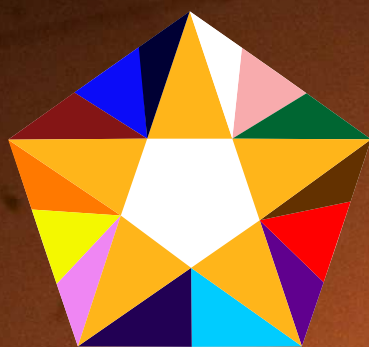

Nº 05

RELIGIÓN, CIENCIA, MISTERIOS Y MAGIA

REVISTA

UMBANDA PARA TODOS

Incorporación **NO** es posesión

*"La incorporación es un acto de amor
en el cual el médium tiene la oportunidad de
unirse místicamente a sus guías y Orixás"*

**Signos Mágicos
(Puntos Riscados)**
¿De dónde vienen?

**Practicando Umbanda
Pasos para consagrar baños
en la fuerza de Caboclos u Oxossi**

Medicinas ANCESTRALES

CACTUS SAN PEDRO

ÍNDICE

ORIXÁS - TEOGONÍA DE UMBANDA 2/3

GUÍAS ESPIRITUALES - OXOSI 4/5

SIGNOS MÁGICOS (PUNTOS RISCADOS)
¿DE DONDE VIENEN? 6/7

VIENTOS DE UNA POMBA GIRA 8

INCORPORACIÓN NO ES POSESIÓN 9/10/11

RINCÓN DE HIERBAS 12

Reflexiones

La Umbanda jamás será soledad

PAG. 7

Practicando Umbanda

Pasos para consagrar baños
en la fuerza de Caboclos u Oxossi

PAG. 5

AMOR en Vegetal

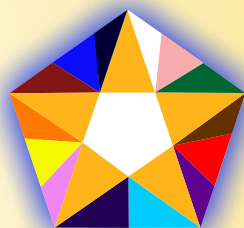
¿Sabían cuánto amor y fuerza hay
aún en una pequeña hojita usada con fé?

PAG. 5

SABIAS QUE??

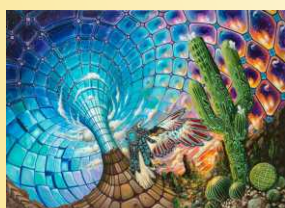
¿Cual es la función de
la Umbanda Sagrada?

PAG. 11

Medicinas Ancestrales

Cactus San Pedro

PAG. 13/14/15/16

Bienvenidos!

Esta revista es una obra filantrópica, cuya misión es contribuir a la expansión de los conocimientos de la religión, divulgando material teológico y unificando a la comunidad Umbandista.

Los artículos publicados aquí son de entera responsabilidad de los autores. Los temas y artículos de esta revista pueden y deben ser reproducidos en cualquier medio de comunicación. Citar el autor y la fuente referenciándolo en el mismo a la propia revista.

🌐 www.umbandasagrada.com

✉ umbandasagrada777@gmail.com

📺 youtube.com/@UmbandaSagradaES

📷 [@umbandasagrada777](https://www.instagram.com/umbandasagrada777)

ORIXAS:

Tegonía de Umbanda

Por: Rubens Saraceni

“En la ciencia divina está la llave para descifrar los misterios de los Orixás, hijos de Umbanda!”

Observen que queremos llamar la atención de los lectores para el hecho de que en un siglo de existencia, la Umbanda ya avanzó mucho en sus aspectos teóricos y prácticos y, no en tanto, siempre habrá espacio para nuevos libros y conceptos, porque ella es una religión de hecho y una fuente inagotable de conceptos e informaciones.

Tanto esto es verdad que jamás dejaremos de tener nuevos libros sobre la religión Umbandista, en los cuales los autores estarán reavivando la fe de los lectores, abordando aspectos ritualísticos y conceptos doctrinarios, siempre movidos por el intuio de elucidar, aclarar e instruir las nuevas generaciones Umbandistas.

Sí, las nuevas generaciones son las grandes personas poseedoras de mediumnidad de incorporación que adentran diariamente los templos de Umbanda, ávidas por informaciones acerca del universo divino de su nueva religión.

Padre Benedito de Aruanda, M.L., ya nos decía: “Hijos, no temen las críticas cuyo intuito es destruir la Umbanda porque ellas no prosperarán, ya que a cada nuevo día millares de espíritus reencarnan y muchos de ellos ya traen abiertas sus facultades mediúnicas, facultades estas que los conducirán al encuentro de las religiones espíritas o mediúnicas, tales como el espiritismo, la Umbanda y el Candomblé.”

Padre Benedito también decía: ***“Hijos, la Umbanda es mayor que todos los Umbandistas juntos, pues ella es una religión, y, como tal, siempre abrigará nuevos fieles, mostrando a todos que es en sí un misterio de Dios, apto a abrigar en su seno (templos) a cuantos la procuren y la adopten como su “guía terrenal” en los caminos que conducen a Dios.”***

Padre Benedito también nos alertaba siempre sobre el hecho de que, en caso de que alguien quisiese proclamar como “papa” de la Umbanda o llamase para sí a la pose de ella, de sus conceptos y de su doctrina, luego se verá tan vacío que se callaría y se recogería

en todo su esplendor. Por tanto, sean bueno y bien aclarados médiums, porque serán la religión”.

Tantas cosas nos fueron dichas por Padre Benedito de Aruanda que es imposible recordar todas en este momento en que escribo.

Pero si de algunas me recuerdo es para recalcar la sapiencia de nuestro amado hermano Preto Velho que siempre nos alertaba:

“Hijo, Dios es la verdad y la fuente divina de todos los misterios. Solo Él realmente sabe! En cuanto a nosotros, espíritus mensajes y médiums, somos apenas interpretes de Él y de sus Misterios, de los cuales tenemos nuevas versiones y nada más”

Luego caso les digan: Está es la verdad final sobre Dios sobre sus misterios – queden en alerta porque allí está alguien haciendo proselitismo en causa propia o es un mero especulador.

Si recuerdo las alertas de **Padre Benedito de Aruanda**, dado cuando él psicografiaba a través de mí, es porque él siempre fue un crítico ardiente de muchos de los comentarios sobre los orixás.

Él no popaba a nadie cuando el asunto era los orixás, y hasta decía:

“Hijos, hoy están surgiendo personas, llenas de soberbia y sapiencia, proclamándose en emisarios del saber sobre los orixás, tal como hacían los misionarios cristianos, que salían por el mundo catequizando a las personas cuya religiosidad simple no resistía delante de sus citaciones en “latín” hechas mucho más para impresionar a las masas ignorantes que por su contenido”.

“Recuérdense”, Nos alertaba Padre Benedito:

“Que Orixá es misterio de Dios!, Y, como tal, asume las facciones que les demos”

Pero recuerde también:

Existe una Ciencia Divina que explica los misterios de los orixás de forma científica, y en vez de recurrir a sus aspectos míticos, los descifra y los enseña a través de las cualidades divinas que cada uno de ellos es en sí mismo.”

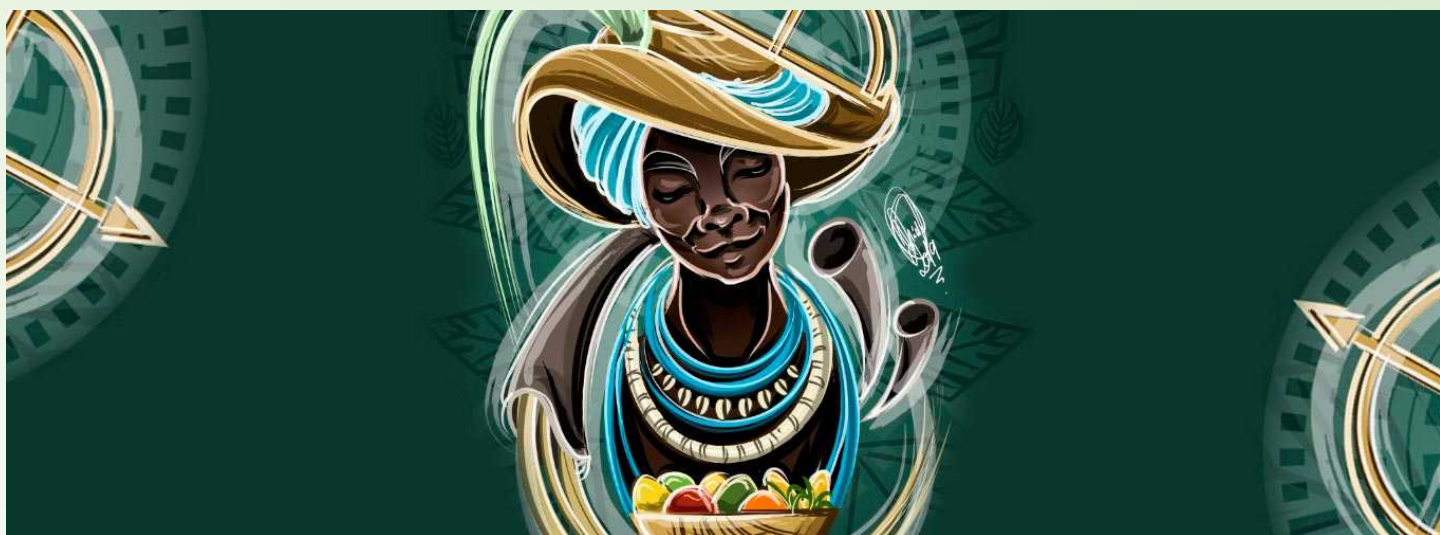
Extraído del Libro "Codigo de Umbanda" de Rubens Saraceni (Este texto se encuentra contenido en el curso de Teología de Umbanda Sagrada)

Por: Rubens Saraceni

Oxossi

Trono Masculino del conocimiento

Divino Papá Oxossi, que en la cualidad expansiva de la conciencia podamos comprender la magnificencia de Dios. Haznos parte del Gran Conocimiento oculto ante nuestros parcializados ojos que solo a través de la diferencia encuentra la evolución. Danos la sapiencia necesaria para entender los designios y acciones del Divino Creador..

O

xossi es la Divinidad del Conocimiento. Lo encontramos en la búsqueda del discernimiento y la expansión de la conciencia. Él es el que nos induce a la perfección como seres pensantes.

Oxossi también es considerado el Orixá de la Cura. Esta cura se da en espíritu, a través del conocimiento de uno mismo, y de lo que lo rodea.

Su elemento es el vegetal, y en la naturaleza lo encontramos en los bosques y todo elemento vegetal.

Tomando su elemento como referencia, podemos ver que su color representativo es el Verde

Los Guías Espirituales denominados "Caboclos", están respaldados por este Orixá. Y es en ellos que tenemos accesos rápidos a esa fuente de Conocimiento que permite que todo tenga ciencia.

La ignorancia es combatida con esa luz verde de Oxossi, que lucha contra la profanación de conocimientos a través de los tantos buscadores de la verdad, científicos, maestros y estudiosos esparcidos en este planeta. El Creador de Todo y de Todos nos proveyó de herramientas para la búsqueda del conocimiento, y es en Oxossi que extiende unos de sus mantos denominado conciencia, para todos aquellos que deseen acudir a esta gran Divinidad del Conocimiento

Podemos así, hacer esa conexión con Oxossi, a través de un vegetal y mismo, mediante algún bosque en el cual podremos descargar nuestro chacra frontal y vibrar luz en todo nuestro cuerpo.

Basta voluntad y fe, para que nos envuelva en su manto vegetal.

*“Salve Papá Oxossi,
Salve el Conocimiento
Oke Aró Oxossi!”*

AMOR

En Vegetal

Una hoja puede abrazar nuestro ser como si fuese un universo...

Un árbol puede protegernos como si fuese una casa...

Una semilla puede alimentarnos como si fuese un gran manjar...

Un consciencia puede iluminarnos de manera incondicional...

Oxossi, Los Caboclos y Caboclas, son aquellas consciencias...

Manifestaciones de Dios...

Amado Sea el Divino Creador por permitirnos tener a la

Umbanda en nuestra vida...

Saravá la Fuerza Vegetal!

Saravá El Colonocimiento!

Saravá Oxossi!

Oke Aró!

Por: José Usher

LOS SIGNOS MÁGICOS

De donde vienen?

Por: Rubens Saraceni

“Nosotros entendemos que mismo sin saber cuáles son sus fundamentos sagrados aún así ellos son evocadores de poderes y encierran en sí toda una sacralidad silenciosa y que suscitan respeto, admiración, curiosidad en quien se siente atraído por ellos”

Los signos mágicos esparcidos por todas las culturas religiosas, ni siempre son identificados como tal y sí como caracteres especiales, sagrados.

Los vemos en máscaras ritualísticas, en mantos; en aderezos vestimentas de imágenes sacras; en cayados; en vasos; en pórticos y altares; en decoraciones internas y externas de templos.

En fin, los signos mágicos están esparcidos por todos los lugares donde surgieron religiones, y mismo que muchas ya hayan dejado de existir, sus signatarios sobreviven y se han mostrado para quien tiene ojos para verlos.

Nosotros entendemos que mismo sin saber cuáles son sus fundamentos sagrados aún así ellos son evocadores de poderes y encierran en sí toda una sacralidad silenciosa y que suscitan respeto, admiración, curiosidad en quien se siente atraído por ellos.

La falta de un conocimiento profundo sobre ellos no invalida su uso, si bien que también no proporciona una forma de extraer su mayor poder de realización.

Nosotros, hasta donde nos fue posible, procuramos en los libros de magia simbólica o de puntos riscados de Umbanda de diversos autores y no encontramos una explicación profunda o fundamental sobre los signos mágicos usados por los guías espirituales.

Lo que encontramos fueron interpretaciones personales de lo que veían en los puntos cabalísticos riscados por los guías espirituales.

Lo que encontramos fueron interpretaciones personales de lo que veían en los puntos cabalísticos riscados por los guías espirituales.

Algunos autores consultados por nosotros, hasta llegaron bien próximo de las llaves interpretativas, pero no supieron reconocerlas o no identificaron las cerradores de las puertas de los fundamentos ocultos de la magia escrita sagrada simbólica usada por los guías de la Umbanda.

Con eso, varias interpretaciones surgieron y crearon un cierto antagonismo entre sus creadores cortando ánimos y dejando en segundo plano la tal "Ley de la Pemba".

La propia espiritualidad superior, viendo más egocentrismo que fundamentalismo en las varias interpretaciones todas se eclipsaron, solo restando mismo los libros de puntos riscados compilados a partir de la reproducción de los puntos cabalísticos riscados por los guías espirituales durante los trabajos en los templos.

El hecho fundamental es que cada signo, símbolo o risco (onda) mágica inserida en los puntos cabalísticos de los guías de ley salen de las irradiaciones mentales de los sagrados orixás, que son vivas

y divinas y tienen funciones específicas y las más diversas posibles.

Cada onda escrita en un punto cabalístico tiene su función y la realiza a nivel vibracional, energético y magnético así que el punto es riscado por el guía o por el médium autorizado a riscarlo.

Sepan que toda onda tienen su forma de crecimiento (modelo), vibra en una frecuencia sola (su grado vibratorio); se multiplica de la misma forma; absorbe o uno o varios factores; abstrayéndolos de la energía divina demitida por Dios y la transmuta en emanaciones, emisiones y cargas energéticas capaces de realizar la función a la que se destina (su trabajo en la creación).

Reflexiones...

LA UMBANDA JAMÁS SERÁ SOLEDAD...

Porque el Abuelo te abraza en el silencio.

Porque el Exu te protege en el anonimato.

Porque el Caboclo te instruye a través de la intuición.

Porque la Pombagira te empodera en la dignidad y amor propio

Quizás... y la vida te lleve hacia tener que tener un altar y un espacio sagrado solo para vos...

Pero, a veces habrá templo.... a veces hermanos... a veces Líderes... pero SIEMPRE... GUÍAS ESPIRITUALES y ORIXÁS

Por: José Usher

Vientos de una Pombagira

Por: José Usher

*N*o te puedo dar la felicidad... pero te puedo demostrar que las cosas positivas pueden construir tu felicidad. No te puedo enseñar a tener éxito... pero puedo facilitarte oportunidades que tú debes de aprovechar. No te puedo enseñar a amar... pero puedo darte motivos para amar a esa persona que te acompaña, en las buenas y malas. No te puedo regalar un marido, esposa o amante... pero puedo enseñarte como conquistar a alguien, de manera natural, sin recurrir a hechizos o conjuros que no son de mi misterio. No te puedo mostrar el secreto de la juventud... pero te puedo indicar el camino para que no envejezcas por tonterías. Puedo enseñarte muchas cosas, pero siempre el segundo paso debe de ser tuyo... No confundas la voluntad que doy, con la comodidad que puedes tener mientras esperas a que el árbol de superación crezca solo..."

.. Pombagira 7 Vientos ..

POMBA GIRA MISTERIO DIVINO

Anteriormente Pombagira era erroneamente considerada "muchacha de la calle"; en la Umbanda ella es considerada como un misterio divino, una guardiana actuando para que los seres descubran dentro de sí el verdadero significado del amor

INCORPORACIÓN **NO** es posesión

Por: Alexandre Cumino

“La incorporación es un acto de amor en el cual el médium tiene la oportunidad de unirse místicamente a sus guías y Orixás”

En la mayoría de las religiones, el fenómeno que llamamos de “incorporación” no es algo deseado, y cuando alguien entra en trance, generalmente es algo contra su voluntad. Por este hecho, se usa el término posesión y se afirma que tal persona está poseída. La propia palabra implica en algo que está siendo tomado a la fuerza, una agresión. Por ejemplo, en el catolicismo, cuando alguien está poseído o tomado, al instante se lo reconoce como una posesión demoníaca y el camino más indicado es hacer un exorcismo. En las religiones Pentecostales, es de costumbre incorporar el espíritu santo y hablar en lenguas, lo que también es un fenómeno de transe. Aunque en este movimiento, también hacen exorcismos de los demonios que pueden estar dificultando la vida de alguien. En las nuevas religiones evangélicas brasileñas, hubo una demonización de las entidades de Umbanda, especialmente de Exu y Pombagira, y por eso es común que los adeptos incorporen entidades como si ellas fuesen demonios que necesitan ser expulsados. Lo que desde el punto de vista de la Umbanda, es algo completamente absurdo.

Este cuadro relacionado al transe, aquí llamado de posesión, hace con que se crie un gran cuadro imaginario alrededor de lo que llamamos incorporación en la Umbanda, lo que confunde un poco, tanto a quien es de afuera, como el que está llegando a la religión.

Muchas personas llegan a los templos umbandistas creyendo que serán poseídas por los guías de Umbanda, creen que serán tomadas de sí mismas y que las entidades espirituales entran en sus cuerpos independiente de su voluntad, lo que no es verdad, con raras excepciones que deben ser analizadas y estudiadas, caso a caso, para entender lo que de hecho está sucediendo.

En la Umbanda, el trance de incorporación es algo deseado, el médium quiere estar incorporado, el médium quiere vivir esta experiencia, el médium admira y ama a los guías espirituales y desea está proximidad. Entonces, cuando entramos en esta realidad de Umbanda, en que todos quieren incorporar, nos deparamos con el hecho de que incorporar no es algo tan sencillo y que fuera de que sea para una gran mayoría, no es para todos. Aun así, hay muchas dificultades y bloqueos que impiden la incorporación, pero que puede ser trabajados y neutralizados con un buen desenvolvimiento mediúmnico.

Así, podemos definir que la palabra “incorporación” es más utilizada para definir este trance en que un médium está manifestado con un guía de Umbanda, lo que también crea otras dificultades con relación a la expectativa y al entendimiento que el médium tiene sobre lo que iba a suceder con él en el momento en que su guía espiritual se presente. La palabra incorporar trae la idea de que alguien va a entrar en vos, de esta forma, la gran mayoría cree que, si alguien va a entrar en alguien, tiene que salir de ese espacio, y de ahí surge más confusión y conflicto. Al final, en la gran mayoría de las veces, cuando incorporamos nuestro espíritu no sale del cuerpo para que otro entre, ellos cohabitan el mismo cuerpo, por eso que el médium debe aprender a quedarse quieto y no interferir para que su guía pueda manifestarse. Hay innumerables polémicas alrededor de la palabra “incorporación”, sin embargo, no hay otra palabra para traducir mejor, lo que sucede, independiente del hecho de que un espíritu “entre” o no en su cuerpo para manifestarse, la sensación de quien está en trance es que alguien está manifestando de adentro para fuera de ti.

Más allá de que el espiritismo traiga mucha luz y estudio sobre las diversas formas de mediumnidad, es muy raro encontrar el trance de incorporación en el médium espírita, lo que más vemos es la psicofonía, o sea, el habla mediúmnico, que difiere de lo que llamamos de “incorporación”, en la cual el médium se queda totalmente caracterizado por la forma de manifestación de sus guías espirituales. La racionalización del fenómeno mediúmnico es algo bueno para su entendimiento, pero la racionalización excesiva puede trabar más que ayudar, sencillamente porque, en el proceso de transe e incorporación, hay momentos en que lo mejor es olvidar de todo lo que es racional o cuestionable y apenas entregarse, como un amante se entrega a su amor, sin medidas o cuestionamientos sin fundamentos.

La incorporación es un acto de amor, en el cual el médium tiene la oportunidad de unirse místicamente a sus guías y Orixás. En las religiones de transe sucede eso, algo muy especial, sus maestros y sus divinidades vienen a la tierra y toman como morada a sus médiums, para su manifestación. El médium en sí es un templo vivo recibiendo la visita de las entidades, las cuales él tiene en alta cuenta dentro de lo que es sagrado y divino. Lo mismo vemos en el Candomblé, el Catimbó, Payelancia, Tambor de Mina y otras religiones de los seguimientos afro-indígenas-brasileño.

El trance de incorporación es una de las manifestaciones más antiguas y arcaicas de religiosidad y espiritualidad.

Mucho antes de haber una historia escrita, los chamanes de todas las culturas ya entraban en transe y recibían espíritus y divinidades por medio de los rituales más variados. La incorporación no es una invención de Kardec y mucho menos de la Umbanda, o de otras religiones tradicionales actuales. La incorporación es algo ancestral y visceral en el ser humano. A pesar de que encuentre una sociedad en que ninguna religión de transe esté presente, siempre habrán personas que entren en transe y tengan algo de positivo como resultado de una incorporación.

Por eso y mucho más, podemos decir que “incorporación no es posesión” y que es, de hecho, algo muy deseado en la religión, ante todo, es el pilar de sustentación de la Umbanda. Al final, la propia religión nació de la incorporación de un espíritu llamado Caboclo de las Siete Encrucijadas en el médium, Zelio de Moraes, el día 15 de noviembre de 1908.

La Umbanda nació de la práctica y no de la teoría, sin embargo, necesitamos mucho de la teoría para entender mejor esta práctica.

“Tú decides a quién abrirle las puertas de tu mediumnidad”

Sabías que? **Cual es la función de la Umbanda Sagrada?**

Porqué Sagrada?

Porque la Umbanda es eso, una religión sagrada basada en las fuerzas de la naturaleza, unidas con la fuerza humana y sus sentidos de la vida.

Pero que diferencia de las otras Umbandas?

La intención no es ser ni mejor, ni peor, ni más potente, sino de tratar en lo posible fundamentar, el porque de las cosas, el porque de los Guías y de los Orixás

Porqué no matan animales?

Porque en la Umbanda la matriz energética animal, no se da a partir del sacrificio de su vida

Entonces cómo alimentan a sus Guías?

No se trata de darle de comer al guía, sino de complementar la energía que él ya trae en tierra, con lo que nosotros hagamos en concepto de ofrenda. El Guía no tiene hambre, eso es dejarlo muy humano, verdad!...

Umbanda Sagrada te obliga a quitarte la mano de un Pai/Mae anterior?

No sería la palabra obligar, sino más bien, sugerir. Sugerimos que para reiniciar el camino es mejor hacer borrón y cuenta nueva.

PREGUNTAS... PREGUNTAS... Y MÁS PREGUNTAS

Saravá!

Por: José Usher

Rincon de Hierbas!

Vamos a practicar en casa!... Con lo que tengas!
La cantidad que sientas... Podes experimentar, sacar tus observaciones.
Una vez al día o a la semana, como te quede mejor.

Sin muchas vueltas, practicando Umbanda, de manera sencilla.

Todas las hierbas y sus combinaciones, pueden ser entregadas en esta oración:

"Amado Dios y Papá Oxalá, pido que estos elementos sean consagrados en el poder curativo, concentrador y purificador de los Orixás que respaldan su poder interior.. que así sea! Muchas Gracias!"...

VAMOS:

Laurel + Boldo : Calma Mental

Anís Estrellado + Salvia: Clarividencia y Sueños

Romero + Jazmín: Concentración

Ajenjo + Ruda + Hoja de Tabaco: Descarga

Clavo de Olor + Eneldo + Tilo: Bueno sueño y descanso

Hoja de Limón + Cáscara de Ajo + Ruda: Descarga, Limpieza

Helecho + Salvia: Concentración

A experimentar!

Saravá!

Por: **José Usher**

PRACTICANDO UMBANDA EN CASA

3 PASOS PARA CONSAGRAR UN BAÑO EN LA FUERZA DE CABOCLO Y/U OXOSSÍ

1. Encender 3 velas verdes y colocarlas en triángulo

2. Dentro del triángulo, colocar el recipiente del preparado y tapar con una tela verde o blanca el preparado de hierbas que ya debe de estar macerado, hervido o estrujado en agua.

3. Realizar la oración de consagración:

"Amado Dios, amados Orixás, amada Mamá Jurema, amado Papá Oxossi... delante de ustedes coloco este preparado de hierbas para que sea cubierto con el poder realizar vegetal y active la finalidad por la cual fue preparado. Que estas hierbas me ayuden a (... aquí va el pedido que deseen... sea más concentración, descarga, equilibrio, armonía, etc)..."

Que así sea, muchas gracias!"

Tener en cuenta que al evocar a Jurema estamos canalizando una energía "operativa" y dinámica que moverá las propiedades de las hierbas en el campo espiritual!

Funciona? A practicar y sacar conclusiones!

Medicinas Ancestrales

Cactus San Pedro

Fuente: [Iceers.org](https://www.iceers.org)
<https://www.iceers.org/es/>

“Se encontraron restos fósiles del cactus que datan de entre los años 6800-6200 antes de nuestra era, y se encuentra presencia de muestras pertenecientes a distintas épocas.

Por ello, el uso de E. pachanoi es de los más antiguos de entre las distintas plantas psicoactivas ancestrales”

El Echinopsis pachanoi es un cactus nativo de América del Sur con una tradición de más de 3.000 años de uso religioso y medicinal. De entre los distintos alcaloides que contiene, la mescalina (el mismo alcaloide que contiene el peyote) es el responsable de los efectos psicoactivos.

El San Pedro es un cactus columnar utilizado tradicionalmente con finalidades médicas y religiosas en algunas zonas de América del Sur. Con este nombre se conocen distintas especies de cactus pertenecientes al género botánico Echinopsis (antes llamado Trichocereus), principalmente el Echinopsis pachanoi y el Echinopsis peruviana, aunque existen otras variedades como el E. puquiensis, E. santaensis, y E. schoenii.

El San Pedro contiene distintos alcaloides, entre ellos la mescalina, una sustancia de efectos psicoactivos.

En las culturas tradicionales se le conoce con distintos nombres, como huachuma, achuma, wachuma o aguacolla.

Origen e historia

Las evidencias más tempranas del uso de San Pedro se encuentran en Perú, en la cueva de Guitarrero, en el valle del Callejón de Huaylas. En estos enclaves se encontraron restos fósiles del cactus que datan de entre los años 6800-6200 antes de nuestra era, y se encuentra presencia de muestras pertenecientes a distintas épocas. Por ello, el uso de *E. pachanoi* es de los más antiguos de entre las distintas plantas psicoactivas ancestrales.

En el complejo de Chavín de Huantar se han encontrado también representaciones del cactus de San Pedro grabado en piedra, textiles y cerámicas, cosa que hace pensar en que su uso ya se conocía y practicaba en aquel entonces. Estos objetos datan del año 1300 antes de nuestra era. También se han encontrado cerámicas con representaciones del cactus y evidencias arqueológicas del uso de San Pedro en las culturas Nazca, Cupisnique (1500 a.C) Chimú, Lambayeque (750-1350 d.C) y Moche (100-750 d.C), además de la Chavín. Se ha sugerido que entre los años 200 a.C y 600 d.C el *E. pachanoi* ya estaba domesticado y se cultivaba en las costas de Perú.

La continuidad del uso del San Pedro hasta la época colonial española puede deducirse a partir de los escritos de los colonizadores en los que describen los efectos que el San Pedro tenía al ser ingerido por los nativos, y de las evidencias arqueológicas encontradas. Los colonizadores y la iglesia católica lucharon contra el uso religioso del *E. pachanoi* de la misma forma que contra el uso de los hongos o del peyote.

Posteriormente, el cristianismo influyó en las prácticas rituales indígenas y el *E. pachanoi* empezó a denominarse San Pedro, y a ser utilizado de una forma sincrética, en la que se mezclan elementos tradicionales con aspectos cristianos.

Por tanto, encontramos que el culto del San Pedro ha existido durante más de 3000 años, y quizás hasta unos 8000.

Uso tradicional en la actualidad

En la medicina andina, el San Pedro sigue siendo utilizado por parte de distintos grupos étnicos en Perú y Ecuador, como por ejemplo los Saraguro, un grupo perteneciente a los Kichwa en Ecuador. Los miembros de la comunidad que saben utilizar las plantas medicinales y alucinógenas son conocidos como Yachakkuna, y el sistema médico de estas comunidades es una mezcla entre el conocimiento indígena ancestral y los métodos médicos modernos. El San Pedro forma parte de las herramientas terapéuticas disponibles, aunque se utilizan muchas otras plantas y técnicas. El San Pedro se entiende como un protector de la familia, el matrimonio y la convivencia pacífica entre familiares, y por ello suele cultivarse cerca de las casas.

El uso principal del San Pedro se hace por motivos diagnósticos; el curandero ingiere el San Pedro para poder ver la naturaleza de la enfermedad del paciente. Otros usos incluyen la limpieza del organismo mediante la purga, ya que la ingesta de la cocción de San Pedro puede producir vómitos y diarrea, y también como antiinflamatorio en forma de cataplasma.

El ritual del San Pedro se conoce como «mesa», y se hace con el propósito de curar a alguien enfermo para quien el tratamiento habitual no ha funcionado, también para obtener dinero, recuperar el amor de alguien o para encontrar objetos o animales extraviados. Una «mesa» consiste en un conjunto de objetos que el curandero ha recogido a lo largo del tiempo y que pueden incluir espadas o machetes, bastones, piedras, conchas, la preparación de San Pedro, azúcar, tabaco, aguardiente, velas y otros elementos. Estos objetos confieren poder al curandero.

Composición química y dosificación

El cactus de San Pedro contiene como principal alcaloide la mescalina, y se han detectado otros como la hordenina, lophophina, DMPEA (3,4-dimetoxifenetilamina) y lobivina.

La mescalina se concentra principalmente en la piel verde de la parte externa del cactus (llamada clorénquima), y la concentración de este alcaloide puede variar mucho dependiendo de la especie y el ejemplar. Algunos análisis han encontrado concentraciones que van desde el 0,053% hasta el 4,7% del peso total del cactus. Por ello la cantidad necesaria de San Pedro para inducir efectos psicoactivos puede variar mucho.

En el pasado se creía que el *E. peruvianus* era mucho más potente que el *E. pachanoi*. Sin embargo, teniendo en cuenta análisis más recientes y una revisión amplia de los distintos estudios, no se encuentra esta diferencia, y parece que la concentración de mescalina en ambas especies es muy similar.

Dosis de Mescalina

La dosis activa de hidrocloreto de mescalina por vía oral se encuentra entre los 150 y los 700 miligramos. Las dosis habituales de mescalina se han calculado sobre los 3,75 mg/kg de peso.

- Dosis umbral: 100 mg
- Dosis baja: 100 – 200 mg
- Dosis media: 200 – 300 mg
- Dosis alta: 300 – 500 mg

Algunos análisis de preparaciones tradicionales han encontrado dosis que van de los 34 mg a los 159 mg de alcaloides totales, es decir, una cantidad relativamente baja y apenas psicoactiva. Parece que los pacientes que reciben tratamientos tradicionales con el San Pedro, ingieren dosis sub-psicoactivas y no experimentan efectos psicodélicos.

Efectos

Los efectos del *E. pachanoi* se deben principalmente a los alcaloides que contiene, en particular la mescalina. El contenido en alcaloides es similar al del peyote, y por tanto los efectos subjetivos son similares también.

Las preparaciones de San Pedro suelen tener un gusto amargo y desagradable, así que no es raro que se produzcan náuseas y vómitos después de su ingesta, aunque la mescalina por sí misma puede provocar ya algunos de estos efectos.

Los efectos psicológicos del San Pedro habitualmente se describen como similares a los del peyote y la mescalina, aunque las dosis utilizadas tradicionalmente no parecen ser lo suficientemente altas como para producir una experiencia completa. Sin embargo, los grupos neo-chamánicos utilizan dosis de San Pedro mayores, por lo que los efectos que se producen son similares a los que producen los «psicodélicos clásicos» como la LSD y la psilocibina. Estos incluyen:

- Visiones con los ojos abiertos y cerrados.
- Cambio profundo en la cognición, la percepción y la consciencia.
- Experiencias psicológicas de insight.
- Experiencias espirituales.
- Cambios en la percepción del tiempo y el espacio

**“Las Medicinas Ancestrales,
son Plantas de Poder, que debemos
usar con mucho RESPETO y con la
intención de enfrentarnos (vernós)
y sanarnos a nosotros mismos”**

**“...recordar que se trata de
MEDICINAS”**

EDICIÓN N° 05

REVISTA

**UMBANDA
PARA TODOS**

EDITORIAL:

- **Revisión de Textos:** Hugo Adorno
- **Diagramación y Diseño:** Vanessa Alexandra Zelaya
 - **Foto de Tapa:** Mónica Godoy