombres comunes de *chagropanga* o *chiripanga*), que sirven para aumentar la actividad alucinógena debido a la sinergia entre los alcaloides de ambas plantas (McKenna, 2004; Santos *et al.*, 2007; Garrido & Sabino, 2009; Luna, 2011; Wolff & Passie, 2018; Nagamine-Pinheiro *et al.*, 2021).

Aunque la *ayahuasca* está estrechamente ligada con la cosmovisión de los pueblos indígenas

amazónicos, su uso se ha popularizado y ahora se encuentra disponible para comunidades no indígenas (Tupper, 2008; Rojas-Bolívar, 2014; Kavenská & Simonová, 2015). El uso ceremonial de la *ayahuasca* se centra en cuatro modalidades con público, propósitos y técnicas diferentes: 1) mestiza, basada en la tradición ancestral indígena y limitada a los países de Colombia, Ecuador y Perú; 2) medicinal, llevada a cabo por médicos occidentales para tratar problemas de salud y desequilibrios mentales; 3) terapéutica, practicada por personas que buscan gestionar problemas psicológicos; y 4) religiosa, personas que usan la *ayahuasca* como un medio para ritualizar (Weiskopf, 2002; Trujillo *et al.*, 2010).

En el Perú, la *ayahuasca* es considerada como una “planta maestra”, ya que al ser la “soga de los espíritus”, permite entrar en contacto con el mundo sobrenatural y facilita al chamán ejercer su poder sanador, diagnosticando y encontrando las causas de las enfermedades, al mismo tiempo que establece la respectiva cura sobre el enfermo. La *ayahuasca* es el ente que dirige al chamán en los cantos ceremoniales (*icaros*) para protegerse a sí mismo y al paciente (Hurtado, 2000; Rojas-Bolívar, 2014).

En las grandes ciudades de la región amazónica peruana, la *ayahuasca* es promocionada debido a sus propiedades curativas, lo que ha favorecido el crecimiento en la comercialización de la planta en los mercados locales y dentro de paquetes turísticos que invitan a conocer la experiencia ritualizada de su toma (Hudson, 2011; Fotiou, 2016). Entonces, la globalización de la *ayahuasca* ha venido siendo justificada por la rentabilidad de un negocio que es impulsado por el turismo alrededor de la popularización y apropiación de los conocimientos tradicionales (Tupper, 2017).

Además de los usos tradicionales por parte de los pueblos indígenas, se han documentado estrategias para la toma de *ayahuasca* contemporánea fuera de su territorio geográfico tradicional. Algunos ejemplos de este caso podrían ser el sincretismo religioso durante los periodos de colonización de la selva hasta mediados del siglo XX (MacRae, 2004), o las ceremonias de curación con *ayahuasca* que se realizan alrededor del mundo para clientes no indígenas (Luna, 2010), en lo que Dobkin DeRios (1994) llama “turismo de *ayahuasca*”. Actualmente, es posible encontrar “sanadores” o “guías espirituales”, denominados “neo-ayahuasqueros”, quienes son practicantes no indígenas del

chamanismo amazónico tradicional que involucran la *ayahuasca* dentro de ceremonias que podrían ser híbridas, incorporando otras prácticas como el Reiki o Qi Gong (Labate, 2004; Tupper, 2009).

En ese sentido, aunque la *ayahuasca* es una especie enteógena reconocida como planta maestra o sagrada en las comunidades de la región amazónica, en los últimos años su popularización, y consecuente aumento del turismo, ha generado una presión extractiva sobre esta planta; así mismo, la comercialización ha aumentado, especialmente en las ciudades que reciben a quienes participan en las ceremonias (Prayag *et al.*, 2016).

En este estudio se tuvo como objetivo documentar y analizar los conocimientos locales, las prácticas asociadas a la toma y los usos contemporáneos atribuidos a la *ayahuasca* en el noroeste de la Amazonia peruana. De manera específica, se buscó registrar las etnovariedades reconocidas por informantes y chamanes, reconocer las formas de preparación y las prácticas rituales vinculadas a

la *ayahuasca*. Asimismo, se exploró la manera en que los usos contemporáneos de la *ayahuasca* se articulan con procesos de comercialización y turismo en la región amazónica.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

La investigación se realizó al noroeste de la Amazonia peruana, en las ciudades de Tarapoto (6° 29' 16" S, 76° 21' 36" O), Moyobamba (6° 2' 5" S, 76° 58' 29" O) y Rioja (6° 3' 46" S, 77° 10' 4" O), que pertenecen a la región de San Martín; y las ciudades de Iquitos (3° 44' 58" S, 73° 14' 40" O), Yurimaguas (5° 53' 43" S, 76° 6' 16" O), y la localidad de Tamshiyacu (4° 0' 11" S, 73° 9' 39" O), que pertenecen a la región de Loreto (Fig. 1). Se seleccionaron estos lugares por la presencia de mercados y centros dedicados a la comercialización de plantas medicinales, entre ellas la *ayahuasca*,

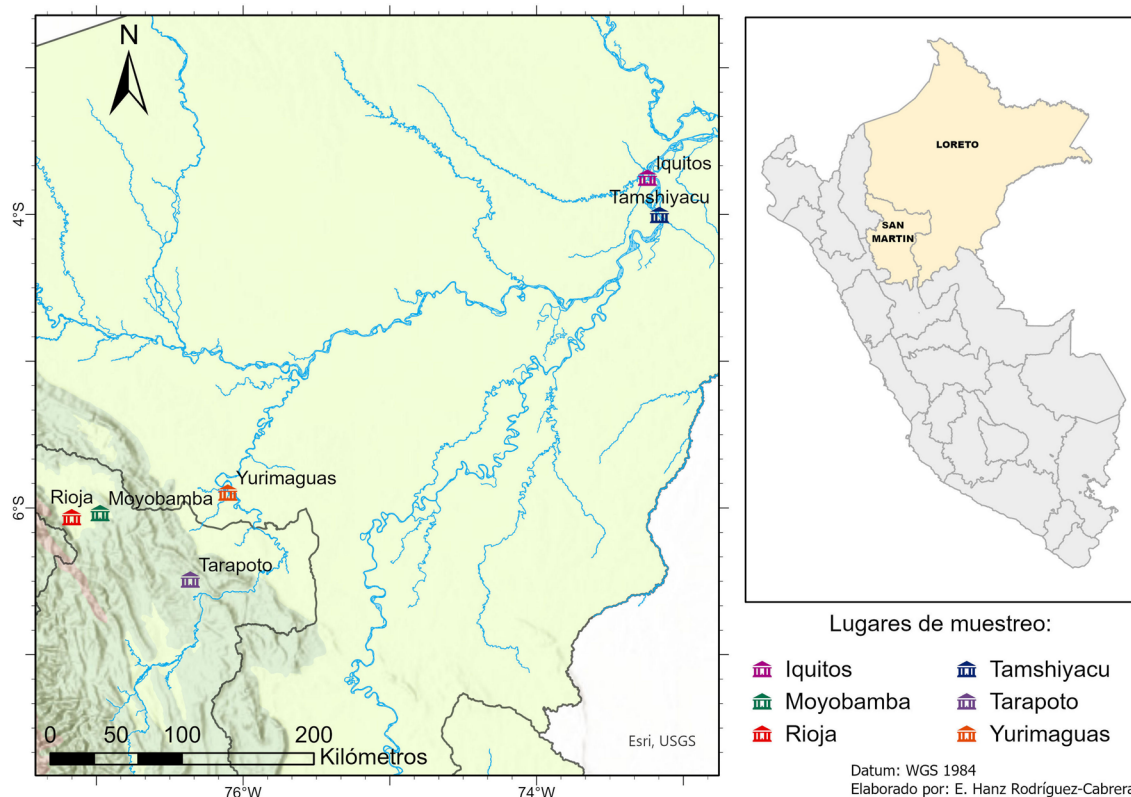

Fig. 1. Ubicación geográfica de los lugares de muestreo en las regiones de Loreto y San Martín, Perú.

en torno a la cual, desde hace más de 40 años se viene desarrollando el denominado turismo de *ayahuasca*. Estos espacios atraen a una clientela occidental que participa en rituales percibidos como tradicionales y vividos como experiencias religiosas, terapéuticas o de desarrollo personal, conformando una actividad económica de creciente importancia (DeRios, 1994; Luna, 2011; Dupuis, 2018).

Trabajo de campo

Las visitas a mercados y a centros naturistas se realizaron entre agosto de 2020 y julio de 2021. Las personas entrevistadas se dividieron en dos grupos: (1) informantes, conformado por personas expendedoras y compradoras de plantas medicinales, seleccionadas mediante muestreo aleatorio por conveniencia, es decir, se entrevistó a personas que se encontraban disponibles en los lugares donde se comercializa la *ayahuasca* procurando incluir personas de diferentes edades, género y experiencia para obtener información diversa; (2) chamanes, es decir, personas reconocidas dentro de las comunidades que ejercen prácticas curativas utilizando el conocimiento tradicional de la naturaleza, los cuales fueron seleccionados siguiendo la técnica bola de nieve. Esta técnica se utilizó para la selección intencional de informantes, donde se optó por trabajar con los “expertos locales”, que representaron al conjunto de individuos que están socialmente legitimados y reconocidos como poseedores del conocimiento particular sobre la *ayahuasca* (Albuquerque *et al.*, 2014; Tribess *et al.*, 2015; Tello-Ceron *et al.*, 2019).

Se implementaron entrevistas semiestructuradas, utilizando el mismo formato de toma de datos en ambos grupos (Material Suplementario S1). Antes de cada entrevista, se explicó el objetivo del estudio a los participantes, garantizando que su participación fuera libre, voluntaria y sin consecuencias negativas de rechazar o abandonar el proceso. También se aplicó un consentimiento informado verbal, asegurando el anonimato, respetando los derechos de los participantes y la confidencialidad de la información. Las preguntas buscaban obtener información sobre conocimientos, prácticas y usos alrededor de la *ayahuasca*: etnovariedades conocidas, preparaciones, tratamientos, las acciones que se realizan durante la toma y la dosis recomendada de la bebida. Asimismo, se

registraron datos demográficos: edad, género, estado civil, nivel de educación y lugar de origen (Tabla S1 y S2).

Análisis de datos

La información proporcionada fue sistematizada en Excel, donde se corrigieron errores, repeticiones e irrelevancias para evitar ambigüedades en las respuestas obtenidas a través de la entrevista.

El análisis de los datos se realizó mediante el programa RStudio ver. 2025.05.0+496, donde las variables fueron resumidas en frecuencias y porcentajes. Las pruebas de asociación entre variables se aplicaron únicamente al grupo de los informantes, ya que no todas las personas participantes poseían conocimientos asociados con el uso o la identificación de la *ayahuasca*. Para ello, se crearon tablas de contingencia y se realizó el análisis de Chi-cuadrado (χ^2). Cuando más de cinco celdas tenían valores esperados menores de 5, las variables se recategorizaron en grupos y se empleó la prueba exacta de Fisher. El tamaño del efecto de una variable sobre otra se midió utilizando Phi (para tablas de 2×2) o V de Cramer (para tablas $R \times C$) (Vujicic & Cohall, 2021; Zaidi *et al.*, 2022). Asimismo, el nivel de confianza empleado para los análisis fue del 95 % ($\alpha = 0,05$).

También, se realizó una lista de las etnovariedades de *ayahuasca* con los informantes, así como una lista de las enfermedades que pueden ser tratadas con la preparación, para obtener la frecuencia de citación (FC) y la frecuencia relativa de citación (FRC), lo cual permitió determinar la importancia de las etnovariedades que conocen, utilizan o siembran, y las enfermedades que son tratadas, a través de la siguiente ecuación: $FRC = FC/N$, donde FC es la frecuencia de citación y N es el número total de informantes que conocen sobre los aspectos mencionados (Vujicic & Cohall, 2021).

RESULTADOS

Conocimientos locales sobre el uso de la ayahuasca

Conocimientos locales de los informantes: Se entrevistaron un total de 307 informantes, de los cuales el 66,12 % fueron encuestados en los mercados de San Martín y el 33,88 % en los mercados de Loreto. Las ciudades que más aportaron a la muestra fueron Tarapoto (47,23 %)

e Iquitos (15,96 %). De la totalidad de informantes, 283 personas (92,21 %) afirmaron conocer la *ayahuasca*. Los usos más mencionados fueron como purgante digestivo o espiritual (51,95 %), empleado para liberar o limpiar la mente, el cuerpo y el espíritu de energías negativas, emociones reprimidas o bloqueos internos, y como uso recreativo (17,86 %). En cuanto a la experiencia de consumo, el 20,85 % indicó no haber tomado nunca *ayahuasca* y, en consecuencia, desconocer sus efectos secundarios. En contraste, el 79,22 % señaló que su consumo puede provocar mareos, alucinaciones, vómito y diarrea. Respecto al origen del conocimiento sobre el uso de la *ayahuasca*, la mayoría de los informantes (85,67 %) dijo desconocerlo, mientras que el 14,33 % señaló que se transmite principalmente a través de enseñanza familiar, de forma empírica (por observación y experiencia directa) o mediante el chamanismo (instrucción recibida de un chamán). Finalmente, sobre la preparación de la bebida, solo el 16,29 % indicó conocer que se elabora por cocción o maceración de la liana, sola o en combinación con *chacrana*, mientras que el 83,71 % manifestó desconocer su forma de preparación (Tabla S3).

Conocimientos locales de los chamanes: Se entrevistaron 21 chamanes, de los cuales el 66,67 % procedían de la región de San Martín y el 33,33 % de Loreto. Las ciudades con mayor representación fueron Tarapoto (66,67 %) e Iquitos (14,29 %). Todos los chamanes entrevistados afirmaron conocer entre una y siete etnovariedades diferentes de la *ayahuasca*. Según indicaron, los principales usos de la bebida son como purgante espiritual o digestivo (57,14 %) y con fines terapéuticos (19,05 %). Entre los efectos secundarios más comunes mencionaron el vómito, diarrea, mareo y alucinaciones. En cuanto al origen de su conocimiento, el 47,62 % señaló haberlo adquirido a través del chamanismo, el 38,10 % mediante la enseñanza familiar tradicional, y el 14,28 % de forma empírica a través de la observación y la experiencia directa. Respecto a la preparación de la *ayahuasca*, los chamanes mencionaron como prácticas más comunes la cocción de la liana con *chacrana* (66,67 %) y la cocción de la liana con otras plantas, tales como *chagropanga*, *chiric sanango* (*Brunfelsia grandiflora* D. Don), *toé* [*Brugmansia suaveolens* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Sweet] y *yagé* [*Banisteriopsis elegans* (Triana & Planch.) Sandwith] (33,33 %) (Tabla S4).

Usos curativos atribuidos a la ayahuasca

Usos curativos atribuidos por los informantes: La mayoría de los informantes (58,96 %, n = 181) señalaron que la *ayahuasca* se utiliza con fines curativos para tratar distintos males o enfermedades. Entre los usos más frecuentes mencionados destacan: combatir la brujería (18,89 %), tratar trastornos psicológicos (14,33 %) y enfermedades digestivas (10,42 %). Asimismo, el 44,95 % de los informantes (n = 138) advirtió que la *ayahuasca* puede resultar dañina si se emplea de manera incorrecta, por ejemplo, cuando se ingiere en dosis elevadas, se combina con otros medicamentos o es suministrada por un falso chamán (Tabla S5).

De acuerdo con 172 informantes, las afecciones con mayor frecuencia de citación, según el tipo de enfermedad tratada, fueron: brujería o daño (perjuicio, maleficio o mal causado mediante prácticas mágicas o rituales), adicciones a sustancias estupefacientes, estreñimiento y reumatismo (Tabla 1).

Usos curativos atribuido por los chamanes: Todos los chamanes entrevistados indicaron que la *ayahuasca* se utiliza para tratar diversos males o enfermedades, entre los cuales destacan: brujería (38,10 %), trastornos psicológicos (28,57 %), enfermedades digestivas (23,81 %) y dolores corporales (9,52 %). Asimismo, la mayoría (80,95 %) consideró que la *ayahuasca* no ocasiona daño siempre que sea correctamente administrada (Tabla S6).

De acuerdo con los 21 chamanes entrevistados, las enfermedades con mayor frecuencia de citación fueron: daño o brujería, adicciones a sustancias estupefacientes y estreñimiento (Tabla 2).

Prácticas en torno a la toma de la ayahuasca

La toma de *ayahuasca* según los informantes: La mayoría de los informantes (61,24 %, n = 188) señalaron no haber tenido ninguna experiencia en la toma de *ayahuasca*. Entre quienes sí la consumieron, el 33,22 % indicó haberla ingerido entre uno y cinco veces en su vida. En cuanto a los días acostumbrados para la toma, el 16,61 % mencionó que puede realizarse cualquier día de la semana, mientras que el 13,36 % indicó específicamente los martes o viernes. Respecto a los horarios, el 38,44 % señaló que depende de las indicaciones del chamán, y un 14,32 % mencionó la noche como el momento más adecuado. Sobre los lugares donde se lleva a cabo la ceremonia,

Tabla 1. Enfermedades o males tratados, citados por los informantes (N = 172).

Enfermedades o males	
Brujería	FC (FRC)
daño o brujería	54 (0,31)
pereza (anemia)	2 (0,01)
Trastornos psicológicos	FC (FRC)
adicciones	33 (0,19)
depresión	4 (0,02)
ansiedad	4 (0,02)
estrés	3 (0,02)
Enfermedades digestivas y metabólicas	FC (FRC)
estreñimiento	16 (0,09)
infecciones estomacales	14 (0,08)
gastritis	5 (0,03)
síndrome de intestino irritado	4 (0,02)
diabetes	4 (0,02)
Dolores corporales	FC (FRC)
reumatismo	14 (0,08)
mialgia	2 (0,01)
artritis	5 (0,03)
cólico	1 (0,006)
Enfermedades neurodegenerativas	FC (FRC)
trastornos mentales	5 (0,03)
Parkinson	4 (0,02)
Alzheimer	1 (0,006)
Enfermedades respiratorias	FC (FRC)
resfrios	3 (0,02)
Afecciones dérmicas	FC (FRC)
lepra	1 (0,006)
heridas superficiales	1 (0,006)

los informantes destacaron principalmente los albergues (33,88 %) y las casas de campo (23,78 %). En relación con la demanda de la *ayahuasca*, indicaron que se viene obteniendo principalmente del bosque (27,36 %), siendo la cantidad más frecuente de acopio entre seis y diez kilogramos (8,14 %). Durante la ceremonia, la práctica más mencionada fue el canto de *ícaros* acompañado de la fuma de *mapacho* (40,91 %), tabaco ritual con alto contenido de nicotina utilizado con

Tabla 2. Relación de enfermedades o males tratados mencionados por los chamanes (N = 21).

Enfermedades o males	
Brujería	FC (FRC)
daño o brujería	54 (0,31)
Trastornos psicológicos	FC (FRC)
adicciones	33 (0,19)
ansiedad	4 (0,02)
Enfermedades digestivas y metabólicas	FC (FRC)
estreñimiento	16 (0,09)
Dolores corporales	FC (FRC)
reumatismo	14 (0,08)

finés medicinales y espirituales. Finalmente, la dosis más habitual al convidar la bebida fue de una copa de aproximadamente 25 ml (37,34 %) (Tabla S7).

La toma de *ayahuasca* según los chamanes: Todos los chamanes entrevistados manifestaron haber tomado *ayahuasca*; de ellos, el 90,48 % señaló haberla consumido más de 25 ocasiones, mientras que el resto indicó menos de 20 veces, principalmente por encontrarse en una etapa inicial de su formación chamánica. En cuanto a los días recomendados para la toma, el 66,67 % mencionó los martes y viernes, y un 19,05 % afirmó que depende de las indicaciones del propio chamán. Respecto a los horarios, la mayoría (80,95 %) indicó que estos se establecen según lo dispuesto por el chamán, y un 19,05 % señaló la noche como el momento más adecuado. En relación a los lugares de consumo, los chamanes señalaron principalmente los albergues (52,38 %) y, en menor medida, las casas de campo (28,57 %). Asimismo, manifestaron que la *ayahuasca* se obtiene mayoritariamente de sus propios cultivos (66,67 %), y que la cantidad recolectada suele depender de la necesidad particular (61,90 %). Durante las ceremonias, la práctica más común es el canto de *ícaros* acompañado de la fuma de *mapacho* (80,95 %). Finalmente, en cuanto a la dosis ofrecida, el 66,67 % indicó que lo más habitual es convidar una copa de aproximadamente 25 ml de *ayahuasca* (Tabla S8).

Etnovariedades de ayahuasca mencionadas por los informantes y chamanes

Se documentaron un total de 26 etnovariedades de *ayahuasca* mencionadas por informantes y chamanes. Entre ellas, la más conocida, utilizada y cultivada fue el *cielo ayahuasca*, seguida por la *ayahuasca común*, la *ayahuasca negra* y la *ayahuasca roja* (Tabla 3).

Conocimientos de los informantes asociados a datos demográficos, usos y prácticas

Asociación del conocimiento con datos demográficos: Se encontró que el conocimiento de los informantes sobre la *ayahuasca* estuvo significativamente relacionado con la región ($\chi^2=11,75$; $p=0,0006$; $\Phi=0,21$) y con la localidad de pertenencia ($p=0,002$, Cramer= 0,25). En

Tabla 3. Etnovariedades de *ayahuasca* conocidas, utilizadas y sembradas por los informantes y chamanes.

Etnovariedades de <i>ayahuasca</i>	Conocen		Utilizan		Siembran	
	Informantes (N = 134)	Chamanes (N = 21)	Informantes (N = 33)	Chamanes (N = 21)	Informantes (N = 16)	Chamanes (N = 21)
	FC (FRC)	FC (FRC)	FC (FRC)	FC (FRC)	FC (FRC)	FC (FRC)
<i>ayahuasca</i> (solamente)	46 (0,34)	8 (0,38)	2 (0,06)	7 (0,33)	2 (0,13)	7 (0,33)
<i>agua ayahuasca</i>	1 (0,007)					
<i>aire ayahuasca</i>	1 (0,007)					
<i>ayahuasca amarilla</i>	16 (0,12)	3 (0,14)	3 (0,09)	2 (0,1)	2 (0,13)	2 (0,1)
<i>ayahuasca blanca</i>	22 (0,16)	3 (0,14)	5 (0,15)	2 (0,1)	4 (0,25)	3 (0,14)
<i>ayahuasca cascabel</i>		1 (0,05)		1 (0,05)		1 (0,05)
<i>ayahuasca lucero</i>		1 (0,05)		1 (0,05)		1 (0,05)
<i>ayahuasca morada</i>		1 (0,05)		1 (0,05)		1 (0,05)
<i>ayahuasca negra</i>	13 (0,1)	7 (0,33)	1 (0,03)	6 (0,29)	1 (0,06)	7 (0,33)
<i>ayahuasca roja</i>	18 (0,13)	6 (0,29)	6 (0,18)	4 (0,19)	4 (0,25)	5 (0,24)
<i>ayahuasca rosada</i>	1 (0,007)					
<i>ayahuasca toao</i>		2 (0,1)		2 (0,1)		2 (0,1)
<i>ayahuasca verde</i>	12 (0,09)	1 (0,05)	3 (0,09)	1 (0,05)	1 (0,06)	1 (0,05)
<i>boa ayahuasca</i>	11 (0,08)		5 (0,15)		1 (0,06)	
<i>cielo ayahuasca</i>	62 (0,46)	11 (0,52)	12 (0,36)	11 (0,52)	4 (0,25)	11 (0,62)
<i>liana ayahuasca</i>	1 (0,007)					
<i>luna ayahuasca</i>	1 (0,007)					
<i>puma ayahuasca</i>	8 (0,06)	1 (0,05)				
<i>rayo ayahuasca</i>	3 (0,02)	2 (0,1)		2 (0,1)		2 (0,1)
<i>suelo ayahuasca</i>		1 (0,05)				
<i>tierra ayahuasca</i>	2 (0,02)					
<i>trueno ayahuasca</i>	22 (0,16)	2 (0,1)	1 (0,03)	2 (0,1)	2 (0,13)	2 (0,1)
<i>warmi huasca</i>		1 (0,05)				
<i>yagé ayahuasca</i>		4 (0,19)		4 (0,19)		4 (0,19)
<i>yanahuasca</i>		1 (0,05)				
<i>yanapuma ayahuasca</i>		3 (0,14)		3 (0,14)		3 (0,14)

contraste, el lugar de procedencia no mostró relación con el nivel de conocimiento sobre la planta ($p=0,94$, Cramer= 0,03). Cabe destacar que el 11,82 % de los informantes de San Martín manifestaron desconocer la *ayahwasca* (Tabla 4). Por otro lado, el conocimiento acerca de la *ayahwasca* no presentó asociación con el género, la edad ni el nivel educativo de los informantes (Tabla 5).

Asociación del conocimiento con los usos: El 97,31 % de los informantes que afirmaron conocer la *ayahwasca* señalaron que esta se utiliza para el tratamiento de enfermedades. Se encontró una asociación significativa entre ambas variables ($\chi^2=15,47$; $p=8,38e^{-05}$; $\Phi=0,24$) (Tabla 6).

Asociación del conocimiento con las prácticas: Se encontró que el conocimiento de las etnovariedades estuvo significativamente relacionado con el conocimiento de la *ayahwasca* ($\chi^2=18,29$; $p=1,9e^{-05}$; $\Phi=0,26$). Asimismo, el conocimiento sobre la *ayahwasca* estuvo influenciado por la práctica en la toma de la bebida ($\chi^2=14,76$; $p=0,0001$; $\Phi=0,23$). En contraste, la siembra de etnovariedades no mostró relación con el nivel de conocimiento (Tabla 7).

DISCUSIÓN

La *ayahwasca*, una planta ampliamente conocida en la región amazónica peruana

Los resultados muestran que la *ayahwasca* es reconocida por la mayor parte de las personas entrevistadas en la Amazonia peruana. Aunque los informantes no tienen un conocimiento profundo acerca de sus preparaciones y usos, son conscientes del creciente interés en los rituales de *ayahwasca* que atraen a turistas nacionales y extranjeros (Holman, 2010). De hecho, es un caso representativo de mercantilización de productos de la selva, ya que su mercado ha venido en aumento a escala nacional y global (Tupper, 2017), especialmente para fines medicinales, espirituales y religiosos (DeRios, 1994; Mantere, 2013).

No obstante, más allá de su dimensión económica, la *ayahwasca* debe comprenderse como una bebida cultural y planta sagrada que integra aspectos materiales y simbólicos en la vida de los pueblos amazónicos. Su uso constituye una forma de comunicación entre humanos, plantas y espíritus,

Tabla 4. Tabla de contingencia y asociación entre el conocimiento de la *ayahwasca* y la región, localidad y lugar de procedencia de los informantes.

Región	Conoce la <i>ayahwasca</i>		Total fila n (%)	χ^2 ; p-valor (Phi)
	no	sí		
Loreto	0 (0)	104 (100)	104 (100)	11,75; 0,0006*** (0,21)
San Martín	24 (11,82)	179 (88,18)	203 (100)	
Total columna n (%)	24 (7,82)	283 (92,18)	307 (100)	
Localidad			p-valor (Cramer)	
Iquitos	0 (0)	49 (100)	49 (100)	0,002** (0,25)
Moyobamba	1 (3,33)	29 (96,67)	30 (100)	
Rioja	2 (7,14)	26 (92,86)	28 (100)	
Tamshiyacu	0 (0)	33 (100)	33 (100)	
Tarapoto	21 (14,48)	124 (85,52)	145 (100)	
Yurimaguas	0 (0)	22 (100)	22 (100)	
Total columna n (%)	24 (7,82)	283 (92,18)	307 (100)	
Lugar de procedencia			p-valor (Cramer)	
migrante amazónico	11 (8,66)	116 (91,34)	127 (100)	0,94 (0,03)
migrante no amazónico	1 (5,56)	17 (94,44)	18 (100)	
natural	12 (7,41)	150 (92,59)	162 (100)	
Total columna n (%)	24 (7,82)	283 (92,18)	307 (100)	

Tabla 5. Tabla de contingencia y asociación entre el conocimiento de la *ayahuasca* y el género, la edad y el nivel educativo de los informantes.

	Conoce la <i>ayahuasca</i>		Total fila n (%)	
	no	sí		
Género				χ^2 ; p-valor (Phi)
femenino	11 (7,21)	128 (92,09)	139 (100)	4,05-31; 1 (0,003)
masculino	13 (7,74)	155 (92,26)	168 (100)	
Total columna n (%)	24 (7,82)	283 (92,18)	307 (100)	
Edad				p-valor (Cramer)
18-29 años	8 (8,89)	82 (91,11)	90 (100)	0,39 (0,12)
30-41 años	8 (10,67)	67 (89,33)	75 (100)	
42-52 años	5 (8,06)	57 (91,94)	62 (100)	
53-64 años	2 (9,85)	50 (96,15)	52 (100)	
65-75 años	0 (0)	22 (100)	22 (100)	
76-87 años	1 (16,67)	5 (83,33)	6 (100)	
Total columna n (%)	24 (7,82)	283 (92,18)	307 (100)	
Nivel educativo				p-valor (Cramer)
primario	10 (14,93)	57 (85,07)	67 (100)	0,07 (0,15)
secundario	6 (5,66)	101 (94,39)	107 (100)	
técnico	3 (3,9)	74 (96,1)	77 (100)	
universitario	5 (8,39)	51 (91,07)	56 (100)	
Total columna n (%)	24 (7,82)	283 (92,18)	307 (100)	

y su condición de planta maestra está ligada a la transmisión de conocimiento y equilibrio espiritual (Gearin, 2024). Los resultados muestran que informantes y chamanes la reconocen como medio de purificación y curación, empleada para tratar males asociados a la brujería, trastornos psicológicos y enfermedades digestivas, además de ocupar un papel central de rituales acompañados por *icaros*

y *mapacho*. Así, la *ayahuasca* no solo se bebe: se aprende con ella, se dialoga con su espíritu y se establecen vínculos pedagógicos dentro de la cosmología indígena (Fotiou & Gearin, 2019). La creciente atención internacional hacia sus rituales ha impulsado una traducción intercultural, donde los valores sagrados locales se reinterpretan bajo lógicas terapéuticas o turísticas (Prayag *et al.*, 2016).

Tabla 6. Tabla de contingencia y asociación entre el conocimiento de la *ayahuasca* y su uso para tratar enfermedades.

	Conoce la <i>ayahuasca</i>		Total fila n (%)	
	no	sí		
Tratar enfermedades				χ^2 ; p-valor (Phi)
no	19 (15,7)	102 (84,3)	121 (100)	15,47; 8,38e-05*** (0,24)
sí	5 (2,69)	181 (97,31)	186 (100)	
Total columna n (%)	24 (7,82)	283 (92,18)	307 (100)	

Tabla 7. Tabla de contingencia y asociación entre el conocimiento de la *ayahuasca* y su uso para tratar enfermedades.

Conoce la <i>ayahuasca</i>			
	no	sí	Total fila n (%)
Conoce etnovariedades			
			χ^2 ; p-valor (Phi)
no	24 (13,87)	149 (86,13)	173 (100)
sí	0 (0)	134 (100)	134 (100)
Total columna n (%)	24 (7,82)	283 (92,18)	307 (100)
Toma de la bebida			
			χ^2 ; p-valor (Phi)
no	24 (12,77)	164 (87,23)	188 (100)
sí	0 (0)	119 (100)	119 (100)
Total columna n (%)	24 (7,82)	283 (92,18)	307 (100)
Siembra etnovariedades			
			p-valor (Cramer)
no	24 (8,25)	267 (91,75)	291 (100)
sí	0 (0)	16 (100)	16 (100)
Total columna n (%)	24 (7,82)	283 (92,18)	307 (100)

Los chamanes demostraron poseer un conocimiento más rico y especializado acerca de la *ayahuasca*, evidenciando su capacidad para identificar numerosas etnovariedades y describir las preparaciones locales empleadas en los rituales. Estos saberes no son estáticos, sino que se adaptan a las transformaciones del mercado y a las expectativas de los turistas (Suárez, 2017). En este proceso, los chamanes actúan como mediadores culturales entre las tradiciones indígenas y los públicos globales, reinterpretando sus prácticas frente a una demanda creciente de experiencias rituales y curativas. A diferencia de los informantes locales, que asocian la *ayahuasca* sobre todo con usos purgativos o recreativos, los chamanes la vinculan con propósitos terapéuticos y espirituales, reafirmando así su autoridad simbólica y práctica. En este sentido, Wolff (2020) y Gearin (2024) destacan que estos actores reformulan los rituales tradicionales manteniendo una apariencia de autenticidad, pero adaptándolos al “exotismo” que esperan los visitantes extranjeros. Este proceso, denominado hibridación ritual, refleja la flexibilidad de la tradición chamánica frente a las presiones del mercado global y la búsqueda contemporánea de espiritualidades alternativas (Schmid, 2014).

Las preparaciones de la *ayahuasca* varían según las decisiones del chamán, quien ajusta la fórmula en función de la disponibilidad de los ingredientes o los cambios del mercado. Aunque nuestros resultados indican que la forma más común de preparación es la decocción de la liana con otras plantas, esto no define su composición exacta, pues en el noroeste de la Amazonia peruana existe una gran diversidad de especies que pueden emplearse (Luna, 1984). Factores como el lugar del ritual, el tiempo de elaboración o las personas involucradas también influyen en el resultado final (Medina *et al.*, 2014). La etnobotánica contemporánea reafirma que la *ayahuasca* es una bebida viva y diversa, más que una receta fija, ya que cada comunidad adapta su mezcla según su entorno ecológico y ritual, transformando su preparación en un acto cultural farmacológico (Callon *et al.*, 2021; Marcus, 2023). En muchos pueblos amazónicos, este proceso adquiere carácter ceremonial en el que el chamán canta, reza y dialoga con los espíritus de las plantas, entrelazando así el conocimiento técnico con el saber espiritual (Senanayake, 2021).

Asimismo, el uso de ciertas etnovariedades responde a su disponibilidad, aunque probablemente la diversidad de nombres comunes sea un indicio de efectos particulares para cada una. En general, la

etnovarietad más nombrada fue *cielo ayahuasca*, lo cual coincide con reportes que indican que es la más usada en las preparaciones y forma parte de algunos *icaros* recitados durante las ceremonias (Fotiou, 2012). Aún no hay claridad si estos nombres comunes corresponden a diferentes especies o a etnovarietades. Esta multiplicidad de denominaciones refleja una cosmovisión en la que cada etnovarietad posee su espíritu, enseñanza o un efecto en particular, de modo que *cielo ayahuasca* podría estar asociado hacia un símbolo de pureza y conexión con el mundo espiritual (Essam, 2024).

Propiedades curativas de la ayahuasca

Pese a que los resultados indican algunos efectos secundarios, tanto los informantes, como los chamanes, coinciden con el uso de la planta como purgante (espiritual o digestivo), para desintoxicar el organismo, la mente y el espíritu. De hecho, de acuerdo con las entrevistas, la *ayahuasca* se utiliza en estas regiones como tratamiento para enfermedades digestivas, especialmente las infecciones estomacales y el estreñimiento. Fotiou & Gearin (2019) destacan que el acto de purgar ha sido fundamental en el uso terapéutico de la *ayahuasca* en la Amazonia, bajo un enfoque holístico que vincula el intestino con la salud emocional; así, el efecto de la purga es simultáneamente físico y espiritual. Estudios realizados sustentan la relación entre intestino y cerebro en la gestión del estrés, además de reportar que los cambios en la microbiota intestinal pueden estar asociados con diversos trastornos del estado de ánimo (Mayer, 2011; Pearson-Leary *et al.*, 2019).

En la región andino-amazónica, la palabra “purga” también se usa para referirse a la expulsión de espíritus malignos (Bussmann & Sharon, 2014), lo que coincide con las creencias de los informantes, quienes emplean la *ayahuasca* para protegerse de males provocados por otras personas, tal como se ha documentado en otros estudios (De Feo, 2003). Asimismo, los entrevistados atribuyen a la planta beneficios emocionales y espirituales, sustentando con reportes que señalan que muchos turistas buscan aumentar su autoconciencia y mejorar aspectos vinculados con el desarrollo personal (Winkelman, 2005). En ese sentido, el turismo de *ayahuasca* se ha convertido en una de las espiritualidades de la nueva era, integrándose a las corrientes alternativas para el tratamiento de

problemas mentales y emocionales contemporáneos (Amselle, 2014; Wolff, 2020).

La mayoría de los participantes también mencionaron el uso de la *ayahuasca* en el tratamiento de adicciones (Mabit, 1992). Esto podría estar relacionado con la llegada de personas foráneas atraídas por la oferta de terapias de este tipo, entre las cuales destaca el centro de rehabilitación de Takiwasi, reconocido por combinar técnicas occidentales con conocimientos chamánicos en el tratamiento de adicciones (Cervi *et al.*, 2019; Rush *et al.*, 2021). Estas experiencias híbridas ilustran la contemporaneidad de la *ayahuasca* como planta maestra capaz de articular medicinas y saberes de distintos mundos (Schmid, 2014; Winkelman, 2014).

El turismo de ayahuasca: entre tradición y mercado

Aunque la mayoría de los informantes entrevistados dicen conocer el uso de la planta, no la han tomado, ni saben acerca de su preparación. El conocimiento alrededor de la *ayahuasca* lo mantienen los chamanes, quienes la consumen con regularidad y actúan como mediadores para las personas que buscan la experiencia ritual. La tradición chamanística peruana, producto de la hibridación entre culturas indígenas y mestizas (Luna, 1982), ha pasado de ser un elemento cultural exclusivo para convertirse en una práctica terapéutica accesible a un público más amplio (Wolff, 2020). Esto podría ser un rasgo que caracteriza a las poblaciones entrevistadas, muchas de las cuales viven en grandes centros urbanos cercanos a bosques nativos y mantienen intercambios constantes con las costumbres de pueblos indígenas.

La influencia de los procesos de violencia y explotación socioeconómica, como la época del caucho y la evangelización, modificó las tradiciones locales y contribuyó a su popularización para mercantilizarlas. En este contexto, la selva amazónica, su naturaleza y su gente es ofrecida como objeto de consumo simbólico (Galeano, 2010). Así, los conocimientos tradicionales se adaptan a las presiones de un mercado turístico en expansión, que a la vez constituye una fuente de ingreso para numerosas familias involucradas en las distintas etapas de la cadena productiva de la *ayahuasca*, desde su recolección y hasta su uso ritual (Tupper, 2017).

Las prácticas asociadas a la toma de *ayahuasca*, como la elección de días específicos para la ceremonia o la dosificación, podrían estar respondiendo a la demanda turística, lo que ha impulsado la creación de albergues en zonas apartadas de las ciudades. Estos espacios ofrecen condiciones “místicas” y de contacto con la naturaleza para atraer a un público que busca experiencias espirituales. Tales dinámicas se enmarcan en lo que se denomina el exotismo espiritual, donde la Amazonia asociada a la *ayahuasca* se representa globalmente como un territorio de autenticidad y sanación, aunque consumido bajo lógicas occidentales (Prayag *et al.*, 2016). Sin embargo, el aumento del turismo espiritual también ejerce presión sobre la extracción de la planta en el medio natural, cuya demanda podría superar a su tasa de regeneración, amenazando su sostenibilidad ecológica (Homan, 2017).

Características de los participantes y el conocimiento de la ayahuasca

Los resultados indican que el nivel de conocimiento de los informantes varía según la región a la que pertenecen, pero no parece depender de su lugar de origen. En San Martín, una pequeña proporción de personas afirmó no conocer la *ayahuasca*, hecho posiblemente relacionado con los procesos migración interna y transculturación asociados a la expansión agrícola (PNUMA *et al.*, 2007; BCRP, 2008). Estos procesos pueden conducir a una progresiva erosión cultural de los saberes y prácticas tradicionales vinculados a la planta. En cambio, en Loreto, el aislamiento geográfico parece haber favorecido la conservación de estos conocimientos en la mayoría de la población (BCRP, 2009).

El conocimiento registrado fue independiente del género, la edad y el nivel de educación, lo que sugiere que la *ayahuasca* constituye un elemento transversal en la identidad amazónica. Sin embargo, la escasa atención hacia su cultivo refleja una desconexión entre el conocimiento ritual y las prácticas de conservación. Desde la etnobotánica, esto representa un desafío urgente: garantizar la sostenibilidad de la planta mediante estrategias de manejo que integren tanto la tradición como la ecología (Coe & Gaoue, 2023).

Más que una sustancia psicoactiva o medicinal, la *ayahuasca* constituye un símbolo cultural total: una planta sagrada que enseña, purga y comunica

entre mundos, pero también una mercancía global y un ícono de espiritualidad contemporánea. Este doble estatus, entre lo sagrado y lo comercial, representa uno de los mayores retos actuales para su comprensión y conservación (Prayag *et al.*, 2016; Gearin, 2024).

CONCLUSIONES

El presente estudio permitió documentar y analizar los conocimientos locales, las prácticas asociadas a la toma y los usos contemporáneos atribuidos a la *ayahuasca* en el noroeste de la Amazonia peruana. La tradición chamánica se mantiene como eje central en la transmisión de los saberes, preservando un conocimiento diverso sobre la planta, lo cual se refleja en el reconocimiento de 26 etnovariedades y en las distintas formas de preparación de la bebida, principalmente la cocción de la liana sola o combinada con *chacrana* y otras especies vegetales.

En el ámbito ritual, se mantienen las prácticas características como el canto de *ícaros* acompañados de la fuma de *mapacho*, y se aborda las preferencias específicas en días, horarios y lugares para su consumo, lo que refuerza la importancia de los contextos culturales para las experiencias con la *ayahuasca*.

En cuanto a los usos, tanto informantes y chamanes coincidieron en señalar que el valor de la *ayahuasca* está dado principalmente como purgante espiritual y digestivo, además de una aplicación terapéutica para el tratamiento de trastornos psicológicos. Estos hallazgos son consistentes con estudios que resaltan la interrelación de la *ayahuasca* con el bienestar físico, emocional y espiritual. Sin embargo, también se reconocieron efectos secundarios comunes como vómitos, mareos y alucinaciones, lo que evidencia la necesidad de que su uso tiene que ser controlado y dirigido por los chamanes.

Finalmente, los resultados muestran que el conocimiento y las prácticas asociadas a la *ayahuasca* no constituyen un saber estático, sino que se transforman dinámicamente en respuesta al contexto sociocultural y a la demanda del mercado. Los chamanes cumplen un papel central tanto en la popularización y mercantilización de la *ayahuasca* como en la conservación de la diversidad biológica y cultural que la rodea. En este sentido,

se recomienda profundizar en estudios sobre el estado de conservación de las etnovariedades y promover el diseño de planes de manejo que eviten la sobreexplotación, pero que a la vez fortalezcan las dinámicas socioeconómicas de las familias que dependen de la comercialización del turismo asociada a la *ayahuasca*, garantizando un equilibrio entre la preservación cultural, la biodiversidad y el desarrollo económico regional.

CONTRIBUCIÓN DE LOS AUTORES

EHRC, MARvH y DP concibieron, diseñaron la investigación, analizaron datos y redactaron el manuscrito. ATCG y BAAP aplicaron encuestas, sistematizaron datos y revisaron el documento. PMAC sistematizó datos y revisó el manuscrito. ANSV, NF y ARR contribuyeron en la concepción y revisión. ELRS y AMRdC participaron en la concepción, diseño de la investigación y revisión del documento. Todos los autores participaron en la escritura del manuscrito.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecemos al Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados – PROCENCIA por el financiamiento del proyecto “Estudio de la taxonomía, genética y etnobotánica de especies del género *Banisteriopsis* para el uso sostenible y apropiado en la medicina tradicional en la Amazonía peruana”, Contrato 430-2019-Fondecyt.

A los señores chamanes expertos en la *ayahuasca*: Abilio Sánchez, Agustín Rivas, Alcibiades Pezo, Aquilino Chujandama, Cristina del Águila, Hernán Saavedra, Javier Ojanama, Jesús Arce, Joaquín Quinteros, Jorge González, José Ordoñez, José Sangama, José Vela, Joy Chuquizuta, Juan Carlos Cavia, Luis Rivera, Marlene Soto, Randy Chung, Ron Wheelock y Silvia del Águila, quienes desinteresadamente nos brindaron todos sus conocimientos. También agradecemos Carlos Sandoval, Johnny Cano, Yaquemilsa Matias por su apoyo en la aplicación de las encuestas, así como a las personas de las localidades que nos brindaron su hospitalidad y, especialmente, a quienes generosamente participaron en las entrevistas.

BIBLIOGRAFÍA

- ALBUQUERQUE, U. P., M. ALVES RAMOS, R. F. PAIVA DE LUCENA & N. L. ALENCAR. 2014. Methods and techniques used to collect ethnobiological data. En: ALBUQUERQUE, U. P., L. V. F. CRUZ DA CUNHA, R. F. P. DE LUCENA & R. R. N. ALVES (eds.), *Methods and techniques in ethnobiology and ethnoecology*, pp. 15-37. Humana Press, Nueva York.
https://doi.org/10.1007/978-1-4614-8636-7_2
- ALRASHEDY N. A. & J. MOLINA. 2016. The ethnobotany of psychoactive plant use: a phylogenetic perspective. *PeerJ* 4: e2546.
<https://doi.org/10.7717/peerj.2546>
- AMSELLE J. 2014. Le tourisme chamanique en Amazonie. *Études* 2: 33-42.
<https://doi.org/10.3917/etu.4202.0033>
- BCRP. Banco Central de Reserva del Perú. 2008. *Informe Económico y Social Región San Martín*. Disponible en: <https://www.bcrp.gob.pe/docs/Proyeccion-Institucional/Encuentros-Regionales/2008/San-Martin/Informe-Economico-Social/IES-San-Martin.pdf> [Acceso: 24 enero 2024]
- BCRP. Banco Central de Reserva del Perú. 2009. *Informe Económico y Social Región Loreto*. Disponible en: <https://www.bcrp.gob.pe/docs/Proyeccion-Institucional/Encuentros-Regionales/2009/Loreto/Informe-Economico-Social/IES-Loreto.pdf> [Acceso: 24 enero 2024]
- BUSSMANN R. W. & D. SHARON. 2014. Two decades of ethnobotanical research in Southern Ecuador and Northern Peru. *Ethnobiol. Conserv.* 3: 1-50.
<https://doi.org/10.15451/ec2014-6-3.2-1-50>
- CALLON, C., M. WILLIAMS & A. LAFRANCE. 2021. “Meeting the Medicine Halfway”: Ayahuasca Ceremony Leaders’ Perspectives on Preparation and Integration Practices for Participants. *J. Hum. Psych.* 0: 1-27. <https://doi.org/10.1177/00221678211043300>
- CERVI, F., F. FRISO, G. SAUCEDO, R. BIOLCATI, ... & M. POLITI. 2019. La experiencia de la comunidad terapéutica “Centro Takiwasi” en el contexto de la medicina natural e integrativa. *Medicina Natur.* 13: 12-19.
- CHÁVEZ E., C. CHÁVEZ & J. ZUQUITANA. 2020. Revisión bibliográfica de la ayahuasca y su uso terapéutico. *Rev. Peru. Med. Integra.* 5: 118-123.
<https://doi.org/10.26722/rpmi.2020.v5n3.251>
- COE, M. A. & O. G. GAOUE. 2023. Increased clonal growth in heavily harvested ecosystems failed to

- rescue ayahuasca lianas from decline in the Peruvian Amazon rainforest. *J. Appl. Ecol.* 60: 2105-2117. <https://doi.org/10.1111/1365-2664.14488>
- DE FEO, V. 2003. Ethnomedical field study in northern Peruvian Andes with particular reference to divination practices. *J. Ethnopharmacol.* 85: 243-256. [https://doi.org/10.1016/S0378-8741\(03\)00017-5](https://doi.org/10.1016/S0378-8741(03)00017-5)
- DERIOS, M. D. 1994. Drug Tourism in the Amazon. *Anthropol.* 5: 16-19. <https://doi.org/10.1525/ac.1994.5.1.16>
- DERIOS, M. D. & C. S. GROB. 2005. Introduction: Ayahuasca Use in Cross-Cultural Perspective. *J. Psychoact. Drugs.* 37: 119-121. <https://doi.org/10.1080/02791072.2005.10399790>
- DESHAYES, P. 2004. De l'amer à la mère: quiproquos linguistiques autour de l'ayahuasca. *Psychotr.* 10: 15-29. <https://doi.org/10.3917/psyt.103.0015>
- DUPUIS, D. 2018. Prácticas en búsqueda de legitimidad: el uso contemporáneo de la ayahuasca, entre reivindicaciones terapéuticas y religiosas. *Salud Colect.* 14: 341-354. <https://doi.org/10.18294/sc.2018.1539>
- ESCOBAR, G. S. 2015. Las propiedades farmacocinéticas del ayahuasca. *Liberabit* 21: 313-319.
- ESSAM, A. 2024. "Not Just Plants, but Also Plants": A Political Ontology of Pohã Nana, the Medicinal Plants of the Guarani-Kaiowá. *Agoriad: J. Spat. Theor.* 1: 1-22. <https://doi.org/10.18573/agoriad.13>
- FERICGLA, J. M. 1999. El peso central de los enteógenos en la dinámica cultural. *Maguaré* 14: 239-263.
- FOTIOU, E. 2012. Working with "La Medicina": Elements of Healing in Contemporary Ayahuasca Rituals. *Anthropol. Conscious.* 23: 6-27. <https://doi.org/10.1111/j.1556-3537.2012.01054.x>
- FOTIOU, E. 2016. The Globalization of Ayahuasca Shamanism and the Erasure of Indigenous Shamanism. *Anthropol.* 27: 151-179. <https://doi.org/10.1111/anoc.12056>
- FOTIOU, E. & A. K. GEARIN. 2019. Purgin and the body in the therapeutic use of ayahuasca. *Soc. Sci. Med.* 239: 112532. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2019.112532>
- GALEANO, J. H. 2010. El ocaso del reino de los dioses. *Mundo Amazón.* 1: 327-332.
- GARRIDO, R. & B. SABINO. 2009. Ayahuasca: entre o legal e o cultural. *Saúde Ética Justiça* 14: 44-53.
- GEARIN, A. K. 2024. *Global Ayahuasca: Wondrous Visions and Modern Worlds*. Stanford University Press, Stanford.
- GOULART, S. L. 2005. Contrastes e continuidades em uma tradição religiosa amazônica: os casos do Santo Daime, da Barquinha e UDV. En: LABATE, B. C. & S. L. GOULART (eds.), *O uso ritual das plantas de poder*, pp. 355-396. Mercado de Letras, Campinas.
- HOLMAN, C. L. 2010. *Spirituality for Sale. An Analysis of Ayahuasca Tourism*. Tesis Doctoral. Arizona State University, EE. UU.
- HOMAN, J. 2017. Disentangling the ayahuasca boom: local impact in Western Peruvian Amazonia. En: LABATE, B. C., C. CAVNAR & A. K. GEARON (eds.), *The World Ayahuasca Diaspora: Reinventions and Controversies*, pp. 165-182. Routledge, New York.
- HUDSON, J. H. 2011. *Ayahuasca and Globalization*. University of Colorado Boulder, Colorado, EE. UU.
- HURTADO, L. 2000. Perfil cultural del shamanismo de la Amazonía peruana. En: ALVA, W., M. POLÍA, F. CHÁVEZ & L. HURTADO (eds.), *Shamán: La búsqueda*, pp. 225-269. Imprenta San Pablo, Córdoba, España.
- KAVENSKÁ, V. & H. SIMONOVÁ. 2015. Ayahuasca Tourism: Participants in Shamanic Rituals and their Personality Styles, Motivation, Benefits and Risks. *J. Psychoact. Drugs* 47: 351-359. <https://doi.org/10.1080/02791072.2015.1094590>
- LABATE, B. C. 2004. *A reinvenção do uso da ayahuasca nos centros urbanos*. Tesis de Maestría. Universidade Estadual de Campinas, Brasil.
- LUNA, L. E. 1982. El concepto de plantas que enseñan, entre cuatro shamanes mestizos de Iquitos, nordeste del Perú. *Rev. Colomb. Antropol.* 29: 40-60.
- LUNA, L. E. 1984. The healing practices of a peruvian shaman. *J. Ethnopharmacol.* 11: 123-133. [https://doi.org/10.1016/0378-8741\(84\)90035-7](https://doi.org/10.1016/0378-8741(84)90035-7)
- LUNA, L. E. 2005. Narrativas da alteridade: a ayahuasca e o motivo de transformação em animal. En: LABATE, B. C. & S. L. GOULART (eds.), *O uso ritual das plantas de poder*, pp. 333-354. Mercado de Letras, Campinas.
- LUNA, L. E. 2010. Ayahuasca: shamanism shared across cultures. *Cultural Survival* 27. Disponible en: <https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/ayahuasca-shamanism-shared-across-cultures> [Acceso: 22 mayo 2024]
- LUNA, L. E. 2011. Indigenous and mestizo use of ayahuasca. An overview. En: GUIMARÃES DOS SANTOS R. (ed.), *The Ethnopharmacology of Ayahuasca*, pp. 1-21. Transworld Research Network, Fort Oglethorpe.
- MABIT, J. 1992. De los usos y abusos de Sustancias psicotrópicas y los estados modificados de conciencia. *Rev. Takiwasi* 1: 13-23.

- MCKENNA, D. J. 2004. Clinical investigations of the therapeutic potential of ayahuasca: 585 rationale and regulatory challenges. *Pharmacol. Ther.* 102: 111-129. 586
<https://doi.org/10.1016/j.pharmthera.2004.03.002>
- MACRAE, E. 2004. The ritual use of ayahuasca by three Brazilian religions. En: COOMBER, R. & N. SOUTH (eds.), *Drug use and cultural contexts 'beyond the West': tradition, change and post-colonialism*, pp. 27-45. Free Association Books, Londres.
- MANTERE, V. 2013. *Westerners in search of the legendary potion. Ayahuasca travel in the borderland between tourism and pilgrimage*. Tesis de Maestría. Abo Akademi University, Finlandia.
- MARCUS, O. 2023. 'Everybody's creating it along the way': Ethical tensions among globalized ayahuasca shamanisms and therapeutic integration practices. *Interdiscip. Sci. Rev.* 48: 712-731.
<https://doi.org/10.1080/03080188.2022.2075201>
- MAYER, E. A. 2011. Gut feelings: the emerging biology of gut-brain communication. *Nat. Rev. Neurosci.* 12: 453-466. <https://doi.org/10.1038/nrn3071>
- MEDINA, J. C., A. MARTÍNEZ & A. CAICEDO. 2014. El consumo urbano de ayahuasca: sentidos, prácticas y subjetividad. *Kalibán. Rev. Est. Sociol.* 1: 70-88.
- MERLIN, M. D. 2003. Archaeological evidence for the tradition of psychoactive plant use in the old world. *Econ. Bot.* 57: 295-323. [https://doi.org/10.1663/0013-0001\(2003\)057\[0295:AEFTTO\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1663/0013-0001(2003)057[0295:AEFTTO]2.0.CO;2)
- METZNER, R. 2006. *Sacred vine of spirits: Ayahuasca*. Park Street Press, Rochester.
- NAGAMINE-PINHEIRO, N., C. W. FAGG, S. M. GOMES, R. C. OLIVEIRA & J. SONSIN-OLIVEIRA. 2021. Vegetative anatomy, morphology and histochemistry of three species of Malpighiaceae used in analogues of the Amazonian psychoactive beverage Ayahuasca. *Flora* 275: 151760.
<https://doi.org/10.1016/j.flora.2020.151760>
- PEARSON-LEARY, J., C. ZHAO, K. BITTINGER, D. EACRET, ... & S. BHATNAGAR. 2019. The gut microbiome regulates the increases in depressive-type behaviors and in inflammatory processes in the ventral hippocampus of stress vulnerable rats. *Mol. Psychiatry* 25: 1068-1079.
<https://doi.org/10.1038/s41380-019-0380-x>
- PNUMA. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Organización del Tratado de Cooperación Amazónica y Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. 2007. Perspectiva del Medio Ambiente en la Amazonia. Disponible en: http://www.pnuma.org/deat1/pdf/geoamazonia_spanish_FINAL.pdf [Acceso: 29 enero 2024]
- PRAYAG, G., P. MURA, C. M. HALL & J. FONTAINE. 2016. Spirituality, drugs, and tourism: tourists' and shamans' experiences of ayahuasca in Iquitos, Peru. *Tour. Recreat. Res.* 41: 314-325.
<https://doi.org/10.1080/02508281.2016.1192237>
- QUIRCE-BALMA, C. M., B. BADILLA-BALTODANO, S. BADILLA-CHAVES, M. MARTÍNEZ-HERRERA & J. M. RODRÍGUEZ. 2010. Los alucinógenos: su historia, antropología, química y farmacología. *Psicogente* 13: 174-192.
- ROJAS-BOLÍVAR, D. E. 2014. Ayahuasca: el encuentro de dos paradigmas. *Rev. Neuro-Psiquiat.* 77: 40-47.
- RUSH, B., O. MARCUS, S. GARCÍA, A. LOIZAGA-VELDER, ... & F. MENDIVE. 2021. Protocol for Outcome Evaluation of Ayahuasca-Assisted Addiction Treatment: The Case of Takiwasi Center. *Front. Pharmacol.* 12: 659644.
<https://doi.org/10.3389/fphar.2021.659644>
- SAMORINI, G. 2019. The oldest archeological data evidencing the relationship of *Homo sapiens* with psychoactive plants: A worldwide overview. *J. Psychedelic. Stud.* 3: 63-80.
<https://doi.org/10.1556/2054.2019.008>
- SANTOS, R. G., J. LANDEIRA-FERNANDEZ, R. J. STRASSMAN, V. MOTTA & A. P. M. CRUZ. 2007. Effects of ayahuasca on psychometric measures of anxiety, panic-like and hopelessness in Santo Daime members. *J. Ethnopharmacol.* 112: 507-513.
<https://doi.org/10.1016/j.jep.2007.04.012>
- SENANAYAKE, R. 2021. *It Was the Plants that Told Us: An Ethnographic Analysis into Amazonian Knowledge Transmission*. Victoria University of Wellington, Wellington, New Zealand.
<https://doi.org/10.31234/osf.io/k5xgp>
- SCHMID, J. T. 2014. Healing with Ayahuasca: Notes on Therapeutic Rituals and Effects in European Patients Treating Their Diseases. En: LABATE, B. C. & C. CAVNAR (eds.), *The Therapeutic Use of Ayahuasca*, pp. 77-93. Springer, Berlin, Heidelberg.
https://doi.org/10.1007/978-3-642-40426-9_5
- SCHULTES, R. E., A. HOFMANN & C. RATSCH. 2002. *Plants of the Gods: their sacred, healing and hallucinogenic powers*. 2nd ed. Healing Arts Press, Vermont.
- SUÁREZ, C. 2017. El paciente siempre tiene la razón. O cómo se transforma el curanderismo amazónico para atender la demanda chamánica de Occidente. En:

- V Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología, pp. 1-16. Bogotá.
- TELLO-CERON, G., M. FLORES & V. GÓMEZ. 2019. Uso de las plantas medicinales del distrito de Quero, Jauja, región Junín, Perú. *Ecol. Apl.* 18: 11-20. <https://doi.org/10.21704/rea.v18i1.1301>
- TRIBESS, B., G. PINTARELLI, L. BINI, A. CAMARGO, ... & A. L. ZENI. 2015. Ethnobotanical study of plants used for therapeutic purposes in the Atlantic Forest region, Southern Brazil. *J. Ethnopharmacol.* 164: 136-146. <https://doi.org/10.1016/j.jep.2015.02.005>
- TRUJILLO, E., G. G. FRAUSIN, M. A. CORREA & W. F. TRUJILLO. 2010. El uso de la ayahuasca en la Amazonia. *Ing. Amaz.* 3: 151-163.
- TUPPER, K. W. 2008. The globalization of ayahuasca: Harm reduction or benefit maximization? *Int. J. Drug. Policy.* 19: 297-303. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2006.11.001>
- TUPPER, K. W. 2009. Ayahuasca healing beyond the Amazon: the globalization of a traditional indigenous entheogenic practice. *Glob. Netw.* 9: 117-136. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0374.2009.00245.x>
- TUPPER, K. W. 2017. The Economics of Ayahuasca: Money, Markets, and the Value of the Vine. En: CAIUBY, B., C. CAVNAR & A. K. GEARIN (eds.), *The world ayahuasca diaspora: Reinventions and controversies*, pp. 183-200. Routledge, Londres. <https://doi.org/10.4324/9781315551425>
- VUJICIC, T. & D. COHALL. 2021. Knowledge, Attitudes and Practices on the Use of Botanical Medicines in a Rural Caribbean Territory. *Front. Pharmacol.* 12: 1-20. <https://doi.org/10.3389/fphar.2021.713855>
- WEISKOPF, J. 2002. *Yajé: El Nuevo Purgatorio*. Villegas Editores, Bogotá.
- WINKELMAN, M. J. 2005. Drug Tourism or Spiritual Healing? Ayahuasca Seekers in Amazonia. *J. Psychoact. Drugs* 37: 209-218. <https://doi.org/10.1080/02791072.2005.10399803>
- WINKELMAN, M. J. 2014. Therapeutic Applications of Ayahuasca and Other Sacred Medicines. En: LABATE, B. C. & C. CAVNAR (eds.), *The Therapeutic Use of Ayahuasca*, pp. 1-21. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-40426-9_1
- WOLFF, T. J. 2020. *The Touristic Use of Ayahuasca in Peru*. Springer, Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-29373-4>
- WOLFF, T. J. & T. PASSIE. 2018. Motivational structure of ayahuasca drinkers in social networks. *J. Psychedelic. Stud.* 2: 89-96. <https://doi.org/10.1556/2054.2018.010>
- ZAIDI, S. F., S. A. SAEED, M. A. KHAN, A. KHAN, ... & M. DANIYAL. 2022. Public knowledge, attitudes, and practices towards herbal medicines; a cross-sectional study in Western Saudi Arabia. *BMC Complement Med. Ther.* 22: 1-15. <https://doi.org/10.1186/s12906-022-03783-y>