

Los hallazgos arqueológicos, los datos históricos, las tradiciones populares, las investigaciones lingüísticas y antropológicas, todo lleva a demostrar que las plantas psicotrópicas y en especial las psiquidélicas⁴ fueron conocidas y utilizadas por las comunidades que constituyeron las más viejas culturas de Asia y América.

El uso de plantas psicoestimulantes como el café, el cacao, el té, el mate, etc., dio lugar a hábitos socialmente aceptados, muy difundidos en la población y que se han perpetuado a lo largo de miles de años⁵.

Las plantas psiquidélicas⁴⁻⁶ desde muy temprano en el desarrollo de las culturas, tuvieron el carácter de sagradas, de mágicas, en algunos casos fueron las propias plantas consideradas como divinidades o como la representación de la divinidad. Tal el caso del soma⁷ o de la coca⁸.

Las plantas psicotómicas⁹, pese a las enormes diferencias taxonómicas⁴ -desde hongos hasta plantas superiores- y no obstante también las grandes diferencias en la estructura química de sus principios activos⁵ -desde compuestos simples como la ~~bufotenina~~^{10,11} hasta compuestos pentacíclicos como la ibogaina- presentan en común la propiedad de producir un estado de trance y a dosis más altas ilusiones y aún alucinaciones.

El uso de las plantas psiquidélicas, salvo excepciones, ha estado restringido a dos campos o actividades: el religioso y el médico, los mismos que en las culturas primitivas ~~parecen casados~~¹² y ~~se confunden~~¹³ en una misma persona, quien por sus poderes mágicos o "divinos" es capaz de ejercer la doble función de sacerdote y de médico.

Entre las primeras alteraciones mentales que estas plantas producen está la deformación perceptual del mundo físico⁵, aún ~~además~~

- 1) Si los resultados experimentales farmacológicos y clínicos, los cambios que se producen o se inducen en la mente del sujeto bajo acción de las drogas psicotómicas, extrapolamos al hombre primitivo, en un intento de interpretar los efectos psíquicos que estas plantas pudieron producirle, podemos suponer que ese hombre

lícias son plantas psicotómicas² o alucinógenas², es decir que con tienen principios activos que, de acuerdo a la dosis pueden producir alteraciones psicosensoriales y de la

Importancia social y cultural de las plantas psiquedélicas.

brematurales como para "ver" el pasado y el porvenir, y hacer vaticinios o con los poderes necesarios para ahuyentar a los malos espíritus, causantes de la enfermedad de un miembro de la tribu, o para sacarlo del organismo mediante el exorcismo y finalmente ~~hacer curar~~ al enfermo.

Las primeras experiencias debieron realizarse al azar pero tan pronto pudo el hombre establecer la relación causal entre la planta y el trance, entre la planta y los efectos psíquicos, la planta debió entrar en una categoría especial de valores; fue motivo de una serie de mitos y tabúes; su empleo fue limitándose al shaman, al cacique, a los hombres "superiores". La planta pasó así a constituir elemento importante y quizás indispensable en el convivir colectivo, en el desarrollo de ciertos valores culturales. *y se basó en la práctica de ritos y de ceremonias mágico-mitológicas.*

La planta o esa concepción deformada del mundo físico o los implementos utilizados en su uso ceremonial se plasmaron luego en obras de arte o por lo menos en reproducción en piedra, en madera, en cerámica y más tarde inclusive en cuadros pictóricos. Así el hombre primitivo nos dejó la impronta de tan remota época! *hasta hoy*

Mucho de ese ancestro persiste ~~en~~ los ritos, en las creencias religiosas y en la práctica de la medicina mágica de las tribus no civilizadas de Asia, África y América.¹⁴ Su compromiso social, especialmente sus prácticas rituales y sus mitos, su concepción de la enfermedad y la muerte nos permiten confrontar, en un salto de centurias y milenios, las hipótesis y teorías que surgen de la ~~simple~~ ^{creciente} investigación arqueológica o de los relatos históricos, con las ideas y prácticas que persisten en dichas tribus actuales.

En el contexto de las culturas primitivas las plantas psiquedélicas jugaron un papel de primer orden. Pocas cosas podían tener igual o mayor valor que ellas. Para su obtención, si era preciso, se realizaban largos y penosos viajes; su comercio, pese a lo rudimentario de las embarcaciones y medios de transporte, llevaba al hombre a cientos y miles kilómetros de distancia. Solo cosas tan preciosas como las plantas sagradas, quizás ciertas joyas, podían mover a tan peligrosas aventuras y a tan largos y extraordinarios viajes como los que

con seguridad, se han realizado, para citar un ejemplo, entre Mesoamérica y Sudamérica.^{14a,b}

Que las implicaciones sociales y culturales de los efectos psíquicos de estas plantas debieron ser semejantes en las distintas etnias primitivas puede deducirse del paralelismo que se encuentra entre culturas separadas por miles de años y miles de kilómetros. En muchos casos el descubrimiento de la planta psicodélica, su domesticación y cultivo y su uso ritual fue enteramente independiente entre las culturas del Viejo y del Nuevo Mundo, no obstante, las tradiciones y a veces los mitos han sido muy semejantes. Por ejemplo, mitos y tradiciones sobre varias solanáceas, especialmente del género Datura, de tener ~~her~~ propiedades afrodisíacas, son muy semejantes en el antiguo Egipto, en el Cercano Oriente, en el mundo y el texto del Antiguo Testamento, en el que se menciona esta virtud de la mandrágora (Mandragora officinarum sin Atropa mandragora) y en América en donde el toloache mexicano y el chamico sudamericano (Datura tatula) gozan de igual fama desde épocas precolombinas.^{14c} Debemos anotar que la limitada experimentación

propiedad, pero de otra parte, es difícil pensar que se trata de una pura coincidencia el que las mismas plantas o especies afines hayan generado mitos semejantes en la India, en el Egipto, en la América primitiva, máxime cuando se ha encontrado la presencia de los mismos alcaloides en tales plantas aún si éstas pertenecen a diferentes géneros botánicos. En el caso concreto de efectos eróticos o afrodisíacos, pero hábito y adicción a estas drogas, en forma "masiva", extendida por ~~gran parte del~~ todo el mundo, de régimen capitalista, es una enfermedad de nuestra época, cuya epidemiología y repercusiones médico-sociales, rebasan los límites de este trabajo.

Documentos sobre el uso de
El Mundo Antiguo y las plantas psicodélicas. - El centro de difusión de la especie humana actual Homo sapiens sapiens parece que estuvo localizado en la región que bordea el extremo sur del Mar Caspio y que su lenta marcha a través del planeta se inició aproximadamente hace 60.000 años.^{14d-16} Si la secuencia en el tiempo de

Aspectos de anteriores

iniciación de liberación
distr. "de de integración
de líquenes".

Papel del enomifile

Resumen:

1. En PG, el igual que se des-
truye en papel en enomifile
2. Las liberaciones de anteriores
del mito de la destrucción
y complicita de la que se apoya
en el mito de la destrucción
3. Se muestra liberación
de EAF. y se observa
profundamente. Especial a
nuestro que la destrucción
libera varias dimensiones y
varios otros. De nuevo, se apoya
desde la profecía entre los
que están en PG.
4. A FGF se oye y se observa
que los pocos documentos escri-
tos que se salvaron de la destrucción en manos ignorantes de
conquistadores y catequizadores, nos han servido los ~~documentos~~
los arqueológicos para establecer la antigüedad de uso de las
ya mencionadas plantas. Sirviéndonos pues de los datos arqueo-
lógicos podemos llegar, por lo menos, a 3.000 años a.C.

Uno de los más antiguos centros de cultura ~~de la~~ Mesopota-
mia, en donde floreció la Cultura Sumeria desde 4.000 años a.C. ^{por los sumerios}. Hacia el año 3.000 a.C., aproximadamente, habían inventado ya la escritura cuneiforme, gracias a la cual tenemos datos fehacientes acerca de muchos aspectos de su vida. ^{Los sumerios} Desarrollaron una complicada religión con centenares de dioses en cuyo culto utilizaron plantas psicodélicas, concretamente: varias solanáceas y sobre todo la adormidera (Papaver somniferum).

Los sumerios fueron reemplazados por los pueblos asirio y caldeo, que luego se unieron en un solo y poderoso imperio con su famosa capital, Nínive. Más tarde caldeos y asirios fueron subrepticiamente dominados por los

iana y que se han encontrado en el norte, Centro y Sur, correspondiendo a la migración, el aparecimiento 40.000 y 300.000 años atrás en México y 11.000 en el Egipto. Los datos científicos sobre el hombre primitivo corresponden a de plantas psicodélicas (milenios). Se desarrollaron sistemas chinos y egipcios, se informa adelante de que para la más antigua, pero es preciso considerar que es una superestructura de desarrollo cultural y social de esas culturas (China) del uso de plantas psicodélicas variadas centurias o milenios y buscarse en el acervo arqueológico este que ni siquiera in-

Semitas.

De la Cultura Asiria nos ha quedado el Herbario Asirio,^{19,20} en el cual se encuentran referencias de empleo de plantas psiquedélicas como: la mandrágora, el beleño (Hyoscyamus niger), la belladona (Atropa belladonna), el cáñamo o marihuana (Cannabis sativa) cuyo nombre fue cunubo o cunabo; la asafé-tida (Ferula asafoetida), la menta (Mentha piperita), la morra (Commiphora molmol) y otras.

En este texto se encuentran repetidas menciones sobre el uso médico y mágico de la adormidera, siendo quizá la Mesopotamia en centro de origen, y dispersión de esta planta. De

De los Semitas, entre otros documentos históricos, nos ha quedado el famoso Código de Hamurabi²¹ (1950 aC.), en el que se establecen muchas normas sobre la práctica médica y quirúrgica, sobre el uso de medicamentos y sobre la terapéutica en general. En cuanto a plantas medicinales se encuentran los mismos conocimientos ya desde hace muchos siglos atrás.

En la milenaria China, el empleo ritual y médico de plantas psiquedélicas es tanto o más antiguo que entre los sumerios.²²⁻²⁵ Es posible que el uso del cáñamo indio se inició en China, miles de años antes de la invención de la escritura y es así mismo probable que fue esta planta una de las primeras que el hombre domesticó y propagó por cultivo.

En "El Herbario", obra de materia médica atribuida al legendario padre de la medicina china, Shen-Nung (2.838-2.698 aC.) y consistente en tres libros, se mencionan 340 plantas de uso médico y ritual, entre las que se encuentra la primera referencia escrita sobre el cáñamo o marihuana. En el Nein-Ching o Canon de Medicina, escrito por Huang-Ti (2.698-2.598 aC.) y luego en el Gran Herbario de Li-Shi-Chen, escrito entre 1578 y 1552, se confirma la continuidad de uso del cáñamo, de varias solanáceas como la del beleño y especialmente de las del género Datura, sobre todo de la D. alba; del ma-huang (plantas del género Ephedra, especialmente la E. equisetinæ sin: E. cinensis), el betel (Piper betle) el ging-seng (Panax Ginseng) y otras plantas medicinales a las que se les ha atribuido propiedades mágicas, como el acónito (Acónito napellus), el rodo-dendro (Rhododendron ponticum) la artemisia (especies del género del mismo nombre), etc.

y de la cual se sabe hoy, entre otras cosas que el largo del río Indo, por el año 2.000 a.C. ya habría llegado ya a un gran desarrollo urbanístico.

En la India, cuya cultura es casi tan antigua como la China, la misteriosa planta que domina la mitología y varias religiones, en particular la Hindú, es el soma.²⁶⁻²⁹ Si el nombre de soma, inicialmente fue del dios y luego se extendió a la planta utilizada para su culto o fue a la inversa es algo que aún no se ha resuelto. Las más remotas referencias escritas sobre soma se encuentran en los Vedas (que quiere decir "conocimiento o ciencia"), serie monumental de 4 libros que recoge antiguas tradiciones, mitos, creencias, normas de conducta, etc. que fueron transmitiéndose en forma verbal hasta que en el siglo XV aC. comenzaron a plasmarse en himnos y poemas escritos. De los 4 libros el Rig-Veda es el más antiguo y contiene los himnos de alabanza a los dioses, en cuyo homenaje se bebía el divino licor de soma. El Atarvá-Veda o ciencia de las fórmulas mágicas, contiene también referencias del uso de plantas mágicas y terapéuticas.

Wasson cree que los arios que comenzaron a infiltrarse en el extenso valle del Indo por el año 2.000 aC. y hacia el 1.500 aC. dominaban ya la región, llevaron consigo el hongo Amanita muscaria al cual se lo ha identificado con la mitológica soma. De ser así los ritos al dios soma serían anteriores

al uso del hongo sagrado, en cambio, si las figuras que aparecen en ciertas piezas arqueológicas³¹ corresponden al hongo Amanita, su empleo en la India, sería muy anterior a la invasión aria. Desde luego la mitológica Soma se ha identificado también con otras especies botánicas y sobre todo con la asclepiadácea Sarcostemma viminale, conocida en la India actual con el nombre de Somabutta.

La omnipresente Soma y referencias a otras plantas sagradas se vuelve a

en el año 1.000 a.C.), en el cual se encuentran no sólo las solanáceas y otras plantas nativas sino también las importadas de China y el Cercano Oriente, como el cáñamo y la adormidera.

Con poca diferencia en el tiempo, en relación a la cultura India, se desarrolló la Cultura Egipcia.^{32,33} Luego a lo largo del largo del Nilo,

del río Indo por el año 2.000 a.C. se había llegado ya a un gran desarrollo urbanístico. Datos ciertos del uso de plantas psiquedélicas en el antiguo Egipto se encuentran en los papiros en el de Smith (aproximadamente 1.600 a.C.) y sobre todo en el de Ebers (aproximadamente 1.550 a.C.). Según estos documentos, cuyos conocimientos en algunos casos remontan quizá a 3.000 años antes de la era cristiana, se utilizaron varias solanáceas, en especial el beleño y plantas introducidas como la adormidera.

En la Cultura Griega, menos antigua que las descritas anteriormente y más trascendental para la civilización de Occidente, se repite el mismo hecho histórico: el uso de plantas con fines religiosos, mágicos y médicos. Por el año 1300 a.C. se inicia el culto a Esculapio o Asclepiades, el dios de la medicina. A su culto se dedican varias plantas. En la rica mitología de ese pueblo, se encuentran muchos acontecimientos relacionados con el uso de estas plantas. De la mitología han surgido nombres con los que ahora se conocen científicamente varias plantas psiquedélicas como: Atropa, Papaver, Somniferum, etc. Uno de los tratados más antiguos es la Materia Médica de Dioscórides obra que parcialmente se basa en la medicina egipcia. Los griegos utilizaron ^{entre otras plantas,} la belladona, el beleño, la mandrágora, el cáñamo y la adormidera y otras plantas.

El Nuevo Mundo y las plantas psiquedélicas. - En las antípodas de las áreas geográficas del Mundo Antiguo y sus culturas se desarrollaban otras, no muy nuevas y recientes por más que su mundo geográfico ^{en razón de un más reciente descubrimiento,} haya sido denominado "Nuevo Mundo".

De este continente, de América, como se mencionó ya, no disponemos de información escrita, salvo excepciones como algunos Codex aztecas¹³ y mayas o aquello que de segunda mano escribieron los cronistas de la conquista española y europea en general, informaciones que muchas veces ^{son} erróneas o deformadas. De ta épocas anteriores, de las culturas primitivas, la información tenemos que buscarla en las piezas arqueológicas cuyos figurines, cuyas estelas, en lenguaje de siglos son capaces de contarnos su historia. Sin embargo, como la investigación arqueológica, no sólo que aún no ha concluido sino que

³⁸⁻⁴¹ → pero a los frutos que han dado, etc.

quizá está recién en su iniciación, es ^{av} poco lo que sabemos ~~y~~ y ~~de~~ mucho lo que ignoramos.

De lo que sabemos es posible postular que el empleo de plantas psiquedélicas en América se remonta a más de 3.000 años ~~antes~~ ~~de la era cristiana~~.

La cultura cerámica más antigua de América es, según las ⁴²⁻⁴⁹ investigaciones actuales, la de la Cultura Valdivia, en la costa ecuatoriana, la misma que cubre un período que va desde 3.100 hasta el 1.600 a.C. y se prolonga a través de las Culturas: Madalilla (1.500-1.100 a.C.) y Chorrera (Engoroy) (1.000-300 a.C.) hasta cerca de nuestra era.

Entre los miles de figurines, tiestos y otras bellas piezas que se han ~~excavado~~ ^{y pertenecientes a la cultura} Valdivia se encuentran algunas que permiten deducir tanto el uso de plantas psiquedélicas cuanto la existencia de mitos en cuya génesis, ^{con bastante} ~~probabilidad~~, mucho tienen que ver ~~las~~ dichas plantas.

Se han encontrado no uno sino por lo menos cinco tipos de objetos:

- 5) a) pequeños recipientes conocidos con el nombre quichua de iscupuru o lliptas o poporo y que servían para guardar cenizas de conchas, plantas o cal o alguna otra substancia alcalina. Tal ceniza o alcali era utilizada tanto en antiguas culturas de América como de Asia y Oceanía, para la masticación de hojas de plantas psiquedélicas, práctica que perdura hasta nuestros días en la masticación de hojas de coca⁵⁰, en varias zonas del Perú y Bolivia. Algunos de estos poporos arqueológicos se han encontrado con su contenido de cenizas, material que según análisis químico, ⁴⁴ pertenece a cenizas de conchas y no de huesos o vegetales. b) Algunos de los mismos poporos así como otras piezas antropomorfas o zoomorfas revelan la concepción de seres imaginarios fantásticos, como

(6) ⁴⁰go, semejante al que todavía usa este personaje entre los actuales aborígenes de la amazonía ecuatoriana y peruana. ~~Y~~ ⁴¹ e) ~~los~~ otros figurines, poco frecuentes, ⁴² representan a una persona con la cabeza cortada ^{transversalmente} ~~en~~ nivel de la frente, ⁴³ formando una plataforma, en la cual solían poner el polvo psiquedélico, antes de su inhalación. Este figurín es parecido a los ídolos

que utilizaban los aborígenes en el Caribe, al momento de la conquista y que los conocían con el nombre de cemis, Idolos de los parecidos se han encontrado también otras culturas, de distintas épocas. posterior a la Valdivia.

Cuáles fueron las plantas psiquedélicas utilizadas por los Valdivianos? No se han encontrado, aún pruebas directas de cuáles fueron. En la zona que habitaron crece espontáneamente y abunda la planta conocida con el nombre de chalviande o borrachera (Ipomoea carnea) la misma que tanto en hojas como en flores y semillas contiene, entre otros alcaloides, la ergina o etil-amida del ácido lisérgico⁵¹. Aunque en los cinco mil años transcurridos, desde entonces, ha habido cambios ecológicos, es muy probable que la planta existió en la época de los primitivos valdivianos y debió ser una de las más importantes.

Las figurillas con cabeza aplanaada, son indicativas del uso de polvo psiquedélico. Estos pudieron ser de tabaco, quizás de la misma Ipomoea o quizás de otras plantas que crecen hacia el norte de esta zona; de las semillas de una leguminosa del género Anadenanthera o de la recina de los árboles del género Virola, de los cuales se sabe que fueron utilizados en culturas posteriores a la Valdivia, en forma de polvo y por vía inhalatoria.

En la Cultura Machalilla (1500-1100 a.C.) a más de los porotos, entre las piezas cerámicas, aparece el siripo que consiste en un tubo delgado para inhalar el polvo psiquedélico. El siripo es utilizado hasta hoy por los aborígenes de los llanos colombianos. Lo hacen de hueso con doble tubuladura para adosar a las dos fosas nasales. También se fabrica entre varias tribus del sistema del Orinoco, del río Negro y del Amazonas; lo fabrican, en cambio, de una caña y suficientemente larga como para que otra persona sople desde el otro extremo. El siripo Machalilla, es corto y de cerámica.

En las culturas que siguen en el tiempo y parcialmente corresponden a la misma área geográfica: Cultura Bahía (500 a.C. a

- 7) 300 d.C.), Guangala (400 a.C. a 500 d.C.), Jama-Coaque (400 a.C. a 500 D.C.) y más la Norte Cultura Tolita (400 a.C. a 500 d.C.) aparecen en la cerámica las pipas.⁴ Las más simples (Bahía y Guangala) no parecen sino un siripo mejorado. Consisten en un receptáculo y el correspondiente tubo

rica, hábito que no existió en esta área hasta mucho después de la conquista española, sino para inhalar polvo de tabaco o de plantas psiquedélicas. // En la cultura Manteña^(800-1.500 d.C.) en grandes piezas talladas en piedra, se encuentran muchos cerámicos es decir ídolos con cabeza en plataforma o con un pequeño receptáculo. También hay grandes figuras cerámicas de este tipo.⁵⁷

Tablillas y otros artefactos para el uso de polvos psiquedélicos conocidos con nombres vernaculares como: yopo, niopo, cohoba, paricá de semillas, vilca o wuilca (que pertenecen a especies de Anadenanthera) y paracá de corteza que corresponde a Virola se han encontrado en muchos sitios del Caribe y de Sudamérica, ⁵²⁻⁵⁶ pero son muy posteriores al período formativo.

- 8) Sudamérica, ⁵²⁻⁵⁶ pero son muy posteriores al período formativo de la Costa Ecuatoriana. Igual uso y significado tuvo el metate de piedra, de pequeño tamaño (usualmente de menos de 15 ctm. de longitud) que aparece en algunas culturas ^{de} Mesoamérica y Sudamérica. En el Ecuador se encuentra este tipo de metate en la cultura Narrio (500 a.D.-500 d.C.).

Entre las culturas de la Sierra ecuatoriana, en la Carchi sobre todo (500 a.C. 500 d.C.) aparecen muchos figurines cerámicos que representan al "coquero"⁵⁸, el personaje que mastica

- 9) coca: cacique, sacerdote o médico, cuya característica es un estado de meditación placentera, éxtasis o nirvana y un gran abultamiento del carrillo debido a la presencia de la bola de hojas entre la arcada dental y el carrillo.

En el resto del continente. El objeto arqueológico más antiguo relacionado con el uso de esta planta, es una copa ceremonial tallada en piedra de la "cultura Pataz" (500 a.C. a 500 d.C.), del Ecuador.⁴

En el área Mesoamericana (Sur de México y parte de América Central) el uso de plantas psiquedélicas data de milenios. Entre las piezas arqueológicas más antiguas se encuentran estatuillas de piedra ^{desde el 1.000 a.C.} ⁶⁰, halladas en Guatemala, y otros sitios, donde muchos siglos después florecería una gran cultura, la Maya. Las estatuillas representan al hongo sagrado, a veces con figuras antropomórficas, que podrían representar la ⁶¹⁻⁶⁷ adoración.

*los nativíos se han encontrado, con frecuencia
en los bosques y a veces en montañas.*⁴¹
divinidad.) El uso de los teonanáctes (hongos agaricáceos pertenecientes principalmente a los géneros Psilocybe y Stropharia) es ampliamente conocido en muchas de las culturas mexicanas hasta la azteca y ^{pero} ~~hasta~~ nuestros días. Hay un relato de los conquistadores españoles, según el cual, para revestir mayor grandiosidad a la ceremonia de coronación de Moctezuma, se repartió al pueblo los hongos sagrados.

El peyotl o mezcal o jícore, según las lenguas vernáculas y que corresponden a cactus del género Lophophora y otros géneros, fue utilizado sobre todo en la meseta mexicana desde tiempos inmemoriales,⁶⁴⁻⁶⁵ *en su por el momento podemos juntar una fecha.*

Por fin, el ololiuqui o coahuitl que corresponde a plantas convolvuláceas de los géneros Rivea e Ipomoea ha sido utilizada por zapotecas, mixtecas y aztecas en su ya dilatado imperio.^{66, 67}

- 10) Como hemos descrito en trabajos previos⁴⁻⁶, muchas otras plantas se han utilizado a lo largo de los siglos con fines psiquedélicos. Las mencionadas anteriormente son sólo las más representativas.

5.1.2.0
? -

Resumen

Los datos históricos y las piezas arqueológicas revelan que las más antiguas culturas tanto de Asia como de América utilizaron varias plantas psicoactivas con fines mágicos, religiosos, médicos o culturales (plantas psiquedélicas).

Las plantas ~~q~~ psiquedélicas fueron consideradas como "plantas sagradas" y en algunos casos como verdaderas divinidades. Gozaron de gran aprecio ~~xximximximxim~~ y debieron jugar un papel importante no sólo en el ejercicio de la medicina mágica -que es propia de ese nivel de cultura- y los ritos religiosos sino en muchas manifestaciones culturales, tales como la escultura, la pintura, la literatura.

En las culturas euro-asiáticas que ~~pximximxim~~ desarrollaron, entre las primeras, la lengua escrita como sumerios y semitas de una parte y chinos, de otra, ya en sus primeros textos se encuentran claras e inequívias referencias al uso psiquedélico de plantas como la adormidera (Papaver somniferum), el cáñamo indio -marihuana- (Cannabis sativa), viarias solanáceas y otras plantas. Aunque algunos de estos textos datan de épocas comprendidas entre 3.000 y 2.000 aC. en uso de las plantas fue muy anterior, probablemente en varios milenios. En la India a más de estas plantas introducidas se utilizaron otras, especialmente soma, de la cual se habla mucho en los Vedas. Esta planta se ha identificado en los últimos años como Amanita muscaria. En el Egipto y luego en Grecia se utilizaron igualmente, la adormidera y el opio, el cáñamo o cannabis y otras plantas de la región, en especial solanáceas como ~~la~~ la mandrágora (Mandragora officinarum), el beleño (Hyoscyamus niger), la belladona (Atropa belladonna), etc.

En América gracias a los abundantes hallazgos arqueológicos es posible reconstruir parcialmente el pasado de las culturas precolombinas y a través de ello se puede llegar a por lo menos 3.000 años antes de la era cristiana que comienza ~~xximximxim~~ el arte cerámico, en la Cultura Valditia localizada en la costa ecuatoriana. Dichas piezas cerámicas denotan el uso de polvos psiquedélicos, probablemente de yopo o nipo (semillas ~~xximximxim~~ de Piptadenia peregrina y otras especies) y la madriguera de hojas, probablemente de Ipomoea carnea. En culturas posteriores aparecen las pipas y otros objetos para la inhalación de polvos psiquedélicos. En el Perú aparece el cultivo de la coca (Erythroxylon coca) aproximadamente 1.000 años aC. En otras culturas sudamericanas se utilizaron otras plantas como la ayahuasca (Panisteriopsis caapi), mientras en las primeras culturas de Centro América y parte de México se utilizaron los hongos teonacáctes (Psilocybe y Stropharia sps.) desde épocas de por lo menos 1.000 años aC. ~~xx~~ También en culturas preaztecas se utilizaron ~~xx~~ otras plantas como los cactus o peyotes o mezcales (Lophophora Williamsii), el ololiuqui (Ribea corimbosa) y otras especies.

ANTIGUAS CULTURAS DE ASIA Y EL MEDITERRANEO Y FUENTES DE INFORMACION SOBRE PLANTAS PSIQUEDELICAS

MESOPOTAMIA	CHINA	INDIA	EGIPTO	OTROS	GRECIA	AMERICA
d.C. - 500						
a.C.		<p>Adormidera Ramayana</p> <p>Materia Médica</p> <p>Upanishadas</p> <p>Cáñamo Solanáceas</p> <p>Los Vedas</p> <p>Soma</p>	<p>Adormidera Solanácea</p> <p>Papiro Eberst</p>	<p>Homa*</p> <p>Avesta (PERSIA)</p> <p>Baara= mandrágora</p> <p>Hebreos (Biblia)</p>	<p>Dioscórides (Mat. Médica)</p> <p>Hipocrates</p> <p>"Período de oro"</p> <p>Adormidera Ópico Cáñamo</p> <p>Culto de Esculapio</p>	<p>Peyotl Ololiuqui</p> <p>MEXICO</p> <p>Hongos sagrados</p> <p>AREA MAYA</p> <p>Cultivo de coca</p> <p>PERU</p>
-1.000						
-2.000	<p>Código de Hamurabi</p> <p>Herbario Asirio</p> <p>Cumubo Beleno</p> <p>SEMITAS</p> <p>CALDEOS ASIRIOS</p> <p>Adormidera Solanácea</p>	<p>Ephedra, Datura, betel</p> <p>Gran Herbario</p> <p>Cánon Médico</p> <p>El Herbario (Shen-Nung)</p> <p>Cáñamo (Marihuana)</p>		<p>Beleno</p>		<p>Polvos psiquedélicos</p> <p>CULTURA VALDIVIA</p>
-3.000						
-4.000	<p>SUMERIOS (Babilonia)</p>					

*Posible deformación de "soma"

CULTURAS PRECOLOMBINAS DE AMERICA

Y USO DE PLANTAS PSIQUEDELICAS

