

Université de Montréal

Ethnographie de l'usage rituel d'ayahuasca au Québec

par

Nicolas Brazeau

Département d'anthropologie

Faculté des arts et sciences

Mémoire présenté à la Faculté d'arts et sciences

en vue de l'obtention du grade de maitre

en anthropologie

Décembre, 2011

© Nicolas Brazeau 2011

Université de Montréal

Faculté d'anthropologie

Ce mémoire intitulé :

Éthnographie de l'usage rituel
d'ayahuasca au Québec

présenté par :

Nicolas Brazeau

a été évalué par un jury composé des personnes suivantes :

Deirdre Meintel
président-rapporteur

Robert Crépeau
directeur de recherche

François Gauthier
examineur externe

RÉSUMÉ

L'ayahuasca est une décoction de plantes originaires de la forêt amazonienne. Elle contient la vigne nommée ayahuasca (*Banistereopsis caapi*) et un arbuste (*Psychotria viridis*). Ces plantes contiennent des substances psychoactives. Respectivement il s'agit de l'harmine et de la diméthyletryptamine (DMT). Ce mélange est utilisé par plusieurs peuples autochtones du bassin amazonien depuis une époque qui précède la Conquête. L'ayahuasca est utilisée par ces peuples à des fins chamaniques. Au début du 20e siècle, la demande en caoutchouc a engendrée une migration de travailleurs dans ces régions. Un de ces travailleurs d'origine africaine est entré en contact avec cette substance. De croyance chrétienne, il a interprété son expérience comme une rencontre avec le divin. Ceci l'a amené à fonder dans les années 30 une église synchrétique nommée Santo Daime. Depuis, l'utilisation rituelle d'ayahuasca est répandue dans le monde. Aujourd'hui, On retrouve au Québec des groupes faisant un usage rituel d'ayahuasca. Ce mémoire est une ethnographie d'un groupe actif au Québec. Ce groupe a fait l'objet d'observations participantes durant l'été 2010. L'étude a démontré que la participation aux cérémonies d'ayahuasca engendre des prises de conscience et le travail de groupe en permet l'intégration dans le quotidien des participants. De plus, la structure rituelle garanti un usage non abusif.

Mots-clés :

AYAHUASCA, QUÉBEC, SPIRITUALITÉ, RELIGION, NOUVEL ÂGE, CHAMANISME

ABSTRACT

Ayahuasca is a decoction of mainly two plants from the Amazonian forest. The vine (*Banistereopsis caapi*) and the shrub (*Psychotria viridis*) are its components. Both contain psychoactive substances. They are respectively Harmine and DMT. It has been used long before the Conquest. People in this region use it as a shamanic tool. However, during the early 20th century, rubber industry brought workers in this region. One Christian rubber tapper of African origin founded a syncretic religion based on the use of ayahuasca. The religion is named Santo Daime. Today, the ritual use of ayahuasca has spread over the world. In Québec, there are spiritual groups that ritually use ayahuasca. This is the ethnography of a group active in Québec. The main purpose of this research was to describe this group. The fieldwork took place during the summer of 2010. This research has shown that the ritual use of ayahuasca brings about insights that are integrated in the participant's life through the group workshop. Moreover, the ritual structure prevents abusive compartments towards this substance.

Keywords :

AYAHUASCA, QUÉBEC, SPIRITUALITY, RELIGION, NEWAGE, SHAMANISM

Table des matières

AVANT-PROPOS	XI
CHAPITRE 1 : ORIGINE	15
1.1 COMPOSITION BOTANIQUE	15
1.2 USAGE TRADITIONNEL	16
CHAPITRE 2 : CADRE THÉORIQUE	18
2.1 L'AYAHUASCA : DU CHAMANISME À LA RELIGION	18
2.2 USAGES CONTEMPORAINS : UN CRÉNEAU EN CONSTRUCTION	21
2.3 COURANTS ANTHROPOLOGIQUES	29
2.3.1 LA RELIGION COMPRISE PAR LES ANTHROPOLOGUES	29
2.4 UTILISATION RELIGIEUSE DE PSYCHOTROPES : POSITIONNEMENT ÉPISTÉMOLOGIQUE	31
2.5 L'UTILISATION DE L'AYAHUASCA DANS LA LITTÉRATURE	32
2.6 CONTRE UN JUGEMENT NORMATIF	34
CHAPITRE 3 : MÉTHODOLOGIE	38
3.1 OBSERVATION PARTICIPANTE	39
3.2 PARTICIPATION AUX CÉRÉMONIES D'AYAHUASCA	40
3.3 LES ENTREVUES	41
3.3.1 LE LEADER	42
3.3.2 LES PARTICIPANTS	45
CHAPITRE 4 : STRUCTURE DES CÉRÉMONIES	55
4.1 PRÉPARATION	62
4.1.1 ALIMENTATION	63
4.1.2 COMPORTEMENT	64
4.1.3 TENUE VESTIMENTAIRE, MATÉRIEL ET DÉROULEMENT	64
4.2 DURANT LA CÉRÉMONIE	65
4.2.1 INTENTION	66
4.2.2 COMPORTEMENT	66
4.2.3 LE LEADER	67
4.2.4 LES PARTICIPANTS	68
4.2.5 LES MALAISES ET LA PURGE	68
4.2.6 LES AIDES	69
4.2.7 ORGANISATION DU LIEU	70
4.2.8 LE LIEU	71
4.2.9 OUVERTURE ET CLÔTURE	71
4.2.10 MUSIQUE	72
4.3 APRÈS LA CÉRÉMONIE	74
CHAPITRE 5 : ANALYSE DE L'IMPACT D'UNE PRATIQUE SPIRITUELLE ÉMERGENTE	75
5.1 IMPACTS SUR LA VIE DES PARTICIPANTS	75
5.1.1 DIMENSION PERSONNELLE	75

5.1.2 L'AYAHUASCA COMME OUTIL THÉRAPEUTIQUE	78
5.1.2 DIMENSION INTERPERSONNELLE	80
5.2 LÉGITIMATION ET QUÊTE DE SENS	88
5.2.1 CHEMINEMENT SPIRITUEL	88
5.2.2 CONTEXTE QUÉBÉCOIS	92
5.2.3 COUT DES CÉRÉMONIES	93
5.2.4 RÉSEAU TRANSNATIONAL	95
5.2.5 COSMOLOGIE	96
5.2.6 ASPECTS LÉGAUX	99
5.2.7 AYAHUASCA ET DROGUE	101
CHAPITRE : 6 CONCLUSION	103
BIBLIOGRAPHIE	108
ANNEXE I	CXIII
ANNEXE II	CXV
ANNEXE III	CXLI
ANNEXE IV	CLII

Liste des abréviations

CEFLURIS = Centro Eclético da Fluente Luz Universal Raimundo Irineu Serra

DEA = Drug Enforcement Agency

DMT = *N,N*-dimethyltryptamine

LSD = Acide lysergique diethylamide

UDV = Uniao do Vegetal

À Marie-claude De Souza, l'amour de ma vie.

Merci à Gustave, Loquestre, Roanne, Patricia, Sabada, Sammy, Nadège, Bobby, Alia et Michelangelo. Je tiens à remercier tout spécialement Sashanna qui est décédée durant la rédaction de ce mémoire. Sans vous, je n'aurais jamais pu produire ce mémoire.

Par ailleurs, je tiens à remercier Robert Crépeau, Deirdre Meintel et François Gauthier pour avoir cru en mon projet et m'avoir aidé à l'accomplir.

Avant-propos

Le chamanisme, sujet exotique s'il en est. De nombreux Occidentaux sont attirés par ces pratiques spirituelles. J'ai moi-même été impressionné dans ma jeunesse par des récits d'aventure et de magie dans des forêts tropicales impénétrables. Durant mon adolescence, j'ai croisé sur mon chemin ces substances qu'on appelle parfois plantes chamaniques¹. J'ai été fasciné par les bouleversements profonds de la conscience provoqués par ces substances. À cette époque, le contexte n'était nullement chamanique ou thérapeutique. Je ne comprenais pas que ces substances ne puissent qu'être des drogues récréatives et illégales. J'ai donc fait des recherches qui m'ont amené à étudier la biologie. Je désirais devenir ethnobotaniste comme mon héros Richard Evans Schultes. Durant mon baccalauréat en biologie, je fus déçu par les réponses que les professeurs m'apportèrent sur le sujet. Après avoir exploré le côté biologique, je me suis donc tourné vers le côté ethnologique. C'est ainsi que, guidé par mon intérêt pour l'ethnobotanique, je suis retourné aux études un an après la fin de ma formation en biologie. L'anthropologie s'est avérée une épistémologie bien différente de ce que j'avais connu en science pure. En anthropologie, il n'y a pas qu'une vérité. Il y a plusieurs interprétations. Mon esprit n'y étant pas habitué, le choc fut grand, mais c'est là que j'ai découvert une grande ouverture d'esprit qui m'a permis d'étudier ce qui me passionne. J'ai donc terminé un second baccalauréat. Par la suite, j'ai approché Robert Crépeau,

¹ Un champignon hallucinogène dans le cas présent.

spécialiste du chamanisme en Amérique du Sud, pour qu'il me dirige à la maîtrise à l'Université de Montréal. À mon grand bonheur, il a accepté. Cependant, le sujet de ma recherche restait encore nébuleux. Je m'imaginai partir dans la forêt amazonienne à la recherche de l'ayahuasca. Les dures réalités matérielles m'ont amené à porter mon regard vers des horizons moins lointains. En effet, ne parlant qu'un espagnol rudimentaire et n'ayant pas d'argent pour mener un terrain à l'étranger, j'ai tenté de voir quelles pratiques chamaniques sont présentes au Québec. Durant ma période de scolarité, j'ai pu suivre le séminaire de Deirdre Meintel sur la religion. Cette dernière, professeure à l'Université de Montréal, est la directrice d'un groupe de recherche sur le pluralisme religieux au Québec². Il était possible de participer à ce groupe de recherche en visitant trois groupes religieux d'un même type et en y faisant une petite enquête ethnographique. Mme Meintel m'a aussi fait connaître le professeur François Gauthier. Ce dernier, professeur en science des religions à l'UQAM, m'a permis d'entrer en contact avec un leader qui donne des cérémonies d'ayahuasca au Québec. Depuis longtemps, je connaissais l'ayahuasca par les livres, mais j'étais loin de me douter que l'usage rituel d'ayahuasca était présent au Québec.

Ma participation au groupe de recherche de Deirdre Meintel s'est donc concrétisée par l'étude de groupes d'ayahuasca. Il fallait visiter trois groupes et approfondir l'étude d'un de ces trois. Cette participation au

² <http://www.mapageweb.umontreal.ca/meintel/projets.htm>

groupe de recherche est devenue le sujet du présent mémoire. J'ai, par le fait même, participé à une cérémonie donnée par un couple formé d'une Québécoise et d'un Péruvien. La cérémonie avait lieu dans la région de Lanaudière. Elle s'échelonnait du vendredi au dimanche. Le rituel était d'influence shipibo³, donc à caractère très chamanique. Ce type de cérémonie entre dans la catégorie du végétalisme interculturel⁴. J'ai ensuite participé à une autre cérémonie dirigée par un leader brésilien, ancien membre de l'Église Santo Daime. Cette cérémonie ne durait qu'une nuit et était du type Santo Daime⁵. Finalement, j'ai participé au groupe spirituel⁶ dont il sera question dans ce mémoire.

Le présent mémoire est le résultat de deux années de travaux théoriques et pratiques. La recherche a pu être menée à bien grâce au département d'anthropologie de l'Université de Montréal. Il s'agit d'une ethnographie de l'usage rituel d'ayahuasca au Québec. Le texte s'ouvre sur une description de l'ayahuasca. Suite à cela, un cadre théorique et une revue de la littérature sont proposés pour appréhender le phénomène. Ensuite, la place qu'occupe l'ayahuasca dans la sphère religieuse contemporaine sera discutée. Nous verrons qu'il est possible de considérer le chamanisme comme une partie intégrante du religieux. En effet, le religieux est un vaste

³ Le peuple Shipibo vit dans l'extrême ouest du bassin amazonien. L'utilisation de l'ayahuasca est fondamentale dans leurs pratiques culturelles. Leur utilisation de l'ayahuasca est de type chamanique. Il s'agit donc, d'une utilisation thérapeutique et divinatoire.

⁴ Voir chapitre 2 pour une explication des types de cérémonies.

⁵ Idem.

⁶ Pseudonyme.

champ très ramifié. Le chamanisme est une ramification au même titre que les mouvements charismatiques ou les religions du Livre.

La question de l'utilisation de substances psychoactives en contexte religieux sera également au cœur de cette étude. Ceci nous amène au travail de terrain comme tel. Ainsi, nous verrons au chapitre 3 quelles stratégies ont été employées. Par la suite, une description exhaustive des personnages et lieux permettra de bien camper la scène. Sur cette base, il sera, alors, possible d'analyser le phénomène en question.

Chapitre 1 : Origine

1.1 Composition botanique

L'ayahuasca est une décoction de plantes originaires de la forêt amazonienne. Il existe plusieurs recettes, toutefois deux plantes en sont les ingrédients fondamentaux. Il s'agit d'une liane qui est souvent elle-même nommée ayahuasca. À cet égard, le nom ayahuasca n'est pas employé par tous. Il existe beaucoup de langues parlées en Amazonie et conséquemment la terminologie varie. Le terme qui sera utilisé au cours de cet ouvrage est un mot en langue quechua signifiant liane des morts/esprits ou encore liane amère (Deshayes 2002). Nous verrons, également, que d'autres noms sont utilisés au sein des différents mouvements religieux. Cette plante de la famille des Malpighiacées se nomme *Banistereopsis Caapi* selon la classification binomiale. On retrouve les composés psychoactifs harmine et harmaline dans son bois⁷. Ceux-ci ont également la particularité d'être des inhibiteurs de la monoamine-oxydase, une enzyme présente dans le tube digestif servant à protéger l'organisme des effets parfois néfastes de certains aliments, notamment ceux qui sont fermentés. Le deuxième ingrédient fondamental est la *chacrana*. Il s'agit d'un buisson de la famille des rubiacées⁸ dont le nom scientifique est *Psychotria viridis*. Les feuilles de cet arbuste contiennent la diméthyle tryptamine (DMT), une molécule dite hallucinogène et prohibée dans la plupart des pays occidentaux. Cependant, cette molécule est produite par beaucoup d'organismes vivants, dont les humains (Metzner 2006). Le corps humain est par conséquent bien outillé pour métaboliser cette molécule au moyen, notamment, de l'enzyme monoamine-oxydase. Ceci explique la nécessité de la combinaison de ces deux plantes. Ces ingrédients sont alors placés en proportions déterminées dans une

⁷ Des tronçons de lianes (tige et écorce) sont utilisés pour la fabrication de l'ayahuasca.

⁸ Famille taxonomique du café.

marmite qui sera ensuite remplie d'eau. Les plantes sont bouillies de nombreuses heures jusqu'à ce que le liquide soit réduit à un concentré brunâtre. Le tout est ensuite filtré et entreposé dans des bouteilles jusqu'à ce qu'il soit utilisé. L'ajout d'autres plantes au mélange peut en modifier les effets. Les adjuvants sont ajoutés à des fins très précises (Schultes 2001). La découverte de cette combinaison remonte à plusieurs siècles, si ce n'est des millénaires. L'ayahuasca était utilisé bien avant la conquête espagnole (Narby 1999).

Dans le cadre de l'étude présentée ici, la préparation d'ayahuasca provient du Brésil et est faite selon la tradition Santo Daime où seulement le *Banistereopsis caapi* et le *psychotria viridis* sont utilisés.

1.2 Usage traditionnel

Aux dires des autochtones, l'origine de l'usage de l'ayahuasca est mythologique. Les peuples faisant un usage traditionnel d'ayahuasca n'ont pas de système d'écriture, il n'existe, donc, pas de documentation écrite sur son origine. Les chercheurs les plus matérialistes diront qu'il s'agit d'un heureux hasard, puisque les autochtones n'avaient aucune connaissance de la biochimie humaine. Les autochtones quant à eux disent que c'est la plante elle-même qui leur a inculqué cette connaissance. Cette position est difficilement soutenable pour la science positiviste, mais un anthropologue a toutefois tenté de réconcilier ces deux cosmologies (Narby 1999). Dans la cosmologie autochtone, l'ayahuasca permet de voir le monde tel qu'il est réellement. L'*ayahuasquero*⁹ peut donc littéralement voir une réalité invisible. Cette réalité étant la face cachée du monde matériel. Il leur est donc possible de communiquer avec ce qui fut traduit comme les esprits de la forêt. Ainsi, c'est en consommant l'ayahuasca qu'on apprend sur le monde par le biais d'entités discrètes. Ce mode de connaissance est à

⁹ Nom donné au spécialiste de l'ayahuasca en Amérique du Sud.

l'opposé de ce qui est considéré comme légitime par la science. Un chercheur ne pourrait pas écrire une thèse qui sera prise au sérieux sur la base d'enseignements fournis par des entités invisibles lorsque celui-ci se trouve dans un état de conscience profondément altéré. Le but ici n'est pas de porter un jugement de valeur, mais plutôt de mettre en relief les différences cosmologiques inhérentes aux études portant sur le chamanisme.

Ainsi, le chamane, étant devenu familier avec le monde invisible, sert de médiateur au sein de sa communauté. Il est à la fois guérisseur et guide spirituel. Dans ces communautés, l'expérience vécue par l'ayahuasca est aussi réelle que le monde matériel. Il ne s'agit pas des délires oniriques de poètes romantiques. Le chamane doit apprendre à se mouvoir dans le monde invisible au moyen de l'ayahuasca, il doit forger des alliances avec différentes entités, il doit apprendre à diagnostiquer les maladies et offrir le remède adéquat. Il doit également être capable de protéger ses concitoyens contre toutes sortes de maux. Il doit, aussi, apprendre à se protéger, car il n'est pas non plus à l'abri des attaques d'autres chamanes (Chaumeil 2000).

Ces pratiques qui bénéficient d'une expertise millénaire sont pour les autochtones la réalité invisible et manifeste qu'elle soit divine, spirituelle ou religieuse.

Chapitre 2 : Cadre théorique

Cette recherche est une première concernant l'étude anthropologique sur les rituels d'ayahuasca au Québec. Quelques chercheurs s'intéressent à la question à l'échelle du Canada, dont le doctorant Ken Tupper qui a plusieurs publications sur le sujet à son actif (Tupper 2008).

La recherche qui a mené à la production de ce mémoire a été rendue possible par le département d'anthropologie de l'Université de Montréal. Ce projet fut supporté par des professeurs passionnés.

Un travail théorique précéda la recherche de terrain. Une réflexion sur le chamanisme et son historicité a permis de définir l'objet d'étude en question ici. Toutefois, les rituels d'ayahuasca débordent de ce cadre chamanique. Il a été possible de voir qu'avec la formation d'églises telles que Santo Daime, l'usage de l'ayahuasca prend un tournant clairement religieux. Or, loin d'être fixées dans un dogme, les cérémonies d'ayahuasca brillent par leur foisonnement de formes et de couleurs.

2.1 L'ayahuasca : du chamanisme à la religion

On ne peut parler de l'ayahuasca sans passer par le chamanisme. Cette substance est utilisée par plusieurs peuples d'Amérique du Sud. L'usage qu'ils en font s'inscrit dans le cadre des études anthropologiques sur le chamanisme. À cet égard, il est intéressant de passer en revue le développement de cette branche de l'anthropologie. Malgré le fait que le terme « chamane » soit à l'origine un mot d'origine toungouse, un peuple sibérien, il s'agit aujourd'hui d'un concept élaboré et interprété par les Occidentaux. Chez les Toungouses, il désigne le spécialiste religieux. Ce dernier est « à la fois prêtre, sorcier, magicien et devin » (Bonte 2007). C'est à partir de cette description que de nombreux anthropologues y

verront une analogie avec certains membres des sociétés dont ils firent l'ethnographie. Voyons à présent comment ce phénomène a été traité historiquement. La Renaissance a été une période de grand foisonnement scientifique et technique. La découverte de l'Amérique et la Conquête en sont les témoins. Le contact avec les autres cultures alimenta nombre de réflexions sur la nature humaine. Les récits de Sahagun décrivent la perception que les explorateurs de l'époque avaient du chamanisme (Sahagun 1985). Ces pratiques étaient décrites comme diaboliques. On considérait donc le caractère religieux du chamanisme bien qu'il soit trop distant du christianisme pour être acceptable. Suite à la diminution du pouvoir de l'église dans les siècles qui ont suivi ce sont plutôt des laïcs qui se sont intéressés à ces groupes. Les études étaient orientées par une philosophie athée. On recherchait donc à dévoiler les supercheries des chamanes pour montrer de quelle manière ils berneraient leurs semblables pour leur profit personnel (Narby 2004). Cette conception du chamanisme a la vie dure. On la retrouve même dans un album d'Astérix (Gosciny 2005). Plus tard, le développement de la science notamment de la médecine amena à considérer le chamane comme un déviant. Le statut de chamane octroyait une place dans le tissu social à un individu qui autrement en serait exclu (Czaplicka 1999). On a ensuite vu le chamanisme à travers une perspective animiste. Le chamane est devenu le spécialiste de la communication avec le monde invisible (Hamayon 1990; Eliade 2004).

Parallèlement, des chercheurs se sont intéressés aux outils du chamane. Le développement de la chimie à la fin du 19e et au 20e siècle ont incité des hommes à partir à la découverte des plantes chamaniques afin d'en découvrir les composés actifs. Parmi les cas les plus célèbres, il y a la découverte de la mescaline, principe actif du peyotl, la psilocybine, principe actif du teonanacatl¹⁰. Le premier botaniste à avoir décrit l'ayahuasca est le Britannique Richard Spruce. Il est également à l'origine

¹⁰ Champignon hallucinogène *Psilocybe mexicana*.

de la découverte de la quinine (Schultes 2001). C'est l'ethnobotaniste américain Richard Evans Schultes qui ramena des spécimens des plantes entrant dans la composition de l'ayahuasca. Le chimiste suisse Albert Hoffman reçut les spécimens et en isola les principes actifs. Ce dernier, père du LSD, a été à l'origine de l'intérêt de plusieurs intellectuels concernant les substances psychédéliques¹¹. Ces substances furent perçues comme des curiosités tant leurs effets étaient étrangers des états connus de conscience (Hofmann 2005). La circulation de ces substances au sein des cercles universitaires tant européens qu'américains a ravivé l'intérêt pour recherches sur le chamanisme faisant usage de ces substances. Le chamane devint ainsi un guide pour naviguer à travers les états altérés de conscience. Des anthropologues en viendront à dépeindre les chamanes comme des voyageurs expérimentés et des maîtres spirituels (Castaneda 1985).

Une des premières publications grand public portant sur l'ayahuasca fut le roman épistolaire de William Burroughs et Allen Ginsberg. Burroughs, consommateur de drogue notoire raconte sa recherche de l'expérience ultime que serait l'ayahuasca (Burroughs and Ginsberg 2006). Toutefois, ce n'est que plus récemment que l'ayahuasca a gagné un intérêt plus vaste. Au cours des dernières décennies, de nombreuses publications grand public portant sur l'ayahuasca ont vu le jour¹². Mentionnons *Le Serpent Cosmique* de l'anthropologue Jérémy Narby qui est une tentative de réconciliation entre l'ayahuasca et la connaissance scientifique (Narby 1999).

On a longtemps considéré les pratiques chamaniques comme figées dans le temps, on voit aujourd'hui que cette pratique a souvent été redéfinie. En ce

¹¹ Ce terme fût introduit par le psychiatre H. Osmond à partir des mot grec signifiant âme (psyché) et du verbe montrer ou rendre visible (deloun) : le terme signifiant qui révèle l'âme ou encore qui manifeste l'esprit. Ce terme a été choisi malgré une interprétation populaire erronée car il semble le plus approprié pour qualifier ce type de substance.

¹² Voir Annexe bibliographique pour la liste des publications grand public concernant l'ayahuasca.

qui concerne l'ayahuasca, le cadre traditionnel a explosé. C'est ce que nous verrons dans la prochaine section.

2.2 Usages contemporains : un créneau en construction

L'usage de l'ayahuasca est en croissance partout dans le monde (Tupper 2008). On retrouve de plus en plus de cérémonies offertes dans les pays occidentaux. On note aussi une augmentation des cérémonies en Asie, notamment au Japon (Tupper 2008). Beaucoup de ces cérémonies reposent sur des groupes durables. Tous les acteurs sociaux associés au phénomène de l'usage rituel d'ayahuasca acceptent le caractère spirituel fondamental de cette pratique. L'aspect spirituel de cette pratique est d'ailleurs le meilleur levier pour légitimer cette pratique. Le chapitre montréalais de l'église Santo Daime a entrepris des démarches il y a déjà plusieurs années auprès des autorités canadiennes pour obtenir une dérogation leur permettant d'importer et d'utiliser l'ayahuasca en toute légalité¹³. Des centres tels que Takiwasi¹⁴ utilisent l'ayahuasca à des fins thérapeutiques. On y traite, entre autres, les dépendances à l'alcool et à la cocaïne. Les études publiées récemment font état du potentiel thérapeutique de l'ayahuasca (Metzner 1998). L'ayahuasca est loin d'être partie intégrante des sociétés nord-américaines, mais la tendance va vers une diffusion plus grande de l'information. Ceci passe incontestablement par une dissociation du statut de drogue¹⁵.

L'ayahuasca est sorti de la jungle et on compte désormais une multitude d'usages. À cet égard, Tupper définit trois types d'utilisation : l'exploration psychonautique (*psychonautic drinking*), le végétalisme interculturel (*cross-cultural vegetalismo*) et Santo Daime (*Santo Daime*) (Tupper 2011).

¹³ Ils attendent toujours une réponse du gouvernement.

¹⁴ Le centre se trouve en périphérie de la ville de Trapoto dans le département de San Martín en Haute Amazonie péruvienne.

¹⁵ Dans la langue québécoise, le terme drogue fait exclusivement référence à des substances illégales. Toutes les substances qui entrent dans cette catégorie sont donc considérées comme nocive et leur utilisation constitue un vice. Ceci est à l'opposé de l'usage rituel d'ayahuasca.

Tupper qualifie ces trois types d'utilisations non traditionnelles de la manière suivante.

L'exploration psychonautique consiste en des utilisateurs indépendants qui se renseignent principalement sur internet et dans la littérature disponible sur le sujet. Le terme psychonautique décrit des individus qui sont des explorateurs de la conscience. Ces individus se procurent les ingrédients pour produire eux-mêmes l'ayahuasca au moyen de distributeurs et de recettes en ligne. Ces utilisateurs sont plutôt solitaires ou évoluent dans des réseaux restreints.

Le végétalisme interculturel est quant à lui une utilisation de groupe. Un individu ayant eu une formation traditionnelle d'ayahuasquero¹⁶ organise des cérémonies pour des utilisateurs nord-américains, européens ou plus rarement asiatiques. Dans tous les cas, ce qui définit ce type d'utilisation est qu'il s'agit d'un contact interculturel entre une personne formée traditionnellement et des individus provenant de cultures autres. Les participants à ces cérémonies n'auront pas grandi dans un contexte où l'ayahuasca est présent. Le cadre dans lequel se déroulent les cérémonies est directement d'influence chamanique avec ses tabous et prescriptions.

Tupper qualifie l'utilisation de type Santo Daime, tout rituel à caractère syncrétique impliquant des traits provenant des principales religions (Christianisme, Bouddhisme, Judaïsme, etc.). Cette catégorie est très vaste et a beaucoup été documentée par les anthropologues. Nous la développerons donc plus en détail pour y inclure les différents mouvements religieux et leurs dérivés. La nécessité de détailler ce type d'utilisation s'impose d'elle-même puisque le groupe à l'étude, ici, entre dans cette catégorie.

¹⁶ De l'espagnol, chamane utilisant l'ayahuasca.

Au cours du XXe siècle, on a vu émerger des mouvements religieux et spirituels qui faisaient la promotion d'un contact plus personnel avec le divin. C'est le cas du spiritualisme, du Kardécisme, des religions évangélistes et pentecôtistes (Meintel and Le Blanc 2003) et, dans le cas qui ici nous intéresse, les religions d'ayahuasca.

En fait, Santo Daime est une des religions brésiliennes d'ayahuasca. Celles-ci sont des mouvements synchrétiques provenant de la rencontre de cultures sud-américaines, africaines et européennes (Labate 2010). De plus, une dimension d'incorporation lors de la célébration religieuse est incontournable (McGuire 2008). En effet, l'état altéré de conscience provoqué par la potion se manifeste tant physiquement que psychologiquement. Le Brésil a rendu légal l'usage de l'ayahuasca à des fins religieuses dans les années quatre-vingt, après en avoir prohibé l'usage durant plusieurs années (MacRae 2004). Cette reconnaissance nationale a ouvert la voie à une documentation et une recherche scientifique sur l'usage de substances psychédéliques en contexte religieux. Ce type de pratique n'est pas encore pleinement légitimé en Amérique du Nord et en Europe.

Les débuts de la mondialisation, avec la colonisation, ont engendré des mélanges nouveaux qui suscitèrent des associations inédites. Les Européens ont amené beaucoup d'Africains pour travailler dans les colonies américaines. Ils ont également apporté le Christianisme. Ces ingrédients sont, en quelque sorte, le point de départ de beaucoup de mouvements religieux, dont les religions de l'ayahuasca. Au début du 20e siècle, avec la révolution industrielle, l'Amazonie a été le siège d'un boom économique. L'hévéa ou arbre à caoutchouc ne poussait que dans cette région du monde. Avoir la mainmise sur cette ressource était de première nécessité. Ceci engendra une grande activité économique dans la région et par le fait même une forte migration de travailleurs spécialisés dans la récolte du latex. La majorité d'entre eux étaient des descendants africains

vivant en périphérie du bassin amazonien. Le déplacement dans la jungle eut comme conséquence d'engendrer des contacts entre la population autochtone et les travailleurs du caoutchouc. Une des rencontres qui fut la plus marquante a été celle de Raimundo Irineu Serra avec l'ayahuasca. En effet, ce dernier, travailleur du caoutchouc d'origine africaine et chrétien, a fait la découverte de l'ayahuasca auprès des autochtones de la région. C'est à la suite de cette rencontre qu'il créa Santo Daime, première religion d'ayahuasca (Labate and MacRae 2010).

Raimundo Irineu Serra vit dans l'ayahuasca le véritable sang du Christ permettant une réelle communion divine. Il organisa donc des célébrations eucharistiques où les fidèles consomment l'ayahuasca dans un contexte chrétien. L'imagerie associée à la faune, la flore et l'environnement se trouva mélangée avec le panthéon chrétien où Marie et Jésus sont les figures dominantes. Ces « messes » débutent au crépuscule et durent généralement toute la nuit. L'intoxication à l'ayahuasca masque la fatigue. De plus, les propriétés émétiques et purgatives de cette décoction ont également été intégrées aux rites et sont considérées comme une guérison ou purification divine lorsqu'elles surviennent. Ces cérémonies revêtent un caractère fortement ritualisé. Contrairement à une messe catholique traditionnelle, les participants doivent porter un vêtement cérémoniel particulier. Les participants entonnent en cœur des chants liturgiques ainsi que les versets écrits par Mestre Irineu, le fondateur de Santo Daime. Ceux-ci sont considérés par les fidèles comme un troisième testament. Le fondateur a élaboré un rituel autour de la consommation d'ayahuasca dont l'inspiration proviendrait des visions reçues durant les séances d'ayahuasca auxquelles il participait en contexte chamanique (autochtone). Ces cérémonies se déroulent dans des églises. Voici la manière dont MacRae en décrit les *travaux*¹⁷ :

¹⁷ Nom donné aux cérémonies daimistes. L'adjectif daimiste qualifie une chose se rapportant à la religion Santo Daime

« Mestre Irineu also developed a series of new rituals he claimed to have received in his visions. They almost invariably involve the sacramental use of Daime and display marked Christian influence, although Amerindian and African traits are also to be detected. They vary according to the occasion and may be celebratory 'hymnals', meditational 'concentrations', exorcisms, 'healing works', funeral 'masses' and ceremonies during which the sacrament is ritually prepared » (MacRae 1998 : 105)

En 1971, à la mort de son fondateur, l'église Santo Daime vécut un schisme comme c'est le cas pour beaucoup de mouvements charismatiques. Il y eut deux branches principales qui poussèrent. Il s'agit de Santo Alto et Centro Eclético Fluente Luz Universal Raimundo Irineu Serra (CEFLURIS). Toutefois, il existe une polémique divisant ces groupes. Le CEFLURIS a une doctrine plus souple ce qui fit que d'autres plantes sacrées à usage rituel vinrent enrichir la pharmacopée religieuse. Le cas le plus documenté (MacRae 2004) concerne l'usage de la Santa Maria (*Cannabis sp.*) La législation brésilienne prohibe la consommation de la marijuana ce qui causa à CEFLURIS quelques démêlés avec la justice et la dénonciation par les autres groupes dont Santo Alto comme étant le véhicule d'une doctrine dégénérée prônant l'usage des drogues. Ce discours est intéressant et se retrouve autant dans la littérature que dans les sites web¹⁸. Cette polémique semble symptomatique du stade encore précoce de l'usage religieux de substances psychédéliques. En effet, les daimistes¹⁹ plus stricts auront une vision essentialiste de l'ayahuasca. Cette dernière étant pure et la Santa Maria serait impure donc incompatible avec la doctrine daimiste. Or, le cannabis est utilisé pour des raisons religieuses en Inde notamment par les Sâdhus et n'est pas considéré comme un comportement impur (Touw 1981). Ainsi, le discours tenu serait peut-être davantage une manière de protéger les acquis, c'est-à-dire le statut légal de l'ayahuasca utilisé à des fins religieuses au Brésil et récemment dans d'autres pays occidentaux. La position essentialiste sous le couvert du dogme servirait de justification à une obéissance aux législations nationales et internationales

¹⁸ <http://www.uniquenation.fr/ayahuasca.htm#5> 23/05/11

¹⁹ Nom donné aux membres de l'église Santo Daime.

concernant l'usage des stupéfiants. L'ouverture de certains états à accepter l'ayahuasca comme un sacrement religieux pourrait être une étape dans le développement spirituel d'une humanité globalisée.

Mis à part les deux groupes Santo Daime évoqués ci-dessus, il existe deux autres religions officielles d'ayahuasca originaires du Brésil : União do Vegetal (UDV) et Barquinha. Ces deux religions, comme Santo Daime, sont des formations syncrétiques de traditions autochtones africaines et européennes. Cependant, Santo Daime est la plus ancienne et eut une influence sur les autres églises. Elles semblent toutes liées à des leaders charismatiques qui œuvrèrent dans l'industrie du caoutchouc. Ces derniers ont fait la rencontre de l'ayahuasca suite à des contacts avec les indigènes, ou par l'entremise de Santo Daime (cas de União do Vegetal). Dans chacun des cas, une ritualistique élaborée entoure et contrôle l'usage de l'ayahuasca. Voici une brève description de leurs pratiques actuelles.

Démographiquement, on voit que chacune des trois religions puise ses membres dans des milieux différents. Barquinha est une église fondée en 1945 par Daniel Pereira de Mattos en marge de Rio Branco, capitale de la province brésilienne d'Acre (Araújo 2008). Ce mouvement religieux a une clientèle plus pauvre et ses rites sont beaucoup teintés de chamanisme, possession, médiumnité et sorcellerie. Il y a des séances thérapeutiques durant lesquelles les gens sont exorcisés. Cependant, le rituel s'appuie sur un dogme catholique. Un costume cérémoniel rappelant celui de la marine brésilienne est porté par les membres durant les cérémonies. Le fondateur ayant été dans la marine brésilienne, la sémantique et la ritualistique en sont teintées²⁰.

En 1961, près de la frontière Bolivie-Brésil, un autre travailleur du caoutchouc José Gabriel Da Costa a fondé União do Vegetal (Brissac 2008).

²⁰ Le nom de la religion signifie petit bateau qui est censé voguer sur la mer spirituelle qui s'offre au buveur d'ayahuasca.

Ce mouvement religieux a rapidement gagné les grandes villes du Brésil. Cette église a, aujourd'hui, une clientèle beaucoup plus aisée. Cette religion serait la re-révélation chrétienne vécue par le leader charismatique fondateur. L'UDV obéit à un dogme beaucoup plus strict que les autres en ce qui concerne les habitudes de vie, la sélection des membres et le niveau d'initiation²¹. De plus, les membres vont favoriser la culture des plantes nécessaires à la confection de la potion, ceci dans une perspective de développement durable. Ils voient d'ailleurs d'un mauvais œil ceux qui vont en forêt récolter les plantes nécessaires à la préparation du sacrement. La culture des plantes et la préparation de l'ayahuasca sont également ritualisées. Ils ont une politique de non-commercialisation de l'ayahuasca et sont très critiques quant à l'usage d'autres substances psychoactives (MacRae 2004).

Santo Daime est plus ouverte et pourrait se situer à mi-chemin entre les deux précédents quant à la rigidité de son dogme. Santo Daime a vu sa clientèle évoluer avec le temps. De gens pauvres ruraux, elle s'est déplacée vers les villes où une nouvelle génération plus éduquée et plus aisée remplace peu à peu l'ancienne²².

Santo Daime et UDV commencent, depuis une dizaine d'années, à sortir du Brésil pour établir des églises un peu partout dans le monde. Il y a notamment, à Montréal, un chapitre de l'église Santo Daime et l'UDV a récemment remporté une victoire en cour aux Etats-Unis contre la DEA qui avait confisqué son approvisionnement d'ayahuasca. En effet, la loi sur les libertés de culte a prévalu sur celle de la prohibition des stupéfiants, ce qui

²¹ Seuls des hommes ont accès au niveau le plus élevé.

²² Pour une description sommaire de l'organisation des rituels et du calendrier de chacune de ces religions, veuillez consulter <http://www.ayahuasca-info.com/ritual/> (consulté le 24/05/11). De plus, voici les sites web officiels de barquinha et UDV. Santo Daime étant plus éclectique

fut une grande surprise pour les autorités de lutte à la drogue qui voyaient ce procès gagné d'avance.²³

Cette revue de l'usage religieux d'ayahuasca, Santo Daime basé sur la classification de Tupper, montre qu'il s'agit d'une pratique qui a su se complexifier. Les églises font un usage très structuré de l'ayahuasca. Ils sont porteurs de dogmes qui contraignent les participants.

En marge de ces mouvements religieux, il existe de nombreux groupes moins structurés. Ils sont souvent centrés autour d'un ou des leaders. Certains voyagent à travers le monde pour célébrer des rituels qui sont souvent onéreux. Les gens qui y participent ne sont pas à proprement parler des convertis. Ces démarches s'inscrivent dans un cheminement spirituel qui s'apparente plus à la notion de bricolage (McGuire 2008). Ce qui distingue ces groupes du végétalisme interculturel se situe au niveau du rituel et de la sémantique. Entre autres, ces cérémonies se déroulent dans une salle éclairée, les participants sont tous vêtus de blanc et ils sont encouragés à participer activement au moyen de chants²⁴. Hors Brésil, le tout se déroule dans une certaine clandestinité. Cet aspect plus informel des cultes d'ayahuasca commence à être documenté, mais la littérature sur le sujet est encore plutôt fragmentaire. Ce mémoire s'intéresse à une forme atypique d'usage rituel d'ayahuasca. L'influence de ce groupe est clairement daimiste, mais elle est beaucoup moins dogmatique et plus exploratrice.

Bien entendu, rien n'empêche un individu de s'identifier à plusieurs de ces types d'utilisation. Les divers types d'utilisation revêtent un caractère plus ou moins religieux. Il est donc utile de se pencher sur ce qui fait qu'une pratique est religieuse et qu'une autre l'est moins. Au cours de la prochaine section, nous nous pencherons sur cette question de la religiosité et plus

²³ <http://www.udvusa.com/> consulté le 23/05/11.

²⁴ Le végétalisme interculturel opère ses cérémonies dans l'obscurité et les participants sont dans un état plus passif car c'est le leader qui fait un travail sur eux.

particulièrement lorsque cela implique l'usage de substances psychoactives.

2.3 Courants anthropologiques

Les mouvements religieux sont un sujet d'étude qui ne cesse de se renouveler. Les travaux théoriques de Meintel et McGuire aideront à comprendre la religiosité et les travaux de Gauthier guideront la réflexion propre à l'usage de substance psychoactive en contexte religieux.

2.3.1 La religion comprise par les anthropologues

Comme l'affirme si bien Meredith McGuire, lorsqu'on est sur le terrain un des grands obstacles est de confronter la réalité aux théories apprises sur les bancs d'université.

L'étude de la religion est un des sujets fondamentaux de la discipline anthropologique. Les grands théoriciens s'y sont tous penchés. Pour le père de la sociologie, la religion était la vénération de la société étant plus que la somme de ses parties (Durkheim 2008). On retrouve, également, tant chez Durkheim que chez Eliade ou Mauss l'opposition entre sacré et profane. Le premier se rapportant spécifiquement au religieux et le second aux réalités mondaines. Le principe de dualité est également présent dans l'entité corps/esprit; l'un matériel et mortel, l'autre immatériel et immortel. E. B. Tylor proposa une définition simple de la religion qui est celle de la croyance en des êtres surnaturels (Tylor 1871). Cette définition ramène l'attention sur l'action de croire. Par ailleurs, Marcel Mauss voyait la religion comme un système qui combine dans une société donnée croyance et pratiques (Hubert and Mauss 1902). On ne saurait non plus négliger la théorie psychologisante de Lévi-Strauss. En partant du constat que la nature est ordonnée et que la pensée primitive en est issue, la pensée moderne est l'évolution cet ordre et est donc intrinsèque à l'esprit humain. La religion serait donc une émanation de l'esprit humain à la recherche de cet ordre (Lévi-Strauss et al. 1962). On se retrouve devant plusieurs conceptions pas toujours cohérentes les unes avec les autres, mais on

pourrait faire ressortir le principe de croyance, de dualité entre sacré/profane et corps/âme. De plus, si on considère le discours religieux, on peut dire qu'il «porte sur la totalité d'une expérience humaine, de la nature dont la mise en œuvre, à cet égard, est organisatrice du tout donné à l'homme, le visible et l'invisible, le matériel et l'immatériel, l'immanent et le transcendant» (Herrenschmidt *in* Bonte 2007).

L'usage rituel d'ayahuasca ainsi que d'autres pratiques émergentes telles que ce qui est considéré comme le Nouvel Âge laissent parfois le chercheur perplexe. En effet, des distinctions entre sacré et profane deviennent floues. Ces pratiques n'impliquent qu'une frange de la population, mais les participants font partie intégrante de leur société. On ne retrouve donc pas dans ces pratiques une vénération de la société elle-même. Ces pratiques ne s'élèvent pas non plus au rang de système tel que le proposait Marcel Mauss. On pourrait au mieux y voir une sorte d'infrasytème religieux. La communauté n'est plus la société, mais un petit groupe en relation avec d'autres petits groupes. Les technologies de la communication et les transports sont à la base de ces réseaux et en assurent la pérennité. De plus, on a généralement affaire à une religion plus personnelle. Les adeptes de mouvements marginaux et émergents ne se considèrent pas comme des représentants d'une religion particulière, mais plutôt comme les acteurs d'une religiosité vécue sur une base individuelle.

Par ailleurs, McGuire remet en question les définitions classiques dans son ouvrage *Lived Religion*. En effet, elle part de la pratique pour arriver à un constat théorique. Elle amorce sa réflexion sur une perspective historique. En retraçant les pratiques personnelles des individus, elle dresse un portrait quelque peu différent. Cette appréciation historique remet les pratiques contemporaines telles que les rituels d'ayahuasca en continuité avec la religiosité humaine. Elle questionne, par ailleurs, le fait que dans plusieurs sociétés traditionnelles on ne retrouve pas de distinction claire entre le sacré et le profane. Elle se demande, ironiquement, si ces sociétés

sont pour autant moins religieuses? Avec un tel constat, elle se penche sur la nécessité de reconsidérer les théories du religieux. McGuire considère quatre éléments de la religiosité qui doivent être pris en considération pour arriver à une compréhension qui colle à la réalité. D'abord, il y a le lieu **où se situe le sacré**. Est-il dans un endroit confiné ou est-il partie prenante de la réalité vécue par les individus? Elle se demande également **quelle est la nature du pouvoir divin**? Répond-il à des invocations ou des prières? A-t-il un impact direct sur la vie des individus ou du monde? Le troisième élément se traduirait par le but de l'expression religieuse. **Qu'est-ce qui est important pour les individus** ou en quoi considèrent-ils nécessaire de croire? Ou encore de quelle manière intègrent-ils la religiosité à leur vie? Le dernier critère qu'elle considère est **la pureté ou l'authenticité de la tradition religieuse vis-à-vis l'identité du groupe** (McGuire 2008). En d'autres mots, qui fait partie du groupe et qui n'en fait pas partie et pourquoi? Cette dernière considération soulève un autre point discuté par Meintel. Il s'agit du rapport à la conversion. En effet, une étude de terrain auprès des membres d'une église spiritualiste lui a permis de constater que contrairement aux mouvements religieux traditionnels, il n'y a pas d'actes de conversion formelle (Meintel 2007). Ces réflexions sur la religiosité seront pertinentes pour comprendre le phénomène émergent qu'est l'usage rituel d'ayahuasca au Québec.

2.4 Utilisation religieuse de psychotropes : positionnement épistémologique

L'usage rituel de l'ayahuasca fait ressortir une autre problématique. Il s'agit de l'usage rituel de substances psychoactives. La religion catholique contemporaine est bien loin de ce type de pratique malgré qu'à l'échelle de l'humanité il s'agisse de pratiques répandues. En Occident, les substances psychoactives sont généralement illégales ou sous contrôle médical à l'exception notoire du tabac, de l'alcool et des breuvages xanthinés²⁵

²⁵ Nom chimique des molécule apparentées à la caféine (thé, café, chocolat, etc.)

(Tupper 2011). Placer de telles substances sous contrôle religieux est si inhabituel qu'il est normal de voir beaucoup de gens éprouver de la méfiance. Cette étude cherche, entre autre, à faire la lumière sur de telles pratiques. Des spécialistes de plusieurs disciplines se sont penchés sur la question et on y retrouve souvent des positions bien campées (Deshayes 2002). Certains y voient le salut de l'humanité et d'autres sa damnation. Voyons comment il est possible de trouver une *troisième voie* (Gauthier 2009).

2.5 L'utilisation de l'ayahuasca dans la littérature

Depuis une dizaine d'années, on commence à retrouver des publications sur l'utilisation de l'ayahuasca par les non autochtones. Les principales recherches ont été menées au sein des groupes religieux. Beatriz C. Labate avec *Ayahuasca Ritual and Religion in Brasil* (Labate and MacRae 2010) a su produire un collectif d'articles sur l'utilisation de l'ayahuasca en contexte religieux au Brésil. Ralph Metzner a lui aussi produit un collectif sur l'utilisation de l'ayahuasca. Ses collaborateurs sont Dennis McKenna, Charles Grob et J. C. Callaway. Ces chercheurs ont mené une étude sociale et médicale auprès d'utilisateurs d'ayahuasca au sein de l'UDV (Metzner 2006). Un psychologue israélien s'est intéressé à la phénoménologie de l'ayahuasca (Shanon 2002). D'autres se recherches sont menées pour tenter d'identifier un potentiel thérapeutique et médical (Riba et al. 2003). C'est le cas du centre Takiwasi qui traite les toxicomanes à l'aide de l'ayahuasca (Mabit 2007). Tous ces chercheurs sont arrivés à des conclusions positives sur ces pratiques.

On retrouve aussi des recherches qui arrivent à des résultats plus mitigés. Ces auteurs considèrent l'ayahuasca comme une drogue (Deshayes 2002; Dobkin de Rios 2008). Les risques et méfaits sont d'une part des risques psychologiques pour les participants et d'autre part l'émergence de charlatans qui s'improvisent *ayahuasquero* pour s'enrichir aux dépens des touristes.

Plus près de nous, Kenneth Tupper a complété en 2002 à Simon Fraser University un mémoire intitulé *Entheogens and existential intelligence : The use of plant teachers as cognitive tools* (Tupper 2002). Il a terminé il y a quelques mois une thèse de doctorat intitulée *Ayahuasca, Entheogenic Education & Public Policy* (Tupper 2011) où il se penche sur l'état de la loi canadienne vis-à-vis l'ayahuasca. Il affirme également que les participants aux cérémonies ne correspondent pas au profil du drogué. De plus une étude datant de 2005 s'apparente à la recherche présentée ici. En effet, Michael Winkelman a cherché à savoir si les Nord-Américains et Européens qui viennent en Amérique du Sud sont à la recherche d'une guérison spirituelle ou s'ils sont des touristes de la drogue. Dans son étude, il a fait des entrevues avec les participants d'un centre où les gens participent à des cérémonies d'ayahuasca. Il en est arrivé à la conclusion que les gens prennent part à ce genre d'activité principalement pour avoir accès à des niveaux plus profonds de conscience, pour poursuivre leur développement personnel ou encore pour donner une direction à leur vie (Winkelman 2005). On ne peut donc pas réduire leur démarche au simple tourisme de la drogue. L'article de Sara E. Lewis, s'intéresse aux gens qui ont vécu des expériences difficiles et potentiellement dangereuses avec l'ayahuasca. À travers les récits des individus, elle explore les motivations de ces derniers et ce qu'ils ont tiré de leur expérience (Lewis 2008). En 2010, une thèse intitulée *Non-Native Ayahuasca Use* décrivait la participation de Nord-Américains et d'Européens à des cérémonies d'ayahuasca dans une retraite sud-américaine. Cette étude est comparable aux autres recherches sur les retraites d'ayahuasca et s'interroge également sur la légitimité de telles pratiques (Kosovych 2011). Toutes ces études ont en commun qu'elles se situent en Amérique du Sud. Balzer, par ailleurs, s'intéresse à l'implantation de l'église Santo Daime en Allemagne (Balzer 2005). En 2006, Tupper publiait un article sur la globalisation de l'utilisation de l'ayahuasca. Il s'interroge sur la perception que les

différents États font de cette réalité. Drogue ou sacrement, le statut de l'ayahuasca est loin d'être clairement défini (Tupper 2008).

La présente étude a donc la particularité de s'intéresser à l'utilisation de l'ayahuasca dans un contexte francophone et québécois, mais non affilié à une des religions reconnues. Ce type d'étude n'a pas encore été faite. Il s'agira donc d'un apport inédit aux recherches concernant l'utilisation de l'ayahuasca. Il a été possible de voir que les positions étaient souvent bien campées dans ces études. Il est donc important ici de se pencher sur le positionnement épistémologique que prendra cette recherche.

2.6 Contre un jugement normatif

L'étude de l'usage spirituel de substances psychotropes, principalement celles qualifiables de psychédéliques, est sujette à de multiples interprétations. Les positions sont souvent tranchées au couteau comme s'il s'agissait de la lutte épique entre le Bien et le Mal. Afin d'adopter la position la plus neutre concernant ce phénomène, je baserai ma réflexion sur l'article de François Gauthier « Du bon usage des drogues en religions : consommations néo-chamaniques à Burning Man » (Gauthier 2009). En effet, ce dernier dénonce deux positions diamétralement opposées et qui semblent faire école dans ce domaine. D'abord, l'interprétation essentialiste (Gauthier 2009). Cette dernière regroupe les sympathisants et les enthousiastes de l'usage spirituel des drogues. On voit l'expérience des drogues comme amenant à un état spirituel universel qui serait le même que l'épiphanie religieuse. Les partisans de cette interprétation ont tendance à utiliser le terme « enthéogène » pour qualifier ces substances. Ce terme signifie étymologiquement : « une substance facilitant le contact avec le "dieu intérieur" » (Gauthier 2009). Il s'agit ainsi d'une prise de position indéniablement théiste. Cette interprétation est d'autant plus essentialiste qu'elle octroie à la substance la responsabilité de générer l'expérience religieuse. « En accumulant, les récits expérientiels versant dans la profession de foi [ils] ressemblent à une chapelle d'ardents

convertis cherchant à légitimer leurs expériences psychotropes dans un vocabulaire religio-scientifique » (Gauthier 2009). L'interprétation essentialiste prêche l'universalité de l'expérience spirituelle de certaines substances et va plus loin encore avec une vision réductionniste où l'explication n'est plus sociale, mais psychologique ou même neurobiologique. Cependant, plusieurs études démontrent que les expériences, notamment celles engendrées par les drogues sont construites culturellement (Suissa *in* Gauthier 2009). Cette interprétation a donc un *a priori* trop grand pour pouvoir être scientifiquement intéressante dans une étude anthropologique des phénomènes religieux.

D'autre part, il y a l'interprétation hyper-relativiste : « [Elle] prononce un jugement d'incompatibilité entre les faits traditionnels et néo-traditionnels qui délégitime et disqualifie ces derniers » (Gauthier 2009). À vouloir trop particulariser, on ne peut plus comparer les phénomènes. Les tenants de cette approche y opposent en amont une fin de non-recevoir. Ainsi, toute pratique ayant le préfixe néo n'est même pas considérée pour une étude sérieuse. Un bon exemple de cette position serait les travaux de l'anthropologue Patrick Deshayes qui cherche par tous les moyens de démontrer qu'un usage non autochtone de l'ayahuasca est une aberration²⁶. Il y a aussi Marlene Dobkin de Rios, auteur de *A Hallucinogenic Tea, Laced with Controversy: Ayahuasca in the Amazon and the United States*. Cette dernière qualifie de «*drug tourist*» les nord-américains et européens qui font le voyage jusqu'en Amérique du Sud à la recherche de l'ayahuasca. Selon elle, l'argent et le désir investi par ces gens corrompent les autochtones qui s'improvisent guérisseurs pour mieux soutirer l'argent de ces touristes, cela au détriment de leur intégrité physique et mentale (Dobkin de Rios 2008). Comme l'affirme Gauthier, cette approche «fait de

²⁶ Voir à cet égard : «L'ayahuasca n'est pas un hallucinogène» (Deshayes 2002) et «De l'amère à la mère : Quiproquos linguistiques autour de l'ayahuasca» (Deshayes 2004) où il cherche à démontrer linguistiquement qu'un non autochtone se fourvoie en voulant faire usage d'ayahuasca.

la contemporanéité une exception anthropologique n'obéissant pas aux lois du bricolage et de l'adaptation perpétuelle constitutive des systèmes de sens» (Gauthier 2009). Bien entendu, un phénomène social est, pour l'anthropologue, sujet d'étude. Ce n'est qu'en aval, après analyse, qu'on peut porter un jugement. La position hyper-relativiste n'est donc pas scientifique, car elle tend à porter un jugement avant d'avoir étudié le phénomène. Une telle position revient à proscrire l'étude d'une variété de phénomènes sociaux, car jugés impertinents. Une telle attitude s'ampute de la possibilité de comprendre les comportements de certains groupes sociaux et d'agir sur eux, s'ils sont bel et bien jugés immoraux ou dangereux.

La *troisième voie* proposée par Gauthier s'articule ainsi :

« Pour parvenir à saisir une certaine unité de ces ensembles de faits traditionnels et non traditionnels et donner au néo-chamanisme toute son épaisseur, il faut donc à la fois prendre en compte les significations subjectives des acteurs sociaux et les réinscrire dans leurs réseaux sociaux et leur singularité historique. Désarrimées de leurs contextes originels et en ce sens désacralisées, ces pratiques sont néanmoins réinterprétées et insufflées d'un autre sens et d'une autre sacralité dans le contexte rituel néo-chamanique » (Gauthier 2009).

Cette expérience religieuse est donc d'un genre nouveau, mais tout aussi légitime que les pratiques « traditionnelles » décrites par les ethnographes.

De plus, Gauthier fait référence à Camille Tarot qui propose une grille d'analyse des phénomènes religieux :

[t]ous les grands systèmes du religieux semblent bien articuler, plus ou moins étroitement, trois systèmes du don. Un système du don et de la circulation *vertical*, entre le monde-autre ou l'autre-monde et celui-ci, qui va de l'inquiétante étrangeté des altérités immanentes au Sapiens, aux recherches de transcendance pure. Un système du don *horizontal*, entre pairs, frères, cotribules (sic) ou coreligionnaires, oscillant du clan à l'humanité, car le religieux joue dans la création de l'identité du groupe; un système du don longitudinal enfin- ou d'abord- selon le principe de transmission aux descendants ou de dette aux ancêtres du groupe ou de la foi, bref d'échanges entre les vivants et les morts » (Tarot *in* Gauthier 2009).

Cette citation de Tarot sera d'autant plus pertinente au cours de l'analyse du groupe religieux à l'étude. En effet, il sera intéressant de voir de quelle manière le groupe à l'étude comprend les notions de verticalité ou de transcendance, d'horizontalité ou d'immanence.

Voilà donc les bases théoriques qui serviront l'analyse du groupe utilisateur d'ayahuasca. Il est donc temps de présenter le groupe en question.

Chapitre 3 : Méthodologie

Il a été possible de suivre un groupe faisant un usage rituel de l'ayahuasca. Ce groupe a été appelé **groupe spirituel** afin de préserver son anonymat. Il s'agit d'un groupe ouvert où les nouveaux participants sont les bienvenus sous certaines conditions. Le leader, Gustave,²⁷ est habitué à guider divers ateliers sur la spiritualité et le développement personnel. Au fil des ans, il a su s'attirer un groupe de gens dévoués à la pratique d'ateliers divers. Une vingtaine d'individus forme le noyau dur du groupe. Une participation à ce groupe, en tant qu'anthropologue observateur et participant a permis d'avoir une expérience directe avec ce type de rituel. Cette période d'observation participante a également été un moment privilégié pour faire la connaissance des acteurs sociaux de ce phénomène. En partie grâce aux encouragements du leader Gustave, de nombreux participants se sont prêtés avec beaucoup de générosité aux entrevues semi-dirigées qui furent le matériau de base pour l'analyse de cette recherche. Cette recherche a demandé tact et discrétion puisque l'ayahuasca contient des substances illégales au Canada et il est donc probable que la substance soit elle-même illégale²⁸. Les organisateurs de telles cérémonies le savent et font preuve de beaucoup de prudence quant à la diffusion de l'information.

²⁷ Pseudonyme du leader québécois

²⁸ Aux moins deux substances règlementées au Canada entrent dans la composition de l'ayahuasca. À l'annexe III de la loi règlementant certaines drogues et autres substances²⁸, il est mentionné le diméthyle tryptamine (DMT) et l'harmaline. Ces dernières entrent dans la composition de l'ayahuasca. Toutefois, le terme ayahuasca n'est pas présent dans le texte de loi. Cette loi stipule que la possession, l'obtention et la vente de ces substances

À l'origine de cette recherche, il y a un intérêt pour le chamanisme et les états altérés de conscience. L'étude de l'ayahuasca se passe en très grande partie en Amérique latine, berceau de cette technologie ancestrale de l'esprit. Les anthropologues s'y intéressent depuis plus d'un demi-siècle. Il aurait été moins pertinent pour l'avancement des connaissances de produire une autre étude là-bas. Au cours de la recherche d'un sujet d'étude, je suis entré en contact avec des gens œuvrant principalement au Québec. Cette information était cruciale, car à ce jour il n'existe pas d'autres recherches documentant l'usage rituel de l'ayahuasca au Québec. Ceci rend cette étude unique et précieuse pour documenter un phénomène en émergence.

3.1 Observation participante

N'entre pas là qui veut. Les groupes rencontrés, bien qu'ouvert à l'inclusion de nouveaux participants font une sélection serrée. La sécurité et la cohésion du groupe sont les deux principaux facteurs en jeu. Ainsi, le chercheur doit se plier aux mêmes règles que les participants. Il faut d'abord contacter les organisateurs et avoir des références pour être pris en considération. De plus, il n'est pas possible d'y aller pour seulement observer. Tous les gens présents doivent prendre part au rituel. Il est à noter que personne n'est obligé de consommer l'ayahuasca, mais il faut rester dans le groupe durant tout le temps du rituel. L'anthropologue se trouve à être impliqué personnellement dans son objet d'étude. J'ai eu à faire face à ce problème dès le début de mon travail de terrain. En effet, comme les participants de mon étude consomment l'ayahuasca, une grande part de ce qui est vécu durant les cérémonies est invisible à

peuvent faire l'objet de sentences (amendes ou prison) [\[lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-38.8/TexteCompleet.html\]\(http://lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-38.8/TexteCompleet.html\).](http://laws-</p></div><div data-bbox=)

l'observateur extérieur. Je devais donc être participant au même titre que les autres pour saisir pleinement le phénomène. C'est là que l'observation participante est devenue pertinente comme approche de terrain. La décision de prendre part à ces cérémonies a été très importante. Ingérer cette potion, l'ayahuasca, n'est pas un geste anodin. Les effets sont très puissants tant sur le plan physique que psychologique.

3.2 Participation aux cérémonies d'ayahuasca

J'ai commencé par un pré-terrain qui visait à documenter la pertinence d'une telle étude. En effet, il était important de rendre compte du sérieux de la démarche des gens qui participent à ce type d'activité. Ayant reçu l'adresse courriel d'un groupe à l'étude, j'ai écrit au leader afin de me renseigner sur la possibilité de participer à une cérémonie. Je reçus rapidement une réponse et de l'information sur ce que ce genre de cérémonie implique. Il y avait une préparation de quelques jours précédant la cérémonie. Cette première occasion devait être une cérémonie guidée par Bom Jia²⁹, en quelque sorte, le mentor de Gustave. Durant la semaine précédant la cérémonie, je suis tombé malade et j'ai dû annuler ma participation. Je soupçonne que l'anxiété de prendre part à une cérémonie d'ayahuasca est à l'origine de cette faiblesse de mon système immunitaire. Quoi qu'il en soit, j'ai dû repousser ma participation à la cérémonie suivante qui était dirigée par Gustave. Suite à cette expérience, j'ai pu négocier une participation comme chercheur avec Gustave. Nous avons convenu que je participerais à 4 retraites³⁰ durant l'été 2010.

C'est le dimanche lors de ma première participation officielle³¹ que j'ai été présenté au groupe en tant que chercheur. Ainsi, j'avais partagé l'expérience avec le groupe avant de dévoiler mon double statut. Le leader, dans son discours d'introduction, encouragea les participants à s'impliquer

²⁹ Pseudonyme d'un leader brésilien désaffilié de l'église Santo Daime.

³⁰ Chacune durait de 2 à 3 jours et comportait deux cérémonies d'ayahuasca.

³¹ Il s'agissait de la cérémonie du mois de mai 2010.

dans mon étude. Je recrutai les participants le dimanche midi, après le repas communautaire. J'ai répété cette démarche à chaque participation. Toujours le dimanche après les cérémonies. D'une fois à l'autre, il y avait de nouveaux visages, des gens qui participaient pour la première fois ou d'autres habitués qui pratiquaient de manière plus sporadique. Chaque fois, il y avait de nouvelles personnes intéressées. De plus, pour me rendre sur les lieux je faisais du covoiturage avec les participants, ce qui m'a permis de tisser des liens. À la fin de mon terrain ethnographique, j'étais connu et apprécié des participants. Ceci fut grandement utile lors des entrevues. Les gens se sentaient à l'aise de se confier à moi. La richesse des témoignages récoltés découle directement de ce contact établi au préalable. J'ai laissé s'écouler un mois avant de commencer mes entrevues. De la fin septembre au début novembre, j'ai conduit des entrevues avec 10 participants.

3.3 Les entrevues

J'ai bénéficié du matériel méthodologique du groupe de recherche sur les mouvements religieux au Québec mené par la professeure Deirdre Meintel pour conduire mes entrevues. Il s'agit d'un questionnaire servant à mener une entrevue semi-dirigée. La trajectoire personnelle est abordée à travers l'enfance, le récit de vie et la trajectoire religieuse. Ensuite sont abordés les activités religieuses, le groupe religieux, l'engagement dans le groupe, la conversion éventuelle et les activités du groupe en rapport à la trajectoire personnelle. Après cela, les activités sociales en lien avec le groupe sont abordées. Sous cette rubrique, on y aborde les activités sociales du groupe en lien avec le quotidien du membre, les pratiques sociales, les liens qu'il a établis dans ce groupe et le rôle du groupe dans la vie familiale et le cycle de vie. Finalement, on aborde la vie religieuse et le quotidien.

Cette grille est standardisée pour un nombre varié de groupe religieux et son application comporta quelques difficultés. En effet, le simple terme religieux fut parfois une contrainte dure à outrepasser. Certains participants des cérémonies d'ayahuasca ont eu un passé conflictuel avec

la religion catholique et répugnent à s'avouer religieux de quelque sorte. Généralement, en remplaçant religieux par spirituel la plupart des participants étaient satisfaits. Cependant, une participante, Patricia,³² refusait catégoriquement les termes religieux et spirituel. Pour elle, il s'agit de psychothérapie et il n'y a rien de plus. Cette difficulté lors des entrevues s'est avérée édifiante pour comprendre la pluralité sémantique que porte ce phénomène. Loin d'être rassembleur sous un dogme unique, il s'agit d'un groupe ayant des convictions différentes tout en restant cohérent.

3.3.1 Le leader

Les cérémonies ont la particularité d'être guidées par une personne ayant une vaste connaissance de l'ayahuasca. Le leader doit également avoir une capacité à prendre en charge le groupe. Pour les participants, la qualité du leader est un gage du bon déroulement de la cérémonie.

Gustave

Le leader, Gustave est un homme d'une cinquantaine d'années au moment de la rédaction de ce mémoire. Il guide des cérémonies depuis 4 ans. Il a utilisé l'ayahuasca de 300 à 400 reprises depuis les 10 dernières années. Avant de travailler avec l'ayahuasca, il a travaillé avec des groupes en tant que psychothérapeute. Gustave est né au Québec. Il a grandi dans une famille catholique en transition. Voici ce qu'il en dit : « Mon père non, ma mère de moins en moins pratiquante. Éventuellement, il y 20 quelques années ils sont tous devenus « *born again christians* » toute ma famille. Même moi, j'ai fait la prière parce qu'ils me fatiguaient. J'ai fait la prière parce que mon frère et ma sœur disaient que ma mère avait de la peine parce que je ne serais pas sauvé quand Jésus allait revenir. Disons que c'est un parcours typique des années 60-70. Je suis né en 61. »

³² Pseudonyme.

Son cheminement spirituel l'a amené à délaisser le catholicisme durant sa jeunesse pour s'intéresser à d'autres mouvements religieux. Il est devenu disciple d'un leader spirituel au début des années 80. À ce sujet, il affirme :

« [J'ai connu le leader] en Oregon en 1982. J'étais à Vancouver et il y avait une ville en Oregon qui se bâtissait, un ranch, quelques milliers de personnes y vivaient, je suis allé là et en 83-84 je suis revenu à Montréal, il y avait une communauté spirituelle, on avait un resto, des maisons, un centre de médiation. Ça a duré quelques années et, après, on a parti le centre. Je suis aussi allé faire une formation en Hollande. C'est une approche différente. Moi, j'ai le centre ici c'est comme un ashram estival, on fait des ateliers de médiation et de croissance personnelle. La croissance personnelle et la spiritualité c'est un peu couplé d'une certaine façon ».

Voici comment il décrit sa relation avec le christianisme :

« Avec le Santo Daimé, l'ayahuasca et le Brésil, dans la Cura³³, il y a une certaine réconciliation avec la religion chrétienne, pas catholique, mais j'ai la conviction que tant que je ne peux pas considérer Jésus comme Bouddha, j'ai un passé qui me tire vers le bas. Pour moi, Jésus et la religion catholique, c'est très différent comme plusieurs autres êtres spirituels. Mais, l'organisation religieuse fait de la politique et de l'économie, mais, il y avait un être en quête de lui-même, il y a une réconciliation, mais ça ne passe pas par l'institution ni par le renouveau charismatique. Ça serait la vie de Jésus qui m'inspire. Il y a encore un peu de chemin à faire, mais ça se fait. Mon cheminement est très lié à l'Église. Il y avait un prêtre au satori³⁴ ici et il se posait des questions face à son organisation, c'était intéressant. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe par rapport à ça, même à l'intérieur de l'église, il y a un questionnement, une coupure avec les générations précédentes. Avec la commission des

³³ Rituel d'ayahuasca intensif à caractère thérapeutique.

³⁴ Retraite silencieuse de plusieurs jours.

Premières Nations, il se passe quelque chose, ça crée une révolte et un détachement face à l'institution. Mais, pour moi, il y a une réconciliation, mais il y a des parties de mon passé qui me hantent encore. »

Gustave a voyagé aux États-Unis, en Inde ainsi qu'aux Pays-Bas. Durant ces voyages, il se perfectionna dans la thérapie de groupe qu'il implanta au Québec. Durant une vingtaine d'années, il a tenu un centre estival avec sa conjointe où avaient lieu de nombreux ateliers de spiritualité et de développement personnel. Sa rencontre avec Bom Jia au Brésil marqua un tournant décisif dans sa pratique. Voici ce qui en dit :

«Je te dirais qu'il travaille avec le *thé* comme moi je travaillais [avec mes groupes]. Pour moi il y a le leader spirituel, Veshri³⁵ et Bom Jia qui sont trois figures marquantes, Veshri travaillait avec des toxicos et il fait du travail émotionnel. C'est avec lui que j'ai été formé. Puis après, Bom Jia, il avait une équipe d'aides qui travaillaient très similairement à comment on travaillait en Hollande, beaucoup de soins beaucoup de prise en charge beaucoup de supervision les gens étaient très encadrés. J'avais fait de l'ayahuasca avant, mais quand j'ai rencontré le mélange de grand cœur de Bom Jia, l'amour de la musique, la musique c'est un véhicule et le *thé* en fait ouvre les portes de la perception musicale tu n'entends pas pareil la musique donc ça devient la façon d'entrer en contact avec l'univers par la musique, par les oreilles, donc Bom Jia ça été pour moi une révélation au niveau de la simplicité d'être. C'est un gars très ordinaire il vient de l'église Santo Daime il y a 25 ans. Il a gardé plusieurs des chants. Il a gardé la cura qui est un rituel intensif, mais il s'en est démarqué, car lui est un musicien. Il était un musicien rock dans les années 70. Il a été emprisonné quand l'armée était au pouvoir. C'est un rebelle aussi, donc, il ne pouvait pas trop coller à la doctrine Santo Daime et pour moi, c'est la même chose un peu. Même face au mouvement du leader spirituel, on n'est pas un centre officiel ici, je ne veux pas coller à ça avec des règles. Le leader spirituel a dit je me dissous dans mes disciples donc chacun de mes disciples c'est moi maintenant, si vous voulez goûter l'océan, chaque goutte est salée et chaque goutte en fait partie. Les gens viennent ici et ils aiment ça pour qui on est et ils se reconnaissent. Le leader spirituel c'est secondaire, souvent les jeunes ne le connaissent pas, il est mort il y a 20 ans, mais

³⁵ Pseudonyme

quand ils voient comment on vit ici, le niveau de proximité et d'intimité ils disent : « Wow, une famille! »»

Après avoir côtoyé Bom Jia durant quelques années, Gustave reçut sa bénédiction pour guider des cérémonies d'ayahuasca. Il lui fournit un approvisionnement durable de la décoction afin de pouvoir célébrer des cérémonies au Québec. De plus, c'est Gustave qui fait la gestion des séjours québécois de Bom Jia. Au cours des deux dernières années, Gustave a rassemblé autour de lui un groupe stable qui de cérémonie en cérémonie approfondissait ses connaissances des états de conscience altérés provoqués par l'ayahuasca. Depuis l'été 2010, le groupe est officiellement dissout. C'était la fin d'une troisième année de formation. Cependant, le maître a continué à superviser des groupes entre ses multiples voyages au Brésil où il perfectionne ses compétences. La dissolution du groupe était prévue. En effet, les participants s'étaient inscrits dans un programme d'un an et celui-ci prenait fin à ce moment. Par ailleurs, le divorce de Gustave a fait en sorte qu'il vivait lui-même une période de remise en question et il ne désirait pas reconduire son programme annuel de cérémonies.

3.3.2 Les participants

Dix participants ont bien voulu se prêter à l'exercice des entrevues. Il s'agit de 6 femmes et de 4 hommes. Cette proportion est représentative de la répartition des sexes durant les cérémonies. Leurs âges varient du début de la vingtaine à la fin de la soixantaine. Deux sont immigrants. Le hasard a fait qu'ils sont tous deux d'origine chilienne bien qu'ils ne se connaissent pas là-bas. Deux sont nées hors Québec, une au Nouveau-Brunswick et une autre en Ontario. Les six derniers sont tous nés au Québec. Leur témoignage servira à étoffer l'analyse. L'ordre de présentation correspond à l'ordre dans lequel je les ai interviewés. Ces entrevues se sont déroulées de septembre à novembre 2010. Ci-dessous se trouve une présentation de chacun d'eux.³⁶

³⁶ Tous les noms sont des pseudonymes

Loquestre

C'est une femme grande et maigre aux longs cheveux. Son visage creusé témoigne d'une vie remplie d'aventures et de nicotine. Elle est née dans les années 40 et a grandi au Nouveau-Brunswick. Ses parents avaient fait des études universitaires. Jeune, elle allait à la messe, mais ses parents étaient peu pratiquants. Adulte, elle a beaucoup voyagé et vécu une vie de bohème. En finissant le secondaire, elle est partie faire des petits boulots et s'est promenée du Canada au Mexique en passant par les États-Unis. Elle s'intéresse à la spiritualité, ce qui l'a amené à suivre une formation en chamanisme avec Michael Harner. Elle s'est installée à Montréal durant la trentaine. Elle a étudié en théâtre sans grand succès professionnel. À Montréal, elle a fréquenté un groupe spiritualiste. Elle a entendu parler du centre, par des brochures. Comme il y avait un volet chamanique dans les activités du centre, elle a décidé d'y aller. Elle est aujourd'hui une participante assidue des cérémonies d'ayahuasca. Elle affirme avoir eu des prises de conscience qui l'ont aidé à grandir avec l'ayahuasca. Elle a participé au groupe spirituel durant deux ans et a aussi participé à une cérémonie du type végétalisme interculturel³⁷. Cette expérience n'a pas été des plus concluantes. Elle a affirmé être déçue du travail de l'*ayahuasquero* surtout à la fin de la cérémonie quand elle l'a vu s'ouvrir une bière. Elle aimerait voyager au Pérou et poursuivre un apprentissage chamanique. Loquestre est célibataire et habite seule en appartement dans le quartier Rosemont. Elle est une bonne amie de Roanne.

Roanne

Une petite femme aux longs cheveux noirs où se mêlent des mèches grises. Elle a le teint foncé et le visage doux d'une personne n'ayant pas trop été malmené par la vie. Elle est née en 1949 au Chili. Elle a été éduquée dans des écoles privées. Voici comment elle décrit son enfance : «Pure joie! Mes

³⁷ Cette cérémonie a eu lieu au Québec et a été guidée par un *ayahuasquero* équatorien.

parents étaient très sociables, surtout ma mère. J'étais une enfant gâtée, mais pas trop. J'étais fille unique, quand même. Je n'ai pas été battue ni abusée. À l'époque, je vivais dans un quartier où tous les enfants jouaient dehors. À Arica, il fait beau à l'année. J'ai eu une belle enfance». Roanne n'a jamais été forcée d'aller à l'église. Elle a découvert la religion par elle-même. Elle a fait le choix de se convertir et elle allait à l'église seule ou avec des amis. Après ses études, elle a travaillé pour une compagnie minière où elle gagnait bien sa vie. Parlant bien anglais et un peu français elle a vite gravi les échelons au sein de la compagnie. C'est d'ailleurs cette compagnie qui lui a offert un poste au Canada. Comme elle le dit : «Je gagnais bien ma vie au Chili, contrairement à d'autres, je n'ai pas émigré pour avoir une vie meilleure». La compagnie l'a parrainé pour l'immigration. Elle a quitté Santiago pour Rouyn-Noranda, ce fut pour elle un choc certain. Elle a rencontré son compagnon de vie là-bas. Lui connaissait le centre spirituel et l'a initié aux diverses activités qui s'y déroulent. Au Chili, elle s'intéressait déjà à l'ésotérisme et les activités du groupe spirituel, notamment l'expérience de l'ayahuasca, étaient en résonance avec ce qu'elle avait appris. Ses pratiques spirituelles l'ont poussé à reconsidérer certains aspects de sa vie, notamment sa carrière. Après trois ans à Rouyn-Noranda, elle s'est rapprochée de Montréal. Elle a commencé un certificat en français à l'UQAM qui l'a aidé. Aujourd'hui, elle désire se réorienter en massothérapie, une activité qui s'harmonise mieux avec ses valeurs. Elle participe souvent aux cérémonies, mais elle n'est pas présente à chaque cérémonie. Son compagnon de vie participe très peu aux cérémonies. Il n'a pas été présent durant le temps de mon terrain ethnographique.

Patricia

C'est une femme de 57 ans aux cheveux gris. De ses rondeurs se dégage une bienveillance maternelle. «Je suis née [en 1953] en Abitibi, j'ai habité là jusqu'à l'âge de 8 ans, je viens d'une famille de 6 enfants, 3 garçons, 3 filles. Je suis la dernière de jumelles identiques. On a 3 minutes de différence. On

est les deux bébés. On est revenu à Montréal pour 5 années puis on est retourné en Abitibi pour quelques années. Finalement, on est revenu à Montréal. Mes parents viennent de l'Abitibi, mais mon père était plus voyageur donc il déménageait souvent et on le suivait». Elle fréquenta les pensionnats durant sa jeunesse. Sa mère étant malade, elle n'était pas capable de s'occuper des enfants. Son père devait «tenir le fort». «Je suis celle qui est restée le plus longtemps à la maison. J'ai étudié le plus possible». Concernant la religion, elle raconte que son «père a été excommunié. Les curés dans ce temps-là étaient très exigeants pour la reproduction, donc ma mère devait faire des enfants. C'est ce que mon père m'a dit et quand ils ont décidé d'arrêter d'en faire, le curé leur a dit de ne plus remettre les pieds à l'église». Bien entendu cette situation s'est résorbée avec les déménagements. Patricia devait obligatoirement être catholique pratiquante jusqu'à l'adolescence. Elle a fait une technique infirmière et un DEC en éducation. Elle a commencé un Baccalauréat en éducation physique à McGill, elle est allée aux HEC, elle a fait un baccalauréat en soins infirmiers à McGill et un stage d'archéologie et théologie en Israël offert par l'Université de Montréal. Elle a beaucoup voyagé. Elle a habité en Inde pour y faire du développement personnel. Elle a commencé ses démarches de développement personnel à 19 ans et poursuit ce cheminement depuis. Elle a aussi voyagé en Hollande, toujours pour suivre des ateliers de développement personnel. Elle y est allée avec sa sœur jumelle. Elle a été mariée une vingtaine d'années et a habité dans le quartier Rosemont à Montréal. C'est après son divorce qu'elle est allée en Inde. Quand je lui ai demandé l'importance qu'a la religion dans sa vie, elle a éclaté de rire et me corrigea en disant que c'est la spiritualité et non la religion qui a de l'importance dans sa vie. Pour elle, les cérémonies d'ayahuasca sont du domaine de la psychothérapie plutôt que de la spiritualité. De plus, elle est catégoriquement opposée à l'utilisation de drogue. Elle dissocie clairement l'ayahuasca des drogues (illégales). Selon elle, les drogues n'ont pas d'utilité ou de potentiel thérapeutique. C'est une

des participantes les plus assidues et elle a souvent le rôle d'aidante durant les cérémonies.

Sabada

C'est une jolie femme de 25 ans. Elle a de longs cheveux châtain et un grand sourire. C'est une femme fonceuse et sûre d'elle-même. Elle est née à Ottawa. «Maman travailleuse sociale, papa fonctionnaire. Papa en déni d'être un papa, alors c'est plus maman qui s'occupe des enfants, mes parents sont divorcés. À part que mes parents ne s'aimaient pas vraiment, on était une famille heureuse». Elle a été baptisée et a fait sa première communion, mais elle ne se considère pas croyante. Elle a connu le centre quand elle «vivai[t] à Tremblant et [elle] avai[t] des amis qui allaient faire des méditations et ils m'en parlaient tout le temps. C'est ça, je les ai suivies à un moment donné». Elle visita le centre quotidiennement durant un mois. Les rencontres qu'elle y fit lui ouvrirent quelques pistes à explorer pour le développement personnel. Suite à ces rencontres, elle fit un voyage en Hollande pour continuer à se former. Pour elle la spiritualité est un élément important de sa vie. Après avoir découvert le centre, elle en parla à sa mère qui commença à fréquenter l'endroit. En fait, sa mère commença à participer aux cérémonies d'ayahuasca avant elle. Sabada n'a participé qu'une fois aux cérémonies. Elle était curieuse et voulait être impressionnée. Elle fut un peu déçue et développa un regard très critique au sujet de cette pratique. Elle considère qu'il s'agit de consommation de drogue. Elle trouve d'ailleurs que les gens ne sont pas assez critiques dans leurs pratiques spirituelles. Elle affirme qu'il est important de rester *groundé*³⁸, il faut que les différentes sphères de la vie soient dans les bonnes catégories et il ne faut pas tout mélanger. Elle ne pense pas retourner aux cérémonies, ni même au centre. Son nouvel emploi l'amène à voyager et elle n'a plus de temps à investir là dedans.

³⁸ De l'anglais : arrimé dans la réalité, les deux pieds sur terre.

Sashanna

C'est une grand-mère de 67 ans. C'est une femme qui reste coquette, elle se maquille et a de longs cheveux souvent noués en queue de cheval. Elle et son mari sont des participants réguliers des cérémonies d'ayahuasca. Elle est mariée à cet homme depuis 1966 et ils ont eu 4 enfants. Née en 1943 dans le Centre du Québec, elle vient d'une famille nombreuse et croyante. Son père est décédé alors qu'elle était encore jeune. La religion était très importante dans sa vie jusqu'à ce qu'elle commence une période de questionnement qui l'amena à explorer d'autres dimensions de la spiritualité. Elle et son mari ont fait beaucoup d'ateliers de développement personnel. Ils ont suivi de nombreux ateliers destinés aux couples. Ils ont également pratiqué les méditations tantriques. Pour elle, la famille est la valeur la plus importante. Elle et son mari participent de manière assidue aux cérémonies d'ayahuasca. Son mari est d'ailleurs le bras droit de Gustave. En dehors des cérémonies, elle fréquente peu les participants. Toutefois, elle en rencontre pour faire des échanges de reiki. Sashanna et son mari offrent des ateliers de croissance du couple. Ses enfants ont déjà participé aux cérémonies d'ayahuasca, mais n'ont pas continué cette pratique. Les pratiques spirituelles servent entre autres à guérir des blessures émotives ou physiques.

Sammy

Né en 1957 près de Québec, Sammy est l'aîné d'une famille de cinq enfants. Le climat familial était difficile, il y avait beaucoup de silence. Son père travaillait très dur pour le Canadien National et avait des problèmes d'alcool. C'est sa mère qui élevait les enfants. Jeune, il allait à la messe obligatoirement. Il a à peine terminé l'école. Pour lui, c'était une sorte de torture. C'est seulement à 35 ans qu'il décida de reprendre ses études. Son adolescence a été très difficile. Son homosexualité a été difficile à accepter et à faire accepter par son entourage. Pour en finir avec ses états dépressifs,

à 21 ans, il s'est exilé à Montréal. Il n'avait rien dans les poches, mais il était jeune et beau garçon. Du fait qu'il était gai, il est entré dans un réseau qui lui a permis de survivre. Il a travaillé plusieurs années dans un sauna. C'est d'ailleurs là qu'il a rencontré son conjoint actuel. En ce qui concerne la spiritualité, il explique qu'il s'agit du «fil d'or, c'est la trame de fond de ma vie finalement». La rencontre avec une femme qui enseignait au CÉGEP qu'il fréquentait a été pour lui un élément déclencheur. Avant il éprouvait beaucoup de cynisme vis-à-vis les mouvements religieux. «Cette femme-là a ouvert des portes (...) Pour moi la religion, la quête spirituelle c'est une quête de sens. En 97, j'avais besoin d'un rite de passage, besoin de quelque chose. J'ai donc fait quelque chose de complètement fou, une des choses des plus folles que j'ai faites de ma vie. J'ai décidé de partir à la recherche du premier gars que j'avais aimé. Je me suis créé mon propre rite de passage, ma quête de vision. C'est ça c'était une quête de vision. J'ai dit à mon chum, ami et compagnon actuel que je sens le besoin de faire ça. Il m'a donné sa bénédiction et je l'ai fait». Cette expédition l'a mené dans un village de bucherons au fin fond de la Colombie-Britannique. C'est là qu'il a trouvé l'homme en question. «C'est à partir de ce moment-là que la quête et la démarche spirituelle sont devenues plus claires». Par la suite, il s'intéressa aux ateliers à caractère spirituel. Il a participé aux cérémonies d'ayahuasca durant les dernières années.

Nadège

C'est une femme mince aux cheveux très courts. Elle est âgée de 59 ans. Je l'ai rencontré dans son appartement qu'elle partage avec des colocataires. C'est un lieu de transition qu'elle loue avant de partir pour faire l'ascension du Kilimandjaro. Née en 1952, elle a fait son primaire et son secondaire à l'école publique. Elle a ensuite fait un cours de secrétariat. Sa mère est décédée quand elle était jeune. Elle habitait avec son père et sa grand-mère qui étaient tous deux alcooliques. C'est elle qui s'occupait de sa jeune sœur,

car ses tuteurs en étaient incapables. Elle s'est mariée à 21 ans et a cessé de travailler lorsqu'elle eut son premier enfant. Elle a divorcé dans les années 90 et c'est à partir de ce moment qu'elle a commencé sa vie, m'a-t-elle affirmé. Elle est partie à Rivière-du-Loup pour faire une formation en coopération internationale. Elle a commencé sa quête spirituelle et est devenue une randonneuse chevronnée. Au fil des rencontres, elle a connu le centre et le groupe spirituel. Toutefois, sa nouvelle vie est bien remplie et elle ne participe pas souvent aux cérémonies d'ayahuasca. Pour elle, il s'agit de participer à des moments particuliers et significatifs.

Bobby

Bobby a le dessus de la tête clairsemé et c'est un homme d'apparence distingué. Âgé de 57 ans, il a l'air en santé. Il est divorcé et habite avec une nouvelle compagne en Montérégie. Il a grandi dans une maison où régnait un vent de liberté. Ses parents encourageaient son développement artistique. Il a été catholique jusqu'au secondaire. Depuis, il se considère athée. C'est, d'ailleurs, lui qui a convaincu sa famille de ne plus aller à l'église. Il a déménagé en appartement au CÉGEP. Durant cette époque, il fait beaucoup la fête et cela l'a amené à explorer avec plusieurs substances psychotropes. Il a étudié en théâtre, c'est là qu'il a appris son métier de créateur de décors de théâtre. Il a fait beaucoup de lectures sur la spiritualité et la philosophie. C'est le participant le plus lettré que j'ai eu en entrevue. Il considère qu'il existe plusieurs sphères d'existence. Ainsi, les activités spirituelles et le discours qui s'y rapporte sont confinés à la sphère spirituelle. Cette sphère est distincte, par exemple, de la sphère politique. Chacune a son langage et ses règles. Il ne faut pas confondre ces sphères d'existence sous peine d'être pris pour un fou. Il a tardivement réalisé qu'il est atteint du syndrome d'Asperger³⁹. Il parle de l'ayahuasca comme étant générateur de prises de conscience. «Ce que j'ai trouvé

³⁹ Forme très légère d'autisme.

intéressant c'est le niveau de conscience que j'ai atteint avec ça, c'est hallucinant. Je n'ai jamais ressenti ça avec d'autres substances. Le niveau de conscience très claire, à un moment donné tu vois vraiment ton mental, j'ai vu mon mental fonctionner devant moi. Une fois que j'ai vu ça, quand je tombe là-dedans je me vois faire alors. Il y a des affaires comme ça, plusieurs prises de conscience, pas tout dans la même cérémonie, mais avec le temps il y a un paquet de prises de conscience. Des fois, je tombe dans des affaires qui sont très sombres et la *plante* m'amène à des prises de conscience assez spectaculaires».

Il enseigne à l'université et habite avec sa nouvelle conjointe rencontrée dans le groupe spirituel.

Alia

Elle a 25 ans, c'est la plus jeune des participants réguliers. Encore adolescente, elle allait à des camps d'été au centre où elle a connus les acteurs sociaux du groupe spirituel. Ses parents sont des intellectuels. Elle a grandi en Outaouais, mais quitta la maison familiale assez rapidement. Elle a habité avec un copain, puis seule. Elle s'implique beaucoup dans le groupe spirituel. Elle a été la trésorière du groupe et aussi eu la responsabilité d'être aidante durant certaines cérémonies. Pour elle, le groupe et les pratiques du groupe sont très importants. « Là bas, les gens se *hug*⁴⁰ beaucoup, avec les jeunes c'est ça aussi. Au retour, c'était le retour dans la réalité frette. Je reviens d'une semaine où on me dit combien je suis belle et fine. En revenant, même mon copain n'était même pas capable de me témoigner cet amour. C'est là que ma vie a commencé à se diviser en deux chemins. J'ai fait [les camps pour ados]⁴¹ trois étés de suite. Au centre, tout s'ouvrait et en revenant je prenais une débarque. Je voulais vivre comme ça, pouvoir rire, pleurer et que mes amis me prennent dans leurs

⁴⁰Mot anglais signifiant : câlin ou étreinte.

⁴¹ Camps d'été offerts au centre spirituel.

bras, etc.» Alia a commencé plusieurs programmes universitaires sans se fixer dans un domaine. Dernièrement, elle poursuivait des études en travail social.

Michelange

C'est un homme d'origine chilienne. Il est arrivé au Québec il y a environ 25 ans. Il est né dans les années 1940 et a vécu entre Santiago et Vina del Mar. C'est un homme qui a eu le cœur brisé jeune. Abandonné et humilié par la femme qu'il aimait, il se consola dans l'alcool, la drogue et les histoires sans lendemain. Il a eu des enfants avec plusieurs femmes. Il s'est converti à la religion mormone au Chili à un moment où tout allait au plus mal dans sa vie. Il a fini par tout quitter pour émigrer au Canada, laissant derrière sa nombreuse progéniture. Depuis, il se considère comme un homme responsable. Il est le compagnon de vie de Patricia depuis une vingtaine d'années. Il a connu les cérémonies d'ayahuasca par sa compagne. Il a participé à quelques cérémonies, mais ne voyait pas l'utilité de déboursier autant d'argent pour se rendre malade. Il m'a affirmé être capable de faire la même chose avec une bouteille de rhum pour une fraction du coût. Malgré le caractère sarcastique de cette affirmation, il m'a dit avoir vécu des expériences intenses durant les cérémonies, dont une qui fut marquante. Durant cette cérémonie, il affirme avoir reçu un enseignement sur la vie et sa vie. Il est par la suite retourné une autre fois pour se rendre compte qu'il y avait fait ce qu'il avait à faire et pouvait maintenant passer à autre chose. C'est le seul ancien pratiquant que j'ai rencontré. Malgré qu'il ne participe plus, il respecte le désir de participer de sa compagne et des autres participants.

Ce sont ces dix personnes qui ont eu la générosité de répondre à mes questions. Toutefois, avant de passer à l'analyse il est utile de s'arrêter sur la structure des cérémonies. La prochaine section portera sur les différents éléments qui composent le rituel des cérémonies d'ayahuasca.

Chapitre 4 : Structure des Cérémonies

Le terrain ethnographique à la base de cet ouvrage s'est déroulé durant l'été 2010. Étant parvenu à un accord avec Gustave, j'ai participé aux quatre retraites qui eurent lieu durant cette période. J'ai pu rencontrer une multitude de personnes et me familiariser avec les coutumes propres à ce groupe. Voici une description de chacune de ces expériences de terrain. Il s'agit d'un récit impressionniste, car il me semble pertinent d'évoquer mon expérience personnelle.

Mai 2010

Je me suis rendu sur place en covoiturant avec d'autres participants. Cette première participation en tant que chercheur s'est révélée être des plus inattendues. Tout d'abord, la première nuit se déroula dans un tipi et nous devions tous être vêtus de noir. Voilà de quoi brouiller mes connaissances sur la nécessité de s'habiller en blanc. Cette cérémonie ne dura que deux rondes, nous étions quinze : dix femmes et cinq hommes. La thématique était sur l'exploration de notre part d'ombre. Nos places dans le tipi étaient déjà assignées et une plume reposait à la place de chacun pour nous rappeler de rester légers. J'ai peu ressenti les effets de l'ayahuasca et je fus un peu déçu que la cérémonie n'ait que deux rondes. Je me dis que le lendemain serait une expérience plus concluante. Je ne connaissais empiriquement que peu les effets de l'ayahuasca et pour l'instant j'étais bien loin des récits dont on m'avait parlé. La cérémonie du lendemain fut plus marquante en raison du fait que nous avons appris le décès d'un des membres du groupe. La cérémonie du samedi fut donc une cérémonie funéraire pour souligner ce passage. Beaucoup de gens qui connaissaient cet homme se sont rajoutés à la dernière minute. Nous étions donc vingt-quatre, neuf hommes et quinze femmes. Fait qui m'apparut surprenant, un

couple avec leur petite fille âgée d'environ cinq ans étaient de la partie. Il y avait un petit lit aménagé pour elle dans la salle où se déroulait la cérémonie. Elle eut droit à une gorgée d'ayahuasca⁴². La cérémonie était en blanc et une place était dédiée au défunt. Il y eut trois rondes. Durant la première ronde, la petite interagissait avec les participants. Elle s'approchait surtout d'une femme qui fut si touchée par ce contact qu'elle éclata en sanglots. Pour ma part, je n'ai pratiquement rien senti avant la deuxième ronde, c'est là que le malaise est arrivé. Mais cette fois-ci il n'a pas duré longtemps. Je me suis rappelé des conseils de la dernière fois⁴³. En respirant profondément et en chantant, j'ai su canaliser le mal-être. C'est au moment où tout ce mal se transforma que j'ai eu le moment le plus intense. J'ai ressenti une unité avec la nature ou l'ensemble de la vie. La troisième ronde fut douce, bercée dans un onirisme comme la fois précédente. C'est au lendemain de cette cérémonie que je me suis présenté comme anthropologue. Durant le diner de clôture, je pus récolter les contacts de 13 participants⁴⁴.

Juin 2010

La participation suivante eut lieu à la fin juin. Nous sommes arrivés le 23 juin. Le thème de cette rencontre était la créativité. Ainsi, nous n'avions pas à nous vêtir de blanc, ni de noir, mais bien de choisir un vêtement à notre goût. Cependant, cela devait être un vêtement rituel, différent de ce qui est porté ordinairement. On était encouragé à apporter des objets de création (instruments de musique, pinceaux, crayons, cahiers à dessiner, etc.) Un des participants s'était occupé de nous apporter du matériel de peinture pour faire des murales. De plus, le cercle central était en papier pour que nous puissions y créer. Les hommes et les femmes n'étaient pas séparés et

⁴² La dose qu'elle reçut est de loin inférieure à ce qui peut produire un quelconque effet, mais ce geste m'a fait réfléchir à l'importance et la portée qu'ont les cérémonies d'ayahuasca sur les gens qui y participent.

⁴³ Lors de mon préterrain où j'ai participé pour connaître le groupe.

⁴⁴ Ces derniers n'ont pas tous participé à l'étude.

nous n'étions qu'un petit groupe de 12 personnes. Durant la cérémonie, les gens n'étaient pas très énergiques. Au moment du tour de parole, beaucoup ont dit qu'ils étaient fatigués. Durant la première ronde, il y avait moins de chants et les gens étaient libres de quitter le cercle, tout en restant dans la salle où se déroulait la cérémonie. Pour ma part, la première ronde fut sans grand effet. Je ressentis encore un malaise durant la deuxième ronde, mais il s'est rapidement transformé en une vibration ou une énergie que je ne peux décrire. À tout le moins, je puis dire qu'il y eut une sublimation du négatif vers le positif. J'ai senti une pression dans ma poitrine, comme si ma cage thoracique allait exploser ou implorer. Beaucoup de gens parlent de l'ouverture du chakra du cœur. C'est peut-être cela que j'ai vécu? L'amour et la compassion venaient naturellement après cet évènement⁴⁵. La troisième ronde fut un moment de repos pour la plupart des participants. Moi-même, j'avais de la difficulté à rester éveillé. Entre la cérémonie du 23 et celle du 24, deux personnes ont quitté et quatre sont arrivées. Nous étions donc quatorze pour la seconde cérémonie. Cette fois-ci, elle commença en après-midi. À la fin de la cérémonie du vendredi nous avons eu un déjeuner, une sieste en avant-midi et la nouvelle cérémonie débuta vers 15h. Cette expérience fut l'une des plus marquantes de ce terrain ethnographique. J'avais l'impression qu'un travail avait été effectué la veille et qu'il m'était donc possible de poursuivre à partir de là. Dès la première ronde, je ressentis les effets de l'ayahuasca. Certains avaient à purger. Pour deux du groupe, ce fut une expérience particulièrement pénible où les sanglots et les éructations se confondaient. J'avais le sentiment que tous les évènements se succédaient dans un ordre parfait. Tout était à sa place et au bon moment. J'ai senti une confiance et une protection venant du groupe. J'avais le sentiment que nous formions plus que notre somme. Au moment de prendre le troisième verre, je ressentais déjà fortement les effets. D'ailleurs, Gustave avait offert la possibilité pour

⁴⁵ Je ne peux avoir de certitudes sur les réalités spirituelles. Je préfère rester dans un doute impartial que de faire une profession de foi.

les deux premières rondes de choisir entre deux ayahuasca différents une plus fort que l'autre. Pour la troisième ronde, il mélangea les deux cruches. J'avais discuté avec lui durant l'avant-midi du fait que les doses qu'il donnait étaient somme toute assez modérées. Je crois qu'il se rappela cela au moment de me servir le troisième verre, car il m'en versa un particulièrement gros. Les effets ne se firent pas attendre. Je fus plongé dans une réalité autre tout en restant dans le monde habituel. Je pouvais être à deux endroits en même temps. J'avais deux corps. Mon nouveau corps m'a permis d'explorer des endroits inconnus et de rencontrer des entités. J'eus le sentiment que de longs et gracieux tentacules s'approchaient de mon corps, mais pas de manière invasive. En fait, je pouvais leur dire de reculer si je me sentais brusqué. Après avoir refusé leurs avances quelques fois, j'acceptai. Cette expérience était définitivement sensuelle, presque sexuelle. Cependant, il ne s'agissait pas d'une relation mondaine. Les tentacules m'aspergèrent d'un liquide et un nouveau corps émergea de ce mélange. J'avais, ainsi, un corps de cristal avec lequel je pouvais voyager. J'ai aussi vu les autres membres du groupe dans cette réalité autre. J'ai senti que les frontières matérielles s'assouplissaient et que tout était perméable, que tout était lié. Cette expérience dépasse de loin tout ce que j'ai pu expérimenter, au point où cela pouvait être effrayant. J'étais émerveillé, mais j'avais peur de toujours rester dans cet état. Lorsque je me suis levé pour aller aux toilettes, une réalité multicolore et géométrique se superposait à ce que j'aurais normalement observé. La cérémonie s'acheva vers 1h du matin. À ce moment, Gustave fit jouer de la musique et tous dansèrent ensemble. Je voyais des ondes de lumière émaner de la foule dansante des participants. Je me sentais bien, mais un peu bouleversé par toutes ces nouvelles émotions. Je suis allé aider Alia à la cuisine pour préparer la soupe qui serait servie aux participants. Tout le monde avait l'air vraiment heureux. Les gens discutaient en petits groupes. Ils devaient tous être encore un peu grisés par l'ayahuasca. Quand je me suis couché, les rayons de lumière

avaient disparu. Je n'ai ressenti aucun malaise durant toute cette cérémonie et ce fut une expérience vraiment extraordinaire. Le lendemain, nous nous sommes tous rencontrés dans la salle de cérémonies, pour un moment de méditation et pour faire une peinture qui représentait notre expérience. Suite à cela, chacun expliquait sa peinture. Les thèmes étaient vraiment très variables. J'ai dû avoir un des plus ésotériques. Il s'agissait d'une représentation de la perméabilité de formes qu'on imagine fermées. L'interconnexion entre les humains, le reste des vivants, la terre et le cosmos. Ensuite, nous sommes allés au tipi pour brûler nos peintures. J'étais incroyablement excité par tout ce que je venais de vivre. Durant le trajet du retour, j'en ai profité pour parler de mes expériences et voir si mes compagnes, Roanne et Loquestre, avaient vécu des choses du genre. Cette expérience m'a beaucoup rappelé des récits que j'ai pu lire concernant le chamanisme et l'ayahuasca (Chaumeil 2000).

Juillet 2010

La rencontre suivante avait lieu du 23 au 25 juillet. Il y avait deux cérémonies d'ayahuasca entrecoupées d'une séance dans une loge de sudation. Cette fois-ci, nous étions seize avec Gustave, cinq hommes et onze femmes. Je partageais une chambre avec un médecin venu de Philadelphie pour participer aux cérémonies. J'ai eu peur de ne pas pouvoir participer à cette cérémonie, car j'avais eu un accident de vélo, une plaie ouverte et je prenais des antibiotiques. Après avoir discuté avec Gustave, il m'a confirmé que ce n'était pas problématique. Il y a une femme enceinte qui participait, c'était une habituée des cérémonies d'ayahuasca, même si je ne l'avais jamais vu. Elle a joué de la guitare avec Gustave durant quelques chansons. C'était surtout les chansons de Bom Jia⁴⁶. Durant la journée, nous avons tous des tâches à faire. J'ai fait ma première entrevue avec Gustave. Il a fallu installer la hutte qui sert de tente de sudation et transporter les

⁴⁶ Le leader brésilien.

pierres qui servent à chauffer cette tente. La tente de sudation fut une nouveauté pour moi. Les pierres chauffées durant plusieurs heures étaient déposées dans un trou au milieu de l'espace. Nous étions une quinzaine nus dans l'obscurité de la tente. Un rituel particulier devait être pratiqué dans la tente de sudation. En effet, il fallait tout le temps circuler en sens horaire de la tente et du feu servant à chauffer les pierres. Une fois dans la tente, Ivar⁴⁷ apportait les pierres chaudes et Gustave versait des litres d'eau sur les pierres rouges. Le degré de malaise expérimenté est comparable au malaise causé par l'ayahuasca, bien que de nature différente. Dans la tente, nous chantions des chants tirés du recueil d'ayahuasca. Pour être habitué à un sauna sec, je peux affirmer que la tente de sudation n'est pas du tout comparable. Nous avons fait trois rondes dans la tente de sudation. Je n'ai pas pu mesurer le temps, mais je dirais que nous restions de 35 à 50 min par ronde. L'expérience était éprouvante. Les participants s'écrasaient nus dans l'herbe entre les rondes pour profiter de la fraîcheur du sol. Après l'expérience de la tente de sudation, les gens sont rentrés dans leurs quartiers. La cérémonie du lendemain fut la première où nous étions plus d'hommes que de femmes : huit hommes pour sept femmes. Cette fois, il y avait un jeune garçon d'environ 7 ans avec nous, il était venu avec sa mère. Lui aussi a pu avoir une gorgée d'ayahuasca. Durant cette cérémonie, fidèle à mon habitude, je n'ai ressenti que peu d'effet durant la première ronde. Je me suis senti mal durant la seconde et c'est là que les choses ont commencé à être difficiles. Je n'ai pas vomi, mais la pensée m'assailait. J'envisageais de me faire vomir intentionnellement pour ne plus avoir à vivre ce malaise. Les gens avec qui j'en avais déjà discuté déconseillaient de faire une telle chose. Durant la troisième ronde, j'étais déchiré entre mon esprit qui voulait voyager et mon corps qui était pris dans un malaise généralisé. J'avais envie de quitter ce corps déplaisant. J'ai revu des tentacules, mais cette fois-ci elles

⁴⁷ Pesudonyme, il est le bras droit de Gustave et gardien du feu lors des cérémonies.

n'étaient pas aussi gentilles que durant la cérémonie précédente. Elles venaient déchirer mon enveloppe physique et psychique, je ne les ai pas laissées entrer. Peut-être aurais-je moins souffert si je m'étais plié à leur volonté? J'ai vu des gens qui ressemblaient à des divinités égyptiennes. Je les ai suppliés de m'aider, de calmer mon supplice, c'est à ce moment qu'une nausée est montée, malheureusement rien n'est sorti. Toutes sortes de pensées traversaient mon esprit, je n'aimais pas ce que je vivais. Je me disais que plus jamais je ne voudrais revivre cela. Mes recherches ne valaient pas un tel supplice. Au lever du soleil, les choses se sont calmées. Je suis allé, nu-pied, dans l'herbe pour goûter la nature. C'est là qu'enfin j'ai pu me sentir bien. J'étais heureux de vivre et d'être passé au travers de cette expérience.

Août 2010

La cérémonie suivante avait pour thème zen et chamanisme. Elle avait lieu du 27 au 29 août 2010. Durant cette cérémonie, nous devions rester silencieux. Il y aurait quelques chants durant les cérémonies, mais la plupart du temps serait en silence. Encore une fois, il y a eu deux nuits de trois rondes chacune. Nous étions quatorze, huit femmes et six hommes. Durant cette fin de semaine, on ne devait pas parler et interagir peu avec les autres. Il y avait des périodes de méditation durant la journée et des tâches ménagères nous étaient assignées. L'expérience fut moins marquante que les autres. La seconde cérémonie s'est déroulée dans le tipi. Elle débuta en après-midi et n'eut que deux rondes. Durant la deuxième ronde, nous sommes allés nous promener dans les bois. Le tableau n'était pas banal, nous étions une quinzaine tous habillés en blanc à errer dans les bois. J'ai trouvé l'ambiance générale plus lourde durant cette cérémonie. Gustave vivait des moments difficiles avec son divorce et cela paraissait dans le déroulement de la cérémonie. Beaucoup affirment avoir trouvé cette fin de semaine extraordinaire. Je ne partage pas leur avis, mais elle a l'avantage d'avoir été très instructive d'un point de vue anthropologique.

Ne pouvant parler j'ai observé. Je connaissais déjà les participants, il m'était alors possible d'observer leur dynamique de groupe et leurs relations avec le leader. Cette cérémonie marquait la fin de ma participation au groupe de Gustave.

Voyons maintenant les éléments qui structurent les cérémonies d'ayahuasca. D'abord, nous verrons en quoi consiste la préparation. Ensuite, nous étudierons les éléments qui composent la cérémonie. Finalement, nous nous pencherons sur ce qu'il advient du groupe après la cérémonie.

4.1 Préparation

Dans le type d'usage rituel d'ayahuasca à l'étude, une période de préparation est requise. Plusieurs comportements sont à éviter. D'abord, les participants doivent s'abstenir de consommer de l'alcool ou des drogues. Par drogues sont inclus, aussi, tous les médicaments psychoactifs, antidépresseurs en tête de liste⁴⁸. En effet, il existe des interactions pharmacologiques avec ces diverses substances.

La rigueur dans la préparation varie d'un groupe à l'autre. Dans le groupe de Gustave, la préparation est de quelques jours avant la cérémonie. Cette préparation comporte plusieurs prescriptions formulées par l'organisateur, mais son exécution est laissée à la discrétion des participants. Cependant, il est reconnu parmi les membres que la qualité de la préparation est garante de la qualité de l'expérience. Certains affirment même qu'un manque de préparation empêchera l'ayahuasca d'être effectif. Les participants doivent donc faire preuve de maturité dans leurs démarches préparatoires. La participation à ce type de rituel est un privilège accordé à un individu dont la valeur aura été jugée par le leader. La préparation du groupe spirituel a lieu durant la semaine précédant l'évènement. Les comportements à

⁴⁸ Pour une liste détailler consulter l'annexe.

observer sont grandement inspirés de ceux en usage dans l'Église Santo Daimé (B. Labate 2010).

Par ailleurs, il est intéressant de noter que cette période est souvent une source de stress chez les nouveaux qui parfois vont même tomber malades et, ainsi, repousser leur participation. C'est ce qui m'est arrivé. La préparation, pour un nouveau candidat, doit donc lui permettre de vaincre ses peurs et son anxiété pour accepter cette expérience. La première participation est pour beaucoup un moment décisif. Cette expérience agit tel un rite de passage (Gennep 2004). Il y a un avant et un après.

4.1.1 Alimentation

La dimension alimentaire fait partie intégrante de la préparation aux cérémonies d'ayahuasca. Plusieurs aliments sont à éviter⁴⁹. Il existe des raisons biologiques pour éviter certains types d'aliments. En effet, la monoamine-oxydase⁵⁰ étant désactivée par la prise d'ayahuasca, tous les aliments vieillis ou fermentés sont à éviter sous peine d'éprouver un malaise physique plus grand (McKenna, Towers, and Abbott 1984). De plus, d'autres aliments tels que la viande, les épices, le sel et le gras sont également à éviter. La raison de ceci est plus symbolique que biologique. Toutefois, on peut lire dans le document explicatif que « la médecine a besoin du plus d'espace possible dans le corps et que les nourritures lourdes et difficiles à digérer vont entraver le travail de la plante ». En cas de non-respect, le participant pourra ressentir un plus grand malaise physique et de fortes nausées. La préparation à une cérémonie d'ayahuasca nécessite une sorte de purification et l'atteinte d'une sensibilité plus grande. Ainsi, en mangeant des aliments faciles à digérer et sans saveur prononcée l'individu rend son corps plus réceptif à l'expérience à venir. En changeant leurs habitudes alimentaires, les futurs participants imposent à

⁴⁹ Voir annexe

⁵⁰ Enzyme naturellement présente dans le système digestif

leur corps une contrainte. Il s'agit également de procéder activement à une purification qui atteindra son paroxysme au moment de la cérémonie.

Chez plusieurs participants réguliers, ces restrictions alimentaires font partie de leur hygiène de vie. Par exemple, beaucoup de participants sont végétariens. Ceci diminue beaucoup le stress vécu avant les cérémonies car il n'on pas à changer beaucoup leur comportement.

4.1.2 Comportement

Il y a aussi des comportements à éviter. Le principal est d'avoir des relations sexuelles, masturbation incluse. Là encore, l'explication passe par une notion de purification. Toutefois, on note un schéma d'explication particulier dans le groupe chamanique⁵¹ où les restrictions s'appliquent deux semaines avant et deux semaines après la cérémonie. En effet, un praticien du végétalisme interculturel m'a affirmé que l'ayahuasca emprunte le même canal énergétique que la sexualité et il est ainsi important de laisser toute la place au travail de l'ayahuasca.

Il est aussi conseillé de diminuer sa consommation de média afin de libérer la psyché de pensées parasites qui peuvent distraire le participant lors du rituel. Les comportements encouragés sont le recueillement, la méditation, la détente, le yoga ou toute autre activité qui permet de se centrer sur soi-même. Le tout vise à ce que l'individu soit le plus réceptif et disponible autant sur les plans physique, psychologique et spirituel.

4.1.3 Tenue vestimentaire, matériel et déroulement

On retrouve un autel au centre du cercle que forme l'assemblée. L'autel est orienté selon les points cardinaux. De plus, des herbes aromatiques sont brûlées avant et pendant la cérémonie. La sauge⁵² et le bois *palo santo*⁵³ sont utilisés durant les cérémonies du groupe spirituel.

⁵¹ Groupe où j'ai fait une observation ponctuelle.

⁵² *Salvia sp.* plante aromatique utilisée tant en cuisine qu'en herboristerie

⁵³ *Bulnesia graveolens* arbre originaire d'Amérique du Sud. Son bois est très aromatique et il est brûlé pour en libérer les arômes. Palo Santo signifie branche sacrée en espagnol.

Il n'y a pas d'uniforme, mais les vêtements doivent être blancs avec peu ou pas de motifs. Lors de certaines cérémonies, il est possible que les gens soient vêtus d'une autre couleur. Il m'a été possible de participer à une cérémonie en noir et une en couleur. Les accessoires ne sont pas déconseillés dans la mesure où le matériel de l'un n'empiète pas sur l'espace de l'autre. Généralement, les participants auront avec eux une couverture, une bouteille d'eau, une chaise de méditation⁵⁴ et des objets de « pouvoir »⁵⁵. Parmi ces objets, on retrouve souvent des plumes, des cristaux, des statuettes, des tissus, etc. Les instruments de musique sont aussi les bienvenus. Les gens sont assis en cercle et la cérémonie se déroule dans une pièce éclairée.

Les cérémonies du groupe spirituel commencent vers 21 heures et sont divisées en trois « rondes »⁵⁶. Au début de chaque ronde, il y a une prise d'ayahuasca et des

pauses ponctuent les rondes. Le tout se termine vers 7 heures le lendemain matin. Parfois, les cérémonies débutent en après-midi, vers 16h. Dans ce cas, la cérémonie se termine vers 12h30.

4.2 Durant la cérémonie

Les cérémonies d'ayahuasca sont soumises à une structure formelle. Les choses sont faites d'une certaine manière et dans un certain ordre. Le

⁵⁴ *Backjack*, il s'agit d'un coussin muni d'un dossier.

⁵⁵ Voir photos en annexe.

⁵⁶ Certaines cérémonies peuvent avoir seulement deux rondes et se termineront plus tôt.

groupe spirituel a sa structure propre développée par Gustavo qui s'est inspiré de Bom Jia, son partenaire brésilien et des rites daimistes.

4.2.1 Intention

En plus des prescriptions décrites plus haut, on conseille aux gens d'avoir une intention qui leur servira de phare tout au long de l'expérience. Cette intention peut varier grandement d'un individu à l'autre, toutefois, Gustavo prépare ses cérémonies avec des thématiques. La thématique peut servir de point de départ pour que le participant amorce une réflexion sur son cheminement. Les participants peuvent parler de leur intention durant les tours de paroles que le leader propose à certains moments de la soirée.

4.2.2 Comportement

Comme pour tout rituel, une gamme particulière de comportements est nécessaire au bon déroulement. En effet, pour conserver le caractère sacré des cérémonies d'ayahuasca les participants et le leader doivent se plier à des règles comportementales. Le corps autant que l'esprit sont sollicités lors du rituel.

L'ayahuasca ayant des effets puissants sur le corps et l'esprit, les débordements émotionnels ou physiques sont acceptés et tolérés. Cependant, il y a une limite jusqu'où les éclats émotionnels sont tolérés. En effet, certaines personnes auront parfois tendance à « surjouer » leurs émotions. Ils agiront comme s'ils se donnaient en spectacle. Ils auront des gestes exagérés, ou bien seront très bruyants. Dans ces cas, le rôle du leader revêt une importance capitale. C'est lui qui se doit de ramener le participant à l'ordre avec subtilité et délicatesse. C'est dans pareils moments qu'il est possible d'apprécier la qualité d'un leader.

Par ailleurs, les participants sont tenus de rester à l'intérieur du cercle sacré pour toute la durée de la cérémonie. Bien sûr, il est possible de quitter temporairement la salle pour soulager des besoins naturels, mais il s'agit d'un rituel de groupe et le groupe doit rester uni. Si un participant ne

désire pas prendre un autre verre d'ayahuasca, il n'y sera pas contraint, mais il doit rester dans le cercle. Dans la mesure de leur capacité, tous sont enjoins à prendre part aux chants. D'ailleurs, un recueil de chansons pas complètement étranger des « Prions en l'église » des paroisses catholiques québécoises est fourni à chacun. C'est la participation univoque qui assure la qualité de la cérémonie : « Les gens doivent donner autant qu'ils prennent. Quelqu'un qui ne fait que prendre n'a pas sa place dans le groupe » (Gustave, entrevue 29/05/10). Il est possible de se lever et danser durant la cérémonie, mais ils doivent rester attentifs à ce qui se passe et répondre à l'appel du leader si celui-ci rappelle les gens à siéger dans le cercle.

4.2.3 Le leader

La cérémonie en tant que telle n'est que la pointe de l'iceberg. Le travail du leader commence bien avant cela. C'est lui qui doit réunir tous les éléments pour qu'au moment voulu le tout se déroule dans l'allégresse. Il doit trouver le lieu où se déroulent les cérémonies. Il doit également faire en sorte d'avoir l'ayahuasca qui n'est pas un produit commun au Québec. Il a donc besoin d'un réseau de gens actifs dans ce milieu. Ce réseau doit s'étendre de l'Amérique du Sud au Québec. Les contacts dans les milieux de spiritualité émergente et Nouvel Âge au Québec offrent des ressources pour, notamment, héberger les cérémonies, à défaut d'avoir un endroit qui leur est entièrement dédié. Les contacts avec l'Amérique du Sud sont également d'une importance primordiale, car c'est la forêt amazonienne qui est le lieu de production de l'ayahuasca. Au-delà de la décoction, beaucoup de comportements rituels sont originaires du bassin amazonien.

C'est aussi le leader qui va organiser tout ce qui est complémentaire aux cérémonies. Il s'assure donc de prévoir les repas de clôture et les tisanes.

La musique tenant une place privilégiée durant les cérémonies d'ayahuasca, le leader doit, également, avoir des compétences musicales. Il doit être en

mesure de jouer les pièces musicales et ainsi donner le ton au groupe qui lui fait écho en chœur.

Durant la cérémonie, c'est le leader qui sert l'ayahuasca. C'est lui qui évalue la dose donnée aux participants. Connaissant les participants, il doit savoir à qui il peut en donner plus et envers qui il doit être plus prudent. Souvent, les participants pourront demander une petite dose ou une plus grande dose.

4.2.4 Les participants

Les participants se doivent de respecter les règles du rituel. Lorsqu'ils sont expérimentés, tout se passe en douceur. Cependant, il est fréquent que des novices participent aux cérémonies. Ceux-ci sont conviés à suivre du mieux qu'ils peuvent le déroulement du rituel. Ils peuvent aussi compter sur les aides en cas de difficulté. Une participation active est nécessaire au bon déroulement. Lors des chants, il est recommandé à tous de participer. Un noyau de participants expérimentés assure une fluidité lors du rituel. Ils auront l'assurance de chanter haut et fort entraînant ainsi ceux qui se sentent moins à l'aise. Le leader agit comme chef d'orchestre, mais sans orchestre il n'y a pas de concert. Ce sont donc les participants qui sont la clé du rituel.

4.2.5 Les malaises et la purge

L'ayahuasca a la notoriété d'être émétique. C'est, d'ailleurs, un aspect qui effraie de nombreuses personnes. Cependant, tous ne vomissent pas et ce n'est pas parce que ce n'est jamais arrivé que ça n'arrivera pas. La purge peut prendre deux formes : généralement c'est en vomissant, mais certains peuvent aussi avoir la diarrhée ou les deux. Les différents groupes ont différentes manières de réagir à cette situation. Dans le groupe spirituel, des bols avec des sacs de plastique sont répartis dans la salle et utilisés au besoin. Les participants peuvent approcher un bol d'eux ou se mettre un peu en retrait pour purger. Le leader déconseille d'aller vomir aux toilettes. « Les mauvaises énergies purgées peuvent rebondir sur l'eau de la cuvette

et retourner sur vous»⁵⁷. La personne qui se sent malade vit les choses sur plusieurs plans. Le mal vécu n'est pas seulement physique. En quittant la salle, l'individu ne bénéficie plus du réconfort du groupe et ceci peut être angoissant. La purge est considérée comme une évacuation aussi physique que psychologique. La personne expulse également des pensées et des sentiments négatifs. Ceci est parfois un travail difficile qui peut durer plusieurs dizaines de minutes. Il n'y a pas autant de bols que d'individus dans la salle, mais il est peu probable que tous en aient besoin en même temps. Le travail de l'ayahuasca se faisait différemment à travers chaque participant.

4.2.6 Les aides

Le bon déroulement des cérémonies d'ayahuasca est assuré par le leader du groupe qui guide et oriente le rituel. Cependant, il peut compter sur l'aide apporté par certains participants qui bénéficient d'un statut particulier. En effet, le titre de « *helper* » est conféré à des participants qui ont une certaine expérience avec l'ayahuasca. Ceux-ci ont la responsabilité de venir en aide aux participants qui éprouvent des difficultés. Ils doivent également s'assurer de savoir où se trouvent les participants lorsqu'ils ne sont pas dans le cercle rituel. Ils ont également la responsabilité d'aider ceux qui éprouvent de la difficulté lors de la purge. Cette aide peut passer par des conseils, une présence ou encore des gestes tels que tenir les cheveux de quelqu'un vomissant, ou de changer et jeter un sac souillé. Une certaine expérience avec l'ayahuasca est nécessaire puisqu'ils doivent garder un certain contrôle sur leur expérience. De plus, la relation d'aide dans les cérémonies d'ayahuasca doit être accomplie en finesse. Les participants étant dans un état de sensibilité accrue, il est primordial pour l'aidant de ne pas être trop intrusif dans les soins apportés. Les aidants affirment qu'avec l'expérience des cérémonies d'ayahuasca la relation d'aide s'installe naturellement. Un peu comme s'il s'agissait d'une nouvelle

⁵⁷ Citation de Gustave lors d'une cérémonie.

étape dans « l'apprentissage » de l'ayahuasca (Shanon 2002). En effet, le processus thérapeutique de l'ayahuasca débute généralement par un travail sur soi pour ensuite s'articuler autour de l'ouverture vers l'autre. Ce cheminement est plus ou moins long tout dépendamment des individus. Cette dimension sera vue plus en détail au prochain chapitre. Toutefois, le statut d'aide est négocié avec le leader avant les cérémonies. Souvent, le participant qui a cette responsabilité paiera un cout moindre pour la cérémonie. De plus, le leader, à sa discrétion, pourra servir des doses moindres d'ayahuasca aux aidants. Ceci pour leur permettre une disponibilité maximale.

Les aides ont, également, la tâche de s'assurer que tous les participants sont présents dans le cercle sacré et de ramener ceux qui s'attardent trop à l'extérieur. Dans le groupe spirituel, les aides

sont des gens de confiance bien connus de Gustavo. Ceci permet une souplesse dans l'organisation et le déroulement des cérémonies.

4.2.7 Organisation du lieu

Les cérémonies se déroulent souvent à l'intérieur ou dans un espace semi-fermé tel qu'un tipi ou kiosque. Le lieu où se déroulent les cérémonies impose ses contraintes. Parfois, les cérémonies sont à l'intérieur par souci de discrétion pour les voisins. Toutefois, il y a des moments durant les cérémonies où les participants peuvent aller dehors.

Les participants sont organisés en cercle dans la salle. Par manque d'espace ou lorsqu'il y a beaucoup de participants, il est possible qu'il y ait plusieurs cercles concentriques. Les places sont parfois déterminées à l'avance, sinon des règles d'attribution sont désignées. Souvent, il y aura une séparation entre les sexes. Ainsi, la moitié d'un cercle peut-être

composé de femmes et l'autre d'hommes. Dans le groupe spirituel, les gens personnalisent leur place de différentes manières. Le plus souvent, les gens apportent des chaises de méditation, des coussins, des tissus ou des fourrures pour rendre leur lieu plus confortable. Plusieurs objets sont également utilisés. Les cristaux et les plumes sont très fréquents. De nombreux participants utilisent également des parfums ou huiles essentielles durant la cérémonie. L'aménagement de l'espace rituel personnel est libre à chacun dans la mesure où il n'entrave pas le bon déroulement de la cérémonie et qu'il n'empiète pas sur l'espace de ses voisins.

4.2.8 Le lieu

La participation requiert généralement un séjour de 24 à 48 heures dépendamment du type de cérémonie. Peu de groupes ont un lieu de culte officiel. Ainsi, le lieu peut varier au sein d'un même groupe. Le plus important est d'avoir une salle assez vaste pour le déroulement du rituel. Accessoirement, il peut y avoir un dortoir, mais dans plusieurs groupes les gens dormiront dans l'espace même de la cérémonie. Des centres servant à la tenue de divers ateliers tels que méditation, yoga, thérapie de groupe sont tout indiqués. Les organisateurs tendent à préférer un lieu plutôt reculé et en nature. Le groupe spirituel a bénéficié d'un lieu stable pour la saison estivale⁵⁸ durant ses premières années d'activité. Pour le reste de l'année ils devaient trouver d'autres lieux.

4.2.9 Ouverture et clôture

On entre et sort de l'espace-temps rituel par des portes symboliques. Ces portes sont l'ouverture et la fermeture de la cérémonie. Ce sont elles qui fixent le cadre balisant l'expérience induite par l'ayahuasca. Au moment opportun, les participants sont conviés à aller se préparer. Revêtir le vêtement rituel marque l'ouverture. On sent que le tout prend un caractère solennel. Les rigolades et conversations légères laissent la place à un

⁵⁸ Voir l'image ci-dessus.

silence introspectif. Les participants rejoignent le cercle sacré. Le leader décrit le déroulement de la cérémonie, fait les remarques de rigueur et offre un tour de parole aux participants. Ensuite de cela, il y a une pause durant laquelle chacun est libre d'aller aux toilettes, faire des préparatifs de dernière minute ou méditer tranquillement à sa place. La suite se déroule en silence. Le leader regagne le cercle avec l'ayahuasca et le nécessaire pour le service. Ensuite, le leader fait signe aux participants de s'approcher pour le service.

La fermeture quant à elle n'est pas marquée par la prise d'une substance, mais par une émergence, un certain retour à la vie. En effet, le dernier segment de la cérémonie est caractérisé par une plus grande introspection. Les chants font place à une musique enregistrée. Beaucoup de participants passent ce moment les yeux fermés dans un lieu connu d'eux seuls. L'émergence commence généralement par une musique un peu plus rythmée, une fois que tous semblent revenus. Le leader souhaite un bon matin et réaffirme qu'une fois encore le soleil a tenu sa promesse et nous apporte un jour nouveau. Il fait ensuite une sorte de bilan de la nuit, offre un tour de parole. Quelques chansons sont chantées et le tout se termine par le partage d'un plateau de fruits. Après le bris du jeûne, les participants sont officiellement sortis de l'espace rituel. Chacun est libre de vaquer à ses occupations ou discuter, mais la plupart iront prendre un repos bien mérité. Dans le cas des cérémonies qui débutent l'après-midi, la fermeture est moins évidente. Le leader annonce la fin de la cérémonie et quelque chose à manger sera proposé aux participants. Après, chacun ira se coucher au moment qu'il lui plait.

4.2.10 Musique

La musique est intimement liée à la prise d'ayahuasca. Cependant, les formes qu'elle prend sont très variables. En effet, cela peut aller d'un chœur composé de l'ensemble des participants, aux *icaros* chantés uniquement par le ou la chamane (Colpron 2009). Dans tous les cas, la voix

humaine est le médium privilégié. Les instruments de musique viennent accompagner celle-ci. Les instruments utilisés sont des guitares, des maracas, des bouteilles et parfois des tambours.

Durant les cérémonies, la musique est une activité de partage communautaire. Le leader invite tous les participants à chanter. Des recueils de chansons sont d'ailleurs distribués aux participants. Le leader accompagne le chœur à la guitare ou avec des maracas faites de longues gousses séchées⁵⁹. Les chansons proviennent d'un répertoire hétéroclite. Beaucoup de chansons sont en portugais et proviennent du Brésil. Elles ont été composées pour la plupart par Bom Jia. Il y a, aussi, des chansons en sanscrit et d'autres en Hébreux. Les chansons ont pour thème les spiritualités des religions autochtones, hindoues, bouddhistes, juives et chrétiennes. L'amour est un thème récurrent. L'action de chanter est considérée comme thérapeutique pour les individus et le groupe. Voici un exemple : La chanson s'intitule Oracao, ce qui signifie prière.

Doce nome de Jesus	Doux nom de Jésus
Doce nome de Maria	Doux nom de Marie
Envia-nos vossa paz	Envoyez-nous votre paix
Vossa luz e alegria	Votre lumière et l'allégresse
Estrella azul do Dharma	L'étoile bleue du Dharma
Farol do nosso dever	Phare de notre devoir
Livrai-nos do mal karm	Délivre-nous du mauvais Karma
Ensina-no a viver	Enseigne-nous à vivre

Cette chanson représente bien le genre de bricolage spirituel que l'on retrouve dans les cérémonies du groupe spirituel. En effet, la chanson

⁵⁹ Elles sont d'une trentaine de centimètres.

commence par une invocation de Jésus et Marie. Ensuite, il est fait référence au Dharma et au Karma qui sont des concepts propres aux religions hindoues et bouddhistes. Comme pour beaucoup de prières, il s'agit d'une demande de salut. Il y a beaucoup de chansons courtes telles que celle présentée ci-haut. Les paroles seront répétées plusieurs fois, parfois avec des variantes dans le rythme et l'intonation. De dix à quinze pièces peuvent être chantées durant une ronde.

4.3 Après la cérémonie

Une fois que la clôture de la cérémonie a eu lieu, les gens sont libres de leurs faits et gestes, toutefois, tous ne quittent pas les lieux immédiatement. Généralement, les participants restent jusqu'en après-midi. En effet, durant l'avant-midi suivant une cérémonie, les participants se reposent, se lavent et plus rarement discuteront ensemble et vers 13 h, un repas communautaire est servi. C'est l'occasion d'échanger, de rire, d'apprécier la vie. Le repas s'échelonne sur une heure ou deux. Après les gens font leur vaisselle et ramassent leurs effets personnels. Certains profitent d'être à la campagne pour se balader en forêt ou encore se baigner au lac non loin du centre où les activités se sont déroulées.

Dans ce chapitre, il a été possible de voir comment les cérémonies sont organisées. Pour ceux qui participent à ces activités, il y a une implication plus profonde qu'une simple retraite à la campagne. Cette pratique s'inscrit dans un cheminement de vie. Les participants ramènent leurs expériences dans le quotidien pour y donner un sens et vivre selon des valeurs qu'ils ont choisies. C'est ce dont il sera question au cours du cinquième chapitre.

Chapitre 5 : Analyse de l'impact d'une pratique spirituelle émergente

Comme il a été possible de le constater plus haut, l'utilisation de l'ayahuasca est balisée par un rituel assez complexe. Ceci fait en sorte que cette pratique occupe une place importante dans la vie des participants. À l'aide d'entrevues semi-dirigées, il a été possible d'analyser qualitativement l'impact de cette pratique sur le quotidien des participants. Il a été possible, tel qu'explicité au chapitre 2, d'identifier trois dimensions relatives à cette pratique. D'abord la dimension personnelle ensuite, la dimension interpersonnelle et finalement la dimension spirituelle. Au-delà de ces trois dimensions seront discutés d'autres aspects relatifs à cette pratique. En effet, la relation au leader, le contexte québécois, le coût des cérémonies, l'implication dans le réseau transnational d'ayahuasca et la relation faite entre l'ayahuasca et le concept de drogue seront également discutés. À cela s'ajoute la question de légitimation de la pratique qui est en rupture avec la législation canadienne.

5.1 Impacts sur la vie des participants

Bien que la cérémonie d'ayahuasca soit une activité de groupe, les participants sont sollicités profondément au niveau de leur individualité. Les mouvements ainsi créés et leurs impacts sur le quotidien des participants seront donc ici discutés.

5.1.1 Dimension personnelle

Les effets de l'ayahuasca ne se limitent pas au rituel durant lequel il est consommé. En effet, les participants qui se sont prêtés à cette étude ont mentionné des impacts sur leur vie. Pour tous les participants interviewés, l'usage rituel de l'ayahuasca fait partie d'un choix de vie et d'une quête spirituelle. Par exemple, les restrictions alimentaires préparatoires sont

souvent intégrées aux habitudes alimentaires des participants. Ceci, pour des raisons de santé, de bien-être et environnementales. À cet effet, beaucoup de participants sont végétariens. Plusieurs l'étaient antérieurement à leur participation aux cérémonies d'ayahuasca, mais la pratique des cérémonies d'ayahuasca vient renforcer leurs convictions. L'expérience leur procure le sentiment que ces choix de vie sont bons pour eux, pour leur santé et pour vivre en harmonie avec la nature. En effet, pour de nombreux participants, l'expérience de l'ayahuasca est un contact privilégié avec la nature qu'elle soit personnifiée en Gaïa, Pacha Mama, La Déesse ou encore La Plante⁶⁰. À cet égard, voici comment Sashanna décrit sa relation avec la nature :

«Pour te donner un exemple, quand on était au Brésil tous les matins à la troisième ronde, Ivar et moi on n'allait pas se coucher, on allait s'asseoir et on regardait le lever du jour et pratiquement tous les matins je voyais le gazon qui dansait devant moi, la nature, pour moi, c'est très parlant. Ça a changé dans le sens où j'étais déjà ouverte, elle est vivante la nature, je suis en relation avec elle, mais là on dirait que je le vis encore plus concrètement. Quand j'ai traversé une crise et que j'avais beaucoup écrit, je t'ai dit que je voyais des choses que je n'avais jamais vues, mais là, c'était de cet ordre aussi. Je pouvais voir la vie de la nature encore plus».

Bobby, un des participants décrivait l'expérience de l'ayahuasca comme génératrice de prises de conscience. Ces prises de conscience sont à l'origine des changements que les participants ont pu observer dans leur quotidien. Bobby s'exprime ainsi :

« Ce que j'ai trouvé intéressant c'est que sa structure est avec trois phases, il y a trois tasses et trois fois la substance il y a des affaires qui s'amplifient, d'autres qui se calment, mais ce qui est intéressant c'est le niveau de conscience que j'ai atteint avec ça. C'est hallucinant! je n'ai jamais ressenti ça avec d'autres substances. Le niveau de conscience très claire (...) tu vois vraiment ton mental »⁶¹.

⁶⁰ Nom utilisé parfois pour personnifier l'ayahuasca.

⁶¹ Tiré de l'entrevue avec Bobby

Le participant se trouve face à lui-même dans sa plus grande clarté et sa part d'ombre. Les défenses de l'égo tombent. Ceci peut être effrayant, mais c'est en faisant face à ses peurs qu'on peut grandir. Suite à cette expérience de dévoilement de la psyché, un choix survient. C'est durant cette période que les participants ont des intuitions sur divers aspects de leur vie ou du monde. Chaque participant est alors libre de retourner dans la routine qui meuble sa vie avec sa part délétère ou encore de rapporter ces prises de conscience dans son quotidien pour provoquer le changement désiré. À ce sujet, Bobby était, encore une fois, éloquent :

« Pour moi le problème le plus criant, c'est l'espèce de spirale mentale dans laquelle on s'enferme dans le quotidien. Ce que j'appelle du *mind-fucking*, tu te mets à *spinner* sur un problème et tu commences à faire du ressentiment. Depuis que je fais des cérémonies régulièrement, ça ne m'arrive plus, je me vois aller et je me dis : bien non tu ne vas pas tomber là dedans. Des fois ça arrive, mais tu le vois alors tu ne vas pas rester là-dedans. Avant ça pouvait durer des semaines et ça gruge le mental, le cœur et la vie. C'est une des choses que je trouve super spectaculaires. Puis, une fois que ça n'est plus là dans la vie de tous les jours⁶², là tu peux voir des choses qui étaient cachées avant. Tu vois des problèmes que tu ne voyais pas, mais maintenant que tu les vois, tu penses que ce n'est pas toujours positif ce qui s'est passé. Il me semble que j'étais mieux avant, je ne sentais pas c'est choses-là, mais c'est positif parce que là tu peux travailler dessus ». ⁶³

Ce même participant m'a confié avoir déjà eu des problèmes d'alcoolisme et avoir participé il y a plusieurs années aux rencontres des alcooliques anonymes. Cependant, c'est avec les cérémonies d'ayahuasca qu'il a été capable de recommencer à consommer de l'alcool raisonnablement. Il était, alors, conscient des mécanismes qui le menaient à avoir ces comportements abusifs et pouvait les éviter. Il m'a affirmé que l'ayahuasca lui a permis d'être plus proche de ses émotions. Il s'agit là d'un exemple concret de changement opéré chez un individu. Chez les participants interrogés, la pratique rituelle de consommation d'ayahuasca est un choix personnel et malgré qu'ils aimeraient que certains membres de leur famille

⁶² Le *mind-fucking*.

⁶³ Tiré de l'entrevue avec Bobby.

participent à ces cérémonies, ils respectent leur choix et vont même s'abstenir d'en parler à ceux qui sont plus facilement choqués par cette pratique. À cet égard, Sashanna nous parle de la relation avec ses enfants :

« La dernière y est allée quatre fois, mais je ne suis pas sûre que ce soit son chemin. Elle m'a dit qu'elle a eu des prises de conscience, mais elle a trouvé ça dur. Elle vivait des moments difficiles au travail et elle était célibataire, ce n'est pas comme nous qui sommes en couple, on peut s'accompagner et s'en parler. La troisième peut-être que je la verrais là-dedans, mais là elle est dans un processus thérapeutique, car elle a vécu des choses difficiles dans son adolescence et là elle doit avancer dans cette thérapie avant, car avec l'ayahuasca elle sera confrontée à ça et il s'agit de gros morceaux. Elle a donc besoin de plus de solidité avant. Julie, c'est la sportive et son petit ami nous trouve bizarres. Son petit ami est de la mentalité où les gens qui vont en psychothérapie ce sont des gens malades, mais dans ma famille on sait que ce n'est pas ça, mes enfants sont tous allés au besoin. Pour moi, quelqu'un qui va en thérapie est sain. Donc, elle s'entend bien avec son petit ami, mais comme lui a ce genre de mentalité, j'ai l'impression qu'elle ne vient pas et hésite pour préserver sa relation. Durant sa dernière relation, elle avait des problèmes. Elle est allée en thérapie et son petit ami n'aimait pas ça. C'est fatigant de tout le temps avoir à le convaincre de ça. Tandis que Jean, notre fils, je ne sais pas s'il plongerait dans ça non plus, peut-être que mon mari lui en a parlé, mais moi je n'en ai pas parlé, on sait que c'est un sujet un peu... ils nous trouvent flyés les enfants, mais s'ils posent la question j'en parlerai. Les plus jeunes sont plus ouverts à ça, c'est plus facile pour eux de nous voir comme ça⁶⁴»⁶⁵.

Tous sont conscients que leur pratique n'est pas monnaie courante dans notre culture et font preuve de discrétion et de respect.

5.1.2 L'ayahuasca comme outil thérapeutique

Plusieurs participants voient en l'ayahuasca une avenue thérapeutique là où la biomédecine échoue. L'ayahuasca est d'ailleurs parfois appelé *medicina* dans certains des chants du groupe spirituel. Parmi les participants, on la nomme parfois *la médecine* ou *médecine sacrée*. La médecine autochtone fonctionne sur des bases bien différentes de la médecine allopathique occidentale (Winkelman 2005). Ainsi, beaucoup y

⁶⁴ Les plus jeunes ont participé à beaucoup d'ateliers de développement personnel avec leurs parents depuis leur enfance.

⁶⁵ Tiré de l'entrevue avec Sashanna.

voient une avenue thérapeutique offrant des possibilités là où notre système de santé éprouve des lacunes. L'ayahuasca peut avoir comme effet une amélioration de l'état psychologique. Sashanna nous explique un élément positif qu'elle a ressenti dans les groupes d'ayahuasca.

« Dans ma jeunesse, j'ai été blessée et marquée par les groupes. En première année, la maitresse n'était pas correcte avec moi, j'ai ressenti beaucoup de rejet, je me sentais de trop, ce qui fait que moi dans un groupe j'avais appris à m'isoler et faire mes affaires toute seule et de m'arranger. Ce que j'observe c'est que dans les groupes d'ayahuasca je ressens tellement d'amour. Les espaces où j'avais appris à m'isoler ont changé, je ne suis plus au même endroit. Je sais que je suis avec des adultes qui ne vont pas me rentrer dedans. Je sais que ce n'est plus la même chose, mais il y a quelque chose de guérissant pour moi dans les groupes, je me sens accueillie, je me sens reçue, je me sens aimée. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre qui guérit en moi. C'est pour ça que je trouve le groupe pas juste l'ayahuasca qui aide. Ressentir tout cet amour c'est quelque chose de bon, ça transforme des choses en moi, je dirais que ça change. En psycho, on dit que ça change des affects négatifs en affects positifs. Je vois que je peux être reçue et aimée telle que je suis et ce n'est pas ce que j'ai vécu à l'école. »

Elle m'a également confié faire des exercices de visualisation à visée thérapeutique. Loquestre avait, elle aussi, un récit de guérison par l'ayahuasca à raconter :

« Je me souviens, au tout début du cheminement de deux ans, j'avais reçu un petit message de *Daily Guru*, j'avais reçu quelque chose comme : il y a du monde qui essaie de voyager dans les hautes sphères spirituelles, mais avant ils doivent faire un nettoyage psychologique. C'est ça que la plante m'a apporté, elle est allée doucement. Durant l'été, la plante m'amenait dans des zones, associées aux relations familiales, une ronde c'était difficile, après j'étais correcte pour quelques nuits. Une autre fois, ça a été difficile toute la nuit. Ça a duré de l'été à décembre et en janvier, je me souviens, on avait une fin de semaine avec deux nuits consécutives et je me suis dit : il y a quelque chose de bloqué et ça doit sortir. La plante m'a montré des fragments d'un traumatisme d'enfance, mais je l'avais enfoui tellement creux que je ne m'en rappelais plus. La plante me montrait des fragments. Au mois de janvier, elle m'a montré le portrait et j'ai réalisé ce qui s'est passé. Ça a été une fin de semaine charnière pour moi. Comme j'étais au chômage, durant l'hiver j'ai fait beaucoup de travail, beaucoup de constatations. À un moment donné, j'ai senti que ça avait fait son chemin et que ce gros morceau était passé. La plante m'a vraiment suivi dans un travail psychologique profond. Elle m'a permis de vider des poches de traumatismes »⁶⁶.

Au moment de l'entrevue, elle considérait que ce bénéfice était toujours présent et qu'il le resterait.

⁶⁶ Tiré de l'entrevue de Loquestre

Beaucoup de participants considèrent que l'ayahuasca leur donne la force de passer au travers de situations difficiles. Sammy m'affirmait que l'ayahuasca lui avait apporté la confiance faisant en sorte qu'il ne vit plus dans la peur et l'appréhension. Patricia trouvait dans les cérémonies d'ayahuasca la force et la résilience pour passer au travers d'une situation familiale très difficile.

À travers ces divers témoignages, il est possible de voir que si on doit chercher une dimension thérapeutique dans l'ayahuasca, elle est de nature affective. Le corps et l'esprit sont sollicités conjointement dans une perspective de mieux être.

5.1.2 Dimension interpersonnelle

Outre l'aspect individuel, la dimension interpersonnelle revêt une importance non négligeable. En effet, le rituel des cérémonies d'ayahuasca s'accomplit en groupe. C'est, d'ailleurs, à ce niveau que l'analyse devient à proprement parler anthropologique. Il est alors possible d'analyser les relations interpersonnelles et les valeurs véhiculées par le groupe.

5.1.2.1 Relation de groupe

Gustave avait un groupe stable antérieurement à la pratique des cérémonies d'ayahuasca. Voici comment il décrit son rôle de leader :

« Disons que je suis officiellement directeur du centre et psychothérapeute même si depuis quelques années je ne veux pu faire de thérapie. C'est pour ça que j'aime l'ayahuasca, c'est une thérapie sans thérapeute. Tu es face à ton mur, tu sors ton histoire, tu la réinterprètes et l'analyse en fonction de toi. Il n'y a pas quelqu'un qui te dit quoi faire et je ne veux plus dire aux gens quoi faire pour être plus heureux. Donc, la psychothérapie s'est transformée en approche spirituelle plus individualisée dans le cadre d'un travail de groupe »⁶⁷.

Beaucoup des participants sont des membres de longue date. D'ailleurs, voilà ce que Gustave a à dire sur le choix des participants :

« Il s'agit toujours de contacts personnels très discrets très intimes. J'envoie quelques messages à une liste de personnes qui m'ont demandé d'être sur la liste. Jamais je n'envoie ces invitations à du monde que je ne connais pas. Si je

⁶⁷ Tiré de l'entrevue avec Gustave

ne connais pas les personnes, je demande à leur parler au téléphone avant. L'endroit où ça se déroule n'est pas dévoilé avant la dernière minute, il y a tout ça qui protège un peu et même si ça devenait légal je continuerais à faire comme ça. Une espèce de cercle secret où juste ceux qui sont prêts réussissent à trouver. Souvent, c'est des amis d'amis, mais, amis d'amis d'amis, là ça demande de regarder de plus près et je vais filtrer comme ça pour me protéger et protéger les gens »⁶⁸.

Tous n'entretiennent pas la même relation avec le leader et les autres membres du groupe. Certains ont une relation plus conflictuelle avec le leader et d'autres ont rejoint le groupe dans les dernières années principalement pour l'ayahuasca. Les relations de nature conflictuelles sont principalement une contestation de l'autorité et de la manière de faire du leader. Un participant manifestait son mécontentement concernant la structure des cérémonies. Ce dernier, compositeur-interprète⁶⁹, voit les cérémonies comme une tribune pour présenter ses œuvres musicales. Gustave cherche à laisser une certaine ouverture durant les cérémonies, mais le type de musique que fait ce participant ne se prête pas au partage et aux chants en chœur typiques des cérémonies. Il se trouvait frustré dans ces élans musicaux qui ne rejoignaient pas le groupe. Malgré tout, la participation aux cérémonies va plus loin qu'une prise rituelle d'ayahuasca. Le cœur du groupe est stable. Les participants se connaissent, s'apprécient et se supportent mutuellement. Ceux qui ne sont pas prêts à se soumettre aux conditions qu'impliquent les cérémonies ont tendance à participer moins souvent ou à complètement cesser la pratique. Par ailleurs, les participants prennent part à d'autres activités de groupe qui ne sont pas liées à l'ayahuasca. Il y a d'autres ateliers qui se donnent au même lieu où se tenaient les cérémonies et beaucoup des participants du groupe spirituel sont des participants à ces activités⁷⁰. Le groupe dépasse donc les frontières des cérémonies d'ayahuasca. Par ailleurs, voici comment Gustave décrit le profil des participants :

⁶⁸ Idem

⁶⁹ Il n'a pas voulu faire d'entrevue.

⁷⁰ On y offre des méditations de groupe, des retraites silencieuses et d'autres ateliers de nature spirituelle.

« Je dirais [qu'il s'agit] principalement de gens qui reviennent. Comme tu peux voir, il y avait une nouvelle personne l'autre soir et il y a un nouveau ce soir c'est Robert qui travaille ici. Il y a peu de nouveaux, un ou deux à chaque fois, souvent ce sont des amis de gens qui viennent et souvent ils viennent ensemble. Ils amènent un ami pour la sécuriser. Je ne tiens pas à grandir, je ne tiens pas à prendre de l'expansion. Mais j'aimerais travailler de plus en plus peut-être comme Ivar⁷¹ travaille avec des couples et faire une cérémonie pour les couples éventuellement »⁷².

Le cœur du groupe est très ouvert et accueillant auprès des nouveaux. J'ai, d'ailleurs, vécu cela au premier degré lors de mes expériences au sein du groupe. Toutefois, malgré l'accueil offert par les membres de longue date, on peut voir une différence entre les nouveaux arrivants et ceux qui cheminent ensemble depuis déjà un certain temps. En effet, on retrouve régulièrement aux cérémonies des individus qui désirent connaître l'ayahuasca et qui ont entendu parler des cérémonies. Parfois, ils ne viennent qu'une fois, d'autres reviennent et à la longue vont intégrer le groupe et en partager les valeurs.

Concernant la problématique du religieux, le passé des participants joue un rôle dans l'interprétation qu'ils en font aujourd'hui. Beaucoup des participants sont des baby-boomers qui ont vécu la Révolution tranquille au Québec. Le joug de l'Église durant leur jeunesse fait en sorte qu'aujourd'hui ils ont une aversion envers le religieux. À cet égard, Sammy résume bien la situation de plusieurs : « C'était beaucoup une religion d'obligations, une religion d'obligations et de pression aussi. C'était sûr qu'on ne pouvait pas ne pas aller à la messe le dimanche (...) La pression venait beaucoup de ma mère et de la communauté. Ça ne se faisait tout simplement pas. Ça ne se faisait pas à l'époque. J'ai grandi en campagne, ça ne se faisait pas de ne pas aller à la messe le dimanche »⁷³. À cette époque, la religion n'était pas un choix, mais une obligation. Les curés avaient une emprise psychologique sur les gens.

⁷¹ C'est le mari de Sashanna

⁷² Tiré de l'entrevue de Gustave

⁷³ Tiré de l'entrevue avec Sammy.

À l'opposé, les participants plus jeunes n'ont pas de difficulté à embrasser la dimension religieuse de cette pratique. Voici ce que répond Sabada, lorsque questionnée au sujet de la croyance : « Non pas vraiment⁷⁴. Non. Les deux viennent de familles catholiques. On allait à la messe de minuit (...) [J'ai été] baptisée et [j'ai fait ma] première communion. Mais pas après ça. Moi, j'avais un intérêt dans la religion, mais c'était personnel. C'est moi qui ai commencé [les activités spirituelles] et c'est [ma mère] qui a suivi. Elle a fait de l'ayahuasca avant moi, mais c'était juste un adon »⁷⁵.

Il est intéressant, d'ailleurs, de noter que lorsque le religieux n'est pas directement associé au christianisme, l'intégration est plus facile. À cet égard, le terme religieux est pour la majorité des participants très connoté. En effet, pour eux le religieux fait référence à un système politique, à un contrôle de la population et l'exercice du pouvoir. Il est ainsi nécessaire de clarifier ces termes de manière très minutieuse, car l'ambiguïté peut persister malgré de nombreux efforts de clarification.

L'appartenance au groupe semble être un élément important concernant la durabilité des changements amorcés par la participation aux cérémonies d'ayahuasca. En effet, la circulation des idées et le renforcement positif au sein du groupe sont des éléments importants au niveau de la motivation des individus à apporter des changements durables à leur vie. Toutefois, les convictions et croyances peuvent varier. Certains comme Loquestre et Roanne sont portés sur l'ésotérisme. D'autres comme Patricia seront plus interpellés par le côté psychothérapeutique, cette dernière étant une praticienne du gestaltisme⁷⁶. D'autres encore auront une interprétation philosophique de la chose. C'est, entre autres, le cas pour Bobby.

À force de participer aux cérémonies, les gens apprennent à se connaître et des amitiés se forment. Même celle qui affirmait être mal à l'aise dans un

⁷⁴ Au sujet de la croyance de ses parents.

⁷⁵ Tiré de l'entrevue avec Sabada.

⁷⁶ Approche psychothérapeutique holistique originaire d'Allemagne.

groupe se sent acceptée et est invitée à des activités séculières. Il se développe chez les participants réguliers un sentiment fort d'appartenance au groupe.

Ceci s'est manifesté, entre autres, par le désir de continuer à entretenir un blogue créé pour les participants ayant pris un engagement à long terme avec Gustavo. Ce blogue était en quelque sorte un journal de bord collectif où chacun discutait de ses sentiments et de ses expériences. Sammy affirmait que les cérémonies lui ont permis de se sentir à l'aise et accepté au sein d'un groupe. Lui et quelques autres participants ont décidé de maintenir le blogue en vie. Cependant, d'autres n'étaient pas intéressés à toujours recevoir les messages du groupe⁷⁷. Ces derniers justifient leur opposition par le fait que la formation était terminée et qu'ils désiraient passer à autre chose. On voit dans cette intervention que pour certains, la dimension collective revêt une importance de premier plan, l'ayahuasca devenant quasiment accessoire. À cet égard, Gustavo m'a mentionné vouloir se détacher de la tendance « club social » que prenait le groupe. Il cherche à prioriser le travail avec l'ayahuasca. Les activités purement sociales pouvant être affectées à d'autres types de rencontres qui n'impliquent pas l'usage de l'ayahuasca. D'ailleurs, la période où s'effectua mon terrain en était une de transition où cette formation prenait fin. Le temps était donc aux restructurations et réflexions sur l'avenir.

Certains participants m'ont confié avoir vécu des expériences très fortes durant les cérémonies parfois au point où ils pensaient y laisser leur peau. Ceci leur a permis de mettre en perspective des conflits familiaux qui, face à la mort, perdent leur sens. Ainsi, les cérémonies ont été, pour certains, l'élément déclencheur d'un processus de guérison de blessures émotives avec leurs proches.

⁷⁷ Ce blogue devait se terminer une fois que la formation intensive s'achevait.

Par ailleurs, le groupe agit comme un support lors des cérémonies. Tour à tour, les participants éprouvent des moments de crise qui se manifestent par des malaises physiques et psychologiques tels que des nausées, de la tristesse, de la peur ou de la culpabilité. Le groupe permet aux individus qui vivent des épreuves de recevoir compassion et amour en plus d'une aide physique au besoin. Ceci est la clé de voute des cérémonies d'ayahuasca et c'est pourquoi personne ne voudrait prendre l'ayahuasca seul⁷⁸.

5.1.2.2 Valeurs véhiculées par le groupe

Des éléments hindouistes et bouddhistes circulent dans le groupe et se retrouvent dans les cérémonies d'ayahuasca. Les participants vont intégrer ces valeurs et concepts sous la bannière de la spiritualité plutôt que du religieux ou de la religiosité. Pour les participants, la pratique spirituelle est un choix non contraignant contrairement à la religion qui l'est. Après s'être sortis d'un catholicisme étouffant, les individus ne désirent pas qu'on les force à croire ou agir de manière aveugle. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve dans le groupe spirituel. On dit aux gens d'expérimenter avant de se faire une idée. De ne rien croire sans l'avoir vécu soi-même. Cette idéologie est également à la base du mouvement Nouvel Âge où l'agentivité des individus est mise de l'avant dans une quête spirituelle. Il n'existe pas de livres sacrés, mais une multitude de textes où il est possible de se bricoler une spiritualité à la carte (McGuire 2008). Concernant le bricolage spirituel, il a été possible de mettre en relief une pluralité de pratiques en lien avec le cheminement spirituel des participants. Ainsi, la très grande majorité affirme pratiquer le yoga et la méditation sur une base régulière. Loquestre participe à des séances spiritualistes. Tous participent occasionnellement aux différents ateliers de développement personnel offerts au centre⁷⁹. Certains participent à des cérémonies chamaniques⁸⁰

⁷⁸ À cet égard, Gustave a dit l'avoir fait et ne le recommande pas.

⁷⁹ Méditations actives en groupe, retraite satori, ateliers de tantrisme.

⁸⁰ Ces pratiques ne sont pas nécessairement toutes organisées par Gustave.

où d'autres plantes telles que le cactus Peyotl (*Lophophora wiliamsii*) sont utilisées. Les cérémonies faisant usage de tentes de sudation sont des activités pratiquées par le groupe et parfois intégrées à une fin de semaine de rituels d'ayahuasca.

Durant les cérémonies, les participants ont des expériences fortes où ils portent un regard différent sur leur vie et sur le monde. Ceci permet des prises de conscience qui sont les germes de changements de vie. Bien entendu, l'ayahuasca n'est pas une pilule miracle. Les individus doivent avoir une réelle envie de changement et doivent y mettre les efforts. C'est, entre autres, avec le renforcement de la communauté que les participants soutiendront des changements durables au sein de leurs habitudes de vie ou de leurs relations interpersonnelles.

Par ailleurs, certains, à travers les expériences vécues durant les cérémonies, vont remettre en question les idées reçues de bien et de mal. Pour certains, il s'agit d'une épreuve difficile, mais au fil des entrevues il est ressorti que les participants ont une morale beaucoup plus relativiste et expérientielle que les préceptes dogmatiques enseignés dans le catholicisme.

De plus, la très grande majorité des participants croient en la réincarnation. Ceci est contraire à ce que l'on pourrait s'attendre d'une société postcatholique. Toutefois, ce type de croyance semble très répandu dans les nouveaux mouvements religieux comme pourrait être qualifié le mouvement Nouvel Âge. En effet, malgré qu'on considère le Nouvel Âge comme un agencement éclectique de philosophies sur une base individualiste. Aupers et Houtman soulignent le fait qu'il s'agit d'un construit social. (Aupers and Houtman 2006). Cet éventail de pratiques spirituelles met en relief la diversité des approches qui s'offrent à la quête spirituelle des participants.

5.1.2.3 Capital du leader

Le leader de par son rôle bénéficie d'un statut supérieur aux participants. En effet, c'est lui le gardien de la tradition⁸¹. C'est lui qui connaît les chansons et produit les discours. Plus important encore, c'est lui qui contrôle la circulation de l'ayahuasca. Pour plusieurs participants, le leader agit comme un mentor. Voici ce que Nadège a à dire de Gustave :

« Je te dirais que c'est un homme en qui je fais confiance et quand je te dis le mot homme c'est voulu, ce n'est pas une personne c'est un homme, les expériences que j'ai eues avec les hommes n'ont pas été extraordinaire avec lui je sais qu'il dit toujours les vraies affaires, mais en même temps c'est rempli d'amour. Ce n'est pas pour te dénigrer qu'il va dire des choses. Ça, j'aime ça, parce que ça me donne un regard masculin, les regards masculins que j'ai eus dans ma vie ce n'était pas bien plaisant, comment dire, je ne peux pas dire que j'ai eu des expériences masculines positives dans mes dix dernières années. Depuis que je suis seule, oui il y en a eu avec quelques personnes des relations masculines positives dans lesquelles je me sentais respectée et aimée pour ce que je suis. Je trouve que Gustave a un vécu et des connaissances qui font que je lui fais confiance. Je me sens bien avec lui et je sais qu'il ne me fera pas faire des choses qui ne sont pas bonnes pour moi »⁸².

Il sert également de modèle. Jusqu'à présent, la position de pouvoir du leader n'a pas été remise en question. Malgré l'existence de plusieurs groupes et sous-groupes, les membres du groupe spirituel restent fidèles au leader, car ils apprécient son travail. Gustave bénéficie du support d'un autre leader ayant un capital encore plus grand⁸³. Ce dernier en l'endossant lui transmet une partie de son capital.

Les participants sont souvent fascinés par lui, par son assurance et son habileté. Les participants se sentent proches de lui, mais distants à la fois. Proches lors des cérémonies ou autres ateliers qu'il guide, mais ils se sentent distant dans le quotidien où ils n'entrent peu ou pas en contact avec lui. Gustave m'a également affirmé être une personne plutôt solitaire qui choisit ses interactions et qui ne cherche pas à en accumuler. Il me

⁸¹ Le terme est ici utilisé dans un sens très large.

⁸² Tiré de l'entrevue avec Nadège.

⁸³ Bom Jia, le leader brésilien avec qui Gustave a appris.

confiait meubler son temps à préparer les cérémonies et faire des recherches. Il occupe également un poste dans le réseau de l'enseignement universitaire québécois. Ses diplômes universitaires sont d'ailleurs un élément qui ajoute à son capital.

Somme toute, le rôle de leader n'en est pas un facile à jouer. Gustave a réussi à s'attirer un groupe qui le suit en partie par habitude et en partie pour son charisme et ses qualités de leader. Cependant, tout ceci se monnaie comme nous le verrons dans le segment sur le cout des cérémonies.

5.2 Légitimation et quête de sens

Les cérémonies d'ayahuasca revêtent une importance certaine chez tous les participants. Tous ceux qui viennent sur le long terme ne le font pas comme un simple divertissement. À cet égard dans l'étude de Winkelman (2005), seulement un participant y était pour des raisons hédonistes. Généralement, il s'agit de convictions profondes. Pour les participants, les cérémonies sont des moments sacrés. Il s'agit d'un acte de dévotion envers quelque chose de plus grand que soi ou un moment privilégié avec soi.

5.2.1 Cheminement spirituel

En ce qui concerne la quête spirituelle, il s'agit d'un parcours entamé depuis un certain temps. Voici le récit de Patricia :

« J'ai connu des gens qui étaient déjà allés en Inde. Ça, c'était en 92 et j'ai décidé d'aller voir ce qui se passait là-bas parce que ça avait l'air tellement extraordinaire, énergétiquement parlant. Mais lui⁸⁴ était décédé. Il n'était plus vivant comme maitre spirituel. Je rêvais d'aller en Inde. J'aime beaucoup l'histoire l'archéologie, les religions, je suis très curieuse aussi des différentes cultures. Quand je suis allée là-bas, l'expérience de devenir disciple, d'avoir un nom spirituel, pour moi c'était un second début, une plaque tournante dans ma vie. Ça faisait six mois que je faisais plein de groupes de thérapie. Après un groupe d'une semaine sur le pouvoir, je me sentais comme un poulet qui avait perdu sa tête dans l'ashram. Je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars, est-ce que je reste? Finalement, j'ai décidé de rester là-bas. À un moment donné, j'ai senti l'appel ou le gout de vouloir

⁸⁴ Maitre spirituel Indien.

expérimenter un nouveau nom parce que mon nom légal a beaucoup sens avec l'éducation que j'ai reçue avec les blessures du passé avec mes parents, ma vie familiale. J'avais le gout d'expérimenter comme une autre identité. En lien avec mon travail en soins palliatifs avec les mourants, en lien avec un deuxième départ dans ma vie »⁸⁵.

Patricia a vécu en Inde durant un an avant de retourner au Québec et y poursuivre des activités de développement personnel et spirituel. Ce n'est que depuis 3 ans qu'elle participe aux cérémonies d'ayahuasca.

L'expérience de l'ayahuasca est considérée comme étant de nature spirituelle par les participants. L'ayahuasca permettrait de lever le voile sur la face sacrée du monde. Les gens qui accèdent à ce monde sacré doivent donc être préparés et conscients de ce qu'ils font. Toutefois, ce n'est pas à chaque cérémonie que le participant vit une expérience transcendante. Cela est arrivé à certains, d'autres m'ont décrit des expériences d'immanence. Ils m'ont décrit une interconnexion entre tous les êtres vivants qui se dévoilaient devant eux. Ivar, le mari de Sashanna, m'a raconté qu'au lever du soleil durant une cérémonie au Brésil, il a vu la communication entre tous les êtres vivants, mais principalement les plantes. Il m'a affirmé avoir eu le sentiment qu'ils ont une intelligence propre et qu'il existe une communication à un niveau imperceptible pour le commun des mortels. Ces propos ne sont pas étrangers aux recherches de l'anthropologue Jérémy Narby (1999; 2005). Ainsi, l'ayahuasca pourrait apporter une sensibilité telle que les individus sous son influence percevraient un réseau subtil de communication.

Le travail⁸⁶ effectué à l'aide de l'ayahuasca en est tout en subtilité⁸⁷. Plus on progresse, plus le travail s'effectue en finesse. Ainsi, l'expérience transcendantale n'est pas un élément qui doit être recherché. Souvent, il s'agit d'un voyage intérieur où l'individu a des révélations sur sa propre vie

⁸⁵ Tiré de l'entrevue avec Patricia.

⁸⁶ Le mot travail est une traduction de l'anglais où *work* est utilisé pour exprimer l'action que l'ayahuasca a sur les participants.

⁸⁷ Aux dires de Gustave.

et sur son comportement. L'ayahuasca sert à apprendre à vivre et non à mourir, cela même si on peut avoir l'impression de mourir. En effet, si l'on se sent mourir, c'est pour mieux vivre. Du moins, c'est ainsi que Gustavo l'explique.

À cet égard, Patricia m'a affirmé avoir beaucoup de difficulté avec le terme spirituel et, d'autant plus, en ce qui concerne le terme religieux. Lors de notre entretien, les cérémonies étaient qualifiées d'ateliers. Le travail effectué était ainsi de nature psychologique plutôt que spirituelle. La distinction entre psychologie et spiritualité est parfois floue. D'après ce que les participants en disent, les deux peuvent être des synonymes. La différence réside dans le statut ontologique. Certains croient que ce qu'ils vivent dépasse leur simple personne⁸⁸. Ils accepteront donc l'idée de voyage transcendantal, de rencontre avec des entités non humaines et de communication subtile. Pour d'autres, toutes ces expériences extraordinaires seront interprétées comme des fantasmagories du cerveau. Cependant, cette dernière explication n'évacue pas le sens de l'expérience, car il s'agirait d'un accès à l'inconscient, donc un moyen de travailler sur soi. J'ai vécu des expériences qui tendent à me faire croire à la première explication, mais mon agnosticisme scientifique⁸⁹, m'empêche de prendre parti. Malgré une pluralité d'explications, dans tous les cas le résultat est le même. Les individus sont marqués par leur expérience et le contexte rituel leur permet de bien intégrer cette expérience dans leur quotidien. Les prises de conscience, qu'elles soient de nature psychologique ou spirituelle, ont un impact sur les gens.

Patricia, comme la majorité des participants du groupe, fait partie de la génération des baby-boomers et elle entretient une relation conflictuelle avec son passé religieux. Beaucoup, comme elle, ont des blessures toujours

⁸⁸ Par personne est pris ici dans son sens le plus holistique : corps/esprit.

⁸⁹ La position la plus scientifique est de ne pas prendre parti car il est scientifiquement impossible de prouver ni l'un ni l'autre.

ouvertes en ce qui concerne la religion et le catholicisme plus particulièrement. Pour elle, l'ayahuasca est comme une psychothérapie en accéléré, car la *plante* met le doigt directement sur le bobo sans discussion interminable pour y arriver. À ses dires, le bénéfice que procure l'ayahuasca est donc de la même nature que la psychothérapie. Il s'agit donc d'une guérison de l'esprit en tant que partie intégrante du corps. De plus, pour elle, la relation avec le leader est plus importante que l'ayahuasca. Elle m'a affirmé que si le leader cessait ses activités elle ne chercherait pas un autre groupe. Elle a suivi le leader dans toutes ses entreprises, l'ayahuasca étant la dernière en liste. Pour elle, l'ayahuasca n'est pas intrinsèquement lié à la spiritualité. On voit qu'il existe donc une pluralité sémantique concernant l'interprétation que les participants font des cérémonies d'ayahuasca.

Pour plusieurs, la quête spirituelle passe par une réconciliation avec la religion catholique, même s'ils ne désirent pas redevenir catholiques pratiquants. Pour beaucoup, l'expérience des cérémonies d'ayahuasca est un contact beaucoup plus concret avec le sacré, car elle vient renforcer davantage le sentiment de sacré. Tel que l'affirmait Turner, la période de *communitas* (Turner 1969) induite par le rituel, renforcée par les effets de l'ayahuasca, provoque une dissolution des frontières entre les individus du groupe. Ceci engendre une restructuration du groupe durant la période liminale. Ce genre de rupture avec la vie profane est une opportunité pour les participants de mettre en œuvre les changements désirés dans leur vie.

Certains participants prennent part à d'autres cérémonies d'ayahuasca. Loquestre et Roanne m'ont affirmé avoir participé à des cérémonies avec un chamane équatorien et ont été un peu déçues par le travail de ce dernier. J'ai aussi appris qu'une participante allait occasionnellement aux travaux⁹⁰ de l'église Santo Daime de Montréal⁹¹. Loquestre m'a également

⁹⁰ Nom donné aux cérémonies d'ayahuasca dans l'église Santo Daime.

⁹¹ Je n'ai pas eu cette participante en entrevue.

parlé de l'église Santo Daime comme étant une solution moins chère pour participer à des cérémonies d'ayahuasca, mais que ce groupe est beaucoup plus dogmatique que le groupe de Gustave. Ainsi, la possibilité de participer à moindre cout n'est pas le seul facteur motivant les participants à visiter d'autres groupes. En plus du groupe spirituel, beaucoup ont participé aux cérémonies organisées par Bom Jia au Québec ou encore sont allés au Brésil pour prendre part à des cérémonies chez Bom Jia. Ce dernier possède un centre dans la forêt amazonienne où des gens de partout à travers le monde viennent pour participer à des cérémonies d'ayahuasca.

5.2.2 Contexte québécois

L'ayahuasca existe depuis un temps immémorial, mais les mélanges syncrétiques et la transnationalisation a ouvert la porte à un foisonnement qui ne s'est jamais vu auparavant. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on peut observer des cérémonies d'ayahuasca qui ont lieu en français au Québec. Bien qu'il ait été possible de voir que le portugais tient une place importante dans les cérémonies notamment lors des chants, le groupe spirituel offre des cérémonies faites par et pour des Québécois. Le contexte culturel particulier du Québec donne sa couleur aux cérémonies, Gustave ainsi que la majorité des participants ont vécu la Révolution tranquille et le rapport à la religion est modulé par cette réalité. À cet égard, il est intéressant de contraster l'expérience de Roanne et Michelangelo qui ne sont pas originaires du Québec. Comme pour Sabada et Alia, la religion n'a jamais été problématique. Elle était même une avenue intéressante à explorer. En parlant de la religion Roanne affirme que « Oui, c'était du monde⁹² catholique, mais je n'ai jamais, jamais, jamais, jamais été forcée d'aller à l'église ou quoi que ce soit par rapport à l'Église catholique. C'est par moi-même que j'ai découvert la religion »⁹³. D'autre part, Michelangelo raconte s'être converti au mormonisme à un moment où sa vie au Chili était au plus bas. Pour lui, il n'y avait rien d'extraordinaire là-dedans, c'était

⁹² En faisant référence à ses parents.

⁹³ Tiré de l'entrevue avec Roanne.

des gens qui aident les autres et il avait besoin d'aide. Leur approche vis-à-vis la religion est vraiment différente de celle des Québécois. En effet, d'après ce que j'ai pu voir, beaucoup de baby-boomers ont des blessures à panser en ce qui concerne la religion.

L'expérience du leader à guider des groupes influence grandement la structure et les libertés qu'il se permet au cours des cérémonies. En effet, les participants m'ont confié se sentir en sécurité, en « famille » dans les cérémonies de Gustave. À cet égard, le fait que les cérémonies se déroulent en français aide à mettre en confiance les individus qui ne parlent pas d'autres langues.

5.2.3 Cout des cérémonies

Toutefois, les cérémonies d'ayahuasca ne sont pas accessibles à tous. En effet, il en coûtera près de 400\$ pour une fin de semaine comportant deux cérémonies. Gustave s'explique ainsi :

« Ce n'est pas mon gagne-pain, ce n'est pas ce avec quoi je gagne ma vie. L'argent que je fais avec ça, je le mets de côté et soit que je vais me perfectionner, je vais au Brésil, au colloque du MAPS⁹⁴ en Californie, je garde de l'argent si jamais il y a des conséquences légales à ce que je fais pour engager un avocat, des projets de recherche comme ce que tu fais⁹⁵, il y a une personne qui va faire un travail dirigé sur la santé mentale et les Amérindiens. Puisque je ne suis pas un prof payé à l'université, c'est une partie de mon fonds de recherche. C'est un laboratoire privé d'une certaine façon. L'année passée, il y avait beaucoup d'argent, je le mets de côté. Le thé est très dispendieux aussi, c'est 2-3-4 mille \$ d'un coup qui part et des fois j'en perds quand c'est saisi à la frontière. L'autre fois, c'est 3000 \$ de thé qui est parti »⁹⁶.

Ainsi, une partie importante du cout est attribuable à l'importation de l'ayahuasca elle-même. Une autre partie sert à la création d'un fonds de recherche sur l'ayahuasca. Ce fond servant autant à l'avancement de la connaissance que pour parer à d'éventuelles poursuites judiciaires. Malgré tout, le cout des cérémonies du groupe Spirituel reste prohibitif pour les

⁹⁴ *Multidisciplinary approach for psychedelic studies.*

⁹⁵ Afin de faciliter ma recherche j'ai bénéficié d'une réduction des frais de participation.

⁹⁶ Tiré de l'entrevue avec Gustave.

individus ayant des revenus modestes. Ceci fait se poser la question du cout d'une démarche spirituelle. De nos jours, on retrouve plusieurs organismes qui offrent des services spirituels⁹⁷. Ces services sont eux aussi assez dispendieux. On peut donc se demander s'il s'agit d'une transformation du religieux en produit de consommation fruit du capitalisme ou bien une rémunération légitime pour un service rendu. Les contraintes de la vie moderne portent à croire qu'il s'agit un peu des deux. Le leader du groupe spirituel offre un travail honnête, mais le cout des cérémonies fait en sorte qu'il se retrouve avec une clientèle assez homogène. Les participants sont en majorité assez âgés, les jeunes n'ayant pas les moyens de participer. Beaucoup de participants ont des emplois bien rémunérés. Ceux qui ont des statuts plus précaires se trouvent à faire de gros sacrifices pour participer régulièrement aux cérémonies. Ce qui démontre le sérieux de leur engagement. Ainsi, le cout des cérémonies peut ajouter du sérieux à l'entreprise. En effet, si les cérémonies étaient très abordables, peut-être que les participants prendraient le tout plus à la légère. C'est d'ailleurs l'opinion d'Alia. Malgré ses modestes revenus d'étudiante, elle participe à presque toutes les cérémonies. Pour elle, les sacrifices qu'elle doit faire pour participer aux cérémonies sont le reflet du sérieux de sa démarche. Elle m'a dit que si le cout était moindre « ils se prépareraient peut-être moins bien, ou annuleraient à la dernière minute »⁹⁸. La quantité d'argent investie par les participants montre donc à quel point il s'agit d'une activité sérieuse. Si on en reconnaît la légitimité, les rituels d'ayahuasca au Québec pourront être déductibles d'impôt. Toutefois, pour l'instant il s'agit d'un cheminement spirituel accessible à une frange restreinte de la population.

⁹⁷ Ho Rites : <http://www.horites.com/Accueil.html>
Spiritour : <http://www.spiritours.com/>

⁹⁸ Tiré de l'entrevue d'Alia.

5.2.4 Réseau transnational

L'utilisation de l'ayahuasca à des fins spirituelle et curative s'étend dans le monde par un réseau transnational. Contrairement aux mouvements amorcés par la colonisation, le réseau de l'ayahuasca part du Sud pour aller vers le Nord. D'abord, l'ayahuasca est produit à l'aide de plantes originaires de la forêt amazonienne. Bien qu'aujourd'hui la liane *Banistereopsis caapi* et l'arbuste *Psychotria viridis* soient cultivés dans d'autres régions du monde, ce sont des plantes résolument tropicales et qui ne peuvent être cultivées dans le Nord. Le Sud reste donc le siège de l'ayahuasca. Pour les participants du groupe spirituel, le Brésil est un lieu de pèlerinage, les cérémonies d'ayahuasca y étant plus vraies, plus pures sur la terre ancestrale. Certains voient dans ce rapport Sud-Nord une revanche des colonisés sur les colonisateurs. Toutefois, il serait simpliste d'y voir une relation de symétrie inverse. Ce qui est vrai c'est que dans le réseau de l'ayahuasca, on considère que les autochtones sont détenteurs d'une connaissance qui fait défaut à l'Occident. Avec l'ayahuasca, ils sont les inventeurs d'une technologie chamanique. Plusieurs voient dans cette connaissance le salut de l'humanité. En reconnectant les humains à un réseau immanent⁹⁹, l'ayahuasca est perçue comme une solution aux problèmes de pollution, de surconsommation et de surexploitation des ressources naturelles.

L'Amérique du Sud et plus précisément la forêt amazonienne sont à la base de ce réseau transnational. Toutefois, le Brésil est le berceau des religions d'ayahuasca. Ceci fait en sorte que le Brésil est à la tête de réseaux plus structurés ayant des branches dans de nombreux pays du monde. C'est au Brésil d'ailleurs que l'usage d'ayahuasca est le plus institutionnalisé notamment grâce aux mouvements religieux qui y sont reconnus.

Par ailleurs, des participants d'autres groupes de type végétalisme interculturel verront la forêt amazonienne du Pérou comme le haut lieu

⁹⁹ Que l'on pourrait nommer Gaïa.

spirituel de l'ayahuasca. Beaucoup tiennent l'ethnie Shipibo (Colpron 2009) en haute estime, considérant les Shipibo comme les experts toutes catégories dans l'utilisation de l'ayahuasca¹⁰⁰. Le réseau transnational d'ayahuasca reste relativement décentralisé même si le flux Sud-Nord reste indéniable.

5.2.5 Cosmologie

Durant les cérémonies du groupe spirituel, le leader offre des pistes de réflexion philosophique sur la nature de l'expérience et sur la manière dont l'expérience devrait être intégrée à la vie des participants. À cet égard, il est très intéressant de souligner la ressemblance entre les trois dimensions du religieux de Camille Tarot citées par François Gauthier (2009). Ce dernier parlait des dimensions verticales, horizontales et longitudinales. Gustave quant à lui fait souvent référence à la verticalité et l'horizontalité. Dans une perspective spirituelle, on peut voir la verticalité comme la transcendance et l'horizontalité comme l'immanence. Dans une perspective plus psychologique, on pourrait interpréter la verticalité comme l'introspection et l'horizontalité comme l'intersubjectivité.

Gustave explique qu'« après être monté, il faut redescendre et ramener avec soi les enseignements reçus ». Cette dimension s'actualise également durant les cérémonies quand les participants partagent entre eux en chantant en chœur. Gustave encourage d'ailleurs les participants à ne pas rester pris dans la verticalité, mais bien de faire des efforts pour donner et partager avec le groupe. Finalement, la dimension longitudinale serait en quelque sorte la tradition. C'est la reproduction du rituel, une sorte de culte des ancêtres. Dans le discours tenu, notre ancestralité est avec l'ayahuasca et la vie sur notre planète plutôt que notre humanité. En effet, les participants parlent de la plante en lui conférant une agentivité comparable à celle d'un humain. Ainsi, on se retrouve dans une cosmologie

¹⁰⁰ L'iconographie shipibo est dérivée des visions que procure l'ayahuasca. Leur artisanat est très prisé par les gens qui participent à des cérémonies d'ayahuasca.

de type animiste. Beaucoup de participants affirment d'ailleurs que l'ayahuasca permet de voir la vraie nature des êtres vivants. Ainsi, ils affirment que nous sommes tous de la même nature et qu'il est possible de voir cela lorsque le voile est levé. Cette cosmologie s'imbrique dans l'idée de la Déesse, mère Nature opposée au Dieu des Hommes.

Cependant, ce discours cosmologique n'est pas tenu de manière explicite par le leader. Plutôt, ce sont les participants qui, à travers leurs expériences, réflexions et lectures, construisent leur univers cosmologique.

Voici comment Gustave décrit les cérémonies :

«je veux pouvoir créer un espace où les gens se sentent complètement libre d'y aller avec leur propre voix, car c'est ça qui est guérissant, qu'ils chantent une chanson écrite par quelqu'un d'autre ou qu'ils fassent des la la la sur un rythme, ce n'est pas nécessairement moi qui veux travailler comme un guérisseur avec les icaros, mais j'aime mieux créer un environnement où chaque personne peut laisser libre cours à sa propre guérison.»¹⁰¹

Il y a des divergences dans les croyances, mais il semble tout de même y avoir une conformité cosmologique. Cependant, comme le disait Bobby, il est nécessaire de fonctionner à plusieurs niveaux. Par exemple, cette cosmologie n'est pas adéquate pour discuter de politique. Pour lui, il existe plusieurs sphères d'existences et il est nécessaire d'utiliser le bon registre cognitif propre à chaque sphère. Ainsi, il est possible d'avoir une vie spirituelle et des convictions cosmologiques atypiques en Occident, sans toutefois s'aliéner la société. Les participants en prenant part à une quête spirituelle active passent d'un statut d'hégémonie cosmologique à celui d'idéologie¹⁰². Les idéologies étant commensurables, ils peuvent donc faire des choix réfléchis sur leurs croyances plutôt que d'adhérer à un dogme. C'est d'ailleurs la raison principale qui fait que certains participants refusent d'aller aux cérémonies de l'église Santo Daimé.

¹⁰¹ Tiré de l'entrevue de Gustave.

¹⁰² Ce qui distingue une idéologie de la cosmologie est qu'elle est relative. On peut la mettre en relation avec d'autres. D'autre part, l'hégémonie est un discours unilatéral et incontestable. En ce sens la foi dogmatique est hégémonique.

Dans la cosmologie qui sous-tend l'usage rituel d'ayahuasca, la divinité suprême est féminine et ancienne. Elle s'oppose au Dieu mâle des religions du Livre et est considérée comme primordiale. Cette narration n'est pas étrangère au corpus littéraire flou composant le Nouvel Âge. Ainsi, pour plusieurs participants, nous sommes en période de transition et l'ayahuasca vient faciliter le passage à une nouvelle ère. Dans les discours entourant l'ayahuasca, on parle quelquefois du message primordial de Jésus¹⁰³ : aimez-vous les uns les autres. L'ayahuasca aurait la capacité de faciliter l'ouverture du chakra du cœur¹⁰⁴. La participation aux cérémonies d'ayahuasca permettrait donc aux participants d'éprouver davantage d'empathie.

Pour Loquestre, il est clair que l'ayahuasca donne accès au monde des esprits. Elle affirme que durant les cérémonies, elle entre en communication avec les esprits de personnes décédées. Elle a également eu des visions de ses vies antérieures. Elle a, entre autres, affirmé avoir communiqué avec un membre du groupe aujourd'hui décédé. Pour elle, la nature de l'expérience de l'ayahuasca est bien définie. Ses conceptions sont d'ailleurs parfois en conflit avec ce que le leader cherche à véhiculer. Malgré qu'il survienne parfois des tensions de ce genre, la cohésion du groupe reste indéniable.

On voit donc qu'ontologiquement il n'y a pas d'uniformité. Le réseau d'explications est plutôt éclectique. Cependant, les participants sont unanimes sur le caractère collectif et sacré des cérémonies.

Ainsi, la cosmologie relative aux cérémonies du groupe spirituel est à certains égards en rupture avec la cosmologie québécoise. Cependant, les participants ne s'aliènent pas leur société pour autant. Ils vivent sans difficulté avec le paradoxe. De plus, la cosmologie en question semble

¹⁰³ Distinct de l'institution qu'est par la suite devenue l'Église Catholique.

¹⁰⁴ C'est une position tenue par la majorité des participants.

observer de nombreuses correspondances avec la cosmologie autochtone dans laquelle l'ayahuasca fait partie intégrante. Nous voyons, ici, les germes d'un travail comparatif sur le capital chamanique dans la sphère de la religiosité¹⁰⁵.

5.2.6 Aspects légaux

En ce qui concerne le statut légal de l'ayahuasca, les participants n'ont pas le sentiment de commettre un crime. Bien entendu, les cérémonies se déroulent dans une certaine clandestinité. Cependant, il se dégage un mélange de confiance, d'amour, de calme et d'empathie lors de ces cérémonies, tout l'opposé de ce à quoi on s'attend lors d'activités criminelles. De plus, les gens considèrent l'ayahuasca comme étant situé dans une zone grise en ce qui concerne la loi québécoise. Plusieurs ont également participé à des cérémonies d'ayahuasca au Brésil où cette substance est légale dans le cadre d'une utilisation religieuse. De plus, le leader du groupe entreprend des démarches pour légaliser ou décriminaliser cette pratique. L'église Santo Daime a déjà entrepris des démarches auprès du gouvernement canadien pour obtenir une dérogation et Gustavo entreprend des démarches similaires. Pour l'instant, ils attendent toujours des réponses.

Le rituel est aussi important que la substance, mais certains participants ont parfois tendance à l'oublier. Les effets psychoactifs des substances ne sont pas garants du contenu de l'expérience. De plus, le contexte joue un rôle essentiel. Ainsi, la structure rituelle et le contenu émotif qui est apporté par les cérémonies vont guider les expériences personnelles vers le but recherché. Les participants s'étant préparés au préalable, leurs intentions et attentions sont déjà portées sur certains éléments. Cependant, on remarque en écoutant les participants qu'ils donnent un grand pouvoir d'agentivité à l'ayahuasca. Ceci se constate par des expressions telles que : « La plante a voulu me montrer... », ou encore « C'est la plante qui décide

¹⁰⁵ Ce qui, bien entendu, dépasse le cadre de la présente recherche.

où elle nous emmène ». Ceci met en relief le fait que pour plusieurs participants l'expérience vécue est le résultat d'une communication avec une conscience supérieure. Cette narration est alimentée par les lectures faites et discussions des participants¹⁰⁶. En effet, beaucoup ont lu des textes sur le chamanisme où ce type de narration fait partie intégrante de la cosmologie.

La sacralisation de l'ayahuasca a sûrement un rôle à jouer dans le processus de légitimation de la pratique. En effet, en sacralisant la substance ou son effet, on lui donne un statut privilégié qui est dramatiquement différent de celui d'une drogue récréative. De plus, avec la cosmologie de type animiste et la quête spirituelle menée par les participants, ceux-ci sont loin de se considérer comme des criminels. Au pire, ils se sentiront comme des « rebelles spirituels ». Pour plusieurs, la loi n'est pas une contrainte, car ils agissent selon leur morale indépendamment de ce que la législation canadienne prescrit. De plus, ils considèrent que l'usage rituel d'ayahuasca est dans une zone grise de la loi et ne cherchent pas à en savoir davantage. Ainsi, ils ne sont pas officiellement des contrevenants. Malgré l'illégalité de l'ayahuasca au Québec, le profil des participants est radicalement différent de celui qu'on s'attend de délinquants toxicomanes.

En somme, bien qu'il s'agisse d'un acte illégal, les participants sont des citoyens bien intégrés dans le tissu social.

Ce mémoire ne cherche pas à établir un jugement sur ce type de pratique, mais plutôt à analyser objectivement ce type de pratique dans le contexte québécois. Il est toutefois pertinent de répéter que cette étude se concentre uniquement sur l'usage rituel d'ayahuasca.

¹⁰⁶ Plusieurs participants, on fait référence à des ouvrages philosophique, ésotériques et spirituels qui les ont marqués et qui structurent leur expérience de l'ayahuasca (ex. Kybalion, Michel Onfray).

5.2.7 Ayahuasca et drogue

Plusieurs participants ont eu des expériences avec des substances psychédéliques que ce soit le LSD, les champignons (*psilocybe sp.*) ou encore la marijuana. Tous ceux que j'ai rencontrés ayant eu ce genre d'expérience l'on fait longtemps avant de participer aux cérémonies d'ayahuasca. Il y avait donc là une rupture certaine entre ces deux pratiques. D'ailleurs, les participants qui ont eu des expériences avec ces substances ne l'avaient pas fait à des fins spirituelles ou de développement personnel, mais plutôt par curiosité. Par exemple, Bobby affirmait que, pour lui, l'expérience de l'ayahuasca était en continuité avec ses expériences avec d'autres substances, même si à l'époque où il a consommé ces autres substances, il n'en était pas conscient. Pour les participants ayant eu ce genre d'expérience, les effets de l'ayahuasca sont comparables à ceux du LSD, de la psilocybine ou de la mescaline. D'ailleurs, plusieurs des participants de longue date ont participé à une cérémonie de peyotl¹⁰⁷ avec le même groupe bien que guidé par une autre personne. L'évènement en question était organisé par Gustave, mais guidé par un autre. La mescaline est une drogue illégale. Toutefois, ce cactus est utilisé à des fins religieuses par la Native American Church, une église réservée exclusivement aux autochtones d'Amérique (John Thomas Bannon Jr. 1997). Ces derniers bénéficient d'une exemption de la loi.

Pour d'autres participants, l'ayahuasca est loin d'être une drogue récréative et aucun rapprochement n'est possible. Patricia m'a d'ailleurs affirmé être en profond désaccord avec toute consommation de drogue.

L'usage rituel de l'ayahuasca est bien différent de la consommation récréative de drogues. En effet, les drogues incluses dans la catégorie hallucinogène de la législation canadienne sont rarement utilisées abusivement sur une longue période. Les effets étant tellement perturbants que les usagers ne persistent pas dans la consommation de ces substances.

¹⁰⁷ Le composé actif étant la mescaline.

L'ayahuasca est encore moins susceptible d'être utilisée de manière abusive puisque les malaises physiques et psychologiques sont courants.

La consommation d'ayahuasca est soumise à une réglementation stricte au sein du groupe. Un usage récréatif non structuré est bien différent de l'usage rituel qui est l'objet de cette recherche. Sans le rituel et le groupe, il est peu probable qu'on observerait le même type de changements que ceux décrits dans cette étude.

Chapitre : 6 Conclusion

À l'échelle du Canada, quelques chercheurs s'intéressent à l'ayahuasca. Le doctorant Ken Tupper de l'*University of British Columbia* a publié sur le sujet (Tupper 2011). Toutefois, à l'échelle du Québec, cette recherche est une première. En effet, l'utilisation de l'ayahuasca est surtout documentée en Amérique du Sud où son usage fait partie de la culture locale. Cependant, l'ayahuasca gagne en popularité au Canada. Le 12 décembre dernier, un reportage sur l'utilisation de l'ayahuasca à Vancouver a été diffusé à la CBC¹⁰⁸. On y parlait du potentiel thérapeutique chez les toxicomanes. Le revers est que Santé Canada désapprouve cette pratique et le médecin Gabor Maté, instigateur de cette pratique, pourrait faire face à des poursuites judiciaires s'il persiste à utiliser ce traitement. Dans ce cas, l'ayahuasca est consommé lors de cérémonies s'apparentant au végétalisme interculturel, cette forme étant à caractère résolument thérapeutique. Cependant, une des participantes y décrivait la dimension spirituelle de l'expérience. C'est ce dernier aspect qui est davantage exploré lors des cérémonies organisées par Gustave. Toutefois, il existe plusieurs centres où l'ayahuasca est principalement utilisé pour traiter des toxicomanes. Takiwasi, dirigé par le psychiatre Jacques Mabit au Pérou, est l'exemple le plus connu (Mabit 2007).

Avant de prendre part à des cérémonies d'ayahuasca, un travail théorique a été nécessaire. Il s'agissait de comprendre ce qu'est l'ayahuasca. Pour ce faire, une réflexion sur le chamanisme a permis de définir le contexte de la recherche. Ensuite, il fallait voir comment la pratique chamanique décrite par les anthropologues s'est transformée. Avec la naissance des religions d'ayahuasca, cette pratique chamanique a pris une dimension

¹⁰⁸ <http://www.radio-canada.ca/emissions/desautels/2011-2012/>

foncièrement spirituelle. La pratique du groupe spirituel est en filiation directe des cérémonies de l'église Santo Daime.

Par ailleurs, les cérémonies d'ayahuasca s'inscrivent également dans les recherches sur les substances psychédéliques et leur potentiel thérapeutique. Il s'agit d'une recherche qui commença essentiellement au milieu du siècle dernier avec l'invention du LSD et la découverte de ses effets remarquables sur la conscience humaine. Des chercheurs de terrains tels que Richard Evans Schultes vont découvrir auprès de peuples autochtones des rituels utilisant des substances aux effets similaires à ceux du LSD. À cette époque les laboratoires Sandoz fournissent des échantillons de LSD¹⁰⁹ à des psychiatres en Amérique du Nord et en Europe. On y traitait avec un certain succès des alcooliques (Bliss 1988). Ces recherches prirent fin brutalement avec la prohibition du LSD et des autres substances psychédéliques. Aujourd'hui, c'est sous l'autorité de la religion que l'utilisation des substances psychédéliques fait son entrée. Les membres de l'UDV ont désormais le droit d'importer et de consommer l'ayahuasca aux États-Unis. Au Canada, le chapitre montréalais de l'église Santo Daime attend toujours la réponse du gouvernement canadien pour obtenir une dérogation. Gustave compte entreprendre des démarches similaires pour normaliser la pratique dans son groupe.

L'usage rituel d'ayahuasca documenté ici, se trouve en marge des catégories analytiques conventionnelles. On parle d'une pratique spirituelle bricolée et syncrétique avec des influences provenant du chamanisme, des religions catholiques, hindouistes, bouddhistes, juives, de la psychothérapie, du mouvement Nouvel Âge, etc.

Il a été possible de côtoyer un groupe. Ce groupe a été appelé groupe spirituel afin de préserver son anonymat. Il s'agit d'un groupe ouvert où les nouveaux participants sont les bienvenus sous certaines conditions. Le

¹⁰⁹ Le LSD était manufacturé sous le nom Delysid par les laboratoires Sandoz

leader Gustave est habitué à guider divers ateliers sur la spiritualité ou le développement personnel. Il y a une vingtaine d'individus qui forme le noyau dur du groupe. Un travail anthropologique de terrain a permis d'avoir une expérience directe avec ce type de rituel. J'ai participé à cinq cérémonies avec le groupe spirituel. De plus, j'ai pu participer à une cérémonie guidée par Bom Jia, ainsi qu'un autre avec un guide péruvien dans un contexte de végétalisme interculturel. Ces deux dernières participations ont été fort utiles pour comprendre les différents types de cérémonies. Cette période d'observation participante a également été un moment privilégié pour faire la connaissance des acteurs sociaux de ce phénomène. Ainsi, dix participants du groupe spirituel se sont prêtés avec beaucoup de générosité aux entrevues semi-dirigées. Ces entrevues ont été la matière première de l'analyse du phénomène.

Au cours des entrevues, il a été possible de documenter l'impact de cette pratique sur le quotidien des participants. En effet, une des questions à la base de cette recherche était de voir s'il y a un réel bénéfice à s'impliquer dans cette pratique. La plupart des informateurs avaient des témoignages à raconter sur la manière dont l'ayahuasca leur a permis de régler des conflits internes, de trouver un apaisement ou encore de vivre une épiphanie. Les participants passent par toute une gamme d'émotions et de sensations durant les cérémonies d'ayahuasca, cela, tant négatifs que positifs. L'expérience est un processus; tel un récit, il y a une amorce, des embuches, des péripéties et un dénouement. De ce qu'il m'a été possible de voir, le dénouement est toujours positif. Ceci est dû à la structure du rituel et au travail du leader. Sans ces deux éléments, l'expérience pourrait mal finir. De plus, l'intégration de l'expérience est essentielle pour qu'un bénéfice s'opère. La dynamique de groupe et la guidance du leader créent un climat favorable à l'intégration. Toutefois, chaque individu a la responsabilité de mettre en pratique ce qu'il aura appris durant la cérémonie. Ainsi, l'ayahuasca n'est pas une pilule magique. Il faut de la

volonté pour effectuer des changements à sa vie. L'ayahuasca pourrait ainsi être vue comme l'étincelle, mais pour que le feu dure il faut l'entretenir. Il y a définitivement des bénéfices observables chez les participants et leurs proches. Il s'agit d'ailleurs de la raison principale pour laquelle les participants vont aux cérémonies d'ayahuasca.

Le groupe spirituel est particulier, car les cérémonies se déroulent dans un contexte québécois. La relation des participants à la religion en est un bon exemple. La majorité des participants ont vécu la Révolution tranquille et ils éprouvent un malaise vis-à-vis la religion catholique. Ceci revenait immanquablement durant les entrevues. Les participants sont en quête spirituelle et sont surtout attirés par ce qui n'est pas catholique, même si pour eux le catholicisme est porteur de sens. Comme Gustave le disait, ils apprennent à faire la paix avec Jésus durant les cérémonies.

Beaucoup cherchent dans l'ayahuasca la réponse à des questions existentielles. Toutefois, l'ayahuasca est le moyen et non la fin. Quelques anciens participants interrogés affirment avoir cessé la pratique, car ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient et n'avaient donc plus besoin de retourner aux cérémonies. Certains ont aussi cessé de pratiquer car ils trouvent l'activité trop onéreuse. Personne n'a cessé de pratiquer, car il trouvait l'ayahuasca ou les cérémonies mauvaises pour eux. Aujourd'hui, Gustave a cessé de réaliser des cérémonies dans l'attente de pouvoir continuer sa pratique dans un cadre légal et formel.

Il n'est pas impossible qu'à l'avenir les rituels d'ayahuasca deviennent des pratiques acceptées dans la société. D'ailleurs, les valeurs véhiculées dans ces groupes sont compatibles avec la mouvance du Nouvel Âge. Un renouveau spirituel à l'échelle mondiale ne serait pas incompatible avec ce genre de pratique. De plus, l'usage de l'ayahuasca va dans le sens de la pensée environnementale qui gagne du terrain partout dans le monde. Ce type de pratique est en croissance et il est nécessaire d'investir dans la

recherche sur ces phénomènes. Une enquête ethnographique à l'échelle du Québec permettrait de constater la diversité des rituels. De plus, une étude longitudinale serait très intéressante pour documenter l'impact de la pratique sur la vie des participants.

Bibliographie

- Araújo, Wladimir Sena. 2008. "The Barquinha: Symbolic Space of a Cosmology in the Making, translated by Robin M. Wright, revised by Matthew Meyer." *Fieldwork in Religion* 2 (3) (November 27): 350-362.
- Aupers, Stef, and Dick Houtman. 2006. "Beyond the Spiritual Supermarket: The Social and Public Significance of New Age Spirituality." *Journal of Contemporary Religion* 21 (2) (May): 201-222..
- Balzer, C. "Ayahuasca rituals in Germany : The first steps of the brazilian Santo Daime religion in Europe."
<http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=17891911>.
- Bliss, Kitty. 1988. "LSD and Psychotherapy." *Contemporary Drug Problems* 15: 519.
- Bonte, Pierre. 2007. *Dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie*. 3e éd. Paris: Quadrige/PUF.
- Brissac, Sérgio. 2008. "In the Light of Hoasca: An Approach to the Religious Experience of Participants of the União Do Vegetal, translated by Lyzette Góes Telles Brissac." *Fieldwork in Religion* 2 (3) (November 27): 319-349.
- Burroughs, William S., and Allen Ginsberg. 2006. *The Yage Letters Redux*. City Lights Publishers.
- Castaneda, Carlos. 1985. *Teachings of Don Juan: A Yaqui Way Of Knowledge*. 30th ed. Washington Square Press.
- Chaumeil, Jean-Pierre. 2000. *Voir, savoir, pouvoir : le chamanisme chez les Yagua de l'Amazonie péruvienne*. Chêne-Bourg Genève: Georg.
- Colpron, Anne-Marie. 2009. "Cosmologies chamaniques et utilisation de psychotropes parmi les Shipibo-Conibo de l'Amazonie occidentale." *Drogues, santé et société* 8 (1): 57-91.

- Czaplicka, Marie Antoinette. 1999. *Aboriginal Siberia: A Study in Social Anthropology*. Elibron.com.
- Deshayes, Patrick. 2002. "L'ayawaska n'est pas un hallucinogène." *Psychotropes* 8 (1): 65. doi:10.3917/psyt.081.0065.
- Dobkin de Rios, Marlene. 2008. *A hallucinogenic tea, laced with controversy : ayahuasca in the Amazon and the United States*. Westport Conn.: Praeger.
- Durkheim, Emile. 2008. *Formes élémentaires de la vie religieuse*. CNRS.
- Eliade, Mircea. 2004. *Le chamanisme et les techniques archaïques de l'extase*. [Nachdr.]. Paris Payot.
- Gauthier, François. 2009. "Du bon usage des drogues en religion. Consommations néo-chamaniques à Burning Man." *Drogues, santé et société* 8 (1): 201-237.
- Genep, Arnold Van. 2004. *The Rites of Passage*. Routledge.
- Gosciny, R. 2005. *Le Devin*. Album Asterix.
- Hamayon, Roberte. 1990. *La chasse à l'âme : esquisse d'une théorie du chamanisme sibérien*. Nanterre: Société d'ethnologie.
- Hofmann, Albert. 2005. *LSD, my problem child : reflections on sacred drugs, mysticism, and science*. Sarasota FL: Multidisciplinary Assoc. for Psychedelic Studies.
- Hubert, H., and M. Mauss. 1902. *A General Theory of Magic*. New York: Norton.
- John Thomas Bannon Jr. 1997. "The Legality of the Religious Use of Peyote by the Native American Church: A Commentary on the Free Exercise, Equal Protection, and Establishment Issues Raised by the Peyote Way Church of God Case." *American Indian Law Review* 22 (2) (January 1): 475-507. doi:10.2307/20068857.
- Kosovych, D. 2011. "Non-Native Ayahuasca Use."
- Labate. 2010. *Ayahuasca, ritual and religion in Brazil*. London ;;Oakville Conn.: Equinox.

- Labate, Beatriz Caiuby, and Edward MacRae. 2010. *Ayahuasca, Ritual and Religion in Brazil*. Equinox Publishing.
- Lévi-Strauss, C., F. Ethnologue, C. Lévi-Strauss, C. Lévi-Strauss, and F. Ethnologist. 1962. *La pensée sauvage*. Vol. 2. Plon Paris.
- Lewis, Sara E. 2008. "Ayahuasca and Spiritual Crisis: Liminality as Space for Personal Growth." *Anthropology of Consciousness* 19 (2): 109-133. doi:10.1111/j.1556-3537.2008.00006.x.
- Mabit, J. 2007. "Ayahuasca in the treatment of addictions." *Psychedelic medicine: New evidence for hallucinogenic substances as treatments* 2: 87-105.
- MacRae. 2004. "The ritual use of ayahuasca by three Brazilian religions." *Drug use and cultural contexts_ beyond the West ' : Tradition, change and post-colonialism*: 27-45.
- MacRae, Edward. 1998. "Santo Daime and Santa Maria - The licit ritual use of ayahuasca and the illicit use of cannabis in a Brazilian Amazonian religion." *International Journal of Drug Policy* 9 (5) (October 1): 325-338. doi: DOI: 10.1016/S0955-3959(98)00045-0.
- McGuire, Meredith. 2008. *Lived religion : faith and practice in everyday life*. Oxford ;;New York: Oxford University Press.
- McKenna, Dennis J., G.H.N. Towers, and F. Abbott. 1984. "Monoamine oxidase inhibitors in South American hallucinogenic plants: Tryptamine and β -carboline constituents of Ayahuasca." *Journal of Ethnopharmacology* 10 (2) (April): 195-223. doi:10.1016/0378-8741(84)90003-5.
- Meintel, D. 2007. "When there is no conversion: Spiritualists and personal religious change." *Anthropologica*: 149-162.
- Meintel, D., and M. N Le Blanc. 2003. "La mobilité du religieux à l'ère de la globalisation." *Anthropologie et sociétés* 27 (1): 5-10.
- Metzner, Ralph. 1998. "Hallucinogenic Drugs and Plants in Psychotherapy and Shamanism." *Journal of Psychoactive Drugs* 30 (December): 333-341. doi:10.1080/02791072.1998.10399709.

- . 2006. *Sacred Vine Of Spirits Ayahuasca*. 2nd ed. INNER TRADITION.
- Narby, Jeremy. 1999. *The cosmic serpent : DNA and the origins of knowledge*. 1st Jeremy P. Tarcher/Putnam trade pbk. ed. New York: Jeremy P. Tarcher/Putnam.
- . 2004. *Shamans Through Time*. 1st ed. Tarcher.
- . 2005. *Intelligence in nature : an inquiry into knowledge*. New York: Jeremy P. Tarcher/Penguin.
- Riba, Jordi, Marta Valle, Gloria Urbano, Mercedes Yritia, Adelaida Morte, and Manel J. Barbanoj. 2003. "Human Pharmacology of Ayahuasca: Subjective and Cardiovascular Effects, Monoamine Metabolite Excretion, and Pharmacokinetics." *Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics* 306 (1) (July 1): 73 -83.
doi:10.1124/jpet.103.049882.
- Sahagun, Bernardino. 1985. "Historia general de las cosas de ... - Bernardino de Sahagún - Google Books."
http://books.google.ca/books?id=JBpuAAAAMAAJ&dq=B+Sahag%C3%BA&lr=&source=gbs_book_similarbooks.
- Schultes, Richard. 2001. *Plants of the gods : their sacred, healing, and hallucinogenic powers*. Rev. and expanded ed. Rochester Vt.: Healing Arts Press.
- Shanon, Benny. 2002. *The antipodes of the mind : charting the phenomenology of the Ayahuasca experience*. Oxford ;;New York: Oxford University Press.
- Touw, M. 1981. "The religious and medicinal uses of Cannabis in China, India and Tibet." *J Psychoactive Drugs* 13 (1): 23-34.
- Tupper. 2002. "Entheogens and Existential Intelligence: The Use of Plant Teachers as Cognitive Tools." *Canadian Journal of Education / Revue canadienne de l'éducation* 27 (4) (January 1): 499-516.
doi:10.2307/1602247.

- . 2008. "The globalization of ayahuasca: Harm reduction or benefit maximization?" *International Journal of Drug Policy* 19 (4) (August): 297-303. doi:10.1016/j.drugpo.2006.11.001.
- Tupper, K. W. 2011. "Ayahuasca, entheogenic education & public policy". University of British Columbia.
- Turner, V. 1969. "Liminality and communitas." *The ritual process: Structure and anti-structure*: 94-130.
- Tylor, Edward Burnett. 1871. *Primitive culture: researches into the development of mythology, philosophy, religion, art, and custom*. John Murray.
- Winkelman, Michael. 2005. "Drug Tourism or Spiritual Healing? Ayahuasca Seekers in Amazonia." *Journal of Psychoactive Drugs* 37 (June): 209-218. doi:10.1080/02791072.2005.10399803.

Annexe I

Bibliographie des ouvrages grand public

- Alverga, Alex. *Forest of visions : Ayahuasca, Amazonian spirituality, and the Santo Daime tradition*. Rochester Vt: Park Street Press, 1999.
- B, M. B. B. M. *A Book of Re-Membering: Lessons in Death and Rebirth with Ayahuasca*. Bmb, 2009.
- Bear, Jaya. *Amazon magic : the life story of ayahuasquero and shaman Don Augustin Rivas Vasquez*. Taos NM: Colibri Pub., 2000.
- Beyer, Stephan. *Singing to the plants : a guide to mestizo shamanism in the upper Amazon*. Albuquerque: University of New Mexico Press, 2009.
- — —. *Singing to the plants : a guide to mestizo shamanism in the upper Amazon*. Albuquerque: University of New Mexico Press, 2010.
- Burroughs, William. *The yage letters redux*. 4th ed. San Francisco: City Lights Books, 2006.
- Campos, Don. *The shaman & ayahuasca : journeys to sacred realms*. Studio City CA: Divine Arts, 2011.
- Córdova-Ríos, Manuel. *Wizard of the upper Amazon : the story of Manuel Córdova-Rios*. 3d ed. /. Berkeley Calif.: North Atlantic Books, 1974.
- Dawson, Andrew. *New era, new religions : religious transformation in contemporary Brazil*. Aldershot England ;; Burlington VT: Ashgate, 2007.
- Dobkin de Rios, Marlene. *The psychedelic journey of Marlene Dobkin de Rios : 45 years with shamans, ayahuasqueros, and ethnobotanists*. Rochester Vt.: Park Street Press, 2009.
- — —. *Visionary vine : hallucinogenic healing in the Peruvian Amazon*. Prospect Heights Ill.: Waveland Press, 1984.
- Elenbaas, Adam. *Fishers of men : the gospel of an ayahuasca vision quest*. New York: Jeremy P. Tarcher/ Penguin, 2010.
- Gorman, Peter. *Ayahuasca in my blood : 25 years of medicine dreaming*. [S.l.]: Gorman Bench Press, 2010.
- Greiff, Caspar. *The ayahuasca diaries*. Johannesburg ;London: Jacana ;;Global [distributor], 2009.
- Harner, Michael. *Hallucinogens and shamanism*. Repr. London etc.: Oxford Univ. Press, 1978.
- Hlobil, Karel. *Transformation and healing by Ayahuasca spirit in the Amazonian Rainforest*. Pittsburgh Pa.: RoseDog Books, 2009.
- LaCroix, Damien. *L' Ayahuasca, Un Breuvage Chamanique Amazonien*. Editions Universitaires Europeennes, 2011.
- Lamb, F. *Kidnapped in the Amazon jungle*. Berkeley Calif.: North Atlantic Books, 1994.
- Luna, Luis. *Ayahuasca reader : encounters with the Amazon's sacred vine*. Santa Fe N.M.: Synergetic Press, 2000.
- — —. *Ayahuasca visions : the religious iconography of a Peruvian shaman*. Berkeley Calif.: North Atlantic Books, 1999.
- — —. *Vegetalismo : Shamanism among the Mestizo population of the Peruvian Amazon*. Stockholm Sweden: Almqvist & Wiksell International, 1986.
- Metzner, Ralph. *Ayahuasca : hallucinogens, consciousness, and the spirit of nature*. New York: Thunder's Mouth Press, 1999.
- Miller, Frederic P., Agnes F. Vandome, and John McBrewster. *Ayahuasca*. Alphascript Publishing, 2009.
- Narby, Jeremy. *The cosmic serpent : DNA and the origins of knowledge*. 1st Jeremy P. Tarcher/Putnam trade pbk. ed. New York: Jeremy P. Tarcher/Putnam, 1999.
- — —. *The psychotropic mind : the world according to ayahuasca, iboga, and shamanism*. 1st U.S. ed. Rochester Vt.: Park Street Press, 2010.
- Osta, Andrew. *Shamans and healers : my experiences with Ayahuasca masters and spiritual healers*. [S.l.]: Andrew Ostapenko Designs, 2010.
- Razam, Rak. *Aya : a shamanic odyssey*. 1st ed. [s.l.]: Icaro Pub., 2009.

- — —. *The ayahuasca sessions : conversations with Amazonian curanderos and Western shamans*. 1st ed. [S.l.]: Icaro Publishing, 2010.
- Schultes, Richard. *Plants of the gods : their sacred, healing, and hallucinogenic powers*. Rev. and expanded ed. Rochester Vt.: Healing Arts Press, 2001.
- Shanon, Benny. *The antipodes of the mind : charting the phenomenology of the Ayahuasca experience*. Oxford ;New York: Oxford University Press, 2002.
- Taussig, Michael. *Ayahuasca and shamanism*. Brooklyn NY: Autonomedia, 2002.
- Tindall, Robert. *The jaguar that roams the mind : an Amazonian plant spirit odyssey*. Rochester Vt.: Park Street Press, 2008.
- Villoldo, Alberto. *The four winds : a shaman's odyssey into the Amazon*. 1st HarperCollins pbk. ed. San Francisco Calif.: HarperSanFrancisco, 1991.
- Wilcox, Joan. *Ayahuasca : the visionary and healing powers of the vine of the soul*. Rochester Vt.: Park Street Press, 2003.

Annexe II

Chansons

1

OH WICHI TAI TAI, WICHI TAI -
 AI OH 2x (Am G Em)
 FLY LIKE AN EAGLE, FLY SO HIGH
 CIRCLING THE UNIVERSE, ON
 WINGS OF PURE LIGHT
 WE ALL FLY LIKE EAGLES, FLY
 SO HIGH
 CIRCLING THE UNIVERSE, ON
 WINGS OF PURE LOVE

2

STRONG WIND, DEEP WATER /
 TALL TREES, WARM FIRE
 I CAN FEEL IT IN MY BODY, I CAN
 FEEL IT IN MY SOUL
 HEY A HEY A HEY...

3

CALMA ET TRANQUILIDADE
 SÃO AS ORDENS DO SENHOR
 CALMA E TRANQUILIDADE
 PARA RECEBER O AMOR

4

GURU BRAHMA, GURU VISHNU,
 GURU DEVA, MAHE SHWARA

GURU SAKSHAT, PARAM
 BRAMHA,

TASH MAI SHRI, GURUVE
 NAMAHA

5 OS RAIOS DO SOL, A FORÇA DA LUA
 (G Dm 4 x / C Dm G D)

ME ACOMPANHAM NESTE
 CAMINHO DE AMOR

RECEBO DO ASTRAL
 FORÇA PRA VIVER

NESTE PLANETA
 SAGRADO DE AMOR

EU VOU APRENDENDO E A
 LUZ QUE ME GUIA

CANTANDO NESTE
 CIRANDA CON AMOR

6 CELESTIAL HEART (Am G Am /
 C G Am / G F Em / F G Am)

OH MY CELESTIAL HEART

WITH YOUR LOVE THAT TAKES
 ME SO HIGH,

YOU TEACH ME THE WAY I CAN
 LIVE,

YOU SHOW ME WHAT IT MEANS
 TO DIE

OH MY CELESTIAL HEART
 WITH YOUR LIGHT YOU HEAL MY
 PAIN
 IN YOUR KINGDOM I FEEL I AM
 HOME,
 AND I DON'T WANT TO LEAVE
 YOU AGAIN.

OH MY CELESTIAL DREAM
 WITH YOUR LIGHT THAT SHOWS
 ME THE WAY,
 TO LEAD ME BACK HOME TO
 THE LOVE,
 THAT'S DEEPER THAN MY
 WORDS CAN SAY.

OH MY CELESTIAL QUEEN
 WITH YOUR LOVE THAT TAKES
 ME SO HIGH
 | MY HEART HAS OPENED ITS
 WINGS,
 WITH YOU I HAVE LEARNED
 HOW TO FLY

7
 SHREE RAM JAY RAM JAY JAY
 RAM

Am G Em 2x / G Am
 C Am Em Am / G Em F Dm
 G Am

8

CANTA COM AMOR / CONFIA
 COM AMOR
 TRABALHA COM AMOR / AMOR
 AMOR AMOR

9

TUMI BHAJARE MANA / TUMI
 JAPARE MANA

OM SHRI RAM JAI RAM / JAPARE
 MANA

10

GANESHA SHARANAM,
 SHARANAM GANESHA

OM GAN GAN GANAPATI
 SHARANAM GANESHA

(JAYA GANESHA JAYAJAYA
 GANANATA)

OM GAN GANAPATAYEH
 NAMAHA...

11

SHIVA YA NAMA OM / OM NAMA
 SHIVA YA

RAMA KARE

12

OM SHIVA OM / OM NAMA
 SHIVAYA

SHIVA HEAR MY CALL / I PRAY TO YOU	18
HEAL ALL THE PAIN / HEAL ALL THE FEAR /	NOTHING IS SAID, NOTHING IS HEARD AND A HEART STARTS DANCING WITH THE MASTER - LA ELLAH...
HEAL ALL THE PEOPLE WITH A BROKE HEART	19
13	DEEPER, INTO THE HEART OF LOVE,
OM TARE TUTTARE TURE SWAHA	LETTING GO INTO THE MYSTERY, RISING IN LOVE
14	20
OM ASATOMA SATGAMAYA / TAMASOMA JYOTIR	WHEN I LOOK INTO THE NIGHT, I CAN ONLY SEE THE LIGHT, SHINING IN YOUR EYES.
GAMAYA / MRITYORMA AMRITAM GAMAYA 2x	WHEN I LOOK INTO THE DAY, NOTHING LEFT TO SAY, TOOK ALL THE WORDS AWAY.
15	I LOVE YOU, OH YES I DO...
FLY FLY HIGH, OM SHRI RAMA, JAIA RAMA, JAIA JAIA RAMA	21 THE RIVER (Ibiza 22)
16	I JUST CLOSE MY EYES AND THE EARTH IS CARRIED AWAY BY THE RIVER WHAT IS LEFT BEHIND I CAN'T SAY,
JAI RADHA MADHAVA, JAI KUNJU VIHARI	IT'S JUST THE SOUND OF THE WATER
JAI GOPI JANA VALLABH, JAI GIRE BALIHARI	22
17	
SAHASRAR DUL KAMAL, CHIDAMBARA CHIDAMBARA	

BEYOND THE LAUGHTER,
BEYOND THE TEARS,

BEYOND THE QUESTIONS, DEEP
IN SILENCE,

BEYOND THE ANSWERS,
BEYOND THE FEARS,

HERE WE ARE - THIS, AH THIS

23

AH, HAYE HAME UMA PUINJA

KOTHBIRO CERULU VOKETALA

24

OH GRANDIOSO SOL, SOL CENTRAL

OH GRANDIOSA LUA NO CÉU

OH GRANDIOSA ESTRELA NO
CÉU

OH GRANDIOSA RAINHA DA
FLORESTA

- ME... ILLUMINA,
ILLUMINA -

25

THE RIVER IS FLOWING,
FLOWING AND GROWING

THE RIVER IS FLOWING DOWN
TO THE SEA 2X

MOTHER EARTH CARRY ME,
YOUR CHILD I WILL ALWAYS BE

MOTHER EARTH CARRY ME,
DOWN TO THE SEA 2X

LA RIVIÈRE COULE, COULE
S'ÉCOULE

LA RIVIÈRE COULE, JUSQU'À LA
MER

DANS TES BRAS BERCÉ, TON
ENFANT TOUJOURS SERAI

DANS TES BRAS BERCÉ, JUSQU'À
LA MER

EL RIO VA FLUVENDO,
FLUVENDO E CRECIENDO

EL RIO VA FLUENDO HACIA LA
MAR

MADRE TIERRA LLEVA ME UM
NINO SIEMPRE QUERO SER

MADRE TIERRA LLEVA ME
HACIAS EL MAR

26

SUDDHOSI BUDDHOSI NARANJA
NASEE

SAMSARA MAYA, PA-REAR JAY
DAASEI

SAMSARA SWAPANAN, TRAJA
MOHAR NEJRUM

NANJAMA MRITYOR, JAY
SATSVAR RUPEE

YOU ARE FOREVER PURE YOU
ARE FOREVER TRUE

AND THE DREAM OF THIS
WORLD CAN NEVER TOUCH
YOU

SO GIVE UP YOUR ATTACHMENT AND GIVE UP YOUR CONFUSION	GREAT SPIRIT IS IN FULL CONTROL
AND FLY TO THAT SPACE THAT'S BEYOND <u>ALL</u> ILLUSION	LET THE MUSIC FILL YOUR SOUL / OH YEAH...
27 NEVER BORN AND NEVER DIED, NO BEGINNING NO END, THIS OUR TIMELESS LOVE AFFAIRE / OUR TIMELESS LOVE - OSHO	29 - LAI LAI LAI... DA-DE <u>LOY</u> DA-DE-LA-DE <u>LOY</u> DA 2x <u>DAĬ</u> DA DE <u>LOY</u> DA DE <u>LA-HA</u> . DA-DE <u>LOY</u> DA-DE-LA-DE <u>LOY</u> DA 2x DAĬ DA-DE LOY <u>DAĬ</u> DE LAĬ
28 - OH JAH OH JAH, YOU HAVE GIVEN ME, EVERYTHING I NEED, TO BE FREE IN THIS REALITY, YES IN THIS REALITY	THIS IS THE SONG, THE SONG OF MY HEART, SINGING LOVE TO YOU THIS IS THE VOICE, THE VOICE OF MY SOUL WISHING GRACE TO YOU.
SEND MY SONS AND DAUGHTERS FROM AFAR / ALL OVER, YEAH	30
MY REMNANTS FROM THE 4 CORNERS OF THE EARTH / ALL OVER JAH, JAH SAY BAPTIZE THY CHILDREN IN MUSIC AND PURE WHITE LIGHT / AND THIS IS THE HEALING OF THE NATION	<u>OM</u> SHREE RAMA JAYA RAMA JAYA JAYA JAY RAM OM, RAM OM
IN THIS CRE-E-ATION	31 BURINA TCHACOMANHA TCHACOMANHA
OH JAH...	AWATO KEREREW(A)
OH, LET THE MUSIC FILL YOUR SOUL	OROASU POTA KATU POTA KATU

AROYEME ENGADEBO
ENGADEBO

INTERE MEENGORE MEENGORE

ENDEMEMBY PORANG JESU
PORANG JESU

AIMOMBA ETENDERO
ETENDERO

IPUPE GUIPORASEI GUIPORASEI

EYORI CHEANGARE CHEANGARE
IMONTINGA IPOCHY O IPOCHY O

35- EWE MINHA MAE EWE, EWE
QUER MEU(A) PAI EWE

EWE ME DEU FORÇA, PARA
PODER VIVER

QUANDO ENTREI NA FORESTA,
PEDI LICENÇA PAR(A) ENTRAR

EU FUI RECEBIDO, POR MEU PAI
OSSANHA

32

GURU GU-U-RU WAHEH GURU,

GURU GAIA GURU, GURU GU-U-RU WAHEH
GURU, GURU GAIA GURU

EWE MINHA MAE EWE ...

ESSE GRITO É TAO LINDO / QUE
FAZ A GENTE VIAJAR

É MEU PAI OSSANHA / QUE AQUI
VAI PASSAR

33

TEYATA OM BEKANZE BEKANZE

MAHA BEKANZE RADZA
SAMUDGATE SOHA

EWE MINHA MAE EWE...

QUANDO ESTIVERES CHORANDO /
PAR ALGUÉM TE ABANDONAR

34

IDE WERE WERE NITA OCHUN,
IDE WERE WERE
IDE WERE WERE NITA OCHUN,
IDE WERE WERE NITA YA
OCHA KINIBA NITA OCHUN
CHEKE CHEKE CHEKE NITA YA /
IDE WERE WERE

ESTOU AQUI BEM PERTO /
CONTIGO VOU FICAR

36 - NANA
E DI NOITE É

DI NOITE ATÉ DI MANHA

EU OWI CANTAR PRA NANA

WE ARE GOING, ON A JOURNEY
TO NOWHERE

TAKING IT EASY, TAKING IT
SLOW

THERE IS NO HURRY, NOT EVEN
A WORRY,

AND NOTHING TO CARRY - SO
LET IT ALL GO

LETTING GO

39

OM BHUR BHUVAH SVAH, TAT
SAVITUR VARENYAM

BHARGO DEVASYA DHIMAHI,
DHIYO YONAH PRACHODAYA

40 - OXUM

Ô OXUM, ORA YÉ YÉ YÉ YÉ YO,

LAVA LIMPA MINHA AURA, PARA
(E)U TER(A) OUTRO VALOR

Ô OXUM, ME RE VELESSI
TESOURO

DONA DE TODOS BRILHANTES,
OLORUM TE CONSAGROU

Ô OXUM, E(U) LHE TRAGO ESSI
LOUVOR

SAÔ TÂO CLARAS SUAS AGUAS,
EXPRESSÃO DE SEU AMOR

41 - FORÇA DA LUA

FORÇA DA LUA, LUZ DE PRATA

FORÇA DO SOL, LOUZ DOURADA

OURO E PRATA, LUZ DE PAI E
MAE

DOIS LADOS DA CRIAÇÃO /
TRAZENDO A UNIAO

TUDO QUE VIVE, NESTE
PLANETA

HOMENS, PLANTAS, ANIMAIS E
CRISTAOS

AMA, SOFRE, RESPIRA E SEMPRE
É

LUZ DE CRIAÇÃO / ALIMENTO DE
FÉ

SERES DE LUZ E DA NATUREZA

CUIDAM DE TODO COM TODO
PACIENCIA

ANJOS, SANTOS E OUTROS
MENSAGEIROS

VEM NOS LEMBRAR / DA
ORIGEM VERDADEIRA

NO CANTO DOS ANJOS VIBRA A
LUZ DE DEUS

OUVE E DEIXA CAR TODOS OS
MEDOS

SO O AMOR QUE BRILHA
ETERNAMENTE

SENTE O AMOR / E SEJA LUZ
FLUENTE

42 LEV TAHOR (Ibiza 49)

LEV TAHOR BRA LI ELOHIM

VE'RUACH NACHON CHADESH
BEKIRBI

AL TASHLICHENI
MILEFANEYCHA VERU'ACH

KODSHECHA AL TIKASCH
MIMENI

43 SOU LUZ

SOU LUZ, DOU LUZ

E FAÇO TUDO ILUMINAR

VEJO MEU PAI NAS ALTURAS

E O PODER AONDE ESTA

A FORÇA ESTA COMIGO

FALO PERANTE O PODER

FAÇO O QUE TU ME PEDES

EU QUERO VER ESTREMECER

O AMOR ETERNO / GRAVEI NO
CORACÃO

DE VOS EU RECEBO OS ENSINOS

PARA EXPANDIR PARA OS MEUS
IRMÃOS

ASSIM E QUE MEU PAI QUER

PERANTE ESTE PODER

NÃO FAZEM O QUE ELE PEDE

E TODOS QUEREM MERECER

44 - LINDA VERDADE

FAZEI DE DEUS,
UMA REALIDADE

QUE ELE FARA DE
TI, LINDA VERDADE

45- ORACAO

DOCE NOME DE JESUS

DOCE NOME DE MARIA

ENVIA-NOS VOSSA PAZ

VOSSA LUZ E ALEGRIA

ESTRELA AZUL DO DHARMA

FAROL DO NOSSO DEVER

LIVRAI-NOS DO MAL KARM

ENSINA-NOS A VIVER

46-PACHA MAMA (HOUSE
VERSION)

PACHA MAMA, PACHA MAMA, PACHA
MAMA, MADRE TERRA

VIRICUTA, VIRICUTA, VIRICUTA,
GRANDE ESPIRITO

AYAHUASCA, AYAHUASCA,
AYAHUASCA, MEDICINA

TATAINTI, TATAINTI, TATAINTI
GRANDE ESPIRITO

47- KOL GALGAL (Em / C / D 7)

KOL GALGAL HAMITGALGEL
MIMATA LEMALA

MERKAVOT STUMOT HOLCHOT
UMITGALGELOT

KOL NE'IMOT OLE VEYORED
HOLECH UMESHOTET BA'OLAM

KOL SHOFAR NIMSHACH
BE'OMKEY HAMADREGOT

MESOVEV HALGALGAL SAVIV

KOL OYOI....

ZEHU KOL, ZEHU KOL GALGAL,
OLE VEYORED

48- AYAHUASCA

AYA, AYA AYAHUASCA, AYA, AYA
AYAHUASCA

CHAMEI O REI DAS FLORES, ELE
ME RESPONDEU

AYA, AYA AYAHUASCA

AYA, AYA AYAHUASCA, AYA, AYA
AYAHUASCA

O REI AYAHUASCA, ELE TOMA
IAGE

IAGE AYAHUASCA

AYA, AYA AYAHUASCA, AYA, AYA
AYAHUASCA

O REI AYAHUASCA ELE VIVE NA
FLORESTA

ELE E FILHO DE INDIO, E DA
RAINHA DA FLORESTA

AYA, AYA AYAHUASCA, AYA, AYA
AYAHUASCA

VIVEMOS NESTE PLANETA, COM
A VOSSA PROTEÇÃO

SE BALANÇA MARACA, COM
AMOR NO CORAÇÃO

49- HARENI MEKABEL

HARENI MEKABEL – ALAI / ET
MITZVAT HA-BO-O-RE-E

VEA HAVTA / LE REACHA KAMOCHA
/ RE-ACHA KAMOCHA

ELA E MÃE DE TODOS /SEU
FILHO SOU EU

50- U MI

ELA E MÃE DE TODOS /QUEM
PROCURAR

U MI SHESOD EMUNA BEKOCHO /
ZOCHER HALAVANA BELIBO

COM AMOR E CARINHO /NÃO
PODE OBRIGAR

YECHAMEM ORA ET GUFO /
ZOCHER HALAVANA BELIBO

SE DEVE CUIDAR / ENQUANTO E
CEDO

VE LO IRA KI TOV / VELO IRA 2 X

SEGUIR A DOCTRINA /E
GUARDAR SEU SEGREDO

51- ME LEMBREI DE MAMÃE

52- WHISPER IN A HURRICANE

ME LEMBREI DE MAMÃE / ME
RESPONDEU

YOU ARE THE RHYTHM IN THE
FALLING RAIN

PEDINDO E ROGANDO / AQUI
ESTOU EU

YOU ARE THE SONG IN THE
ROLLING SEA

ME LEMBREI DE PAPAI / UM
CONSELHO ME DEU

YOU ARE THE WHISPER IN THE
HURRICANE

SE CONFORMAR /PARA SER
FILHO SEU

YOU'RE EVERYTHING TO ME

PARA SER FILHO SEU /SEGUIR
NESTA LINHA

THERE'S GENTLE MUSIC INSIDE
MY HEART

E TER O CONFORTO /QUE NOS
TRAZ A RAINHA

I CAN FEEL YOU THERE

AND FROM YOU'RE GRACE
BELOVED ONE,

CELEBRATION FILLS THE AIR

ELA E MÃE DE DEUS /SEU PAI E
MEU

53 - ESTRELA DO ORIENTE

AGORA QUE BRILHOU
A ESTRELA DO ORIENTE
O DAIME CLAREOU
E O AMOR SE FAZ PRESENTE

CANTA COM VIGOR
O VERBO QUE E POTENTE
NA FORÇA DO EU SOU
VAMOS VIVER CONTENTES

LOUVANDO O CRIADOR
ORANDO ASSIM SE SENTE
EM CRISTO REDENTOR
A LUZ ONIPRESENTE

ESSE QUE CHEGOU
PARA FIRMAR AS MENTES
FORMOSO BEIJA-FLOR
NOS TRAZ O AZUL - CLEMENTE

AGRADECENDO QUEM MANDOU
BAILAMOS REVERENTES
COM O CORAÇÃO EM FLOR
IRRADIANDO SEMPRE (1ST

TIME)

AMEMOS SIMPLEMENTE (2ND
TIME)

54- SO WE LET LOVE GROW

SO WE LET LOVE GROW
ALL THE WAY

WITHOUT END

55- EU CANTO NAS ALTURAS

EU CANTO NAS ALTURAS
A MINHA VOZ É RETINIDA

- PORQUE EU SO FILHO DE DEUS
- E TENHO A MINHA MAE
QUERIDA

A MINHA MAE QUE ME ENSINOU
A MINHA MAE QUE ME MANDOU

- EU SOU FILHO DE VOS
- EU DEVO TER AMOR

COM AMOR TUDO É VERDADE
COM AMOR TUDO É CERTEZA

- EU VIVO NESTE MONDO
- SOU DONO DA RIQUEZA

A MINHA MAE É A LUA CHEIA

E A ESTRELE QUE ME GUIA

- ESTANDO BEM PERTO DE MIM
- JUNTO A MIM É PRENDA MINHA

A RIQUEZA TODOS TEM

MAS É PRECISO COMPREENDER

- NAO É COM FINGIMENTO
- TODOS QUEREM MERECEM

56 - WE ARE A CIRCLE

WE ARE A CIRCLE,
WITHIN A CIRCLE

WITH NO BEGINNING, AND
NEVER ENDING

57- THERE IS SO MUCH
MAGNIFICIENCE C G Am Em / F
C F G

58- SANTA CLARA

SANTA CLARA CLAREOU, COM SUA
LUZ DE AMOR,

VEM DO AR E DA CAMPINA, VEM
TRAZENDO PRATA FINA,

PRA QUEM FOR MERECEM

SANTA CLARA CLAREOU, COM SUA
LUZ DE AMOR,

DAS FORCAS DA NATUREZA, TRAZ
AS AGUAS DA LIMPEZA,

PRA QUEM FOR MERECEM

SANTA CLARA CLAREOU, TODA
TRANÇA DESATOU,

NO TEMPO DAS INCERTEZAS,
TRABALHANDO COM FIRMEZA,

O BOM JESUS ABENÇOOU

SANTA CLARA CLAREOU, COM SUA
LUZ DE AMOR,

NO BALANÇO DO TROVAO, PARA
NOSSA REDENÇÃO

VEM TRAZENDO PAZ E AMOR

SANTA CLARA CLAREOU, NOSSA
DOR ALIVIOU

- VEM CAINDO DO ASTRAL, CHUVA
FINA DIVINAL

- SANTA CLARA É QUEM MANDOU

59 - PACHA MAMA

I WANNA BE FREE, SO FREE / LIKE A
FLOWER AND A BEE

LIKE BIRD IN THE TREE / LIKE A
DOLPHIN IN THE SEA

I WANNA FLY HIGH SO HIGH, LIKE AN
EAGLE IN THE SKY

OM JAYA JAGADISHA
HARE

AND WHEN MY TIME HAS COME, I
WANNA LAY DOWN AND FLY

62- SARAVASTI (IBIZA 2)

PACHA MAMA I'M COMING HOME / TO
THE PLACE WHERE I BELONG

SARAVASTI /
MAHALAXMI /
DURGA DEVI / NAMA HO
2X

60- LOVE IS THE FIRE

LOVE IS THE FIRE / BURNING IN
THE NIGHT

63- AMITABAYA (IBIZA 9)

YOUR LOVE IS THE FIRE IN ME

OM NAMO / AMITABAYA

LOVE IS THE FIRE / THAT SETS
MY HEART ALIGHT

BUDDHA YAM / DHAMMA
YAM / SANGHA YAM

YOUR LOVE IF THE FIRE IN ME

OM NAMO / OM NAMO /
OM NAMO / AMITABAYA

BURNING UP BURNING UP / I'M
BURNING IN YOUR LOVE

BURNING UP BURNING UP / I'M
BURNING IN YOUR LOVE

64- HARE KRISHNA (KRISHNA
DAS VERSION) (IBIZA 4)

61 - JAYA JAGADISHA HARE

HARE KRISHNA HARE
KRISHNA

JAYA JAGADISHA HARE

KRISHNA KRISHNA HARE
HARE

PRABHU JAYA JAGADISHA
HARE

HARE RAMA HARE RAMA

BHAKTE JANON KE
SHANKAT

RAMA RAMA HARE HARE

JANAME-E DOU-OU-RE
KARE

AMAZING GRACE / HOW
SWEET THE SOUND

THAT SAVED A SOUL / A
SOUL LIKE ME

I ONCE WAS LOST / BUT
NOW I'M FOUND

WAS BLIND SO BLIND /
BUT NOW I SEE

65 - ESTRELA DA MANHA

EU SOU A ESTRELA DA MANHA 2
X

EU SOU A FILHA DO AMOR 2 X

QUANDO ACEITO EXISTIR / SINTO
ABRAÇO DE TODO UNIVERSO

E ME ILUMINO DO IMENSIDAO / EU
ME ILUMINO DE AMOR

NO SILENCIO DO ME USER
NESTE MISTERIO DIVINO DE AMOR

EU SOU A FONTE DA LUZ DO
MEU CORAÇÃO

SOU A RAINHA DESTA FLOR

E SOU A FONTE DA LUZ DO MEU
CORAÇÃO

SOU UMA ESTRELA DE AMOR

66- I'M IN YOU AND YOU'RE IN
ME

YOU ARE MY MOTHER YOU ARE
MY FATHER

YOU ARE MY LOVER AND MY
BEST FRIEND

YOU'RE THE BEGINNING / YOU
ARE THE CENTER

AND YOU ARE FAR BEYOND THE
END

AND I LOVE YOU SO / CAUSE YOU
HELP ME SEE

TO SEE YOU IN ALL / IS TO SEE
YOU IN ME

YOU ARE THE COLORS OF THE
RAINBOW

YOU ARE THE PURE WHITE
LIGHT IN ME

YOU ARE THE MOUNTAIN YOU
ARE THE RIVER

YOU ARE THE SKY YOU ARE THE
SEA

AND I LOVE YOU SO...

AND I LOVE YOU SO...

I WANNA FEEL YOU / I WANNA
TOUCH YOU

I WANT TO BE RIGHT BY YOUR
SIDE

I WANT TO KNOW YOU / I WANT
TO LOVE YOU

I WANT TO SERVE YOU ALL THE
TIME / AND I LOVE YOU SO...

67- SHMA ISRAEL (IBIZA 14)

SHMA ISRAEL / ADONAY
ELOHENU

ADONAY ADONAI ECHAD
/ ADONAY ADONAI ECHAD

BACRUCH SHEM KEVOD /
SHEM KEVOD MALCHUTO

LE OLAM LE OLAM VAHED
/ LE OLAM LE OLAM VAHED

68- LET THE WAY OF THE
HEART (IBIZA 16)

LET THE WAY OF THE HEART

LET THE WAY OF THE HEART

LET THE WAY OF THE HEART
SHINES THROUGH

LOVE UPON LOVE UPON LOVE

ALL HEARTS BEATING AS ONE

LIGHT UPON LIGHT UPON LIGHT

SHINING AS BRIGHT AS THE SUN

69- O ANJIHNO DO CEU C Dm
/ G C /Am Dm G C

O ANJIHNO DO CEU / ELE
VELO DISSE

ALLELUIA, ALLELUIA

ELLE VEIO COLHER /
MAIS UM BEIJA FLOR

ZELE COM CARINHO /
GUIDE COM AMOR

70 - VENTAROLAS Am /E
A7/Dm E7 Am

ERAM DUAS VENTAROLAS

DUAS VENTAROLAS

X 2

QUE VENTO NO MAR

UMA ERA IANSA
OEPARREI

A OUTRA ERA YEMANJA
ODOCYA X 2

ARROGANCE MELTING AND
HUMBLENESS GROWING

71- GRACE

72- ATI PHANTOM SONG (Am Em /
Dm G)

SEARCHING FOR HAPPINESS, I
LOOKED INTO YOUR FACE

73- FILHA DE YEMANJA (Samasati 3)

FALLING INTO BLISS, MELTED INTO
YOUR GRACE

Am A7 Dm G E
Am / C Dm B• E7 Am

OH MY LOVE, I GIVE IT ALL BACK TO
YOU

E YEMANJA / ES MINHA
RAINHA

OH MY LOVE, I SURRENDER TO YOU

VOS SOIS A PUREZA DIVINA / EU
SOU EU SOU EU SUA FILHA

LOOKING FOR WHOLINESS, I
HAD A DRINK OF YOU

E YEMANJA / MINHA
MAE QUERIDA

SEEING THE UNIVERSE, IT ALL CAME
CLEAR AND TRUE

NAS TUAS ÁGUAS EU JAMAIS
VOU TER RECEIO

OH MY LOVE...

EU RECONHEÇO, EU SOU LUZ
DIVINA

HOPING FOR TOGETHERNESS, YOU
GAVE ME SO MUCH MORE

74- HANUMAN CHALEESA MANTRA
(Krishna Das)

WANTING TO DISAPPEAR, I'M
COMING BACK FOR MORE

SHREE GURU CHARANA SAROJA RAJA
NIJA MANU MUKURU SUDHARI

OH MY LOVE...

BARANAUN RAGHUBARA
BIMALA JASU JO DAAYAKU
PHALA CHAARI

WITH LIFE PASSING BY / HOPES ALL
FADING

BUDDHI HEENA TANU JAANIKE
SUMIRAUN PAWANA KUMAARA

BALA BUDHI VIDYAA DEHU
MOHIN HARAHU KALESA
BIKAARA

1. JAYA HANUMAAN GYAANA
GUNA SAAGARA, JAYA KAPEESHA
TIHUN LOKA UJAAGARA

2. RAAMA DOOTA ATULITA BALA
DHAAMAA, ANJANI PUTRA
PAWANASUTA NAAMAA

3. MAHAABEERA BIKRAMA
BAJARANGEE, KUMATI NIWAARA
SUMATI KE SANGEE

4. KANCHANA BARANA BIRAAJA
SUBESAA, KANANA KUNDALA
KUNCHITA KESAA

5. HAATA BAJRA AURA DWAJAA
BIRAAJAI, KAANDHE MOONJA
JANEU SAAJAI

6. SHANKARA SUWANA KESAREE
NANDANA, TEJA PRATAAPA MAHAA
JAGA BANDANA

7. BIDYAAWAANA GUNEE ATI
CHAATURA, RAAMA KAAJA KARIBE
KO AATURA

8. PRABHU CHARITRA SUNIBE KO
RASIYAA, RAAMA LAKHANA SEETAA
MANA BASIYAA

9. SOOKSHMA ROOPA DHARI SIYAHIN
DIKHAAWAA, BIKATA ROOPA DHARI
LANKAA JARAAWAA

10. BHEEMA ROOPA DHARI ASURA
SANGHAARE, RAAMACHANDRA KE
KAAJA SANVAARE

11. LAAYA SAJEEVANA LAKHANA
JIYAAYE, SHREE RAGHUBEERA
HARASHI URA LAAYE

12. RAGHUPATI KEENHEE BAHUTA
BARAAEE, TUMA MAMA PRIYA
BHARATAHI SAMA BHAAEE

13. SAHASA BADANA TUMHARO JASA
GAAWAIN, ASA KAHU SHREEPATI
KANTA LAGAAWAIN

14. SANAKAADIKA BRAHMAADI
MUNEESSAA, NAARADA SAARADA
SAHITA AHEESSAA

15. YAMA KUBERA DIGAPAALA
JAHANTE, KABI KOBIDA KAHU
SAKE KAHANTE

16. TUMA UPAKAARA SUGREEVAHIN
KEENHAA, RAAMA MILAAYA RAAJA
PADA DEENHAA

17. TUMHARO MANTRA BIBHEESHANA
MAANAA, LANKESHWARA BHAYE SABA
JAGA JAANAA

18. YUGA SAHASRA YOJANA
PARA BHAANU, LEELYO TAAHI
MADHURA PHALA JAANU

19. PRABHU MUDRIKAA MELI MUKHA
MAAHEEN, JALADHI LAANGHI GAYE
ACHARAJA NAAHEEN

20. DURGAMA KAAJA JAGATA KE
JETE, SUGAMA ANUGRAHA
TUMHARE TETE

21. RAAMA DUAARE TUMA
RAKHAWAARE, HOTA NA
AAGYAA BINU PAISAARE

22. SABA SUKHA LAHAI TUMHAAREE

- SHARANAA, TUMA RAKSHAKA KAAHU
KO DARA NAA
23. AAPANA TEJA SAMHAARO
AAPAI, TEENON LOKA HAANKA
TEN KAAPAI
24. BHOOTA PISAACHA NIKATA NAHIN
AAWAI, MAHAABEERA JABA NAAMA
SUNAAWAI
25. NAASAI ROGA HARE SABA
PEERAA, JAPATA NIRANTARA
HANUMATA BEERAA
26. SANKATA TEN HANUMAANA
CHURAAWAI, MANA KRAMA BACHANA
DHYAANA JO LAAWAI
27. SABA PARA RAAMA
TAPASWEE RAAJAA, TINA KE
KAAJA SAKALA TUMA SAAJAA
28. AURA MANORATA JO KOEE
LAAWAI, SOEE AMITA JEEWANA
PHALA PAAWAI
29. CHAARON JUGA PARATAAPA
TUMHAARAA, HAI PARASIDHA
JAGATA UJIYAARAA
30. SAADHU SANTA KE TUMA
RAKHAWAARE, ASURA
NIKANDANA RAAMA DULAARE
31. ASHTA SIDDHI NAU NIDHI KE
DAATAA, ASA BARA DEENA
JAANAKEE MAATAA
32. RAAMA RASAAYANA
TUMHARE PAASAA, SADAA
RAHO RAGHUPATI KE DAASAA
33. TUMHARE BHAJANA RAAMA KO
PAAWAI, JANAMA JANAMA KE DUKHA
- BISARAAWAI
34. ANTA KAALA RAGHUBARA
PURA JAAEE, JAHAN JANAMA
HARI BHAKTA KAHAAEE
35. AURA DEVATAA CHITTA NA
DHARAE, HANUMATA SE-EE
SARVA SUKHA KARAE
36. SANKATA KATAI MITE SABA
PEERAA, JO SUMIRE HANUMATA
BALA BEERAA
37. JAI JAI JAI HANUMAANA
GOSAAEE, KRIPAA KARAHU
GURUDEVA KEE NAAEE
38. JO SATA BAARA PAATA KARA
KOE, CHOOTAH BANDI MAHAA
SUKHA HOEE
39. JO YAHA PARAI HANUMAANA
CHAALEESAA, HOYA SIDDHI
SAAKHEE GAUREESAA
40. TULASEE DAASA SADAA HARI
CHERAA, KEEJAI NAATA
HRIDAYA MAHAAN DERRA
- PAWANATANAYA SANKATA
HARANA MANGALA MOORATI
ROOPA
- RAAMA LAKHANA SEETAA
SAHITA HRIDAYA BASAHU SUR
BHOOPA
- MANGALA MURATI MARUTA
NANDANA SAKALA AMANGALA
MULA NIKANANDA

75- OH CANTO (Ibiza 244) (C F C F /
Dm D G D Em)

OH CANTO A VOS DA LUA / OH
CANTO A ALMA DO MAR

NO MEU CORAÇÃO / CORRE UM
RIAXO

ONDAS QUE VEM / PRA ME LEVAR

76- AGRADEÇO (Ibiza 336) (Am F Em
Am / F Dm F G)

AGRADEÇO AGRADEÇO

A MEU PAI CRIADOR

E O SOL E A LUA

DANÇANDO COM A MINHA MAE

AGRADEÇO AGRADEÇO

A MEU PAI CRIADOR

E O SOL E A LUA

AMANDO A MEU PAI CRIADOR

77- NESTE JARDIM DO AMOR (Ibiza
243)

(Am Em Am C Dm F
E7 / Dm G Am C Dm E Am

NESTE JARDIM DO AMOR / VEJO
BRILHAR UMA FLOR

O SEU PARFUME SEMPRE ME GUIANDO /
NA ESCURIDAO E NA LUZ

COM A MINHA MAE QUERO ESTAR /
SEMPRE COM VOS CAMINHAR

SEMPRE CANTANDO E SEMPRE
VOANDO / NO REINO CELESTIAL

VEJO TEU BRILHO NO MAR / NO SOL
NA LUA E NAS ESTRELHAS

TU SOIS O BARCA EU VOU
NAVEGANDO / NESTE OCEANO DE
LUZ

MEU CORAÇÃO SEMPRE ESTA CON VOCE
/ MINHA RAINHA DIVINA

78- JOY (Ibiza 323) C G Am C C G C G
/ C Am Dm G C G)

I AM FILLED BY THE LIGHT OF A
THOUSAND ANGELS

SOFTLY ON MY WAY SOFTLY ON MY
WAY - TO YOU

JOY JOY IS IN MY HEART X 6

I AM WASHED BY THE TEARS F A
THOUSAND RIVERS

SOFTLY ON MY WAY SOFTLY ON MY
WAY - TO YOU

JOY...

I AM FILLED BY THE LIGHT OF A
THOUSAND RAINBOWSSOFTLY ON MY WAY SOFTLY ON MY
WAY - TO YOU

JOY...

79- CURA (COLOMBIA, IBIZA 329)
(Am F C E)CURA CURA / SANA SANA / TAITA
SELOP / DE LICENCIACURA CURA / SANA SANA / TAITA
SELOP / ASLE PAI

80- DEFUMAÇÃO (IBIZA 0)

DEFUMA DEFUMADOR / ESTA CAS
DE NOSSO SENHORLEVA PRAS ONDAS DO MAR / O MAL
QUE AQUI POSSA ESTARDEFUMA ESTA CASA BEM
DEFUMADACOM A CRUZ DE DEUS / ELA VAI SER
REZADAEU SOU REZADOR / SOU FILHO DE
UMBANDACOMA CRUZ DE DEUS / TODO MAL
SE ABRANDA

81- BOM BOM BOLENATH (Ibiza 4)

Am F G
Am / Am
/ G Am /
Dm Am E
ASHIVA YA NAMA OM / OM NAMA
SHIVA YAALEK SHIVA BOM BOM ALEK SHIVA
BOM BOM

ALEK SHIVA SHAMBOO

KAILASH KARUNA SHIVA BOLE /
BOM BOM BOM BOLENATH82- TOLDOT HANSHAMA (Ibiza 42) (C
Am Dm G / C Am Dm G C)EGEL TAL VEKRISTAL MENAGNIM
YACHAD

BEHEICHAL HADMAMA

VILONOT HARAKIA NAIM IM HARUACH

DHEBA A IM NESHIMA

MI SCHENACH BAACHDUT HA ACHDUT
NACHA BO

GAM BELEV HANSHAMA

BEHEICHAL BERESHIT VILONOT
HARAKIA

NAIM TOLDOT HANSHAMA

DENTRO DO MEU CORAÇÃO / E O
MESTRE JURAMIDAM

MA IYE MA HAYA / MA HOVE HOVE MA

MENAGEN ET HAMUSICA / UMESAPER-
ET-SOD

OH MEU PAI ETERNO / EU DEVO
SEMPRE AMAR

TOLDOT HANSHAMA

DENTRO DO MEU CORAÇÃO / A MEU
PAPAI

83- FLORESTA (Ibiza 224) Am C G Am /
Dm Em 3x Dm G Am

EU DEVO SEMPRE AMAR / A TODOS
SERES DIVINOS

FLORESTA CALMA O MEU PENSAMENTO

E AOS MEUS IRMAOS AQUI DENTRO
DE GRANDE ILUSÃO

E A SUA PAZ E A MINHA AJUDA

FLORESTA TOQUE O MEU CORAÇÃO

84- SERES VIVOS DA FLORESTA

COM O MANTRO VERDE LINDOE TANTA
PROTEÇÃO

SERES VIVOS DA FLORESTA /
VENHAM ME ILLUMINAR

FLORESTA PURA JOIA DA MINHA ALMA

ESTOU AQUI ESTOU CANTANDO

EU AGRADEÇO PARA SEMPRE EU
SOU TUA FILHA

ESTOU ABERTO PARA ME CURAR

83- OH MINHA MAE DIVINA (

A FLORESTA TRAZ MISTERIOS / E
PEDIMOS VOSSA PROTEÇÃO

OH MINHA MAE DIVINA / EU DEVO
SEMPRE AMAR

NOSSOS MEDOS VAO SUMINDO

DENTRO DO MEU CORAÇÃO / A
MINHA MAE

E VAI SE ABRINDO NOSSO CORAÇÃO

E DEVO SEMPRE AMAR / A JESUS
CRISTO SENHOR

TODA LUZ SE REVELANDO / NOS
DAMOS CONTA TUDO É AMAR

A CLAREZA VAI SURGINDO

E AGORA SEI QUE POSSO VOAR

86- HALLELUYA (Ibiza 44)

Dm A7 Dm Gm Gm7 A7 / Dm A7 Dm A7 A
Dm A7 Dm A7 Dm A Dm

85- EXAMINE A CONSCIENCIA (Cura
1) (C G 2x C Am Dm G C

HALLELUYA HALLELUYA BETZIETZELEY
SHAMA

HALLELUYA HALLELUYA BETZIETZELEY
TRUA

EXAMINE A CONSCIENCIA /
EXAMINE DIREITINHO

SOU PAI E NAO SOU FILHO / MAS EU
AO FAÇO ASSIM

KOL HANSHAMA TEHALLEYA
HALLELUYA HALLELUYA

KOL HANSHAMA TEHALLEYA
HALLELUYA HALLELUYA

CHAMO DE UM A UM / A TODOS EU
MOSTRO A CAMINHO

87- MYSTERY SONG

FAZENDO COMO EU MANDO / TUDO
FICA BEM FACINHO

AM DM AM EM AM

TODOS PODEM SE LEMBRAR / DO
TEMPO DE NOË

G EM AM

A DOCTRINA DO MEU PAI / EU
ENSINO COMO E

DM AM EM AM

VAMOS MEUS IRMAOS / VAMOS
TODOS SE HUMILHAR

88- LIFE IS WILD (C Em Am – C Dm
Am 2 x / Dm G 4 x)

PEDIR NOSSO PERDAO / PARA
NOSSO PAI NOS PERDOAR

LIFE IS LIFE / LOVE IS LOVE

LIFE IS LOVE / LOVE IS

QUEM QUISER QUE SE AGUENTE / NAO
TEM A QUEM SE QUEIXAR

LIFE

LIFE IS WILD / AND SO AM

I

EU BEM QUE AVISEI / QUE AVIA DE
CHEGAR

AND I WANT TO LIVE AND

I WANT TO DIE

AND I WANT TO BE REAL AND I WANT TO FLY 90- PASSARINHO (Ibiza 270) (Am Em E7 Am / Dm Am E Am)

89- LINHA DO TUCUM (Ibiza 337) Am E Am Dm E Am G C E Am ESTOU AQUI QUI COM A MINHA DOR

NO MUNDO SOFREDOR DENTRO DA ILUSAO

EU CANTO AQUI NA TERRA

O AMOR QUE DEUS ME DA

ESTOU AQUI UN DIA VOU SAIR

PARA SEMPRE PARA SEMPRE

UN DIA VOU SUBIR NA ESTRELA DO AMOR

PARA SEMPRE PARA SEMPRE

A MINHA MAE QUE VEM COMMIGO

ESTOU AQUI PARA APRENDER

QUEM ME DEU ESTA LICAO

O MISTERIO DO MEU SER

PARA SEMPRE PARA SEMPRE

ESTOU AQUI PARA CURAR

PARA SEMPRE EU SER IRMAO

ESTOU ABERTO ARA CAMINHAR

ENXOTANDO OS MAL FAZEJOS

ESTOU AQUI UMA VOZ ME FALOU

QUE NAO QUEREM ME OUVIR

OLHA AQUI ESTA A ESTRELA DO AMOR

QUE ESCURECE O PENSAMENTO

ESTOU AQUI VIM PARA ACORDAR

E NUNCA PODE SER FELIZ

VIM CLAREAR O MONDO DE ILUSAO

ESTA E A LINHA DO TOCUM

MEU PASSARINHO MEU CANTADOR

QUE TRAZ TODA E LEADADE

ME LEVA LA NA ESTRELA DO AMOR

CASTINGANDO OS MENTIROÇOS

MEU PASSARINHO MEU PROFESSOR

AQUI DENTRO DESTA VERDADE

ME ENSINA O CANTO DO AMOR

SHA LA LA LA LA LAI SHA LA LA LA LAI

SHA LA LA LA LA LAI SHA LA LA LA LAI...IF YOU ARE YOU'LL NEVER LET THE HEALING START
 MEU PASSARINHO MEU CANTADOR IN THE END, WE COME FULL CIRCLE AGAIN
 ME LEVA LA NA ESTRELA DO AMOR
 MEU PASSARINHO MEU PROFESSOR GENTLE SOUL
 ME ENSINA O CANTO DO AMOR NEVER BE AFRAID TO FACE THE GOAL
 ESTOU AQUI PARA APRENDER O DON'T YOU KNOW THE LIGHT YOU SEE IS YOUR OWN SOUL
 MISTERIO DO SEU SER IN THE END WE COME FULL CIRCLE AGAIN
 91- CIRCLE SONG (ANGEL HEART)

C G C / Am G
 C / Am G C Bm Am / SPECIAL ONE
 G F G

ANGEL HEART SET YOUR SHIP TO SAIL INTO THE SUN
 IS THIS ANOTHER ENDING OR A START AND WHEN YOU FINALLY GET THERE YOU HAVE JUST BEGUN
 IS THERE ANYWAY THAT THEY COULD BE APART IN THE END, WE COME FULL CIRCLE AGAIN
 IN THE END, WE COME FULL CIRCLE AGAIN
 REPEAT FIRST VERSE

GENTLE SOUL
 YOU KNOW EACH DAILY TROUBLE TAKES IT'S TOLL 92 - SARASVATI (Ibiza 2)
 BUT EVERY SILVER LINING HIDES A SEAM OF GOLD SARASVATI / MAHALAXMI / DURGA DEVI / NAMA HO
 IN THE END, WE COME FULL CIRCLE AGAIN

93- MI HAISH (Ibiza 52)
 Am Em Am Em Am Em B7 Em /
 ANGEL HEART Em B7 Em B7 Em
 NEVER BE AFRAID TO FACE THE DARK

MI HAISH / HACHAFETZ CHAYIM	OH VIRGEM SENHORA MAE A DONA DESTES FESTEJOS
OHEV YAMIM OHEV YAMIM / LIROT TOV	
NETZOR LESHONCHA MERA	OH VIRGEM SENHORA MAE ESTAMOS TODOS REUNIDOS
USFATECHA MIDABER MIRMA	EU PEÇO OH MAE DIVINA QUE VOS FAÇA NOS FELIZ
SUR MERA ASE TOV	
BAKESH SHALOM VERODFEHO	

95 – OH VIRGEM SENHORA MAE (Ibiza
118)

96- BUSCADORES DE VERDAD

Diego Palma [C / 8]

G D G Em D C Am C D

C G D-

A- / F C D- G

OH VIRGEM SENHORA MAE PERPETUA NA GLORIA	AMANECE EL <u>DÍA</u> _ Y ES OTRA OPORTUNIDAD QUE NOS DA LA <u>VIDA</u> PARA <u>PODER</u>
OH VIRGEM SENHORA MAE E A VOS QUE <u>CAMBIAR</u> (PODER <u>MEJORAR</u>) NOS ADORA	
OH VIRGEM SENHORA MAE OH MAE GLORIOSA	VEO A MI <u>HERMANO</u> _ QUE NECESITADO ESTA DE ENCONTRAR <u>CARIÑO</u> , DE ENCONTRAR LA <u>VERDAD</u> (LIBERTAD)
NOS DAI O CONFORTO OH MAE PODEROSA	ME MANTENGO <u>ATENTO</u> _ A SU NECESIDAD LE ENTREGO MI <u>VIDA</u> , LE ENTREGO MI <u>CORAZÓN</u> (TODO MI <u>AMOR</u>)
OH VIRGEM SENHORA MAE OH VIRGEM MA E PURA	BUSCO EL <u>SENTIMIENTO</u> QUE NUTRIRÁ SU HERIDO <u>CORAZÓN</u>
A VOS EU APRESENTO TODAS NESTA FORMATURA	BUSCO MUY <u>ADENTRO</u> Y LE <u>DOY</u> MI <u>COMPASIÓN</u> (TODO MI <u>AMOR</u>)
OH VIRGEM SENHORA MAE TODOS A VOS EU ENTREGUEI	YA CAE LA <u>NOCHE</u> _ ES HORA DE <u>MIRAR</u> ATRÁS CUANDO ESTUVE <u>ATENTO</u> , CUANDO _ME <u>DISTRAÍ</u> (NO LO <u>VI</u>)

Y ASÍ CAMINANDO _VOY
 BUSCANDO MEJORAR
 CAMINANTES DE LA LUZ,
BUSCADORES DE VERDAD (X5) F
 C G C

AGRADEÇO AO SANTO DAIME
 AGRADECENDO A TODOS SERES
 E QUEM ME MANDA AGRADECER E O
 MEU PAI VERDADEIRO

97-

98- CORAÇÃO DO MUNDO

O DAIME E O DAIME

MEU CORAÇÃO MEU CORAÇÃO DAIME
 TUA AJUDA

O DAIME E O DAIME EU ESTOU
 AFIRMANDO

FALA COM MIGO ABRE TI PRA DEIXAR
 ME ENTRAR

E O DIVINO PAI ETERNO E A RAINHA
 SOBERANA

CORAÇÃO DO MUNDO EN TI QUERO
 ESTAR

O DAIME E O DAIME O PROFESSOR DOS
 PROFESSORES

CORAÇÃO DO MUNDO VAMOS A CURAR
 (BAILAR 2)

E O DIVINO PAI ETERNO E SEU FILHO
 REDENTOR

AHI DENTRO DE TEU AMOR ENCONTRO
 UMA LUZ

O DAIME E O DAIME OMESTRE DE
 TODOS ENSINOS

ESTA LUZ VEM ABRACAR ME DA
 TRANQUILIDAD

E O DIVINO PAI ETERNO E TODAS SERES
 DIVINAS

COM ESTE ABRAÇO VOU CAMINHANDO

AO SENTRO DO SOFRIMENTO

O DAIME E O DAIME EU AGREDEÇO CON
 AMOR

FLUIENDO CANTANDO LEVANDO A LUZ
 QUE NOS DA ALEGRIA

E QUEM ME DA A MINHA SAUDE E
 REVIGORA O MEU AMOR

TRANSFORMANDO TRANSFORMANDO

Annexe III

Documents préparatoires

1

Préparation pour la rencontre avec l'Ayahuasca

« L'éveil spirituel est l'élément clé dans la rencontre avec l'Ayahuasca.

L'Ayahuasca est une médecine.

Se purifier et se nettoyer corps, âme et esprit en cérémonie d'Ayahuasca peut amorcer un processus de renaissance et de transformation sur toute une vie. Pour se faire, le processus requiert intégrité, compassion, courage et un engagement à long terme. Ce n'est pas un sentier facile, mais ce sentier peut être très bénéfique pour ceux qui l'aborde avec sincérité, détermination et avec un cœur ouvert. »

— Otorongo Blanco

L'Ayahuasca est une médecine indigène ancestrale de la forêt amazonienne. La plante amène guérison profonde et purification sur plusieurs plans. La médecine de cette plante permet d'établir simultanément une connexion avec les dimensions spirituelles de l'existence, offrant ainsi la possibilité de voir et de comprendre profondément son cheminement personnel, le cheminement global de l'humanité, de notre planète et aussi de saisir la nature de l'Univers dans son ensemble.

En langue indigène quechua, Ayahuasca veut dire : liane des morts ou liane de l'âme.

D'autres appellations communes pour l'Ayahuasca sont Yagé, Iagé et Daime.

La médecine consiste en une infusion d'un liquide épais obtenu à partir de plusieurs plantes. Les deux plantes principales composant la médecine proviennent du tronc d'une liane nommé *Banisteriopsis caapi* (la composante mâle, appelée jagube dans la tradition Santo Daime) et d'une feuille qui peut varier, mais qui normalement provient de *Psychotria viridis* (chacrana en quechua) ou *Diplopterys cabrerana* (chaliponga en quechua). La feuille est considérée comme la composante femelle, reconnue comme la Rainha (reine en portugais) dans la tradition Santo Daime.

La médecine est préparée comme un thé. Des parties de la liane sont hachées, macérées et bouillies pendant plusieurs heures avec les feuilles mentionnées ci-dessus et souvent, en y ajoutant une variété d'autres plantes. Le processus même de la préparation de la médecine est sacré et est toujours accompli sous forme de rituel. La recette exacte dépend de qui prépare la médecine et avec quelle tradition ils s'identifient. Dans les traditions chamaniques ancestrales, le chaman guide les étapes de la préparation, chante des chansons de guérison, appelées Icaros, et souffle de la fumée de tabac en cours de préparation. Dans la tradition Santo Daime, le rituel de préparation est appelé feitio. La vigne est hachée et battue par un groupe d'hommes au son d'un rythme constant tandis que les femmes lavent et préparent les feuilles. Tous sont en concentration totale et en silence total sauf pour entonner les chants de guérison en groupe. Les plantes sont disposées en étages dans d'immenses chaudrons et les personnes ayant le plus d'expérience avec la plante officient aux préparatifs pendant que tous chantent. Chaque tradition reconnaît que la qualité de l'énergie au moment de la préparation sera déterminante dans la qualité de la médecine produite.

2

Scientifiquement, les feuilles contiennent une grande concentration de DMT, une

substance chimique retrouvée naturellement dans le corps humain. Cette composante chimique est retrouvée en quantité plus importante chez les enfants et également au moment de la mort. Essentiellement, c'est là la composante psychoactive associée à l'expérience du Divin. Il est à noter que le DMT serait automatiquement neutralisé par le système digestif si ce n'était des inhibiteurs MAO de la liane *Banisteriopsis caapi*. C'est pourquoi il est nécessaire de combiner les deux plantes. Ce fait est remarquable quand on considère le niveau complexe de savoir requis en biochimie pour arriver à développer cette recette. Cela porte à croire que les premières préparations auraient été guidées par une intelligence au-delà et en deçà de la conscience humaine.

Même avec une compréhension scientifique, il faut réaliser qu'une connaissance scientifique de la médecine ne permet pas de décrire adéquatement l'interaction complexe des forces spirituelles guidant le processus de guérison rencontré par ceux et celles qui travaillent avec la médecine dans un contexte sacré. C'est comme si les composantes matérielles de la médecine ne peuvent que refléter les forces spirituelles qui y donnent corps. Pour réellement comprendre, il fut en faire l'expérience.

Un aspect important de cette médecine à considérer est que comparé à presque tous les autres substances menant à une altération de la conscience, il a été prouvé scientifiquement que l'Ayahuasca est non toxique à 100 %. La médecine de l'Ayahuasca n'a pas d'effets négatifs sur le corps. Plutôt, le contraire s'avère exact, la médecine permet un nettoyage profond, sur le plan cellulaire, de tous les organes et systèmes du corps. Les seules contre-indications concernent les réactions adverses causées par une mauvaise alimentation, par l'ingestion de chimiques provenant de certaines prescriptions (voir à la fin de ce document pour une liste exhaustive) ou par des conditions de santé préexistantes, particulièrement des problèmes cardiaques ou de pression sanguine, ou des problèmes de foie, d'asthme ou d'épilepsie. Si vous prenez quelques médicaments que ce soit, de provenance naturelle ou de synthèse, ou si vous avez des problèmes physiques apparents et préexistants, svp, veuillez en avertir les organisateurs de la cérémonie au moment de réserver votre place pour la cérémonie.

Guide pratique pour préparer le travail avec l'Ayahuasca

Il est tout à votre avantage de vous préparer aux niveaux physique, mental et émotionnel afin d'optimiser votre ouverture et votre disponibilité au processus de guérison. Cela peut faire une grande différence pendant la cérémonie, vous permettant de vous sentir à l'aise et en harmonie autant que possible. La façon dont vous vous préparez, votre intention et votre engagement envers votre intention, donnera le ton à l'expérience pendant la cérémonie.

Vous devez avoir pris assez de sommeil, avoir mangé légèrement et vous abstenir de consommer de l'alcool ou des drogues plusieurs jours avant la cérémonie. Il est idéal aussi de couper votre consommation de médias tels que la télé, les nouvelles et l'internet de même que tout bavardage inutile.

3

Le jour de la cérémonie, essayez de nourrir votre espace de relaxation en restant calme et en évitant autant que possible les situations stressantes, surtout celles touchant le travail ou les finances. Permettez-vous le silence et la méditation. Utilisez une technique qui vous aide à y arriver, tel que la méditation, le yoga, le tai-chi, l'entraînement physique, diverses techniques de respiration, la danse, la marche, vous retrouver dans la nature, vous baigner, prier... bref, toute pratique qui vous centre et qui vous relaxe.

Assurez-vous que vous vous allouez suffisamment de temps pour vous rendre sur les lieux de la cérémonie de façon à arriver à la cérémonie détendue et avec du temps pour vous relaxer. Et bien évidemment, faites votre toilette au préalable pour vous présenter propre et soigné afin de manifester une intention positive dès le début.

La plupart des gens trouvent bénéfique de ne rien manger plusieurs heures avant la cérémonie (à partir du lunch). Bien que certains vont se nourrir légèrement quelques heures avant la cérémonie, plusieurs, surtout les novices, vont plutôt jeûner complètement ou manger que des aliments simples et légers ou boire que des jus de fruits frais le jour de la cérémonie et même quelques jours auparavant.

Dans un cas comme dans l'autre, peu de nourriture dans votre système digestif donnera l'espace voulu à la médecine pour travailler directement, sans influences des énergies provenant de la nourriture, et vous permettra d'être influencé directement par la médecine.

Prenez des aliments naturels autant que possible et évitez tout produit artificiel. Il existe certaines nourritures que vous devez éviter d'un à trois jours avant la cérémonie, surtout si vous en êtes à vos débuts. Évitez de consommer les aliments suivants : les fromages (surtout ceux qui sont vieillis), les produits laitiers (particulièrement en grande quantité), tout alcool, les marinades, les aliments fermentés, les aliments fumés, les produits en boîte, les escargots, foies de poulet, levures alimentaires, bananes très mûres, avocats très mûrs, fruits séchés tels que figues, dattes ou raisins et les citrus (orange, citron, limette, pamplemousse). Évitez de prendre de grandes quantités de choucroute, de tofu ou de la pâte de fève fermentée ou caillée, de fèves fava, de miso et de soupe miso, de café, chocolat ou de sauce soya.

Vous pouvez aussi éliminer la viande, particulièrement la viande rouge et le porc, et tout autre aliment difficile à digérer incluant (mais ne se limitant pas à) pain, pâte alimentaire et tous les aliments raffinés du commerce. Il est aussi recommandé d'éviter le sucre (surtout les édulcorants artificiels), le sel, la caféine ou les épices, surtout en grande quantité.

Les aliments recommandés avant et après la cérémonie sont ceux qui se retrouvent dans un régime végétarien léger (sauf ceux énumérés ci-dessus), incluant les fruits et légumes frais, le tempeh, le seitan, poulet ou poisson (si vous devez consommer de la viande), du riz, des grains entiers, des noix, des graines (arachides en petite quantité seulement) et des soupes végétariennes, particulièrement appréciables comme lunch le jour de la cérémonie.

4

Vous devriez vous hydrater abondamment avant la cérémonie, en buvant de 1,5 à 2 litres d'eau par jour, plusieurs jours avant et après la cérémonie. Pendant la cérémonie, vous pouvez boire si le besoin se fait sentir, généralement en quantité minime à chaque fois. Il est aussi conseillé d'arrêter la prise de suppléments alimentaires au moins six heures avant la cérémonie, incluant les vitamines, les poudres du genre super green, le noni, maca, etc. Le jour de la cérémonie, il est conseillé d'éviter de prendre des suppléments protéiniques, du ginseng, kava, éphédra, yohimbé et sinicuichi.

Il sera interdit à qui que ce soit de participer à la cérémonie, si dans les 48 heures auparavant, la personne a consommé des médicaments agissant sur l'humeur (incluant, mais ne se limitant pas à ceux normalement prescrits pour les dépressions, les désordres de déficits d'attention ou pour la bipolarité), les narcotiques analgésiques, les remèdes

pour le rhume et la grippe, les antidouleurs, barbituriques, amphétamines, médicaments pour la perte de poids, toute drogue de synthèse (incluant, mais ne se limitant pas à l'Ecstasy, MDMA, cocaïne, crack, méthamphétamine (speed), héroïne, LSD) et spécialement les médicaments contenant des MAOIs (inhibiteurs MAO). Beaucoup de ces substances auront un effet intensifié et prolongé pendant le travail et sont potentiellement dangereuses pour votre vie. Il est extrêmement irresponsable pour votre bien-être et pour la sécurité des autres participants si vous ne respectez pas cette section.

De plus, merci de lire la liste à la fin du présent document, énumérant une variété de médicaments reconnus pour de possibles effets négatifs en interaction avec l'Ayahuasca. Si vous prenez une substance énumérée ci-dessus, ou si vous prenez n'importe quel médicament prescrit, svp, veuillez le signaler aux organisateurs de la cérémonie au moment où vous faites les réservations pour la cérémonie.

Les participants devront se vêtir tout de blanc. Si vous n'avez pas un ensemble tout blanc ou blanc cassé, alors un ensemble de couleur très pâle est acceptable. Idéalement, vos vêtements ne devraient pas comporter d'imprimés ou d'écriture voyante. Des chaussettes ou des pantoufles blanches ou de couleur pâle sont conseillées.

La cérémonie dure une douzaine d'heures et bien des changements de température sont à prévoir. Cela peut provenir de véritable changement dans la température ambiante ou de votre processus personnel. Il est donc recommandé de vous apporter une couverture chaude, un châle ou d'autre pièce vestimentaire chaude capable d'être enlevée ou ajoutée au besoin. Nous serons assis à même le sol pendant toute la durée de la cérémonie, alors il est conseillé de vous apporter une chaise de méditation, un petit tapis et un coussin afin de demeurer à l'aise. Svp, apportez une bouteille d'eau que vous garderez à vos côtés pendant la cérémonie.

5

Guide pratique pour la cérémonie d'Ayahuasca

L'atmosphère autour et pendant la cérémonie est détendue, sympathique, aidante, centrée et respectueuse. L'humeur est plaisante et positive et non lugubre ou lourde. Nous cultivons un sens de fraternité chaleureuse, de partage, d'introspection, de guérison, de transformation et de renouvellement personnel.

Au départ, la personne peut ressentir un peu d'appréhension, d'anxiété ou de peur face à l'inconnu, mais cela est passager. Il n'y a vraiment aucune raison d'avoir peur. Vous pouvez vous sentir totalement protégé, aimé et soutenu à l'intérieur de ce cercle sacré.

Le silence est la règle d'or pendant tout le rituel, sauf bien sûr pour les moments de chanson. Svp, veuillez entrer dans la salle de cérémonie en silence. Pour contribuer à garder la dimension sacrée du rituel, merci de parler au minimum et de ne pas faire de bruit ou de prendre trop de place avec vos accessoires (bouteille d'eau, carnet, instruments, bracelets (espace sonore), parfums (espace olfactif), etc.) avant le rituel.

Pendant le rituel, svp, vous abstenir de parler, de converser ou de bavarder. Adressez-vous à un des assistants pour toute question d'ordre pratique.

Notre attention doit porter sur le travail d'introspection en tout temps. Le bavardage et la conversation légère banalisent l'expérience et diminuent les effets pour vous et pour les autres. Cette cérémonie est très personnelle. Évitez la tentation de regarder autour et de vous impliquer dans le processus des autres participants.

Gardez en tête que tout ce qui se passe pendant une cérémonie d'Ayahuasca influence

tous les participants, d'une façon ou d'une autre. Parler et bouger sans arrêt ou faire d'autres bruits peut être très distrayant pour les personnes autour de vous et les déranger dans leur processus. La meilleure façon d'assurer que chacun ait un espace équitable est de se concentrer sur le souffle et la musique et demeurer aussi tranquille que possible tout au long de la cérémonie. Si vous devez sortir de la salle de cérémonie pour aller aux toilettes, il est conseillé de vous faire aider par un des assistants.

Ne touchez pas un participant pendant la cérémonie sauf s'il s'avère nécessaire pour une raison d'ordre pratique ou si l'on vous a invité à le faire. Le toucher physique peut interrompre le profond processus intérieur en cours et c'est parfois difficile de retourner dans ces zones. Toucher pour consoler ou par affection est acceptable seulement si l'autre vous invite à le faire.

Respirez

La puissance du vécu pendant une cérémonie peut être très intense.

Si vous devenez tendu ou si vous avez peur, concentrez-vous sur votre respiration, détendez vos muscles et essayez de vous ouvrir afin d'avoir confiance dans l'expérience du moment.

Il se peut que vous ressentiez l'envie de bâiller pendant la cérémonie. C'est l'appel de votre corps pour un plus grand apport en oxygène et

6

pour vous rappeler que vous devez respirer plus profondément. Svp, veuillez couvrir votre bouche quand vous bâillez.

Lâcher-prise

Votre expérience à l'intérieur du rituel est totalement guidée spirituellement. Vous êtes protégé et vous êtes en sécurité. Lâchez prise et laissez-vous porter par le divin. Vous vivrez possiblement des événements que vous ne comprendrez pas. N'essayez pas de les insérer dans vos schèmes de pensées existants. Laissez-les être et ne les jugez pas. Apaisez vos pensées, demeurez ouvert et détendu. Soyez sûr que ce dont vous vivez est là pour votre guérison et votre transformation.

Pensées positives

Pendant la cérémonie, vous remarquerez que des pensées négatives peuvent survenir. Ces pensées négatives peuvent vous couler comme un bloc de béton. Gardez votre mental ouvert et alerte, restez branché à l'énergie présente dans le cercle et n'oubliez pas de respirer. Focalisez votre attention sur la vibration d'Amour/Lumière/Dieu qui est toujours présente.

Alignement

Essayez de rester centré intérieurement et de garder votre colonne vertébrale dans un bon alignement anatomique. Cela aidera l'énergie à circuler pleinement et librement. Et de rester aligné sur le centre du cercle peut vous aider aussi.

Centration

Sentez votre siège sur le plancher (ou vos pieds si vous êtes debout) et laissez vous soutenir par la Terre. Sentez-vous dans votre corps. Laissez descendre votre respiration profondément dans la Terre;

relaxez votre cou, vos épaules et votre ventre. Laissez votre stress et vos tensions fondre dans la Terre.

Prière

Demandez à être guidé, demandez de l'aide et des précisions quand vous en avez besoin. Abandonnez vos problèmes à la lumière ou à la Terre. Et ouvrez-vous pour accueillir ce pour quoi vous avez prié.

Prenez part au

processus

L'Ayahuasca est un sentier de transformation et non de transcendance. En d'autres mots, vous êtes encouragé à confronter, travailler et transformer les énergies qui vous mettent au défi pendant le processus. Il peut y avoir transcendance, mais pas en évitant les énergies et les problèmes personnels. Le travail est un moment de vérité et si votre vérité est que vos problèmes personnels bloquent votre connexion au Divin, le temps est venu de reconnaître ces blocages avec humilité et laisser l'énergie circuler à travers vous, et abandonnez le tout au Divin.

7

La puissance de

la musique et

des chants

Symbolique

Les chants utilisés en cérémonie soutiennent votre transformation et votre guérison et sont en lien direct avec la Divinité. Votre participation aux chants et à la musique assure une plus grande présence et une respiration ample et dégagée.

Les chants comportent plusieurs niveaux : rythme, mélodie, paroles et les énergies de la source qui les ont créés. Ils servent également de force harmonisante pendant le travail. Si tous se concentrent en chantant harmonieusement ensemble, l'ego personnel s'estompe et une union rarement atteinte dans d'autres activités de groupe est ici créée. Le sens des paroles est important certes, mais encore davantage est l'importance de la connexion offerte par les chants.

Souvent, quand l'individu rencontre un chant dans son cœur, sans en lire les paroles, la médecine lui fournit l'enseignement particulier que ce chant contient pour cet individu et qui sera possiblement relié de loin au sens des paroles.

Après la respiration, se concentrer et participer à la musique est ce qu'un participant à une cérémonie peut faire de plus important.

Souvent, les chants évoquent une représentation ou une facette de la Conscience Divine en les nommant. Ces noms sont issus de plusieurs traditions telles que le christianisme, le chamanisme traditionnel, les religions traditionnelles africaines, hindouisme, bouddhisme, judaïsme, soufisme et d'autres. Faire appel à ces icônes, en invoquant une de leurs facettes ou un aspect particulier de leur énergie, apporte une aide précieuse pour naviguer les pouvoirs de la Conscience

Divine, et pour nous aider à nous remémorer et à incarner certaines de leurs qualités ou énergies.

Une personne nouvelle à ce type de rituel peut faire des liens entre ces noms et des expériences positives ou négatives, vécues dans le passé, et peut bloquer la connexion au Divin. Aux nouveaux, il est conseillé de mettre de côté vos anciennes associations avec ces noms et simplement vous ouvrir à l'expérience du moment présent. Après tout, le but ultime du travail est de permettre à chaque individu de connecter avec ses guides Divins, sans égard aux noms ou aux traditions avec lesquelles la personne peut les associer.

Autres
considérations

Pendant le processus, il se peut que vous vous sentiez étourdi, que vous ressentiez de la nausée ou d'autres inconforts physiques incluant des vomissements ou de la diarrhée. Si vous devez vomir ou utiliser les toilettes, soyez reconnaissant en acceptant la guérison que vous recevez. Essayez de ne pas ressentir de la honte. En même temps, gardez un niveau de conscience et de responsabilité pendant la purge de sorte que tout ce qui sera relâché aille directement dans le sceau, la poubelle ou la toilette et nettoyez-vous adéquatement après.

8

Assistants

Des assistants seront identifiés sur place pour vous venir en aide sur plusieurs niveaux. Ils sont simplement des participants avec plus d'expérience, qui se portent volontaire pour servir le rituel et ses participants, comme partie de leur démarche de transformation. Le rôle d'un assistant est de voir à l'harmonie globale de l'espace. Ils sont là pour aider les participants avec leurs besoins physiques et pour aider l'Ayahuasca dans son travail avec chaque individu. Les participants à la cérémonie s'entendent avec les assistants pour leurs besoins particuliers. Si vous ne vous sentez pas bien et que vous voulez de l'aide pour vomir, pour vous rendre aux toilettes, si vous devez vous étendre, qu'importe, pour toute requête, demandez à un des assistants.

Svp, veuillez respecter les requêtes des assistants, même si vous ne comprenez pas la logique justifiant la requête. Ils fonctionnent à partir des besoins de l'ensemble et vous devez avoir confiance qu'ils ont à coeur l'harmonie du rituel. Ils sont possiblement conscients de certains éléments de l'ensemble qui peut vous échapper en ce moment. En participant au rituel, vous acceptez de respecter les consignes données par le chaman, les assistants et les organisateurs. Cela amène à faire preuve d'humilité et à éviter des conflits ou des moments disharmonieux pendant la cérémonie.

Savoir où se trouve chaque participant en tout temps fait également partie du travail de l'assistant, alors il est très important de les avertir si vous devez sortir de l'espace rituel pour quelque raison que ce soit

et de les respecter s'ils vous demandent de rester présent dans la salle (ce ne sera jamais le cas si vous devez aller aux toilettes).

Pendant la cérémonie, rappelez-vous que quoi que vous vivez, sans égard au degré de difficulté que cela peut représenter, que c'est une guérison profonde que vous êtes en train de recevoir et que vous serez mieux par après. Certaines personnes, nouvelles à ce genre d'expérience, sont portées à croire que l'état difficile dans lequel elles se retrouvent sera permanent, qu'elles vont rester ainsi. Svp, soyez assuré à 100 % que les états difficiles et les sentiments intenses qui peuvent survenir pendant la cérémonie vont s'estomper après. Vous retournerez à votre état normal.

La règle d'or est que la personne qui commence la cérémonie en buvant de l'Ayahuasca, accepte de rester jusqu'à la fin du rituel. Il n'y a aucune exception à cette politique. Cela peut déranger et cela peut être dangereux pour le groupe si quelqu'un quitte l'espace avant la conclusion du rituel. Si l'expérience devient trop intense et vous ne voulez plus boire de médecine, personne ne va vous y obliger, mais vous devez rester dans l'espace du rituel jusqu'à ce qu'il soit complété.

9

Après la cérémonie d'Ayahuasca

- Boire de l'eau et si vous le désirez, prendre des fruits ou de la nourriture légère. Il est recommandé de vider la bouteille d'eau utilisée pendant la cérémonie, la rincer et la remplir avec de l'eau fraîche, puisque l'eau utilisée pendant le rituel contient des toxines physiques et énergétiques qui ont été relâchées pendant le processus;
- Lavez vos dents et votre bouche, nettoyez votre langue également;
- Changez de vêtements;
- Relaxez, prenez votre temps et si possible, restez dans un état méditatif pour ne pas banaliser votre expérience et aussi pour permettre au processus d'intégration personnel d'opérer.
- Conduire l'auto seulement si vous sentez que tous les effets de la médecine sont passés et que vous avez assez d'énergie pour entreprendre le voyage du retour. Si vous vous sentez fatigué, dormez deux à trois heures avant de prendre le volant d'une auto.
- Prenez une douche avant d'aller dormir, utilisez même un savon exfoliant ;
- Assurez-vous de laver vos vêtements de cérémonie avant de les porter à nouveau. Vous préférerez peut-être garder une partie de votre expérience pour vous afin d'en préserver le caractère sacré et le sens personnel. Si vous décidez de partager votre expérience avec d'autres, cela est correct aussi, mais parlez uniquement de votre expérience sans mentionner celle des autres.

Pour être très clair, en participant à cette cérémonie, vous acceptez de ne pas mentionner à qui que ce soit, le nom de quiconque aurait participé à la cérémonie, le nom du chaman, des organisateurs, des assistants ou du lieu où s'est déroulé l'événement. Et ne racontez pas l'expérience d'un autre, même si vous ne le nommez pas. Le but est de maintenir un niveau de respect, de sécurité et de confiance pour ce cercle guérisseur.

Bien des gens remarquent que le processus enclenché au moment de la cérémonie se poursuit intensément pendant quelques jours après la cérémonie, mais bien évidemment, à un niveau beaucoup plus subtil. Souvenez-vous pendant cette période, que vous êtes dans une zone sacrée, et si possible, gardez-vous du temps dans votre agenda pour relaxer et être seul. Vous pourrez utiliser ces moments pour renforcer et intégrer ce dont vous

avez reçu.

10

Médicaments qui peuvent avoir des réactions négatives avec l'Ayahuasca ou indiquent de possibles symptômes demandant de l'attention

Vous devez dire au chaman ou aux organisateurs de la cérémonie si vous prenez des médicaments, incluant ceux énumérés dans la liste cidessous:

Alprazolam	Alprazolam	contre l'anxiété,	tranquillisant
Ambien	Zolpidem	Amitriptyline	Depakene Valproic
Contre l'insomnie		contre l'anxiété,	Acid Anticonvulsant
Amitriptyline		tranquillisant,	Depakote Valproic
Amitriptyline		Antidépresseur	Acid Anticonvulsant
Antidépresseur		Chlordiazepoxide	Desipramine*
Amoxapine*		Chlordiazepoxide	Desipramine*
Amoxapine*		contre l'anxiété,	Antidépresseur
Antidépresseur		tranquillisant	Desyrel Trazodone
Anafranil		Chlorpromazine	Antidépresseur
Clomipramine		Chlorpromazine	Dextromethorphan*
Antidépresseur		Neuroleptique	Dextromethorphan *
Antabuse	Disulfiram	Citalopram	Contre la toux
Antialcoolisme		Citalopram	11
Asendin*	Amoxapine*	Antidépresseur	Nom commercial et
Antidépresseur		Citalopram	noms
Ativan	Lorazepam	Citalopram	génériques Noms
contre l'anxiété,		Antidépresseur	génériques
tranquillisant		Clobazam	seulement
Atretol		Clobazam	Catégorie
Carbamazepine		contre l'anxiété,	pharmaceutique
Anticonvulsant		tranquillisant	Diazepam
Aventyl	Nortriptyline	Clorazepate	Diazepam
Antidépresseur		Clorazepate	contre l'anxiété,
Bupropion	Bupropion	contre	tranquillisant
Antidépresseur		l'anxiété,	tranquillisant
BuSpar	Buspirone	tranquillisant	Dilantin
contre l'anxiété,		Clozapine	Phenytoin
tranquillisant		Clozapine	Anticonvulsant
Buspirone	Buspirone	Neuroleptique	Disulfiram
contre l'anxiété,		Compazine*	Disulfiram
tranquillisant		Prochlorperazine*	Antialcoolisme
Carbamazepine		Antinauséaux,	Doxepin*
Carbamazepine		Neuroleptic	Doxepin*
Anticonvulsant		Dalmane	Antidépresseur
Celexa	Citalopram	Flurazepam	Effexor
Antidépresseur		Contre l'insomnie	Venlafaxiiiie
Celexa	Citalopram	Demerol*	Antidépresseur
Antidépresseur		Meperidine*	Elavil
Cblordiazepoxide plus		Analgesique	Amitriptyline
Amitriptyline		Depacon	Antidépresseur
Chlordiazepoxide plus		Valproic	Epitol
		Acid Anticonvulsant	Carbamazepine
		Depade	Anticonvulsant
		Naltrexone	Eskalith
		Antialcoolisme	Lithium
			Neuroleptique
			Estazolam
			Estazolam
			contre l'anxiété,
			tranquillisant

Etrafon	Perphenazine	Neuroleptique	contre l'anxiété,
plus Amitriptyline		Lithobid	Lithium
Neuroleptic		Neuroleptique	12
Antidépresseur		Lithotabs	Lithium
Fluoxetine	Fluoxetine	Neuroleptique	Nom commercial et
Antidépresseur		Lorazepam	noms
Fluphenazine*		Lorazepam	génériques Noms
Fluphenazine*		contre	génériques
Neuroleptique		l'anxiété,	seulement
Flurazepam		tranquilisant	Catégorie
Flurazepam	Contre	Loxapine*	pharmaceutique
l'insomnie		Loxapine*	Molindone*
Fluvoxamine		Neuroleptique	Molindone*
Fluvoxamine		Loxitane*	Neuroleptique
Antidépresseur		Loxapine*	Mysoline
Fluvoxamine		Neuroleptique	Primadone
Fluvoxamine		Ludiomil	Anticonvulsant
Antidépresseur		Maprotiline	Naltrexone
Luvox	Fluvoxamine	Antidépresseur	Naltrexone
Luvox	Fluvoxamine	Antidépresseur	Antialcoolisme
Antidépresseur		Luvox	Nardil*
Frisium	Clobazam	Antidépresseur	Phenelzine*
contre l'anxiété,		Maprotiline	Antidépresseur
tranquilisant		Maprotiline	Navane
Geodon	Ziprasidone	Antidépresseur	Thiothixine
Neuroleptique		Marplan*	Neuroleptique
Haldol	Haloperidol	Isocarboxazid*	Nefazodone
Neuroleptique		Antidépresseur	Nefazodone
Haloperidol		Melleril	Antidépresseur
Haloperidol		Thioridazine	Nitrazepam
Neuroleptique		Neuroleptique	Nitrazepam
Imipramine		Meperidine	contre
Imipramine		Meperidine*	l'anxiété,
Antidépresseur		Analgésique	tranquilisant
Isocarboxazide*		Mesoridazine*	Norpramine*
Isocarboxazide*		Mesoridazine*	Desipramine*
Antidépresseur		Neuroleptique	Antidépresseur
Lamictal	Lamotrigine	Methylphenidate	Nortriptyline
Anticonvulsant		Methylphenidate	Nortriptyline
Lamotrigine		Stimulant	Antidépresseur
Lamotrigine		Midazolam	Olanzapine
Anticonvulsant		Midazolam	Olanzapine
Librium		contre	Neuroleptique
Chlordiazepoxide		l'anxiété,	Orap
contre l'anxiété,		tranquilisant	Pimozode
tranquilisant		Mirtazapine	Neuroleptique
Limbitrol DS		Mirtazapine	Oxazepam
Chlordiazepoxide plus		Antidépresseur	Oxazepam
Amitriptyline		Mitran	contre l'anxiété,
contre l'anxiété,		Chlordiazepoxide	tranquilisant
tranquilisant,		contre l'anxiété,	Pamelor
Antidépresseur		tranquilisant	Nortriptyline
Lithium	Lithium	Moban*	Antidépresseur
		Molindone*	Parnate
		Neuroleptique	Tranlycypromine
		Mogadon	Antidépresseur
		Nitrazepam	Paroxetine
			Paroxetine

Antidépresseur	Remeron Mirtazapine	Trimipramine*
Paxil Paroxetine	Antidépresseur	Antidépresseur
Antidépresseur	Reposans-10	Tegretol
Permitil*	Chlordiazepoxide	Carbamazepine
Fluphenazine*	contre l'anxiété,	Antidépresseur
Neuroleptique	tranquilisant	Thioridazine
Perphenazine plus	ReVia Naltrexone	Thioridazine
Amitriptyline	Antialcoolisme	Neuroleptique
Perphenazine plus	Risperdal Risperidone	Thiothixine
Amitriptyline	Neuroleptique	Thiothixine
Neuroleptique,	Risperidone	Neuroleptique
Antidépresseur	Risperidone	Thorazine
Peiphenazine*	Neuroleptique	Chlorpromazine
Perphenazine*	Ritalin	Neuroleptique
Neuroleptique	Methylphenidate	Tiapride Tiapride
Phenelzine*	Stimulant	Neuroleptique
Phenelzine*	Sabril Vigabatrin	Tofranil Imipramine
Antidépresseur	Neuroleptique	Antidépresseur
Phenobarbital	Serax Oxazepam	Topamax Topiramate
Phenobarbital	contre l'anxiété,	Antidépresseur
Anticonvulsant	tranquilisant	Topiramate
Phenytoin Phenytoin	Serentil*	Topiramate
Anticonvulsant	Mesoridazine*	Antidépresseur
Pimozide Pimozide	Neuroleptique	Tranxene Clorazepate
Neuroleptique	Seroquel*	contre l'anxiété,
Primadone	Quetiapine*	tranquilisant
Primadone	Neuroleptique	Tranylcypromine
Anticonvulsant	Sertraline Sertraline	Tranylcypromine
Prochlorperazine*	Antidépresseur	Antidépresseur
Prochlorperazine*	Serzone Nefazodone	Trazodone Trazodone
Antinauséaux,	Antidépresseur	Antidépresseur
Neuroleptic	Sinequan* Doxepin*	Trifluoperazine
Prolixin*	Antidépresseur	Trifluoperazine
Fluphenazine*	13	Neuroleptique
Neuroleptique	Nom commercial et	Triflupromazine*
Promazine Promazine	noms	Triflupromazine*
Neuroleptique	génériques Noms	Neuroleptique
Prosom Estazolam	génériques	Trilafon
Contre l'insomnie	seulement	Perphenazine plus
Protriptyline	Catégorie	Amitriptyline
Protripryline	pharmaceutique	Neuroleptique,
Antidépresseur	Sonata* Zaleplon*	Antidépresseur
Prozac Fluoxetine	Contre l'insomnie	Trilafon*
Antidépresseur	Sparine Promazine	Perphenazine*
Quetiapine*	Neuroleptique	Neuroleptique
Quetiapine*	Stelazine	Trileptal
Neuroleptique	Trifluoperazine	Oxcarbazepine
Reboxetine	Neuroleptique	Anticonvulsant
Reboxetine	Surmontil*	Trimipramine*
Antidépresseur		Trimipramine*

Antidépresseur	Triflupromazine*	Zaleplon* Zaleplon*
Valium Diazepam	Neuroleptique	Contre l'insomnie
contre l'anxiété, tranquillisant	Vestra Reboxetine	Ziprasidone
Valproic Acid Valproic	Antidépresseur	Ziprasidone
Acid Anticonvulsant	Vigabatrïn Vigabatrïn	Neuroleptique
Venlafaxine	Neuroleptique	Zoloft Sertraline
Venlafaxine	Vivactil Protriptyline	Antidépresseur
Antidépresseur	Antidépresseur	Zolpidem Zolpidem
Versed Midazolam	Wellbutrin Bupropion	Contre l'insomnie
contre l'anxiété, tranquillisant	Antidépresseur	Zyban Bupropion
Vesprin*	Xanax Alprazolam	Antitabac
	contre l'anxiété, tranquillisant	Zyprexa Olanzapi

Annexe IV

Matériel méthodologique

GRILLE D'ENTREVUE LEADER DU GROUPE RELIGIEUX

Outre les informations répertoriées dans la fiche signalétique, les informations suivantes seront demandées au leader religieux interviewé

INFORMATION	QUESTION-TYPE
1. SI IMMIGRANT :	
<p>1.1. <u>Contexte social et religieux d'origine</u></p> <p>Une brève contextualisation de la trajectoire migratoire (situation familiale professionnelle, de santé)</p> <p>Caractéristiques de la vie religieuse : en famille ou seul, niveau de religiosité, importance dans le quotidien, implication dans une communauté religieuse</p>	<p>- Pouvez-vous décrire <u>brèvement</u> votre vie dans votre pays d'origine ?</p> <p>- Quelle était votre religion alors ? Pouvez-vous en décrire les principaux préceptes.</p> <p>- Avez-vous des pratiques religieuses ? lesquelles ?</p> <p>- Étiez-vous membre d'une communauté religieuse ? Si oui, Laquelle ? est-elle associée avec une autre communauté religieuse établie ici au Québec ? En quoi consistait votre participation?</p>

<p>1.2. <u>L'immigration</u> Projet d'immigration Filière migratoire</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Qu'est-ce-qui vous a amené à immigrer ? Pourquoi le Québec ? Quelles étaient vos attentes en arrivant au Québec ?</i> - <i>Avez-vous immigré seul ou en famille ? connaissiez-vous des gens au Québec ?</i>
<p>1.3. <u>L'arrivée au Québec et l'adaptation</u> Trajectoire d'immigration Installation (emploi, logement etc), difficultés et facilités rencontrées)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Pouvez-vous me parler de votre arrivée et de votre installation au Québec ? avez-vous rencontré des difficultés ? lesquelles ?</i> - <i>Qui vous a aidé à vous installer ?</i>
<p>2. TRAJECTOIRE PERSONNELLE</p>	
<p>2.1. <u>Enfance</u> Éducation Contexte familial Valeurs reçues par socialisation Vie religieuse pendant l'enfance</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Pourriez-vous décrire votre enfance et votre éducation ?</i> - <i>Quel était le climat familial ?</i> - <i>Quelles sont les valeurs que vos parents vous ont transmises?</i> - <i>Aviez-vous une vie religieuse avec vos parents ? Si oui, quel type de croyances vous ont-ils transmis ? Quelles étaient les pratiques religieuses dans votre famille?</i>
<p>2.2. <u>Récit de vie</u> Trajectoire professionnelle Trajectoire familiale Trajectoire résidentielle</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Pouvez-vous parler de votre cheminement personnel ? vos études et votre accès à un emploi ?</i> - <i>Pouvez-vous décrire votre situation familiale ? comment avez-vous connu votre mari ? avez-vous des enfants ?</i> - <i>Quels sont les pays où vous avez vécu ?</i>
<p>3. LA TRAJECTOIRE RELIGIEUSE</p>	

<p>3.1. <u>Éducation religieuse</u></p> <p>Documenter la trajectoire religieuse</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Avez-vous reçu une éducation religieuse ? Quel type ? Qui vous l'a dispensée ? - Comment vos croyances ont-elles évolué ou changé depuis? - Qu'est ce qui vous amené à devenir leader religieux ?
<p>3.2. <u>Rôle de la communauté dans la trajectoire personnelle</u></p> <p>Rôle de la communauté dans la vie personnelle</p> <p>Rôle de la communauté dans la vie professionnelle</p> <p>Rôle de la communauté dans la vie familiale</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Quel est le rôle de la religion dans votre vie ? - Quel est le rôle de la communauté dans votre vie ? - Avez-vous une activité professionnelle ? Laquelle? Comment la combinez-vous avec votre implication dans la communauté ? - Votre famille participe-t-elle aux activités de la communauté religieuse ? comment ? Dans quelle communauté religieuse vous êtes-vous marié? Vos enfants ont-ils été initiés à votre religion? Le cas échéant, se sont-ils mariés dans votre communauté ?
<p>4. LE LEADER ET LE GROUPE RELIGIEUX</p>	
<p>4.1. <u>Le rôle du leader dans le groupe</u></p> <p>Rôle et responsabilités dans la communauté</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Quel est votre rôle dans la communauté ? - Quelles sont vos responsabilités ? - Comment vous ont-elles été attribuées ? Qui ? comment ? - Êtes-vous le fondateur de la communauté ? Si oui, qu'est ce qui vous a amené à la créer ? Raconter l'histoire de la communauté.

<p>Histoire de la communauté en lien avec celle du leader</p> <p>Attributs du leader</p> <p>La succession au leadership</p>	<p><i>Sinon, comment avez-vous connu la communauté? Fréquentiez-vous une autre communauté religieuse à ce moment-là? Comment avez-vous accédé à vos fonctions actuelles ?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Faut-il des dispositions / qualités particulières pour occuper ce poste ?</i> - <i>Avez-vous suivi une formation particulière ?</i> - <i>Comment envisagez-vous votre succession au sein du groupe ?</i>
<p>4.2. <u>Le mode de gouvernance</u></p> <p>La structure de direction de la communauté</p> <p>Transmission du savoir religieux</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Qui vous aide dans votre tâche ?</i> - <i>Avec qui partagez-vous vos responsabilités?</i> - <i>Qui d'autre occupe une fonction de direction ? Quelles sont vos tâches respectives ? comment les répartissez-vous ?</i> - <i>Comment transmettez-vous le savoir religieux aux membres de la communauté ?</i> <i>Aux enfants ?</i> <i>Aux jeunes (adolescents) ?</i> <i>Aux convertis ?</i>
<p>4.3. <u>Les relations avec les membres du groupe</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Quelles sont vos relations avec les membres de la communauté ?</i> - <i>À quelles occasions les rencontrez-vous ? où? Pourquoi ?</i> - <i>Quel rôle jouez-vous ou pensez-vous occuper pour les membres de la communauté ?</i> - <i>Quel rôle joue la communauté pour ses membres selon vous ?</i> - <i>De façon plus générale, selon vous, quelle est le rôle pour ses membres?</i>
<p>4.4. <u>Les relations avec d'autres</u></p>	

<p><u>groupes et avec la société globale (québécoise)</u></p> <p>Les liens avec d'autres groupes religieuses</p> <p>Le rôle du leader auprès d'autres groupes religieuses</p> <p>Les visites d'autres leaders religieux</p> <p>La communauté dans le paysage religieux québécois</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Avez-vous des liens avec d'autres communautés de même philosophie religieuse ? Si oui, quelles communautés ? où sont-elles situées ? Quel type de liens ? - Avez-vous des liens avec d'autres communautés d'affiliation religieuse différente ? avec des communautés dont les membres proviennent d'autres pays ? Si oui, quelles communautés ? où sont-elles situées ? Quel type de liens ? - Occupez-vous des fonctions au sein de ces communautés ? - Lesquelles? - Recevez-vous la visite des leaders d'autres communautés religieuses ? - Qui ? - À quelles occasions ? - Selon vous, quelle est la vocation de votre communauté religieuse relativement à la société globale (québécoise)? - Comment votre groupe religieux s'intègre-t-il dans le paysage religieux québécois ?
--	--

INFORMATION	QUESTION-TYPE
5. SI IMMIGRANT :	
<p>5.1. <u>Contexte social et religieux d'origine</u></p> <p>Une brève contextualisation de la trajectoire migratoire (situation familiale professionnelle, de santé)</p> <p>Caractéristiques de la vie religieuse : en famille ou seul, niveau de religiosité, importance dans le quotidien, implication dans une communauté religieuse</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Pouvez-vous décrire <u>brèvement</u> votre vie dans votre pays d'origine ?</i> - <i>Quelle était votre religion alors ? Pouvez-vous en décrire les principaux préceptes.</i> - <i>Aviez-vous des pratiques religieuses ? lesquelles ?</i> - <i>Étiez-vous membre d'une communauté religieuse ?</i> <i>Si oui, Laquelle ? est-elle associée avec une autre communauté religieuse établie ici au Québec ?</i> <i>En quoi consistait votre participation?</i>
<p>5.2. <u>L'immigration</u></p> <p>Projet d'immigration</p> <p>Filière migratoire</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Qu'est-ce qui vous a amené à immigrer ? Pourquoi le Québec ? Quelles étaient vos attentes en arrivant au Québec ?</i> - <i>Avez-vous immigré seul ou en famille ? connaissiez-vous des gens au Québec ?</i>
<p>5.3. <u>L'arrivée au Québec et l'adaptation</u></p> <p>Trajectoire d'immigration</p> <p>Installation (emploi, logement etc), difficultés et facilités rencontrées)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Pouvez-vous me parler de votre arrivée et de votre installation au Québec ? avez-vous rencontré des difficultés ? lesquelles ?</i> - <i>Qui vous a aidé à vous installer ?</i>
6. TRAJECTOIRE PERSONNELLE	
<p>6.1. <u>Enfance</u></p> <p>Éducation</p> <p>Contexte familial</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Pourriez-vous décrire votre enfance et votre éducation ?</i> - <i>Quel était le climat familial ?</i> - <i>Quelles sont les valeurs que vos parents vous ont transmises?</i>

<p>Valeurs reçues par socialisation</p> <p>Vie religieuse pendant l'enfance</p>	<p>- <i>Aviez-vous une vie religieuse avec vos parents ? Si oui, quel type de croyances vous ont-ils transmis ? Quelles étaient les pratiques religieuses dans votre famille?</i></p>
<p>6.2. <u>Récit de vie</u></p> <p>Trajectoire professionnelle</p> <p>Trajectoire familiale</p> <p>Trajectoire résidentielle</p>	<p>- <i>Pouvez-vous parler de votre cheminement personnel ? vos études et votre accès à un emploi ?</i></p> <p>- <i>Pouvez-vous décrire votre situation familiale ? comment avez-vous connu votre mari ? avez-vous des enfants ?</i></p> <p>- <i>Si vous n'êtes pas de Montréal, quand êtes vous arrivé à Montréal ? où avez-vous habité avant ? (pays, villes, etc)</i></p> <p>- <i>À Montréal dans quels quartiers avez-vous vécu ?</i></p>
<p>6.3. <u>Trajectoire religieuse</u></p> <p>Éducation religieuse (documenter la trajectoire religieuse)</p> <p>Rôle de la religion dans la vie du répondant</p>	<p>- <i>Avez-vous reçu une éducation religieuse ? quel type ? qui vous l'a dispensée ?</i></p> <p>- <i>Comment vos croyances ont-elles évolué ou changé depuis?</i></p> <p>- <i>Quelle est l'importance de la religion dans votre vie ?</i></p>
<p>7. LES ACTIVITÉS RELIGIEUSES</p>	
<p>7.1. <u>Les activités religieuses</u></p> <p>Pratiques religieuses : prières, etc</p>	<p>- <i>Êtes-vous pratiquant ?</i></p> <p>- <i>Quelles sont vos pratiques religieuses ?</i></p> <p>- <i>Avez-vous des activités religieuses en groupe ? lesquelles?</i></p>

<p>Activités religieuses de groupe</p>	
<p><u>7.2. Le groupe religieux</u></p> <p>Rencontre avec le groupe en lien avec la trajectoire personnelle du répondant (professionnellement, sentimentalement, familialement)</p> <p>Décision d'adhérer au groupe</p> <p>Positionnement personnel relativement aux croyances et aux pratiques du groupe</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Comment avez-vous connu le groupe / la communauté...? Quand ? avec qui ? comment ?</i> - <i>À quelle étape de votre vie étiez-vous rendu?</i> - <i>Fréquentiez-vous une autre communauté religieuse à ce moment-là?</i> - <i>Qu'avez-vous pensé de cette communauté ? Qu'est ce qui vous a incité à le fréquenter ?</i> - <i>Comment êtes-vous devenu membre ce groupe ? Y'a-t-il eu un rituel ou une cérémonie ?</i> - - <i>Pensez-vous que vous partagez les mêmes croyances que les autres membres du groupe ? Les mêmes pratiques ?</i>
<p><u>7.3. L'engagement dans le groupe</u></p> <p>Niveau d'implication dans le groupe</p> <p>Droits et devoirs : accès aux ressources (matérielles, spirituelles, psychologiques), contributions financières, (corvées, etc.)</p> <p>Responsabilités du répondant dans le groupe</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Comment qualifieriez-vous votre niveau d'implication dans ce groupe ? en êtes-vous membre ? simple visiteur ?</i> - <i>Fréquentez-vous d'autres communautés religieuses également ? Lesquelles ? À quelles occasions?</i> - <i>Que signifie être membre de ce groupe ? quels sont les avantages ? quels sont vos devoirs en tant que participant à ce groupe ?</i> - <i>Avez-vous un rôle ou des responsabilités particulières dans le groupe ? en quoi consiste-t-ils ? comment vous ont-ils été attribués ?</i>
<p><u>7.4. La conversion éventuelle</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Avez-vous dû changer certaines de vos croyances ou pratiques pour adhérer à ce groupe ? dans quelle mesure ?</i>

<p>Les relations avec les autres membres du groupe</p> <p>Les relations avec le leader</p> <p>Autres types de lien créés au sein du groupe</p>	<p>- <i>Quelles sont vos relations avec les autres membres du groupe? Avez-vous lié amitié avec certains d'entre eux? En fréquentez-vous certains en-dehors du groupe ? à quelle occasion ?</i></p> <p>- <i>Pouvez-vous raconter votre première rencontre avec le leader du groupe ? Quel type de relation entretenez-vous avec lui ? Vous arrive-t-il de lui demander conseil ?</i></p> <p>- <i>Y'a-t-il d'autres personnes dans le groupe qui ont une importance ou un rôle dans votre vie ?</i></p>
<p>8.4. <u>Le rôle du groupe dans la vie familiale et sociale et le cycle de vie du membre</u></p> <p>L'implication dans la communauté et les liens familiaux</p> <p>L'implication dans la communauté et les liens amicaux</p> <p>L'implication dans la communauté et rapport au travail</p>	<p>- <i>Les membres de votre famille fréquentent-ils le même groupe également ? votre mari ? vos enfants ?</i> <i>Sinon, en quoi croient-ils? Sont-ils pratiquants? Fréquentent-ils un autre groupe religieux ? comment perçoivent-ils votre participation à ce groupe religieux ?</i> <i>Si oui, qu'est ce qui les a amenés à fréquenter le même groupe religieux ?</i></p> <p>- <i>Qui sont les gens que vous fréquentez de façon générale ? avez-vous modifié votre réseau d'amis en fréquentant le groupe religieux ?</i></p> <p>- <i>Le fait d'adhérer à ce groupe religieux vous a-t-il amené à changer de travail ? à arrêter de travailler ?</i></p> <p>- <i>Vous êtes-vous marié dans ce groupe religieux ?</i> - <i>Vos enfants ont-ils été initiés rituellement à ce groupe (baptême, etc)?</i> - <i>Souhaitez-vous qu'une cérémonie y soit célébrée à votre décès?</i></p> <p>- <i>Que souhaitez-vous transmettre à vos enfants ? comment faites-vous ?</i></p>

