

*Visões multidisciplinares
da ayahuasca*

UNICAMP

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

Reitor

ANTONIO JOSÉ DE ALMEIDA MEIRELLES

Coordenadora Geral da Universidade

MARIA LUIZA MORETTI

Conselho Editorial

Presidente

EDWIGES MARIA MORATO

CARLOS RAUL ETULAIN – CICERO ROMÃO RESENDE DE ARAUJO

FREDERICO AUGUSTO GARCIA FERNANDES – IARA BELELI

MARCO AURÉLIO CREMASCO – MARIA TEREZA DUARTE PAES

PEDRO CUNHA DE HOLANDA – SÁVIO MACHADO CAVALCANTE

VERÓNICA ANDREA GONZÁLEZ-LÓPEZ

Lucas Oliveira Maia
Camila Dias
Luis Felipe Valêncio
Luís Fernando Tófoli
(Org.)

Visões multidisciplinares
da ayahuasca

FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELO
SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UNICAMP
DIVISÃO DE TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO
Bibliotecária: Maria Lúcia Nery Dutra de Castro – CRB-8ª / 1724

V826 Visões multidisciplinares da ayahuasca / organização: Lucas de Oliveira Maia...[*et al.*] – Campinas, SP : Editora da Unicamp, 2023.

1. Ayahuasca. 2. Biologia. 3. Ciências médicas. 4. Ciências sociais. I. Maia, Lucas de Oliveira.

CDD – 299.8
– 570
– 610
– 300

ISBN 978-85-268-1616-9

Copyright © by Lucas Oliveira Maia *et al.*

Copyright © 2023 by Editora da Unicamp

Opiniões, hipóteses e conclusões ou recomendações expressas neste livro são de responsabilidade dos autores e não necessariamente refletem a visão da Editora da Unicamp.

Direitos reservados e protegidos pela lei 9.610 de 19.2.1998.

É proibida a reprodução total ou parcial sem autorização, por escrito, dos detentores dos direitos.

Foi feito o depósito legal.

Direitos reservados a

Editora da Unicamp

Rua Sérgio Buarque de Holanda, 421 – 3ª andar

Campus Unicamp

CEP 13083-859 – Campinas – SP – Brasil

Tel./Fax: (19) 3521-7718 / 7728

www.editoraunicamp.com.br – vendas@editora.unicamp.br

*Esta obra é dedicada a todas as pessoas que
estudam e aprendem com a ayahuasca.*

Agradecimentos

Agradecemos cordialmente a todos os autores e autoras pelo seu compromisso na elaboração dos capítulos, bem como pela sua paciência diante do processo editorial. Em particular, expressamos nossa gratidão à biomédica Joice Cruz Jatobá, pela sua dedicada revisão técnica da obra. Também desejamos estender nossos agradecimentos a todas as pessoas envolvidas no Icaro, cujo apoio moral e colaboração foram fundamentais para o êxito deste projeto.

Sumário

Apresentação:	
Por que estudar ayahuasca em uma perspectiva multidisciplinar?.....	11
<i>Luís Fernando Tófoli</i>	

PARTE 1 – Ayahuasca, natureza e humanidades

1. Aspectos botânicos e ecológicos da ayahuasca.....	23
<i>Camila Dias e Ricardo Monteles</i>	
2. As religiões ayahuasqueiras brasileiras e o cenário contemporâneo transnacional da ayahuasca: panorama histórico e atualizações.....	43
<i>Sandra Lucia Goulart</i>	
3. Aspectos bioéticos do cuidado com ayahuasca.....	69
<i>Luis Felipe Valêncio</i>	
4. Ayahuasca na mídia: abrindo as portas da redação.....	81
<i>Nathan Fernandes</i>	

PARTE 2 – Ayahuasca e saúde mental

5. Fronteiras do conhecimento científico sobre o potencial terapêutico da ayahuasca	97
<i>Lucas Oliveira Maia e Dimitri Daldegan-Bueno</i>	
6. O uso da ayahuasca no cuidado de pessoas com uso problemático de drogas	113
<i>Fabio Carezzato</i>	

7. Como avaliar cientificamente os efeitos subjetivos proporcionados pela ingestão da ayahuasca	125
<i>Dimitri Daldegan-Bueno e Alexandre Augusto de Deus Pontual</i>	
8. Ayahuasca e os fenômenos psíquicos: uma exploração à luz da psicanálise.....	141
<i>Daniel Kazahaya</i>	
9. Divãs psicodélicos e a manifestação do sujeito: um olhar psicanalítico sobre a experiência com a ayahuasca....	157
<i>Rodolfo Olivieri</i>	

PARTE 3 – Ayahuasca e pesquisas experimentais

10. Estudos experimentais com ayahuasca e animais	175
<i>Sueli Mendonça Netto</i>	
11. O que as pesquisas pré-clínicas nos dizem sobre a ayahuasca..	189
<i>Dimitri Daldegan-Bueno, Natália Maria Simionato, Vanessa Manchim Favaro e Lucas Oliveira Maia</i>	
12. Ayahuasca e o cérebro	207
<i>Isabel Wießner</i>	
13. Metabolômica da ayahuasca	223
<i>Emerson Andrade Ferreira dos Santos e Alessandra Sussulini</i>	
Sobre os autores.....	239

APRESENTAÇÃO

Por que estudar ayahuasca em uma perspectiva multidisciplinar?

Luís Fernando Tófoli

Antes de começar, é importante que esteja claro do que se está falando quando o tema é a ayahuasca. Embora as autoras e autores dos diversos capítulos deste livro usem de suas próprias palavras para defini-la, é importante iniciar aqui, na apresentação desta obra, o processo de tentar delinear o termo em sua polissemia.

A definição mais básica é dizer que a ayahuasca é uma bebida de origem indígena produzida pela decoção de duas plantas de origem amazônica, o cipó *Banisteriopsis caapi* e as folhas do arbusto *Psychotria viridis*, que tem propriedades psicoativas que a incluem no conjunto das substâncias psicodélicas e cujo uso religioso e ritual é permitido no Brasil. Entretanto, essa definição sintética guarda dentro de si diversos desdobramentos possíveis.

A complexidade da ayahuasca

Podemos principiar, por exemplo, pela questão da nomeação da ayahuasca. Somos informados, normalmente, que a palavra tem origem no idioma quéchua, e que, pela junção das raízes *aya* (espírito, morto, cadáver) e *waska* (corda, trepadeira, cipó) se conclui que ela se traduziria em algo como “cipó dos mortos”, “liana dos espíritos”.¹ Porém, o universo cultural ao qual a ayahuasca pertence toma uma considerável parte da Amazônia Ocidental, em um grande conjunto de países, que inclui Brasil, Peru, Venezuela, Equador, Colômbia e Bolívia.² Sendo assim, ela tem um grande número de denominações em diversas línguas. Além do termo que se tornou “oficial” dentro da academia – ayahuasca –, entre os nomes indígenas podemos citar *yagé*,

kahpi, *oni*, *nixi pãe*, *natem*, *kamarampi*, *rami*, e muitos outros.³ Nas religiões ayahuasqueiras brasileiras, os principais nomes são *Daime* ou *Santo Daime* (usado pelas linhas do Santo Daime e da Barquinha), *Vegetal* e *Hoasca* (usados pela União do Vegetal e suas dissidências).⁴

Mas a multiplicidade linguística da ayahuasca vai além dos nomes pelos quais ela é chamada. Nas diversas tradições indígenas, a ayahuasca se insere em uma cosmogonia específica que não costuma estar separada da própria visão de cada povo e, portanto, traduz-se em uma série de outras palavras. Por exemplo, o uso do *nixi pãe* pelos Huni Kuin não pode ser alienado dos conceitos de *yuxin* (espírito), *dami* (visão xamânica) e mesmo dos *kene*, tipo de arte gráfica característica dos grupos linguísticos Pano e que tem semelhança com determinadas visões experienciadas sob o efeito da ayahuasca.⁵ No caso dos Yepá Mahsã (Tukano), o uso ritual do *kahpi* não pode ser entendido fora de suas práticas cerimoniais (*póose*), o conjunto de suas narrativas originárias (*kihti ukúse*) e a troca do que se traduz, de forma apenas aproximada, como “benzimentos” (*bahsese*).⁶ Como se pode imaginar a partir desses dois breves exemplos, para cada grupo há usos e traduções diversas para a beberagem, que vão da pura celebração ao contato com o mundo não material, passando pela feitiçaria, pela adivinhação e pela cura – sendo usada pelo curador, pelo doente ou por ambos – e mesmo pela guerra e por caçadas, quando a ayahuasca é usada para descobrir onde está o inimigo ou a caça.⁷

Mesmo nos grupos urbanos que usam ayahuasca em contexto ritual e religioso, há marcadas diferenças de vocabulário. Quem é do Daime ou da Barquinha *toma Daime*. Os adeptos da União do Vegetal (UDV) *bebem Vegetal*. Os oriundos de grupos neoxamânicos preferem habitualmente dizer que *consagram a Medicina* ou *Ayahuasca*. O Daime, por exemplo, reza uma versão modificada do *Pai Nosso* ao início e fim de seus rituais, chamados *trabalhos*, que, entre outras mudanças, diz “Vamos nós ao Vosso Reino”.⁸ Os rituais na UDV são chamados de *sessões*. Os grupos neoxamânicos são mais flexíveis, podendo usar, dependendo da tradição, termos variados: *ritual*, *sessão*, *trabalho*, *consagração*. A preparação ritual da bebida é chamada de *feitio* pelas tradições do Daime e de *preparo* pela linha da UDV. As plantas também têm nomes diferentes: o cipó é *mariri* para a UDV e *jagube* para o Daime e na Barquinha, e o arbusto é, respectivamente, *chacrona* ou *rainha*. Um mergulho mais profundo na letra das músicas (*hinos*) do Daime ou na peculiar fala ritual da UDV e seus cânticos (*chamadas*), que evitam palavras cujo *mistério* (significado espiritual) seja desfavorável,⁹ traria, certamente, um patrimônio linguístico-cultural que, até onde sei, ainda não foi suficientemente estudado.

Se nos movermos do campo da língua para o mundo das plantas, nos confrontaremos com mais nuances. As religiões ayahuasqueiras utilizam de forma quase universal o que poderíamos chamar de ayahuasca “clássica”, feita com *B. caapi* e *P. viridis*. Entretanto, o *yagé* é mais habitualmente feito da composição de *B. caapi* com outro cipó, *Diplopterys cabrerana*, que contém n,n-dimetiltriptamina (DMT), o mesmo princípio ativo psicodélico presente na *P. viridis*. Além disso, o preparo feito pelos vegetalistas ribeirinhos da Amazônia Peruana e pelas diversas tradições indígenas pode trazer uma enorme variedade de plantas na produção das variadas formulações da ayahuasca, incluindo o tabaco (*Nicotiniana tabacum*), a trombeta ou toé (*Brugmansia suaveolens*), a coca (*Erythroxylum coca*) e outras espécies, psicoativas ou não.¹⁰

Acabei de mencionar a existência de uma ayahuasca “clássica”. Os principais princípios ativos derivados desta formulação são a já mencionada DMT e as betacarbolinas – todas elas quimicamente classificadas como alcaloides. A DMT, oriunda das folhas de *P. viridis* (e por vezes do cipó *D. cabrerana*), se liga nos receptores do subtipo 2_A de neurônios ativados pelo neurotransmissor serotonina. Essa é uma ação em comum com os chamados psicodélicos tradicionais: LSD, mescalina, psilocibina, entre outros. Entretanto, a DMT faz parte do conjunto de substâncias que é rapidamente degradada nos sistemas digestório e nervoso por uma enzima chamada monoamina oxidase A (MAO-A). Se ingerida por via oral de forma isolada, a DMT não tem efeitos psicodélicos. As betacarbolinas presentes nos troncos e ramos de *B. caapi* têm, portanto, um papel importante nos efeitos visionários da ayahuasca.¹¹ Nomeadamente, as principais betacarbolinas presentes na ayahuasca são a harmina, a harmalina e a tetrahydroharmina. Essas substâncias, além de promoverem a absorção e uma ação mais prolongada da DMT no organismo, também têm propriedades psicoativas, principalmente sedativas. Não cabe estender essa discussão nesta introdução, mas tanto a DMT quanto as betacarbolinas têm uma série de efeitos no sistema nervoso central que as torna interessantes para a exploração neurocientífica e a pesquisa clínica. Como se pode imaginar, uma vez que estamos falando de um produto natural, a ayahuasca pode ter composições extremamente díspares, derivadas de uma série de fatores, que vão desde a variação na concentração de alcaloides nas plantas colhidas até o tempo de cozimento escolhido pela pessoa que prepara a bebida.¹²

Mesmo sem considerar o intrincado universo indígena do uso da ayahuasca, que já é bastante rico, as visões que a sociedade dos ditos civilizados têm

sobre essa bebida também comportam diversas perspectivas. Por um lado, a ayahuasca é um sacramento, uma bebida ritual utilizada para dar acesso a domínios sagrados.¹³ Por outro, ela pode ser entendida como uma droga alucinógena potencialmente perigosa, com riscos à saúde, especialmente à saúde mental.¹⁴ Outra perspectiva frisa o fato de que a ayahuasca é reconhecida por diversas pessoas como uma fonte de autoaprendizagem e desenvolvimento pessoal, com ou sem o apoio de psicoterapia.¹⁵ E, mais recentemente, uma gama de estudos clínicos abre caminhos para trazer evidências, sob a luz da ciência empírica, sobre o potencial terapêutico da ayahuasca para o tratamento de transtornos mentais, em especial a depressão e os transtornos do uso de substâncias.¹⁶

O *status* social complexo da ayahuasca no Brasil torna o seu estudo ainda mais fascinante. Seu uso legalizado no país provavelmente impulsionou o fato de que, no momento, os artigos de cientistas brasileiras e brasileiros estão entre os mais influentes da chamada Renascença Psicodélica, período de pesquisa iniciado no final dos anos 1990 que retoma as pesquisas com psicodélicos em humanos.¹⁷ O longo arco da regulamentação nacional da ayahuasca, iniciada nos anos 1980 e só concluído no início do século XXI com a resolução nº 1/2010 do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas,¹⁸ traz uma perspectiva peculiar entre as nações para a regulamentação de uma substância psicodélica. A ayahuasca é atualmente autorizada no Brasil para uso ritual, mas não para o emprego terapêutico – o que ocorre no Peru. Além disso, há uma série de regras acordadas entre os grupos ayahuasqueiros para a realização de um uso ritual mais seguro, que incluem uma anamnese de novatos, a recomendação de evitar administrar a ayahuasca em casos de transtornos mentais graves e a diretriz de não misturar a bebida com outras substâncias psicoativas – o que, na prática, frequentemente tem exceções. Se o processo da legitimação oficial da ayahuasca envolveu principalmente os bebedores religiosos e pesquisadores, o país tem testemunhado mais recentemente o crescimento do protagonismo dos povos originários nesse cenário, seja com a organização de rituais em suas aldeias e nos centros urbanos fora da Amazônia, seja com a busca pelo reconhecimento de que a ayahuasca é uma tecnologia de origem indígena, como demarcam as diversas Conferências Indígenas da Ayahuasca.¹⁹

O campo da ayahuasca é rico, inclusive, porque tantas linhas diversas de seu consumo – que são frequentemente antagonistas – geram um universo de disputas que precisa, inclusive, ser navegado com cuidado por quem deseja estudar a bebida e seus usos.²⁰ Como se pode perceber, o tema

é vasto, intrincado e cheio de nuances. Entre as áreas do conhecimento que já tocaram no campo da ayahuasca podemos citar um grande número, sem esgotar completamente a lista: agronomia, antropologia, arqueologia, artes, bioética, biologia, bioquímica, botânica, ciência política, comunicação, direito, etimologia, etnobotânica, farmacologia, filosofia, história, neurociências, pedagogia, psicologia, psiquiatria, química, sociologia, teologia, toxicologia etc. Desde 1850, o ano que marca o encontro entre a ciência ocidental e a ayahuasca, que se deu quando o botânico Richard Spruce conheceu e bebeu ayahuasca com povo Yepá Mahsã do rio Uaupés, no Alto Rio Negro,²¹ a quantidade de conhecimento sobre a ayahuasca vem crescendo exponencialmente, assim como a sua extensão territorial de influência.²² Esse crescimento indica o fato de que só é possível obter um razoável conhecimento sobre a ayahuasca se o paradigma do campo disciplinar único for dissolvido. A ayahuasca é, por excelência, um campo multidisciplinar no qual a diversidade de saberes não é só desejável, mas necessária.

O conteúdo deste volume

É nesse espírito que está a iniciativa deste livro. Procuramos juntar as experiências múltiplas e variadas dos diversos participantes e colaboradores de um grupo de pesquisa nascido na Universidade Estadual de Campinas e que atualmente conta com a colaboração de pesquisadores de diversos locais: o Icaro – Interdisciplinary Cooperation for Ayahuasca Research and Outreach, ou Cooperação Interdisciplinar para a Pesquisa e Extensão da Ayahuasca. A obra que você ora lê brotou inicialmente de um curso internacional ministrado de 2017 a 2019, depois transformado, em 2021, em um curso de extensão *on-line* chamado *Perspectivas Interdisciplinares da Ayahuasca*. Recentemente, em 2022, o curso teve também uma versão internacional abreviada na Universidade de Tartu, na Estônia. Os participantes do curso e alguns convidados e convidadas se juntaram para produzir este volume.

O livro é dividido em três partes: *Ayahuasca, Natureza e Humanidades*, *Ayahuasca e Saúde Mental*, e *Ayahuasca e Pesquisas Experimentais*. A primeira parte foca uma combinação de estudos botânicos, antropológicos, bioéticos e comunicacionais da ayahuasca. Ele se inicia com o capítulo “Aspectos botânicos e ecológicos da ayahuasca”, da bióloga Camila Dias e o etnobotânico Ricardo Monteles, que foca as plantas que compõem a ayahuasca, seus detalhes

botânicos e uma discussão sobre a ecologia e o manejo dessas espécies. Considerando o uso crescente da ayahuasca, discutir o impacto ambiental da sua exploração é uma questão particularmente relevante no contexto atual. A seguir, a antropóloga Sandra Goulart nos traz o capítulo “As religiões ayahuasqueiras brasileiras e o cenário contemporâneo transnacional da ayahuasca: panorama histórico e atualizações”. Nele nos é apresentado o percurso histórico dos usos religiosos da ayahuasca, sem deixar de contemplar o recente surgimento dos novos atores no campo ayahuasqueiro, com destaque para as tradições indígenas. O capítulo seguinte, “Aspectos bioéticos do cuidado com ayahuasca”, de autoria do bioeticista e biólogo Luis Felipe Valêncio, foca o que se poderia chamar de uma bioética da ayahuasca guiada pela noção de cuidado. O texto debate, sob a luz da globalização, os princípios norteadores para práticas de uso da ayahuasca em diversos contextos, das religiões aos grupos de pesquisa. Encerrando o bloco inicial, o jornalista Nathan Fernandes nos traz o capítulo “Ayahuasca na mídia: abrindo as portas da redação”, que combina estudos de comunicação com uma visão crítica à chamada Guerra às Drogas, indicando as tendências que moldaram a percepção pública – incluindo o papel da mídia – sobre a ayahuasca.

A segunda parte do livro foca a saúde mental e abre com o texto do biólogo e psicofarmacologista Lucas Maia e do psicólogo e neurocientista Dimitri Daldegan-Bueno chamado “Fronteiras do conhecimento científico sobre o potencial terapêutico da ayahuasca”. Ele debaterá, sob a luz das evidências biomédicas disponíveis, o potencial da ayahuasca como ferramenta para mitigar o sofrimento causado por diversos transtornos mentais, além de incluir uma discussão sobre possíveis aplicações para doenças físicas. A seguir, o psiquiatra Fabio Carezzato apresenta um capítulo dedicado especificamente a discutir o potencial uso da ayahuasca para pessoas com transtornos do uso de substâncias. Seu título é “O uso da ayahuasca no cuidado de pessoas com uso problemático de drogas”. Dimitri Daldegan-Bueno e o psicólogo Alexandre Pontual trazem a seguir um capítulo sobre a mensuração dos efeitos da ayahuasca, denominado “Como avaliar cientificamente os efeitos subjetivos proporcionados pela ingestão da ayahuasca”. A construção e o uso de ferramentas psicométricas capazes de auxiliar na compreensão quantitativa das experiências produzidas por psicodélicos, incluindo a ayahuasca, configuram um importante tema na expansão do conhecimento sobre os impactos da bebida. A seguir, temos dois textos escritos por psicólogos e psicanalistas: Daniel Kazahaya, que segue a abordagem psicanalítica do britânico Donald Winnicott, brinda-nos com o texto “Ayahuasca e os fenômenos psíquicos: uma exploração à luz da

psicanálise”, que traça um amplo arco que vai das pesquisas psicodélicas ao divã, passando por uma discussão que inclui a religião e a arte visionária. Já Rodolfo Olivieri, que estuda a abordagem do francês Jacques Lacan, nos oferece “Divãs psicodélicos e a manifestação do sujeito: um olhar psicanalítico sobre a experiência com a ayahuasca”. No texto encontramos uma discussão original sobre alguns aspectos da experiência da ayahuasca sob a perspectiva psicanalítica lacaniana.

Concluindo o livro temos quatro capítulos marcados pela ciência experimental. Em “Estudos com ayahuasca e animais experimentais”, a bióloga Sueli Netto discute o uso de modelos animais para pesquisas com ayahuasca, incluindo suas contribuições e limitações. Dimitri Daldegan-Bueno e Lucas Maia, dessa vez com a colaboração da biomédica Natália Simionato e da bióloga Vanessa Favaro, trazem mais uma contribuição, com o capítulo “O que as pesquisas pré-clínicas nos dizem sobre a ayahuasca”. O texto destaca os resultados de pesquisas biomédicas com animais e como esse conjunto de resultados nos traz informações importantes sobre o uso humano da ayahuasca. Focada em neurociências, a contribuição a seguir, “Ayahuasca e o cérebro”, escrita pela neurocientista Isabel Wießner, traz um panorama minucioso de uma pletera de técnicas e experimentos que nos auxiliam a compreender o que sabemos e o que ainda não sabemos sobre as ações da bebida no sistema nervoso central. Concluindo o livro temos o capítulo “Metabolômica da ayahuasca”, dos químicos Emerson Andrade dos Santos e Alessandra Sussulini, focado em estudos de análise de composição e caracterização dos compostos da ayahuasca, assim como na avaliação de como esses compostos são capazes de alterar o metabolismo.

Como se pode ver, este é um trabalho amplo, mas com certeza ainda não cobre todas as disciplinas que se debruçam sobre a ayahuasca. Os temas que foram cobertos neste volume refletem as áreas que os componentes do nosso grupo de pesquisa estudam. Notadamente, diversas outras visões poderiam se somar, em especial a presença de autorias e temáticas indígenas, algo que gostaríamos de poder abraçar no Icaro nos anos vindouros. Mesmo assim, a equipe organizadora composta de Lucas Maia, Camila Dias, Luis Felipe Valêncio e eu, e contando com a relevante colaboração de Joice Cruz Jatobá nos trabalhos editoriais, estamos felizes em poder apresentar este livro como a materialização de anos de dedicação ao tema. Esperamos que as leitoras e os leitores deste volume se sintam tão cativados e intrigados pelos mistérios acadêmicos da ayahuasca quanto nós nos sentimos impelidos a seguir estudando, aprendendo e respeitando o que a ayahuasca e as pessoas que partilham dela nos têm a ensinar.

Referências bibliográficas

- ARAÚJO, D. B. "Evidence for the therapeutic effects of ayahuasca". In: SESSA, B. & WINKELMAN, M. (ed.). *Advances in psychedelic medicine: State-of-the-art therapeutic applications*. Santa Barbara, ABC-CLIO, 2019, pp. 102-123.
- ASSIS, G. L. & RODRIGUES, J. A. "De quem é a ayahuasca? Notas sobre a patrimonialização de uma 'bebida sagrada' amazônica". *Religião & Sociedade*, vol. 37, n. 3, 2017, pp. 46-70.
- CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS (Conad). Resolução nº 1 de 25 de janeiro de 2010. *Diário Oficial da União*, 26 jan. 2010.
- DIAMENT, M.; GOMES, B. R. & TÓFOLI, L. F. "Ayahuasca and psychotherapy: Beyond integration". In: CAVNAR, C. & LABATE B. C. (ed.). *Ayahuasca healing and science*. 1st ed. Cham, Springer, 2021, pp. 63-79.
- DOMÍNGUEZ-CLAVÉ, E.; SOLER, J. & ELICES, M., et al. "Ayahuasca: Pharmacology, neuroscience and therapeutic potential". *Brain Research Bulletin*, vol. 126, pt 1, Sep. 2016, pp. 89-101.
- FERNANDES, F. O. P.; AZEVEDO, D. L. & BARRETO, J. P. et al. "The macro cultural psychology understanding of the constitution of a Yepa Mahsã person". *Culture & Psychology*, vol. 27, n. 2, 2021, pp. 243-257.
- FOTIOU, E. "The globalization of ayahuasca shamanism and the erasure of indigenous shamanism". *Anthropology of Consciousness*, vol. 27, n. 2, 2016, pp. 151-179.
- FRECSKA, E. "The risks and potential benefits of ayahuasca use from a psychopharmacological perspective". In: JUNGABERLE H. & LABATE B. C. (ed.). *The internationalization of Ayahuasca*. Münster, LIT Verlag, 2011, pp. 151-166.
- GÓMEZ RINCÓN, C. M. "The spiritual dimension of yage shamanism in Colombia". *Religions*, vol. 11, n. 7, 2020, p. 375.
- KAASIK, H.; SOUZA, R. C. Z. & ZANDONADI, F. S. et al. "Chemical composition of traditional and analog ayahuasca". *Journal of Psychoactive Drugs*, vol. 53, n. 1, 2021, pp. 65-75.
- LABATE, B. C. "A literatura brasileira sobre as religiões ayahuasqueiras". In: ARAÚJO, W. S. & LABATE, B. C. (ed.). *O uso ritual da ayahuasca*. Campinas, Mercado de Letras, 2004, pp. 231-273.
- LABATE, B. C.; CAVNAR, C. & FREEDMAN, F. B. "Notes on the expansion and reinvention of ayahuasca shamanism". In: CAVNAR, C. & LABATE, B. C. (ed.). *Ayahuasca shamanism in the Amazon and beyond*. New York, Oxford University Press, 2014, pp. 3-15.
- LABATE, B. C. & ASSIS, G. L. "A critical review of the literature on the diaspora of Brazilian ayahuasca religions". In: CAVNAR, C. & LABATE, B. C. (ed.). *The expanding world ayahuasca diaspora: appropriation, integration and legislation*. New York, Routledge, 2019, pp. 1-21.
- LABATE, B. C.; MACRAE, E. & GOULART, S. "Brazilian ayahuasca religions in perspective". In: LABATE, B. C. & MACRAE, E. (ed.). *Ayahuasca, ritual and religion in Brazil*. New York, Routledge, 2016, pp. 17-36.
- LAWRENCE, D. W.; SHARMA, B. & GRIFFITHS, R. R. "Trends in the top-cited articles on classic psychedelics". *Journal of Psychoactive Drugs*, vol. 53, n. 4, 2021, pp. 283-298.
- LUZ, P. "O uso ameríndio do caapi". In: LABATE, B. C. & SENA-ARAÚJO, W. (ed.). *O uso ritual da ayahuasca*. Campinas, Mercado de Letras, 2004, pp. 37-68.
- MAIA, L. O.; DALDEGAN-BUENO, D. & WIEßNER, I. et al. "Ayahuasca's therapeutic potential: what we know – and what not". *European Neuropsychopharmacology*, vol. 66, 2023, pp. 45-61.
- MELO, R. V. "Between ecstasy and reason: a symbolic interpretation of UDV trance". In: CAVNAR, C.; GEARIN, A. K. & LABATE, B. C. (ed.). *The world ayahuasca diaspora: reinventions and controversies*. New York, Routledge, 2017.

- METZNER, R. "Introduction: Amazonian vine of visions". In: METZNER, R. (ed.). *Sacred vine of spirits: ayahuasca*. Rochester, Park Street Press, 2006, pp. 1-62.
- MORALES-GARCÍA, J. A.; DE LA FUENTE REVENGA, M. & ALONSO-GIL, S. *et al.* "The alkaloids of *Banisteriopsis caapi*, the plant source of the Amazonian hallucinogen ayahuasca, stimulate adult neurogenesis *in vitro*". *Scientific Reports*, vol. 7, n. 1, 2017, p. 5309.
- REESINK, E. "Xamanismo kanamari". In: BUCHILLET, D. (ed.). *Medicinas tradicionais e medicina ocidental na Amazônia*. Belém, Edições Cejup, 1991, pp. 89-109.
- REHEN, L. K. F. "Receber não é compor: música e emoção na religião do Santo Daime". *Religião & Sociedade*, vol. 27, n. 2, pp. 181-212.
- SILVA, D. B. "Yubaka Hayrá: notas sobre a Conferência Indígena da Ayahuasca". *Campos – Revista de Antropologia*, vol. 19, n. 1, 2018, pp. 183-193.
- SPRUCE, R. *Notes of a botanist on the Amazon and Andes*, vol. 2. London, MacMillan, 1908.
- SUEGŨ, D. L. A. *Agenciamento do mundo pelos Kumuã Yé'pamabsã: o conjunto dos babsese na organização do espaço Di'ta Nubku*. Manaus, Neai/Edua, 2018.
- TERCEIRA CONFERÊNCIA INDÍGENA DA AYAHUASCA. "Carta aberta das organizações: Terceira Conferência Indígena da Ayahuasca". *Crônicas Indigenistas* (Blog). Disponível em: <<https://cronicasindigenistas.blogspot.com/2019/10/carta-aberta-das-organizacoes-3a.html>>. Acesso em: 14/9/2022.

Notas

- ¹ Metzner, 2006.
- ² Labate *et al.*, 2014.
- ³ Reesink, 1991; Luz, 2004; Gómez Rincón, 2020; Fernandes *et al.*, 2021.
- ⁴ Labate, 2004.
- ⁵ Luz, 2004.
- ⁶ Suegŭ, 2018.
- ⁷ Fotiou, 2016.
- ⁸ Rehen, 2007.
- ⁹ Melo, 2017
- ¹⁰ Morales-Garcia *et al.*, 2017.
- ¹¹ Dominguez-Clavé *et al.*, 2016.
- ¹² Kaasik *et al.*, 2021.
- ¹³ Labate *et al.*, 2016.
- ¹⁴ Frecska, 2011.
- ¹⁵ Diament *et al.*, 2021.
- ¹⁶ Araújo, 2019; Maia *et al.*, 2023.
- ¹⁷ Lawrence *et al.*, 2021.
- ¹⁸ Conad, 2010.
- ¹⁹ Silva, 2018; Terceira Conferência Indígena da Ayahuasca, 2019.
- ²⁰ Assis & Rodrigues, 2017.
- ²¹ Spruce, 1908.
- ²² Labate & Assis, 2019.

