

121,
20)

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
CAMPUS IZTACALA

CURANDEROS Y PSICOLOGÍA: CÓMO INFLUYE EL MISTICISMO EN LA CURA.

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE

LICENCIADO EN PSICOLOGÍA

P R E S E N T A.

Lucila Velasco Aréstegui.

Asesores: Dr. Sergio López Ramos.

Mtra. Oliva López Sánchez.

Lic. René Alcaraz Gonzalez.

Tlalnepantla, Estado de México,

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

1999

271192

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer por la motivación, el apoyo y el respaldo a:

Sergio López Ramos, Oliva López Sánchez y René Alcaraz González mis asesores.

A los amigos:

La familia Torres Sandoval, a la familia Sánchez Aguilar, a Jesús Baena, Mónica Jiménez y Felix Vega, a Fátima Contreras Romero y Arturo Mijangos, Emma Alejandra Fuentes López, Alicia Heréndira Sánchez Aguilar, José García Pérez Rul, Sonia Rodríguez Rivero, Francisco Torres Padilla, Carlos Chilpa Navarrete, Alfonso Sánchez García, Francisco Torres Padilla, Elizabeth Vargas Olmedo y Gabriela Vargas Sánchez.

A mi compañero : Alejandro Arturo Jiménez Martínez.

A mis padres y hermanos: Nieves Amilcar Velasco Vaca, Lucila Aréstegui Ruíz. Eduardo , Rubén y Gabriela Velasco Aréstegui.

Y de forma especial a los curanderos que nos otorgaron sus conocimientos y nos mostraron su humildad. Para todos ustedes correspondo con mi trabajo y les obsequio con el siguiente poema:

LAS CAUSAS *

Jorge Luis Borges

Los ponientes y las generaciones.
Los días y ninguno fue el primero.
La frescura del agua en la garganta.
De Adán. El ordenado Paraíso.
El ojo descifrando la tiniebla.
El amor de los lobos en el alba.
La palabra. El hexámetro. El espejo.
La Torre de Babel y la soberbia.
La luna que miraban los caldeos.
Las arenas innúmeras del Ganges.
Chuang-Tzu y la mariposa que lo sueña.
Las manzanas de oro de las islas.
Los pasos del errante laberinto.
El infinito lienzo de Penélope.
El tiempo circular de los estoicos.
La moneda en la boca del que ha muerto.
El peso de la espada en la balanza.
Cada gota de agua en la clepsidra.
Las águilas, los fastos, las legiones.
César en la mañana de Farsalia.
La sombra de las cruces en la tierra.
El ajedrez y el álgebra del persa.
Los rastros de las largas migraciones.
La conquista de reinos por la espada.
La brújula incesante. El mar abierto.
El eco del reloj en la memoria.
El rey ajusticiado por el hacha.
El polvo incalculable que fue ejércitos.
La voz del ruiseñor en Dinamarca.
La escrupulosa línea del calígrafo.
El rostro del suicida en el espejo.
El naipes del tahir. El oro ávido.
Las formas de la nube en el desierto.
Cada arabesco del calidoscopio.
Cada remordimiento y cada lágrima.
Se precisaron todas esas cosas
Para que nuestras manos se encontraran.

*Unos quinientos años antes de la Era Cristiana, alguien escribió: Chuang-Tzu soñó que era una mariposa y no sabía al despertar si era un hombre que había soñado ser una mariposa o una mariposa que ahora soñaba ser un hombre.

DEDICATORIA

A Sergio López Ramos, por sus sabias enseñanzas, por su entrega en favor de la vida ...ha sido una fortuna encontrarlo en mi camino.

A Nieves Amílcar Velasco Vaca mi primer maestro. Por la esperanza puesta en el ser humano, por su honestidad y trabajo.

A Lucila Aréstegui Ruiz por su espíritu de lucha, su gran fortaleza y su apreciable amor. A ustedes por permitirme venir aquí.

A Eduardo por su espíritu de búsqueda...

A Rubén por su nobleza de alma...

A Gabriela por su gran compasión...

A Alejandro por la dicha de su compañía...

A Alicia Ruiz Loza, María Vaca Mendoza, Rubén Aréstegui Hernandez y Nieves Velasco Briseño, gracias por su presencia y su trabajo.

ÍNDICE

RESUMEN	1
INTRODUCCIÓN	2
CAPÍTULO 1. MEDICINA TRADICIONAL MEXICANA	7
1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS.	7
1.2 CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y SALUD:	
PENSAMIENTO CIENTÍFICO Y PENSAMIENTO CÓSMICO.	34
1.2.1 DUALIDAD Y EQUILIBRIO CÓSMICO.	34
1.2.2 TIEMPO, ESPACIO Y DIVINIDAD.	38
1.2.3 SALUD-ENFERMEDAD, LOS CONCEPTOS PREHISPÁNICOS.	42
1.2.4 CENTROS ANÍMICOS Y ENTIDADES ANÍMICAS EN EL CUERPO HUMANO.	50
1.2.5 LA HERENCIA DEL PENSAMIENTO RACIONAL Y EL PENSAMIENTO ESPIRITUAL.	60
1.2.6 RACIONALIDAD EN CRISIS.	68
1.2.7 LA HERENCIA ESPIRITUAL.	74
CAPÍTULO 2: CURANDEROS Y CURACIÓN.	84
2.1 EL CURANDERO.	84
2.1.1 LA VOCACIÓN.	89
2.1.2 LA INICIACIÓN	90
2.1.3 SENSIBILIDAD EXTRAORDINARIA.	94
2.1.4 INDUMENTOS, OBJETOS Y PALABRAS.	96
2.1.5 HUESEROS, SOBADORES, PARTERAS...	98
2.1.6 CUERPO Y CURANDEROS.	101
2.1.7 NAHUALISMO.	105
2.1.8 TIENEN UNA MISIÓN.	108
2.1.9 FORMAS DE VIDA.	121
2.2 ENFERMEDAD Y CURACIÓN.	128
2.2.1 MEDICINA TRADICIONAL Y ENFERMEDAD.	128
2.2.2 EL DIAGNÓSTICO.	132
2.2.3 LAS ENFERMEDADES.	142
2.2.4 TÉCNICA Y ELEMENTOS DE LA TERAPÉUTICA.	165

CAPÍTULO 3: MISTICISMO Y CURACIÓN	201
3.1 EXPERIENCIA MÍSTICA Y CURACIÓN.	201
3.2 MISTICISMO Y RELIGIÓN.	208
3.3 LA REALIDAD ESPIRITUAL.	215
CAPÍTULO 4: ESTUDIO SOBRE DIECISÉIS CURANDEROS DEL ESTADO DE MÉXICO.	224
4.1 MÉTODO DE TRABAJO.	224
4.2 ANÁLISIS CUANTITATIVO.	228
4.3 ANÁLISIS CUALITATIVO.	260
CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES.	312
REFERENCIAS.	328
ANEXOS.	337

RESUMEN

En el México de nuestros días coexisten diversas formas de comprender el fenómeno de la salud. Las formas de curar en los tiempos anteriores a la conquista española difieren de los métodos y concepciones de la medicina occidental de hoy. A pesar del sincretismo generado a través de los siglos la Medicina Tradicional Mexicana se ha mantenido como una alternativa más de atención sanitaria. En este sentido el objetivo del presente trabajo fue comprender de qué manera el misticismo y la fe que conforman la cosmovisión tradicional son partes fundamentales del éxito de las prácticas curativas (específicamente de los curanderos entrevistados al norte del estado de México). Así encontramos en el análisis de las entrevistas y en el análisis teórico que la concepción particular de entender al ser humano y todo cuanto le rodea plantea una lógica del vivir que entre otras cosas rescata el fenómeno de lo espiritual y que le da un sentido distinto a la práctica curativa, por lo que se concluye que la práctica del curandero rescata elementos que la ciencia de nuestros días y por ende la psicología ha dejado a un lado en aras de la racionalidad, sacrificando una parte importante que conforma al ser humano.

INTRODUCCIÓN.

Al mirar hacia nuestro alrededor, podemos apreciar que, en nuestro mundo, conviven diferentes formas de comprender la realidad, de tal manera que también, podemos encontrar diferentes visiones para obtener el conocimiento. Algunas, basadas en el método científico descalificador de las tendencias que no siguen dicho camino. Otras formas, muy antiguas, por cierto, que subsisten a pesar de la discriminación y persecución ideológica. Lo que podemos apreciar es una pugna entre visiones modernas y tradicionales. Las primeras pretenden estar desarrollándose continuamente y es en esto que basan su validez. Las segundas, pretenden conservar una idea del mundo totalizador en la que el hombre convive, se desarrolla y depende de su medio natural.

Me parece que es fundamental en este momento tratar de comprender las formas tradicionales ya que son parte de nuestra realidad y representan una forma de vida no sólo de unos cuantos habitantes de nuestro país, sino de una buena parte de nuestros connacionales. Específicamente pretendo comprender algunos elementos teóricos y prácticos de la Medicina Tradicional Mexicana y cómo estos pudieran enriquecer a nuestro campo que es el conocimiento del ser humano es decir a la psicología, ciencia que ahora nos ocupa.

El interés por comprender al ser humano de una manera global es decir no segmentada me acercó a tratar de entender este tipo de visión que contempla diversos aspectos del hombre como lo es el espiritual que la psicología no reconoce

y por otro lado la falta de elementos teóricos y prácticos que no están dando respuesta a las necesidades y problemáticas complejas que acechan a los habitantes del México de nuestros días hacen necesario el buscar maneras más eficaces de incidir en las problemáticas que se nos presentan. De ahí el interés por desarrollar un trabajo en el que se estudien las formas en que algunos de los habitantes buscan y encuentran su bienestar.

El curandero, huesero o limpiador es un individuo que cumple una función fundamental en algunas comunidades e incluso en poblaciones urbanas como la ciudad de México que a pesar de contar en algunos casos con el acceso a la medicina oficial o a alguna institución de salud se dirigen a este tipo de prácticas. Las causas podrían ser innumerables pero sobre todo considero que es su forma de entender la realidad la que ha hecho persistir dichas prácticas. De esta manera, mis principales objetos de estudio son estos personajes que guardan conocimientos ancestrales, los cuales comparten con aquellos que solicitan su ayuda. Por lo anterior fue imprescindible el acercamiento a la ciencia antropológica para poder entender los aspectos culturales de los que parte la Medicina Tradicional Mexicana y por consiguiente el curandero. La antropología nos muestra que existen diferentes lógicas de construcción de la realidad en los distintos pueblos y nos revela que cualquier práctica cultural tiene que ser funcional o desaparecería.

Así el objetivo general de este trabajo es comprender de qué manera el misticismo, la fe y la cosmovisión tradicional son partes fundamentales del éxito de

las prácticas curativas de los curanderos, entendiendo el misticismo como la práctica de la creencia en lo espiritual, específicamente, de los que podemos encontrar en el norte del Estado de México (municipios de Coyotepec, Cuatitlán de Romero Rubio, Cuatitlán Izcalli, Tultepec, Tultitlán y Zumpango), para determinar de que forma la psicología puede alimentarse de los saberes tradicionales de dichos curanderos.

Considero que la visión que estos curanderos tienen del ser humano y de su lugar en la naturaleza es fundamental para la realización de su práctica. Sus conocimientos tienen un origen milenario y tradicional. Sabemos que, a través de la historia, han sido relegados y perseguidos, aún cuando resultan ser eficaces. La ciencia positivista pretende hacer creer que sólo lo que es posible de percibir tangiblemente es lo que importa conocer o que es lo real y lo verdadero. Esto nos limita a entender que existen otras formas de conocimiento de la realidad. En este sentido la Medicina Tradicional Mexicana parte de fundamentos que tienen una concepción del ser humano y de su entorno de una manera muy particular por lo que se hizo pertinente estudiar sus orígenes históricos, los conceptos de salud enfermedad tanto en la medicina occidental como en la prehispánica así como los fundamentos teóricos y filosóficos de ambas. De igual manera la filosofía que encierra el curandero de México y el desempeño de su práctica de curación. Así mismo los conceptos de misticismo y el aspecto espiritual que reconocemos como parte fundamental de esta medicina. Analizo la actividad y las concepciones de algunos curanderos del estado de México y las comparo teóricamente .

En primera instancia realice un trabajo de investigación teórica en que busque definir los principales antecedentes y conceptos que me permitieran conocer a la Medicina Tradicional Mexicana. Posteriormente, teniendo como base lo anterior, realice un trabajo de investigación empírica que consistió en la realización de entrevistas a dieciséis curanderos de los municipios antes mencionados. Las entrevistas fueron semidirigidas con la utilización de una guía de entrevista.

El desarrollo del presente trabajo está distribuido en cinco capítulos. En el capítulo primero podemos apreciar los principales antecedentes históricos que conforman lo que en nuestros días podemos entender como Medicina Tradicional Mexicana. Se abordan los conceptos de enfermedad y salud surgidos a raíz de un pensamiento prehispánico y también los que conforma el pensamiento científico. También podemos observar los principales preceptos filosóficos de la cosmovisión prehispánica. Por último se aborda el fenómeno del sincretismo ideológico que amalgama una herencia espiritual cristiana como una herencia espiritual prehispánica e incluso de origen africano. Por último se analiza el pensamiento positivista racional y el origen biologista mecanicista de la concepción del cuerpo, del que la psicología como ciencia moderna no se escapa y que le dificulta observar este tipo de concepciones que prevalecen en nuestra actualidad. Pero que deja ver la crisis que vive dicha concepción de la realidad.

El capítulo dos aborda los elementos esenciales que están implícitos en la formación, y práctica del curandero, por lo que podemos apreciar: como surge su

vocación, como se percibe así mismo y a su entorno incluyendo a sus congéneres. Lo anterior lleva implícita una forma especial de vida, de entendimiento del ser humano, de la naturaleza y del universo, que se relaciona con una práctica curativa (diagnóstico, terapéutica y técnica así como de las concepciones de las enfermedades atendidas).

En el capítulo tres nos acercamos a las nociones de lo espiritual, del misticismo y de la fe, para así entender como estas entidades tienen una estrecha relación con la curación. No sólo en lo referente a la Medicina Tradicional Mexicana sino como parte inherente al ser humano.

En el capítulo cuatro se muestra la metodología y los resultados de la investigación de campo. Se presentan el análisis cuantitativo y cualitativo de las entrevistas realizadas a dieciséis curanderos. En el segundo análisis se encuentra una relación estrecha entre las investigaciones tanto teóricas como empíricas revisadas por diferentes autores y las obtenidas en las entrevistas con los curanderos visitados .

En el capítulo cinco presenté las conclusiones de éste trabajo encontrando que el curandero tiene conocimientos de origen principalmente prehispánicos, que su concepción del hombre parte de una cosmovisión holística que por consecuencia rescata nociones particulares de cuerpo, salud, enfermedad. De igual forma rescata el aspecto espiritual adyacente al ser humano que la ciencia de nuestros días esta relegando.

CAPITULO 1 MEDICINA TRADICIONAL MEXICANA

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

El presente capítulo abordará el fenómeno de la llamada Medicina Tradicional Mexicana, desde una perspectiva que permita tener un acercamiento más realista de lo que ha llegado a conformarse como Medicina Tradicional Mexicana. Si partimos de lo antes expuesto, de la perdurabilidad de las cosas podríamos pensar que lo que en nuestros días se hace y se sabe sobre dicha medicina es casi puro a lo que fue antes de la conquista española. Si la tradición es la continuidad de ideas, instituciones y costumbres en la vida de los pueblos. Sería erróneo pensar que dichos elementos se encuentran fidedignos e intactos asta nuestros días y sería pensar atomistamente, que dichas prácticas no estaban conjugadas con toda una filosofía de la vida. Las transformaciones que vivió y vive dicha medicina han sido tanto substanciales como materiales.

Este capítulo no pretende ser una mera exposición cronológica de los acontecimientos relacionados con lo que llamamos Medicina Tradicional Mexicana, pretende mostrar las posibles relaciones que tuvieron esos sucesos con lo que, se ha llegado asta nuestros días, sin querer decir que las relaciones han sido de uno a uno, pero que si existen sucesos que dejaron huella en dicho proceso, pero más como referentes que como sucesos definitorios.

Me parece que la finalidad de incluir un capítulo sobre antecedentes históricos y de los conceptos que sustentan las prácticas de la Medicina Tradicional Mexicana, debe estar en función de acercarse a ver las revoluciones de los modos de expresión y comunicación, el trastorno de las memorias, las transformaciones del inconsciente colectivo, el papel del individuo y de los grupos sociales en la generación de expresiones sincréticas.

Existen alternativas respecto al modo de reconstrucción de un hecho histórico. "La propuesta parte de la historia social de la ciencia que contemple las relaciones extra o ínter filosóficas, científicas, políticas, culturales; las individualidades para poder explicar los fines, usos, propósitos, aportes, estancamiento del hecho. Sostenemos que las condiciones en sí mismas no determinan procesos, en todo caso les posibilitan tener su nivel de condicionalidad pero también las relaciones que construyen los sujetos, y la aproximación de la realidad social de su momento le permite establecer procesos complejos o a veces simplificados." (1)

Bajo esta perspectiva la presentación de esta tesis pretendería entre otras cosas, ser un estudio de las formas en como conciben y practican en la actualidad los curanderos la Medicina Tradicional Mexicana. Este primer capítulo abordará elementos del pasado, que se confrontaran en su momento con el análisis en la parte práctica del trabajo de campo en donde se podría de una forma más directa ir a los hechos y comparar.

La principal limitación con la que nos encontramos es el hecho irrevocable de que las formas de comunicación existentes antes de la conquista eran distintas a

las que trajeron los colonizadores, "...Esta gente no tenía letras, ni caracteres algunos, ni sabían leer ni escribir, comunicábanse por imágenes y pinturas, y todas las antiguallas suyas y libros que tenían de ellas estaban pintados con figuras e imágenes, de tal manera que sabían y tenían hecho y habían dejado en sus anales, por más de mil años atrás, antes que viniesen los españoles a esta tierra.

...De estos libros y escrituras los más de ellos se quemaron al tiempo que se destruyeron las otras idolatrías, pero no dejaron de quedar muchas escondidas que las hemos visto, y aun ahora se guardan, por donde hemos entendido sus antiguallas " (2)

No sólo en el sentido de ser un idioma diferente sino también, en el como eran transmitidos a lo largo del tiempo los saberes. El lenguaje escrito permite pasar a la historia; tal vez la limitación no estaba en ellos sino que los vestigios que sobrevivieron a la gran destrucción nos hacen desconocer el lenguaje de lo pictográfico y el lenguaje del tallado en piedra, lo que si perduró asta nuestros días fue la transmisión oral, sin embargo ésta a diferencia de la escritura o del tallado en signos en la piedra, no queda fijada y corre el riesgo de trastocarse y alterarse. Los conocimientos que sobre la Medicina Tradicional Mexicana tenemos son a través de los cronistas, los informantes tanto indios, españoles y mestizos, después de la conquista pasaron al papel algunos de los conocimientos; algunos quedaron impresos en lengua nahuatl pero la mayoría en español. Considero que el periodo de tiempo entre los siglos XVI a XVII, a l que se conoce como época Colonial, refleja de una manera más substancial lo que se fue consolidando como

Medicina Tradicional Mexicana ya que en esa época fueron escritos los testimonios e investigaciones a la época prehispánica y la existencia todavía latente de la cultura nahuatl. Además los sucesos de evangelización y colonización de las formas de percibir la realidad se dieron en esa época por tanto en este apartado de antecedentes históricos abordaremos esta época.

En las culturas que habitaban en México antes de la conquista existía un denominador común en lo referente a la conservación y desarrollo del conocimiento . Una estructura donde hombres y mujeres guiaban y transmitían su forma de vivir la realidad, tanto Grinberg como Serge Gruzinski afirman que los modos de percepción de la realidad de estas culturas estaban fundados y enraizados por algunos hombres cuyo saber los ponía en un rango de guía o maestro. " Desde tiempos inmemorables, cada tribu de los antiguos habitantes de México era comandada en lo espiritual, por uno o varios hombres que se destacaban por su inteligencia, intuición y capacidad de videncia. Por lo menos a partir de los toltecas, estos hombres de conocimiento comenzaron a fundar linajes, mediante los que, a través de una cadena de sucesores transmitían de generación en generación su particular forma de crear la realidad" (3)

Dentro de todos los integrantes de la sociedad indígena era la nobleza quien legitimaba y señalaba los modos de vida. Los pipiltin que eran los nobles nahuas conservaban celosamente las herencias por transmitir , "Patrimonio antiguo conservado y aplicado escrupulosamente, trasmitido de un pueblo a otro, aquel saber daba origen a un sistema educativo con un desarrollo único. Templos -

escuela reservados para los hijos de los pipiltin preparaban a los futuros dirigentes .En aquellos calmecac había sabios- los llamados poseedores de los libros de pinturas, los conocedores de las cosas ocultas, los detentores de las tradición- que daban a los jóvenes una educación tan austera como elaborada, en la que se asociaban los conocimientos , los modos de decir y las maneras de ser” (4)

Dos son los antecedentes que a mi parecer nos permiten comprender la Medicina Prehispánica, por una parte la existencia de esas estructuras donde se desarrolla el saber y por otro lado las formas de transmisión de dicho saber.

El conjunto de los conocimientos que explicaban y sintetizaban la imagen que aquellas culturas o mejor dicho que aquellos medios dirigentes daban al pueblo se vaciaban en dos modos de expresión que al parecer son predominantes y propios del área mesoamericana : la tradición oral y la pictográfica.

Cabe ahora preguntarnos como eran dichos sabios y que se enseñaba en los calmecac.

“En el calmecac se instruían los jóvenes nobles que aprenderían el conocimiento y lo transmitirían a la sociedad . En cuanto a lo oral los nahuas distinguían cuando menos dos grandes grupos en los que reunían géneros numerosos y contrastantes: los cuicatl y los tlahtolli : los primeros designaban los cantos de guerra, las canciones de amistad de amor y de muerte, himnos dedicados a los dioses, poemas a los que se vinculaban al terreno del relato, de la narración, del discurso y de la arenga: en ellos se encontraban por igual , las palabras divinas (teotlatolli), que hablaban de la gesta de los dioses, los orígenes,

la cosmogonía, los cultos y los ritos, los relatos sobre cosas antiguas de tono histórico las fábulas, las zazanilli, y las famosas huehuetlatolli, las palabras antiguas aquellos elegantes discursos que trataban de las más diversas materias : el poder, el círculo doméstico, la educación y los dioses, ahora bien los signos pictográficos fueron desarrollados ampliamente y tenían un sentido y una función de grandes alcances tlacuilo, era el pintor que representaba en sus obras muy variados temas tales como la crónica de las guerras, el repertorio de los prodigios y de los accidentes climáticos, los dioses, la cartografía, el comercio, la hacienda pública, el traslado de dominio. Sin embargo, las obras adivinatorias fueron al parecer las más numerosas libros de los años y tiempos, de los idas y fiestas, de los sueños y de los agüeros, del bautismo..."(5)

Parece ser que los antiguos mexicanos designaban sus funciones de manera muy específica los tlapizcatzin (el que conserva) era el sacerdote que estaba encargado de transmitir los huehuehtlahtolli, otro se encargaba de examinar dichos cantos. A lo que comenta Gruzinski que si bien no conocían la escritura si se podía apreciar que conocían tanto la copia fiel como la censura, que el conocimiento estaba sometido estrechamente a las instituciones.

"El oficio del sacerdote rapado de Epcohua Tepictoton era el siguiente: disponía lo relativo a los cantos, Cuando alguien componía cantos se lo decía a él,, para que presentara, diera órdenes a los cantores, de modo que fueran a cantar a su casa. Cuando alguien componía cantos, él daba su fallo acerca de ellos."(6)

Podría pensarse que había una hegemonía del conocimiento por esa teocracia, pero creo que más que hegemonía encerraba dicho conocimiento saberes sobre como convivir con la naturaleza con los otros seres humanos, si bien dichos conocimientos podían usarse como elementos de dominación , de censura o de infertilidad del pensamiento. No se puede negar que dichos conocimientos eran valiosos ya como experiencias vividas en otras generaciones y transmitidas por los ancianos. No dudo que hubiesen dentro de esas estructuras vicios, de corrupción, o de intereses de poder. Lo que resulta claro es que existían gentes o grupos que no coincidían con dichos saberes, que tuvieron su perspectiva de las cosas y por otra parte que los sabios tal ves no se encontraban precisamente en las instituciones establecidas.

Los pipiltin podían llegar a ser Tlatoani, es decir gobernante, el tlatoani debía tener ciertos atributos y llevar a cabo ciertas funciones, León Portilla cita del código Florentino , "Correspondía al Tlatoani actuar como ordenador en todos los campos. Como representante de la divinidad, era el máximo juez e igualmente sobre él recaía la suprema responsabilidad de las cosas divinas y humanas"(7), así mismo nos habla del ideal del Tlatoani "El Tlatoani cubre con su sombra; hace sombra; es un frondoso pochote, es un ahuehuate. Está lleno de la valentía, lleno de autoridad, afamado, lleno de honor, renombrado, lleno de forma. El buen Tlatoani lleva la carga en su espalda, en el regazo; es congregador de la gente; reúne a la gente en el regazo; gobierna; es obedecido. Bajo su sombra, bajo su protección, se resguarda la gente, preside a la gente; sostiene a la gente."(8)

Eran vastos los códigos morales y éticos que llevaban los nobles y más aún el que llegaba a ser Tlatoani, Fray Bartolomé de las Casas, relata como era la sucesión y las ceremonias de los Tlatoani esta se hacían en los templos, encierran una simbología mística muy particular, eran pintados de negro y rociados con agua cuatro veces, vestíanle de una manta pintada de cabezas de muertos y de huesos, "...colgábanle una calabacita llena de unos polvos que decían tener virtud para que no le empeciese alguna enfermedad, y para que ningún demonio lo engañase" (9); pasada la ceremonia el nuevo Tlatoani se recluía por cuatro días y realizaba un ayuno. Lo que cabe resaltar es que a pesar de ser la sucesión de los gobernantes de hermano a hermano se veía que el sucesor no cumplía con las normas morales de humildad, no llegaría a ser el nuevo gobernador. Entre las características que se mencionan están: la valentía, la humildad, la fortaleza y juicio de carácter.

"Daban su voto de elección a los pipiltin o nobles respetados, a los hijos de los tlatoques o señores, a los maduros, que no amaban en exceso sus cabezas, sus pechos, que no conocieran el pulque, que no fueran borrachos, que no fueran aceptadores de personas venales, que fueran restauradores, cuerdos, bien entendidos, sabios, de buena y recta educación y formación, de buen hablar, de buen oír, que estimaran a la gente, que poseyeran rostro y corazón" (10)

Estos eran los ropajes que cubrían a la Medicina Prehispánica, lugares destinados al estudio y conservación de esta y de distintos saberes, así como personas con ciertas características que la difundían y que la practicaban.

En el mundo precortesiano la medicina azteca fue, sin duda, la que alcanzó una mayor difusión : como lógica consecuencia del dominio económico, así como su eficacia, sus conceptos se extendieron a los pueblos de Anahuac sujetos a tributo, pero su prestigio traspasó las fronteras militares de la confederación. En realidad, dentro de la medicina azteca quedaron fundidas las experiencias de pueblos que habían concluido su ciclo vital y que dejaron a sus sucesores la herencia de su sabiduría. El proceso de aculturación que siguió a la prodigiosa expansión de este pueblo guerrero incorporó en su cultura muchos elementos de las tribus vencidas y no pocos de aquellas con quienes se hallaba en contacto más o menos amistoso.

Acerquémonos ahora a los hombres y mujeres que practicaban la medicina prehispánica.

Sahagún, en su historia general de las indias, hace una extensa clasificación de los oficios y ocupaciones de los antiguos mexicanos y escribe: "De los sabios ...

9.- El sabio es como lumbré o hacha grande, y espejo luciente y pulido de ambas partes, y buen dechado de los otros, entendido y leído; también es como camino y guía para los otros. El buen sabio, como buen médico, remedia bien las coas y da buena doctrina, con que guía y alumbra a los demás, por ser él de confianza y de crédito, y por ser cabal y fiel en todo; y para que se hagan bien las cosas da orden y concierto, con lo cual satisface y contenta a todos respondiendo al deseo y esperanza de los que llegan a él; a todos favorece y ayuda con su saber.

10.- El mal sabio es mal médico, tonto y perdido, amigo del nombre de sabio y de vanagloria, y por ser necio es causa de muchos males y de grandes errores, peligroso y despeñador y engañador o embaucador

De los médicos

11.-El médico suele curar y remediar las enfermedades; el buen ,médico es entendido, buen conocedor de las propiedades de las yerbas, piedras, árboles y raíces, experimentado en las curas, el cual también tiene por oficio saber concertar los huesos, purgar, sangrar y sajar, y dar puntos, y al fin librar de las puertas de la muerte.

12.- El mal médico es burlador, y por ser inhábil, en lugar de sanar, empeora a los enfermos con el brebaje que les da, y aun a las veces usa hechicerías y supersticiones para dar a entender que hace buenas curas.

De las médicas.

8.- La médica es buena conocedora de las propiedades de yerbas, raices, árboles y piedras y en conocerlas tiene mucha experiencia, no ignorando muchos secretos de la medicina. La que es buena médica sabe bien curar a los enfermos, y por el beneficio que les hace casi mejorar o convalecer con las curas que hace ; sabe sangrar dar la purga, echar medicina y untar el cuerpo, ablandar palpando lo que

parece duro en alguna parte del cuerpo, concertar los huesos, sajar y curar bien las llagas y la gota, y el mal de los ojos, y cortar la carnaza de ellos.

9.- La que es mala médica usa de la hechicería supersticiosa en su oficio y tiene pacto con el demonio, y sabe dar bebedizos con que mata a los hombres; y por no saber bien las curas, en lugar de sanar enferma y empeora y aún pone en peligro de la vida de los enfermos, y al cabo los mata y así engaña a las gentes con su hechicería, soplando a los enfermos, atando y desatando sutilmente a los cordeles mirando en el agua, echando los granos gordos de maíz que suele usar en su superstición diciendo que por ello suele conocer las enfermedades y las entiende, y para usar bien de su superstición da a entender que de los dientes saca gusanos , y de las otras partes del cuerpo papel, pedernal, navaja de la tierra sacando todo lo cual, dice que sana a los enfermos, siendo ello falsedad y superstición notoria
“(11)

Es notorio en este escrito que parte de la información fue relatada a Sahagun, por algún informante indígena ya que las expresiones están cargadas de metáforas y simbolismo muy particulares de aquellas culturas, sin embargo vemos también que el texto está cargado de una ideología cristiana cuando nos habla de la intención o pacto con el demonio y sobre la hechicería supersticiosa, a pesar de esto la obra de Sahagun se presenta más imparcial y nos permite conocer como eran dichos representantes de la salud he identificar el papel que tenían en dicha

sociedad no es casual que la definición de sabio este tan relacionada con la de Médico, una conlleva a la otra.

La sabiduría estaba en función del buen vivir y esto implicaba desde luego el bienestar del cuerpo y del alma ese saber ponía al médico en un lugar privilegiado y ese saber estaba al alcance de todos. Así lo comenta Aguirre Beltran, "En una sociedad tan relativamente poco diferenciada como la azteca, la gran mayoría de sus miembros poseen conocimientos médicos rudimentarios. Saben distinguir las yerbas medicamentosas y aplicarlas correctamente en las dolencias menores, es decir, en aquellas donde el diagnóstico parece innecesario. Sin embargo, en los padecimientos que por su gravedad o por sus síntomas alarmantes despiertan angustia, el individuo del común se ve en la necesidad de recurrir al Ticitl, médico agorero, especializado en el difícil arte de resolver ansiedades. El papel del Ticitl en la sociedad indígena por ello es particularmente valioso ya que esta a su cargo velar por la seguridad del grupo propio en lo que es a las enfermedades se refiere" (12)

A diferencia de Sahagun, Ruiz de Alarcon hace una extensa recopilación de datos e informaciones acerca de lo que él llama " Tratado de las Idolatrías y Supersticiones" Y pone en tela de juicio las prácticas de la medicina prehispánica, nullifica el papel del Ticitl, a pesar de lo cual, deja entre ver muchos elementos que utilizaban en sus prácticas. Así los describe, "... son unos indios mal encarados, y señalados de naturaleza, ó cojos, ó tuertos, y estos tales atribuyen en la elección de su sacerdocio, ó la gracia, que tienen para curar á aquellos defectos que

padecen, y señales que tienen; y dicen, que cuando les faltó el ojo, ó la pierna se les dio aquella gracia"(13).Esto nos muestra como puede verse otra forma de llegar a ser curador ya no sólo por pertenecer a la nobleza, sino por designio o elección divina.

Es la herbolaria una de las bases de la medicina prehispánica, la otra es a mi modo de ver y lo que pretende sustentar esta tesis el elemento místico de la curación. Los textos que se tienen sobre esta medicina apuntan siempre a identificar el valor de la herbolaria.

Una vez que los españoles atacaron el elemento místico o como ellos llamaban supersticioso, reconocieron las formas tan avanzadas de clasificación y utilización de las plantas medicinales, en palabras de López de Gomara sabemos que, "Hay que ver las hierbas y raíces, hojas y simientes que se venden, así para comida como para medicina; pues los hombres, mujeres y niños entienden mucho de hierbas, porque con la pobreza y necesidad los buscan para comer y preservarse de sus dolencias, pues poco gastan en médicos, aunque los hay, y muchos boticarios, que sacan a la plaza unguentos, jarabes, aguas y cosillas de enfermos. Casi todos los males los curan con hierbas, pues aun hasta para matar los piojos tienen hierba propia y conocida". (14)

Alfonso de Rosenzweig habla sobre la obra de Francisco Hernandez, primera obra escrita en latín , sobre las plantas medicinales mexicanas. Cataloga cerca de tres mil plantas observadas y experimentadas por los doctos indígenas, quienes

habían adoptado una nomenclatura más perfecta que la usada por los maestros europeos del pensamiento humano de aquella época.”(15)

Ángel Ma. Garibay, destaca la existencia de lugares destinados al estudio y conservación de las plantas, “Es digno de recuerdo el hecho de que en todo el continente americano los primeros jardines zoológicos y botánicos hayan estado en México. No se pensaba en Europa en construirlos, cuando Nezahualcóyotl, primero, y Moctezumoa Ilhuicamina, después, o a caso a la inversa, establecen en lugares de su territorio sendos jardines. En Huastepéc, el botánico, que a la sombra del segundo de los Moctecuhzomas llega a su apogeo, y es emulado- o quizá emula por el jardín botánico de Tezcutzincó” (16)

En el capítulo XXVIII, De las enfermedades del cuerpo humano y de las medicinas contra ellas. Sahagún menciona enfermedades de los ojos, oídos, dientes, narices y cabeza y hace una descripción del padecimiento y de los métodos para cura, donde el uso de las plantas es la principal herramienta. Después habla de las enfermedades y medicinas del “pescuezo” y garganta. En el tercer apartado de las medicinas contra los pechos, costados y espaldas. en el cuarto de las enfermedades del estómago vientre y vejiga; y por último de las medicinas para heridas y huesos quebrados y desconcertados. En cuanto a plantas medicinales menciona 78 y espacia sus características y usos, también escribe sobre algunas piedras y animales, que para la curación utilizaban los antiguos pobladores de México cabe resaltar que ni en los escritos de Sahagún referentes a la curación de enfermedades, ni en el trabajo de Francisco Hernández se trata el tema de la

mística, su enfoque esta dirigido al uso de la técnica y conocimiento de la planta pero con una visión racional.

Por último Carmen Venegas muestra los antecedentes de lugares destinados al servicio masivo de la salud en tiempos de los aztecas. "El doctor Francisco Flores afirma que: "los aztecas tuvieron algo semejante a nuestros hospitales..." y que en Tenochtitlan hubo este tipo de establecimientos dedicados a los viejos y enfermos y atribuye a Clavijero la noticia de que Moctezuma II tenía en su imperial palacio una casa para las enfermedades incurables y extraordinarias, que estaba anexo al templo mayor un hospicio y, por fin, junto al mismo templo había un edificio llamado Netlatiloyan que estaba consagrado al dios Nanahuatl donde se recogían los leprosos.

...Al hospital o enfermería se le llamaba entre los indígenas, cocoxcacalli y al hospicio u hospital para huérfanos nopilcalli. Los detalles de estos asilos o albergues donde se daba asistencia médica a los individuos necesitados o enfermos, en la época prehispánica. nos son desconocidos, sólo sabemos que los construían cerca de los templos o de los palacios o bien en los campos, en condiciones de higiene y con miras a su subsistencia"(17)

Para concretizar, de las diversas causas y aconteceres que rodeaban la medicina prehispánica, se consideran como medulares :

a) La presencia de personas con ciertas características que transmitían el conocimiento. (la nobleza).

- b) Lugares destinados al desarrollo de dicho saber.
- c) Las formas de transmitir el conocimiento: la pictografía y el lenguaje oral.
- d) La función del médico en dichas sociedades.
- e) La técnica y materia médica, (herbolaria, piedras, trabajo con manos, etc.)

A pesar de lo anterior la esencia de la medicina prehispánica está contenida en la cosmovisión, y será expuesta en el capítulo correspondiente.

Pasemos ahora a puntualizar los sucesos que durante la época colonial trastocaron, violentaron, la llamada medicina prehispánica, y que fueron creando un singular sincretismo:

- 1.- La llegada de los españoles.
- 2.- La presencia de médicos españoles en México.
- 3.- Las epidemias.
- 4.- La inquisición, a través del protomedicato.
- 5.- La escritura alfabética.
- 6.- El colegio de Tlatelolco.

Fueron muchas las implicaciones que tuvo la conquista española, muchas de ellas claramente perceptibles y espectaculares, otras tal vez no tan claras, pero no menos fuertes y determinantes. El hecho es que en un primer momento la conquista derivó en destrucción, abolición y prohibición.

Definir la esencia del ser humano ha sido el pensar de los filósofos a lo largo de los tiempos, y siempre ha sido complejo, lo que no cabe duda es que el hombre porta en si mismo una historia y una cultura. Podemos afirmar que la primera implicación de la conquista fue la creada a través de la destrucción humana, por medio de la destrucción humana la destrucción de una cultura. Con su vida se llevaban un cúmulo impresionante de saberes, de historia. Esto sin duda dejó una huella en lo que a la medicina prehispánica toca.

Como causas de la disminución de la población indígena, Roseblat enumera "... además de las epidemias, del hambre, las formas de trabajo (minas, esclavitud), el sistema de encomiendas, las guerras y expediciones, la utilización de los indios para carga y transporte y la mala alimentación"(18)

Por otra parte se sabe que para 1570 la población española era de unos 60,000 y para 1650 pasaban de 200,000, en tanto que la población indígena se había reducido, por guerras y epidemias, de más de 9 millones al iniciarse la conquista a millón y medio hacia 1650.(19) En este sentido apreciamos que es a partir de la estancia de los españoles en México que con ellos llega también la medicina europea. Es de suponer que la población conquistadora, acostumbrada a un tipo de atención médica, no aceptaba tan fácilmente los servicios del médico indígena.

Además, la dificultad para poderse comunicar, dada la disparidad de idiomas y de formas de vida, impediría una atención acorde al enfermo. Al respecto Carmen Anzures aporta los siguientes datos "Los médicos españoles que iniciaron su labor en México son los siguientes, el primer médico parece haber sido el doctor Cristobal de Ojeda, que vino con la expedición de Cortés a la Nueva España en 1519. Fue regidor perpetuo de México desde agosto de 1526 y declaró en enero de 1529 en el juicio de residencia de Cortés. En el ejército del conquistador venía también un señor Murcia, que era "boticario y barbero" - es decir sangrador-, y el maestro Juan que ejercía también el arte de curar ."(20) No está por demás resaltar que no son los nombres de los médicos españoles lo que marca una notable intervención, es sobre todo la ideología y formas que llegaban a la Nueva España que influían en los conceptos relacionados con la medicina prehispánica.

La mortandad en la época de la conquista no sucedió sólo por las constantes confrontaciones entre españoles e indios. Las epidemias vinieron a dar un tono dramático a lo vivido en aquellas épocas y las implicaciones son claras:

- 1.- Disminución de la población indígena ya que eran enfermedades de las que no tenían antecedentes, por tanto no existían defensas inmunológicas y con esto la pérdida de los saberes.
- 2.- La aparición de hospitales destinados a la cura de los que padecían las epidemias, Y con esto las prácticas conjugadas de los saberes y de la terapéutica.
- 3.- La evangelización en los hospitales.

“La primera que padecieron los indios después de la llegada española, fue la de la viruela, traída por un negro en la expedición de Pánfilo de Narváes, en 1521. El contagio cundió entre los indígenas que carecían de defensas naturales contra esa enfermedad, desconocida en su medio, de tal manera que , en la mayoría de las provincias, murió más de la mitad de la gente. La enfermedad fue llamada hueyzáhuatl que significa gran lepra... la segunda epidemia, también traída por los españoles diez años después, hacia 1531. fue de sarampión y le llamaron los indios tepitonzáhuatl (pequeña lepra pues la consideraron un mal menor respecto a la primera.

La tercera epidemia ocurrió en 1545. Se extendió por toda la Nueva España una tremenda peste que duró sólo cinco meses, se dice que entonces murieron más de ochocientas mil personas... En algunos lugares de la Nueva España, esta peste tuvo mayor duración. Tello consigna que en la provincia de Xalisco la epidemia comenzó en 1545 “duró tres años” y durante este tiempo los religiosos y en particular Fray Ángel de Ocesia, se ocuparon de curar enfermos y administrar los santos sacramentos.”(21)

Aún cuando los encargados de los hospitales eran los religiosos españoles es de resaltar que las prácticas terapéuticas eran otorgadas por los médicos indios y que las raíces de esas prácticas también eran precortecianas pero no por eso estaban censurados en su parte mística. Estos hechos marcan indudablemente el sincretismo en la medicina mexicana.

“La terapéutica que se empleó para curar el matlalzáhuatl era muy variada, y entre otras cosas se usaban sangrías profusas y reiteradas, jarabes agrios, borraja ...pasas, xocoatole, ventosas ...caña fístola (jarabe), ruibabo ...fregamientos de brazos y piernas, baños de pies, después de rasparle la planta con un cuchillo, cortarle las uñas, lavar la cabeza con leche, palominos vivos t abiertos con un cuchillo por las espaldas puestos sobre la cabeza o unos perritos recién nacidos puestos en la mollera ... y emplastos y cocimientos de hierbas de la tierra, un sin fin ... su tratamiento de preferencia interno consistió en dar aguas de uso de tianquizpetla, y de cocimiento de corteza de raíz de acoatlío, y en el uso del zumo de iztacquáhuatl.. esto nos pone de manifiesto el atraso de la medicina occidental. ...A los hospitales concurrían los herbolarios que conocían las propiedades medicinales de las yerbas y su aplicación.”(22)

Me parece importante señalar que además de la utilización de las plantas medicinales, otra técnica terapéutica que prevaleció en la época colonial y que asta nuestros días se practica es el baño Temazcal. “Su recurso era común en mujeres, después del parto, y en los mordidos por algún animal ponzoñoso. Los resultados eran satisfactorios. En los hospitales para indios había este baño y en las ordenanzas del Hospital Real de los indios se consignaban los sueldos que percibían los temazcaleros.”(23)

Así, pues, la construcción de hospitales para indios obedecía a la imperiosa necesidad de asistencia médica, originada por las frecuentes epidemias, especialmente durante los siglos XVI y XVII. Lo que resulta importante es que los

hospitales no solamente se establecieron con fines terapéuticos, sino por intereses también de tipo económico, político y religioso "La población indígena disminuía en cada epidemia y la cantidad de indios tributarios era cada vez menor; la dispersión de los naturales había creado problemas al gobierno y a la iglesia y era urgente atraerlos para fundar poblaciones y facilitar su conversión a la nueva religión y administrarles los sacramentos, cosa que resultaba imposible si los indios estaban dispersos, dado el escaso número de religiosos. En suma, el hospital de indios sirvió para catequizar a los indios enfermos y a los sanos que servían en él, y fue también un centro de transculturación"(24)

La asistencia médica estaba condicionada, salud a cambio de cristianización y las prácticas terapéuticas controladas, censuradas. Se podía hacer uso de las plantas medicinales pero en ninguno de los casos emplear los elementos propios de su religión, de sus conceptos de la realidad, de sus rituales o lo que los españoles llamaban supersticioso. Podría situarse aquí un elemento sincrético importante que deja ver como al paso del tiempo los símbolos e imágenes que se veneraban en dichos hospitales guardan relación con lo que en la actualidad se venera y pide para la concesión de la salud.

"...que no admitan a la dicha cofradía indio ni yndia que no sea tenido y conocido por buen cristiano que conste que se confiesa, y comulgue y sabe la doctrina y no admitan a la dicha cofradía yndios borrachos públicos e otros ynultiles e yncapaces sino muy suficientes y beneméritos como al tal negocio conviene"(25)

La dominación y el control ejercido por la iglesia en tiempos de la colonia en distintos espacios de expresión en la Nueva España. La inquisición llegaba a todos los espacios; en cuanto al ejercicio médico existió un tribunal especial. En un primer momento el control del ejercicio médico lo efectuó el cabildo de la ciudad de México, para 1527 dicho cabildo tomó juramento al doctor Pedro López, reconocido como protomédico facultándolo para imponer las penas a los individuos que curasen sin tener título de médico.

“ La institución que vigiló este orden fue el Tribunal del Protomedicato frente al cual, por orden real, deberían presentar examen: médicos, cirujanos, boticarios, barberos, flebotomianos, dentistas, algebigas, hernistas y parteras.

...Existían especialidades a las que sólo podían aspirar los que pertenecían al grupo hispano, exigiéndoles para optar al examen un informe de limpieza de sangre, negándose el protomedicato a hacer excepciones ya que incorporar a gente de cualquier grupo que no fuese el español, aún reconociendo que algunos de ellos eran talentosos y hábiles”(26)

El asecho constante a todo lo que pudiera poner en peligro el establecimiento del orden cristiano se estableció en distintos espacios tanto en los hospitales como entre los pobladores es decir, no sólo por los protomedicatos, sino por los demás españoles e incluso mestizos e indios.

“...se asienta que es deber de los cofrades que primeramente tomen consejo para que busquen las diversas medicinas, las hierbas medicinales... más es necesario que interroguen a los verdaderos sabios, los que conocen las hierbas y

se advierte q los cofrades que cometerán gran pecado si meten a los brujos en el hospital; meterán a los verdaderos sabios, los que conocen las hierbas medicinales con las que curarán..."(27)

Por otro lado es sabido que en la época anterior a la conquista en cada comarca existía uno o varios hombres que dominaban el arte de la curación, para que la inquisición y en este caso el protomedicato pudiera llegar a tener información sobre lo que se hacía en la época colonial, tuvo que llevar a cabo investigaciones, la utilización de encuestas y relaciones tuvo alcances impresionantes, de 1578 a 1585 se convocó en toda la Nueva España a los responsables de los pueblos indígenas a responder a cuestionarios cuya información serviría como un medio más de control.(28)

Dos puntos más caven resaltar aparte del aspecto de persecución y es que podemos encontrar que la Medicina practicada por los indios no tuvo un reconocimiento por parte de los que ejercían el poder en esos tiempos pero que aún a pesar de eso se seguía practicando y que en nuestros días aunque se reconoce incluso por la OMS, (29), es una medicina marginada que no tiene cabida en las instituciones oficiales de salud. Los orígenes de esta situación los podemos encontrar en lo antes expuesto; la medicina en México esta cubierta por intereses ideológicos, donde no importa la salud tanto como la dominación.

El segundo punto es precisamente que el restablecimiento de la salud, no era tomado como la principal razón de la medicina por parte de los inquisidores, lo que importaba era que sus prácticas no fueran en contra de lo que ideológicamente

querían imponer, considerando que la forma en que una idea se arraiga y prevalece a través de los tiempos es precisamente el creerla como verdad, y no ir al origen que la creó. Que en la actualidad la medicina no institucionalizada sea invalidada por falta de "cientificidad", nos está hablando de un problema ideológico y de poder, el origen se encuentra en los sucesos ocurridos en la época colonial. A lo anterior citaremos el siguiente texto que refleja el aspecto ideologizante e inquisidor:

"Indio ciego Y Embustero:

También le sucedió á el dicho Ministro en aquel tiempo en el mismo pueblo de Tlatizapan, aver encontrado con otro curandero indio ciego, y gran embustero y de muy afectadas hipocresías: y dixo, que aviendo estado á la muerte; Y quedándose como dormido, bajó á el infierno, donde auia visto muchos indios, y muchos géneros de gentes, y que alli en lo alto estaba la Magestad de Dios Padre (con mil desatinos de los que suelen decir en estas muertes, que tienen, ó supersticiones, y que alli le dixeron se volviese á el mundo, que aun no era llegada su hora; y que llevase consigo aquella medicina, y la bebiese, que con ella sanaría, y sanaría a otros; que le dieron dos pelotas de yerbas medicinales, y le enseñaron como se avian llevado; también tenia persuadidos á todos los de aquella comarca, que tenia conocimiento divino, y virtud de curar, dicese que era tal ciego gran embustero, y ceremoniático, y que traía un rosario negro, y blanco de casi dos varas; en el remate del bordón traía pendiente una cruz, y pedía limosna, y á quien se la daba, le echaba su rosario á el cuello, y hazia una oración

deprecativa á el Sancto devoto, de quien le daba la limosna. Era curandero de almorranas con el copalli, que les es el pelitre de las boticas: y aunque no contó de ningún conjuro, el juez le quitó curase por el engaño, que tenia del modo, con que le avian dado gracia de curar, y ser todo supersticioso.”(30)

Dentro de las formas en que los españoles dominaron en el pensamiento de los indios encontramos la escritura (31), creando nuevos esquemas de ver la realidad.

La pictografía como modo de expresión y reflejo de una manera de percibir el entorno era el sustento de la cultura indígena, al entrar en juego la escritura, la colonización ideológica se fue dando de una forma sutil. “La sustitución de la expresión pictográfica por la escritura alfabética fue mucho más que un simple asunto de traducción o de transcripción. Mientras que los cantares y los huehuehtlahtolli se podían fijar fácilmente en caracteres latinos - cierto es que a costa de una cristalización y cristianización de la tradición oral- el proceso de poner las “pinturas” por escrito nos parece que tuvo un alcance mucha más decisivo, aunque a primera vista pase inadvertido. Recordemos que las “pinturas” poseen una dimensión específica en cuanto dependen tanto de lo perceptivo como de lo conceptual. ¿No era el tlacuilo un poseedor de muchos colores, un colorista, un dibujante de sombras, un hacedor de pies, un hacedor de caras? Haciendo intervenir relaciones de forma, de colores, valiéndose del espacio, ofreciendo modos de lectura y enfoques múltiples, las “pinturas” manifiestan una especificidad intuitiva e inmediatamente perceptible, pero en parte verbalizable, su “iconicidad”,

para usar el lenguaje de los semiólogos. Las "pinturas" son tanto imágenes como textos y las palabras, no podían ofrecer el equivalente exacto de una imagen. En otras palabras, parecería que la explotación escrita de la información pictográfica implicó obligatoriamente una pérdida de sustancia, perdida tanto más preocupante cuanto que resulta irremediable y no era verbalizable. Esa pérdida rebasaba el campo de las categorías intelectuales o estéticas para derribar del de los fundamentos implícitos de toda representación de la realidad. Concernía a los principios de selección y de codificación de los elementos pertinentes del entorno. Es probable que en ella se toquen los sedimentos más profundos y menos explorados de una cultura, incluso aquellos que, no hechos nunca explícitos ni puestos nunca en tela de juicio, fundamentan la singularidad de una configuración cultural."(32)

Gruzinski da luz a entender porque la no comprensión de la medicina prehispánica, por parte de las instituciones de salud, el trasfondo es ideológico y esta basado en un esquema de racionalidad acorde al pensamiento occidental. Esto nos lleva a comprender que la colonización ideológica de como apropiarse de la realidad se fue instaurando de manera sistemática a través de la transformación de la pictografía y de la oralidad a la escritura alfabética que hizo del pensamiento una estructura cuadrada y que mutiló la percepción que poseía el indio antes de la conquista, por eso no es de extrañar que en la actualidad dicha medicina choque con un pensamiento occidentalizado. La dominación se dio en un plano físico pero

sobre todo ideológico , la escritura fue el instrumento que logró un cambio en el modo de percepción del indígena y posteriormente del mestizo.

La escritura no trajo solamente una revolución en la percepción, también existía el elemento de censura en cuanto a los contenidos de los escritos que los mismos indios y mestizos empezaron a crear , se fijaba así una forma de ver las cosas y desde luego de forjarlas. Por tanto la aparición de los colegios coloniales y en especial el de Tlatelólco es un antecedente más que da claridad a lo que hasta nuestros días es la medicina indígena.

La nobleza indígena que como al principio de este escrito se expuso era la portadora principal de la sabiduría de estos pueblos. Fueron los jóvenes hijos de dicha nobleza los que entraron al colegio de Tlatelólco que estaba bajo la dirección de los franciscanos, en el año de 1536. Las materias que ahí se estudiaban eran : la gramática, retórica, poética, filosofía y medicina. De ahí surgieron los informantes y colaboradores que guiaron las investigaciones de los religiosos, sobre todo las de Bernardino de Sahagún. De dicha escuela surgió el texto de medicina indígena que estaba escrito en nahuatl y fue traducido al latín por Juan Badiano con el título de LIBELLUS DE MEDICINALIBUS INDORU MHERBIS. "Es sorprendente que estos indios que habían recibido una educación occidental particularmente compleja hayan sido también los que continuaban poseyendo los saberes antiguos... se tiene la impresión de que estos testigos privilegiados lograron dominar, entre 1550 y 1580, los dos espacios culturales, el indígena y el cristiano,"(33) Y, se crea así a mi parecer elementos sincréticos en la concepción

de la realidad pero el hecho es que la hegemonía de un pensamiento occidental marcaría el camino ha seguir en la medicina mexicana.

El arraigo a sus tierras era y es para los pueblos indígenas el móvil de su existencia a cambio de eso dieron a los conquistadores la idea o falsa ilusión de un sometimiento completo; pero la existencia real de que en nuestros días se sigan practicando las formas de medicina prehispánica permite reconocer su presencia aunque podríamos decir que velada . Además sin negar que a tenido transformaciones y que ahora se expresa de una manera muy particular. Pero estos fueron los antecedentes de dicha medicina.

1.2 CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y SALUD:

PENSAMIENTO CIENTÍFICO Y PENSAMIENTO CÓSMICO.

1.2.1 DUALIDAD Y EQUILIBRIO CÓSMICO.

Es importante reconocer que las ideas cosmológicas de los nahuas están cimentadas en metáforas y mitos, ambos ofrecen un contenido simbólico, que hace posible su comprensión.

Fue principalmente en su poesía y en sus cantos así como en la pintura y el tallado en piedra donde los nahuas plasmaron su filosofía de las cosas, a

continuación se presenta un poema cuyo análisis deja ver el principio del cual parten los conceptos sobre el origen y la naturaleza del mundo, del hombre y de la divinidad.

"En el lugar del mando, en el lugar del mando gobernamos: es el mandato de mi señor principal.

Espejo que hace aparecer las cosas.

- ya van, ya están preparados,

Embriágate, embriágate,

Obra el dios de la dualidad

El inventor de los hombres,

el espejo que hace aparecer las cosas"(34)

"Es Ometéotl dios de la dualidad el creador de todo lo existente, este principio de dualidad es el primer elemento que dará luz a entender el binomio salud-enfermedad. Sobre él se crean y se destruyen todas las cosas, este proceso de destrucción, creación, surgimiento, decaimiento, es el segundo elemento. León Portilla esboza nueve acepciones que sobre Ometéotl existen:

"1) Es señor y señora de la dualidad.

(Ometecuhtli, Omecihuatl)

2) Es señor y señora de nuestro sustento.

(Tonacatecuhtli, Tonacacihuatl)

- 3) Es madre y padre de los dioses, el dios viejo.
(in teteuinan, inteteuita, huehuetéotl)
- 4) Es al mismo tiempo el dios del fuego.
(in xiuhtecutli)
- 5) Es el espejo del día y de la noche.
(Tezcatlanexia, Tezcatlipoca)
- 6) Es astro que hace lucir las cosas y faldellin luminoso de
estrellas.
(Citlaltónac, Citlalinicue)
- 7) Es señor de las aguas, el de brillo solar de jade y de falda de
jade.
(Chalchiuhtltonac, Chalchiuhtlicue)
- 8) Es nuestra madre, nuestro padre.
(in Tonan, in Tota)
- 9) Es, en una palabra; Ometéotl que vive en el lugar de la
dualidad.
(Omeyocan)". (35)

Este principio da origen y sentido al universo explica una lógica de equilibrio entre dos fuerzas, entre dos polos que se tocan, donde uno no existe en ausencia del otro, es lo que sostiene la vida. Bajo esta idea los pueblos mesoamericanos entendían que todo cuanto existía se hallaba integrado esencialmente a un

universo, al cosmos. Así mismo el organismo humano, el hombre mismo está inserto en el cosmos y forma parte de él y de dicho principio.

A esta división dual de la realidad, López Austin (36), presenta la siguiente exposición que nos permite una mejor comprensión de las múltiples relaciones de este concepto:

MADRE	PADRE
Hembra	Macho
Frío	Calor
Abajo	Arriba
Ocelote	Aguila
9	13
Inframundo	Cielo
Humedad	Sequía
Oscuridad	Luz
Debilidad	Fuerza
Noche	Día
Agua	Hoguera
Influencia Ascendente	Influencia descendente
Muerte	Vida
Pedernal	Flor
Dolor agudo	Irritación
Menor	Mayor
Chorro Nocturno	Chorro de Sangre
Fetidez	Perfume

A la dualidad agregamos el segundo elemento el movimiento, este movimiento es en esencia cíclico, regenerador, y reconstituyente. El microcosmos y el macrocosmos están sujetos a un continuo movimiento de degradación inevitable que a su vez cierra un círculo y abre otro permitiendo así el resurgimiento , la creación. Hablamos entonces de un Equilibrio Cósmico que se manifiesta en un movimiento cíclico.

1.2.2 TIEMPO, ESPACIO Y DIVINIDAD.

La Divinidad es entonces entendida como la Naturaleza y sus leyes. Los Señores o Dioses son las representaciones de dichas fuerzas, de creación y destrucción, de equilibrio y movimiento. Esto lleva implícito las concepciones de tiempo y de espacio. Nos dice Gruzinski "...Un espacio doble al que ordenan los conjuros según un eje vertical y un plano horizontal. El eje vertical une dos polos, In Topan, In Mictlan, " lo Alto y lo Bajo" o, si se prefiere, "el Reino de las Alturas, el país de los Muertos, este eje se subdivide a su vez en una serie de planos: los nueve más allá de donde viene tezcatlipoca, las nueve regiones de los muertos, comunican con el centro de la tierra, que a su vez es puesta en relación con las cuatro direcciones, el oeste, el norte, el este y el sur. (en la superficie terrestre) Teotlalpan, la Tierra de los Dioses, el desierto, el "paraíso" Tollan el lugar de carrizos pero también el

extremo del mundo; Teoatl, el océano, Tlalocan la morada acuática de Tlaloc.”(37)

Los indios no sólo tenían creído que todos los montes eminentes y sierras altas participaban de esta condición y parte de la divinidad sino que también consideraban que los lagos, las cuevas, las montañas eran puntos de contacto privilegiados entre el mundo de los dioses y la superficie terrestre. Eran los conductos que comunicaban el tiempo siempre presente de las creaciones y de los dioses con el de los humanos.

El Tonalpohualli, o calendario adivinatorio se basaba en un concepto del tiempo, del cosmos y de la persona que no podría limitarse a la reducida esfera del rito, ni tampoco a aquella más amplia de lo religioso. Para los antiguos nahuas, el tiempo mítico -el de las creaciones sucesivas que habían visto aparecer a los precursores del hombre y luego a los propios hombres- ejercía una influencia determinante sobre el tiempo humano, en la medida en que el encuentro o la coincidencia de un momento de éste como uno de los momentos siempre presentes del tiempo mítico determinaba la sustancia del instante vivido. Aquellos encuentros y esas correspondencias obedecían ciclos complejos, cuya combinación y cuya articulación estructuraban el momento humano. Y , en efecto, la correspondencia de aquellos ciclos dirigía el orden de paso y de llegada, a la superficie terrestre, de las fuerzas faustas o infaustas que actuaban sobre el individuo atrapado, desde su nacimiento, por engranajes cuyo movimiento lo abrumaban, sin que por ello lo aplastara enteramente. Aquellas mismas combinaciones de fuerzas dirigían, de una manera

más general, la dinámica del cosmos: ellas producían el cambio y el movimiento, a la vez que conformaban el tiempo”(38) Por lo tanto el conocimiento de los ciclos daban una importancia crucial a la vida de los indios así como el saber dirigirse a los espacios sagrados, (norte, sur, este y oeste) de la naturaleza y el universo.

Hay implícito un saber en cuanto a las leyes de la naturaleza, los conocimientos que los hombres antiguos tenían sobre la vida se reflejaban en todas sus prácticas. “Al cosmos, se pensaba que esos conocimientos le conferirían una norma, una medida, una estabilidad. A la sociedad la proveían de un orden, una orientación y un sentido. Al menos eso era lo que pretendían los cuatro ancianos que inventaron, la cuenta de los destinos, los anales y la cuenta de los años. Dicho saber daba origen a su sistema educativo. La vida educativa no estaba desligada de la vida cotidiana.” (39)

El saber al que se hace referencia en este contexto nos muestra características sobresalientes de dicha cultura no obstante este saber es y ha sido siempre el móvil de la humanidad, este ha sido elaborado y reconstituido por tiempos inmemoriales es, el estudio de la naturaleza, de las leyes que la rigen, que rigen al hombre, que rigen al universo. Existe una teoría que afirma que a través de los tiempos, han existido civilizaciones hoy en día desaparecidas, que han dejado legados de conocimientos profundos sobre la materia y la energía, y que han existido y existen grupos de gente que guarda y mantiene este saber; hombres que cohabitan el planeta y que poseen una forma peculiar de comunicación no accesible a otros humanos (40) Al respecto la definición que sobre sabiduría da

Ramón Xirau nos aclara ciertas cosas "... suele considerarse como un conocimiento práctico y una actitud humana total que implica las cualidades de virtud, prudencia, equilibrio, serenidad y visión armoniosa de las cosas y de la vida, podría tal vez sin metáfora llamarse el sentido común de hombre superior.(41)

Por tanto las leyes de la naturaleza están en función del buen vivir, del conocimiento del equilibrio cósmico al que antes hacíamos alucinó.

Pero qué entendemos por naturaleza; en general el orden del universo y según Xirau coinciden muchos filósofos con la palabra esencia y constituye lo que una cosa es en sí misma,.

Encontramos que este saber es manejado por ciertos hombres, ellos lo portan y sucede que el curador precorteciano estaba en tal rango, él era reconocido como el poseedor del saber y se tenía en gran estima y respeto, ya que una de sus funciones era velar por la seguridad del grupo.

Él sabía identificar la naturaleza de la enfermedad que acaecía a la gente en los distintos planos que se manejaba y de los que se hablará más adelante, pero sobre todo era intermediario entre la Divinidad (entendiendo esta en su componente dual) y los hombres. Así lo deja ver el siguiente fragmento "...si se trata de tener enojado á nuestro Señor ó á la Virgen Sanctissima ó á otro qual quier sancto, lo tienen por poderoso para despojarlos, y aplacarlos, de tener enojado á alguno de sus Dioses, á quienes atribuyen Deidad, como son el Fuego, el Sol el Agua, el Ololiuqui; ó á sus dioses silvestres, á quienes llaman hohuicancheneques,

entonces son los regalos á el Titzitl, para que les descubra, quien de estos es el enojado, para que se busque remedio.”(42)

El curador o conjurador es posibilitador e intermediario, traspasa las limitaciones del tiempo humano y del espacio ordinario. El conjurador descubre entonces a sí mismo y a los demás un universo de transformaciones, donde se desliza del reino humano, al reino vegetal, del reino vegetal al de las cosas o de los dioses a la divinidad.

1.2.3 SALUD - ENFERMEDAD, LOS CONCEPTOS PREHISPÁNICOS.

Los orígenes de la enfermedad, según las concepciones mesoamericanas eran variados, estos pueblos atribuían sus enfermedades a dos factores principalmente: Religiosos y Naturales. Algunos autores (43) establecen por lo menos tres grandes áreas de causalidad de las enfermedades: a) los dioses, b) los signos calendáricos y c) los brujos.

a) Los dioses: se pensaba que le eran enviadas al hombre directamente por alguna deidad, ciertas enfermedades, debido a que el hombre consciente o inconsciente

había transgredido alguna prescripción religiosa tales como : no cumplir con determinados ayunos, no abstenerse de relaciones sexuales en ciertos tiempos, no haber realizado algún sacrificio u ofrenda, comportarse de manera ofensiva a la deidad..

se consideraban estas enfermedades como una punición divina. Dentro de las deidades con las que relacionaban la enfermedad se tenían principalmente a : el "dios" del aire Ehécatl, la "diosa" del agua Chalchiutlicue y al "dios" de la lluvia Tlaloc.

b) Los signos calendáricos: como se mencionó anteriormente los nahuas tenían el tonalpohualli o calendario religioso, que consistía de veinte trecenas, y el toxih molpilia o calendario civil de 360 días más cinco días que se consideraban nefastos; este calendario civil se dividía en 18 meses de 20 días. Esta doble división la ceremonial y la solar estaba íntimamente relacionada y la vida del pueblo, en sus distintos aspectos y actividades se regía por uno u otro calendario.

Cada una de las veinte trecenas y cada día de cada trecena era presidido por un signo y por una o varias divinidades. Más aún, las horas del día y las de la noche quedaban bajo la influencia de diversos dioses. Estos signos y estas divinidades podían ser propicias o nefastas para el que naciera bajo su influencia. De ahí la importancia que daban al día en que nacían. Sin embargo esta especie de destino -bueno o malo- que se podía augurar al recién nacido, no era del todo fatalista ni de un determinismo rígido. Es decir, que no necesariamente un individuo iba a tener una existencia feliz por el hecho de haber nacido en un signo o deidad

propicios. Los nahuas sabían que por encima de estas circunstancias desafortunadas el hombre podía modificar su "destino", y que en último término la vida del hombre sobre la tierra seguía los causes que la misma acción humana fuera estableciendo. En este sentido era también muy marcada la influencia en la propensión del individuo a ciertas enfermedades.

c) Los brujos : el naualli, propiamente se define como brujo, que de noche espanta a los hombres y chupa a los niños. El que es maléfico y tiene como oficio hacer daño a los cuerpos con hechizos. Esta es la tercera causa de enfermedad entre los nahuas, la atribuida a los brujos no sólo en cuanto a profetizada sino causada directamente por ellos. El brujo o hechicero comparte el saber del que hace uso el curador, pero el empleo de este saber para él es utilizado de manera distinta(44)

Algunos autores como lo mencionamos al inicio diferencian la causa de la enfermedad entre lo Divino y lo Natural. Esta clasificación resulta innecesaria cuando partimos de que lo divino es en sí la naturaleza, entiéndase esta a nivel cósmico o puramente planetario. Al hacer la división - lo divino, lo natural- se identifica una concepción ideológica al que querer por parte de los conquistadores, hacer un sesgo entre la terapéutica y los conceptos de salud y enfermedad. Ellos reconocían la eficacia de su medicina pero querían sojuzgar el elemento místico que era contrario a sus deseos de cristianización. Aguirre Beltrán afirma que, los nahuas concebían la medicina y la enfermedad siempre dentro de un clima

"místico", y no puramente racional, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de las dolencias intervienen fuerzas divinas(45)

Es así que los conquistadores tachan la medicina india de supersticiosa e idolátrica ; cabe aquí la reflexión sobre la definición que da el diccionario de la real academia española sobre la superstición: "Desviación del sentimiento religioso contrario a la fe cristiana". Este enfoque nos muestra el elemento ideologizante que hasta nuestros días ha logrado impregnarse en las concepciones de la medicina tradicional mexicana, aunado a lo anterior el pensamiento positivista nos heredó otra concepción y nos presenta a esta medicina como no racional y por tanto no válida. Es sorprendente como asta nuestros días los conceptos de Superstición y Cientificidad se anteponen al hablar de esta medicina.

Ambas hablan de dos concepciones de la realidad aunque en la primera el elemento de sojuzgación es el que tiene mayor impacto.

Gruzinski, retoma el plano de la concepción de la realidad, argumenta que las sociedades puestas en presencia de la conquista se enfrentaron no sólo en lo religioso, político y económico, sino también y de una manera más global en el terreno de sus enfoques respectivos de la realidad. Situada desde esta perspectiva, la idolatría prehispánica al parecer habría sido más que una expresión "religiosa" que traducía una aprehensión propiamente indígena del mundo, que manifestaba aquello que para los indios constituía la realidad objetiva y su esencia. La idolatría prehispánica, consciente no, tejía una densa y coherente, implícita o explícita de

prácticas y saberes en los que se situaba y se desplegaba la integridad de lo cotidiano.(46)

¿Cómo entendían la salud y la enfermedad los habitantes del México antiguo, antes de la colonización?

A esta pregunta se sucederían una serie de respuestas distintas, es claro que las diferencias entre sexos, edades, grupos sociales, las relaciones de gobierno, la división y distribución del trabajo, los valores morales, descansaron en buena medida, en una particular concepción del cuerpo humano y de la salud. Serge Gruzinski, encuentra que para los años de 1578 a 1585 se llevaron acabo una serie de encuestas aplicadas a los indios que incluían una impresionante cantidad de temas, esta empresa estaba respaldada por la corona española, pero lo que resulta importante para esta exposición son las respuestas a una pregunta que nos muestra las concepciones que sobre salud y enfermedad tenían los indios en aquella época, la pregunta era: "¿Cómo se gobernaban y con quien trían guerra, cómo peleaban y el hábito y traje que traían, y el que ahora traen y los mantenimientos de que antes usaban y ahora usan, y si han vivido más o menos sanos antiguamente que ahora y la causa que ello se entiende" (47)

Las respuestas estuvieron en términos de:

- a) Relacionaban todos los temas: dejando ver el nexo existente entre las formas y evolución de los tipos de vida y en relación a la mortalidad, la salud-enfermedad.
- b) Actualmente moría más gente joven, porque se había cometido alguna falta grave: consideraban que al ver morir tanta gente joven estaba en función de que ellos habían cometido alguna falta, por eso las epidemias por eso la guerra con los españoles.
- c) Mueren más ahora por ociosidad y consumir mucho alcohol: esto hace referencia a los cambios en las formas de vida.
- d) Tenía que ver las transformaciones del lecho (las camas sobre elevadas), el vestido, el abandono de las prácticas corporales, (baños) El cambio de la alimentación frugal.
- e) Las faenas agotadoras, las deportaciones, la mala alimentación, las congregaciones.
- f) "nos apartaron de nuestros dioses que solían decirnos lo que había de hacerse para sanar cuando caíamos enfermos.

Estas respuestas en conjunto nos muestran que el cambio de las costumbres que tenían los indios propició aparte de la austeridad y la guerra, cambios en su

estado de salud. La salud entendida como la armonía entre las relaciones sociales , naturales y cósmicas en las que vive el hombre. Una visión holística del binomio salud-enfermedad, del que participan: la alimentación, el descanso, los cuidados al cuerpo, el trabajo, las relaciones con la comunidad, las relaciones con la divinidad.

Es correcto decir que los estados de salud y de enfermedad estaban estrechamente relacionados con los estados de equilibrio y de desequilibrio. La polaridad equilibrio-desequilibrio afectaba distintos ámbitos: los naturales, los sociales y los divinos. El hombre especie en la que se conjugaban de manera armónica las fuerzas del cosmos, debía mantener el equilibrio para desenvolverse en el mundo en forma tal que su existencia y la de sus semejantes no se vieran lesionadas: equilibrio con las divinidades, con su comunidad, con su familia, con su propio organismo. En este punto volvemos ahora con el concepto de Equilibrio Cósmico; la dualidad hace presencia en el ser humano con dos entidades FRIO-CALOR cuyo desequilibrio provocan la enfermedad.

Es necesario aclarar que la naturaleza caliente o fría que se atribuye a los distintos seres, humanos o no, no se refiere estrictamente al estado térmico de los cuerpos, sino a condiciones de muy diversos tipos. El desequilibrio se expresa en términos de naturaleza fría o de naturaleza caliente. Ante un estado de desequilibrio, ya francamente patológico, productos se procura restablecer la normalidad por medio de la ingestión o de la aplicación de naturaleza contraria al mal.

Basados en el libro de Cuerpo Humano e Ideología (48) presentamos el siguiente esquema 1

****NATURALEZA FRIA****

MUJER
GEMELOS
DESCANSO Y RECREACIÓN
PULQUE
EL ALIMENTO EN GENERAL

AGUA

MADRE
TIERRA
OSCURIDAD
HUMEDAD
LLUVIA
FECUNDIDAD

****NATURALEZA CALIENTE****

CÓPULA
EXCITACIÓN SEXUAL

LUZ
FECUNDIDAD
HOMBRE
LOS ANCIANOS
HONRA
HERVIR
SUDAR
CIELO
FAMA
ESCLARECIMIENTO
TONALLI
SABIDURÍA
TRABAJO
PICIETL (HIERBA MEDICINAL)
AXIN (HIERBA MEDICINAL)
HAMBRE

****EXCESO DE FRIO****

FIEBRE CON FRIÓ
GOTA
HINCHAZÓN DE VIENTRE
VERGÜENZA
XOXALLI: ENFERMEDAD POR EXCESO
DE FRIO AL CAMINAR POR LUGARES
HÚMEDOS O FRIOS.(INFLAMACIÓN DE
MUÑECAS, TOBILLOS Y RODILLAS)
MALOS AIRES: ENTIDADES ANÍMICAS
LIBERADAS TRAS LA MUERTE.

****EXCESO DE CALOR****

PREÑEZ
DIARREA
MUJERES MENSTRUANTES
VISTA FUERTE
IRA
ENOJO
EMBRAVECERSE
LLAGAS
HINCHAZÓN DE GARGANTA
ANTOJO
HÍPO
SEDIENTO
"MAL DE OJO"
VÓMITO
INSOMNIO

1.2.4 CENTROS ANIMICOS Y ENTIDADES ANIMICAS EN EL CUERPO HUMANO.

Existe en los pueblos prehispánicos la concepción de que las fuerzas que rigen al universo se manifiestan también en cada ser vivo o no que cohabita el planeta, estas fuerzas materializadas en energía vital conforman al cuerpo humano de una manera muy singular. Se ha encontrado que estos pueblos reconocían en el cuerpo tanto "Centros Anímicos" como "Entidades anímicas".

Se creía en tres centros anímicos mayores; en ellos se concentraban las funciones anímicas más importantes; estas son el corazón, hígado y cabeza. Los procesos anímicos se efectuaban con la participación con la participación de los otros centros (ver la clasificación en el Esquema 2) (49) y de otras partes del organismo.

En la parte superior de la cabeza (cuautl) se ubican conciencia y razón; en el corazón (yóllotl), todo tipo de procesos anímicos, y en el hígado (elli), los sentimientos y pasiones que pudieran estimarse más alejados de las funciones del conocimiento. Es una gradación que va de lo racional (arriba) a lo pasional (abajo), con un considerable énfasis en que era en el centro la confluencia, donde radicaban las funciones más valiosas de la vida humana, aún los pensamientos más elevados y las pasiones más relacionadas con la conservación de la vida humana se realizaban con el corazón, y no en el hígado ni en la cabeza.

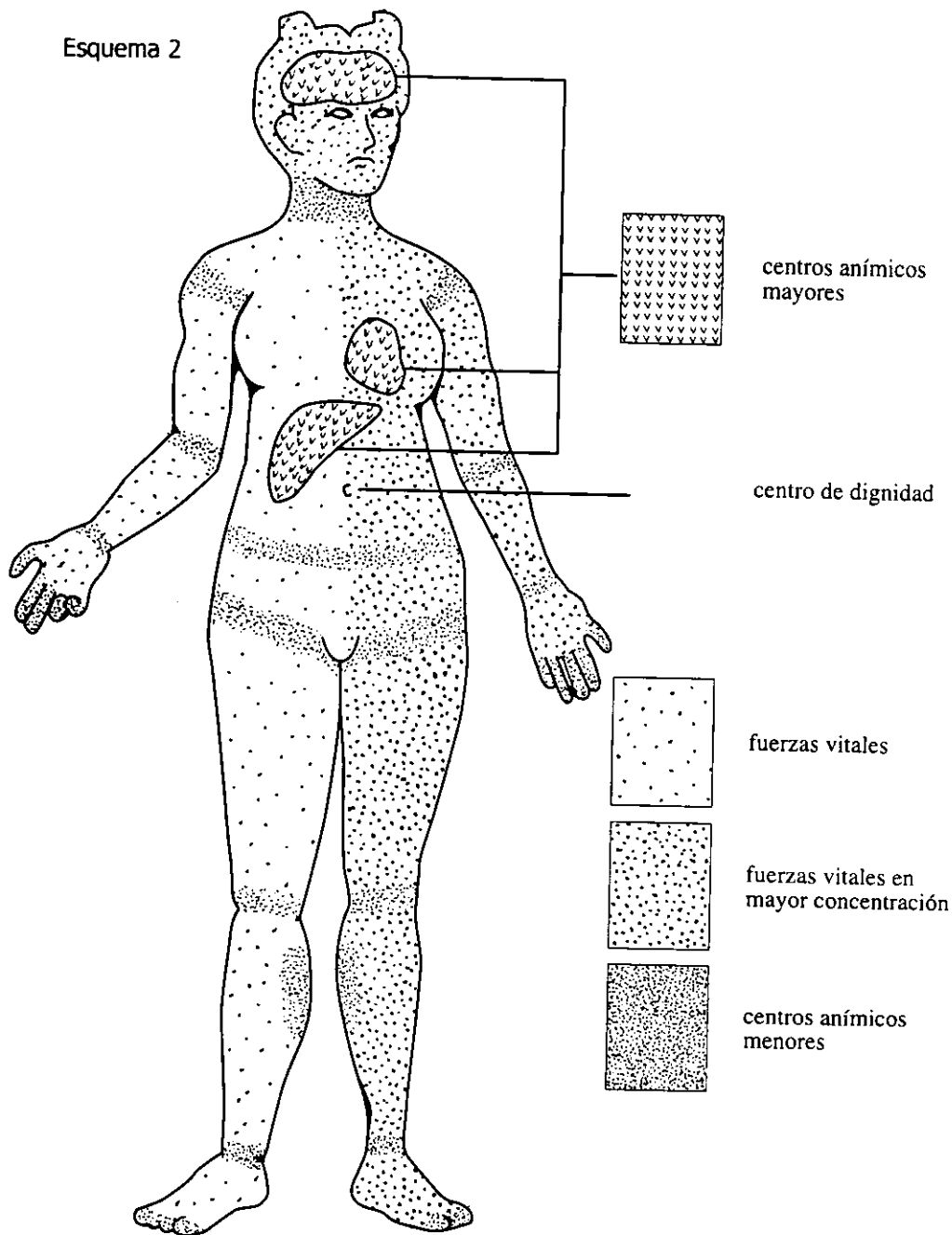
En los procesos anímicos existía un juego que ponía en movimiento y relación los distintos centros anímicos y los órganos de los sentidos. El asentamiento o el hundimiento del corazón, esto es su aproximación al hígado, implicaba sosiego, consuelo, satisfacción, convencimiento(aunque también fatiga), puesto que el hígado unificado provocaba alegría, tranquilidad, y placer. Si el corazón se elevaba, esto es, si se aproximaba al ixtli, no sólo percibía, sino que contemplaba.. En la pasión, en la pena, en la alegría, participaban tanto el corazón como el hígado; en el amor, el amor del hígado se ligaba a la apetencia, a la codicia, mientras que el corazón contribuía con un sentimiento más elevado que implicaba tanto el ascenso del órgano como su franca apertura.(50)

Clasificación de los Centros Anímicos:

- a) Sustancias vitales: Se distribuyen por todo el cuerpo para mantenerlo vivo. Son según se perfilan asta el momento, la sangre, el aire y la sustancia que produce calor corporal.
- b) Conductos de las sustancias vitales: quedan incluidos los vasos sanguíneos.
- c) Sector del cuerpo más cargado de fuerza vital. El lado izquierdo.

- d) Sitios irrigados por las sustancias anímicas. La cabeza en su totalidad(ilhuícatl), la cara(ihiotl o ihiyotl), la mollera y los cabellos.
- e) Productos que al salir del cuerpo conservan sustancias anímicas. La materia fecal, el aire espirado, la saliva y el semen.
- f) Centros mayores. Son los órganos que realizan las funciones anímicas fundamentales. La parte superior de la cabeza, el corazón y el hígado.
- g) Centros menores. Se concentran en ellos fuerza vital y son muy vulnerables a los ataques exteriores. Las coyunturas y las pantorrillas.
- h) Órganos de los sentidos de carácter secundario y las manos. Se les atribuyen funciones superiores a la simple sensación o a las de poder de ejecución.
- j) Centro de la dignidad. El ombligo, que posee también carácter de punto de relación con el exterior.
- k) Entidades anímicas. Unidades anímicas, diversas a los órganos que las contienen. Son el tonalli, el yolia o teyolia y la entidad del hígado ihiotl.

Esquema 2

Como consecuencia a los tres centros anímicos mayores, tenemos tres entidades que corresponden a cada uno. Vallamos pues a su significado: Tonalli del verbo Tona, "irradiador" hacer calor o sol, según Molina, tiene los siguientes significados principales:

1.- irradiación; 2.-calor solar; 3.- estío; 4.- día; 5.- signo del día; 6.- destino de la persona por el día en que nace; 7.- "el alma y el espíritu"; 8.-cosa que esta destinada o es propiedad de determinada persona.

Como se puede ver las acepciones que se dan a la palabra tonalli están cargadas de relaciones entre el tiempo mítico, y el tiempo de los hombres. Se creía que las fuerzas de la divinidad de este tiempo mítico se hacían presentes como luz-calor e influían en los humanos. Así la fuerza era introducida en el niño por medio de un ritual, y quedaba alojada en él a manera de una de sus entidades anímicas, unida estrechamente al hombre como su vínculo con el cosmos y condicionando su suerte., se habla de que el niño antes de su nacimiento estaba provisto de la irradiación o tonalli original que era mandado por la divinidad a través de los 9 cielos. Al independizarse de la madre, era necesario incrementar su tonalli. El fuego era en este caso el que en forma más apropiada podía ser colocado junto al niño como fuente de energía, el ritual que se efectuaba según los informantes de Sahagún (51) se describe así:" y durante cuatro días cuidan bien del fuego; en ningún tiempo se apaga; están encendidos los carbones; están encendidas las brasas; se está soplando; lo hacen reavivarse; así puede estar avivándose, y nadie

puede tomar fuego de allí, y si alguno quiere tomar fuego de allí, del hogar no se lo dan, para que no se le robe la fama al niño que nació, hasta que terminen cuatro días, o tantos días como tarden en ofrecerlo al agua.”

El sol es por excelencia el portador del Tonalli. Todos los seres de la superficie de la tierra están infiltrados por la fuerza del Tonalli.

TONALLI:

Varios autores (52) al estudiar tanto la filosofía de los pueblos nahuas como su medicina resaltan la importancia del Tonalli, cada uno resalta aspectos diferentes pero coinciden en los siguientes puntos:

- 1.- El sol era fuente de la energía llamada tona.
- 2.- La fuerza del tonalli está relacionada con el sol, Tonátiuh.
- 3.- El Tonalli es una fuerza que da al individuo vigor, calor, valor y que le permite el crecimiento.
- 4.- La sangre es regeneradora del Tona.
- 5.- Aparte del tona había otras fuerzas vitales, cuando menos la que corresponde al agua y a la tierra.
- 6.- Todas las fuerzas debían estar en equilibrio en el interior del cuerpo.
- 7.- La fuerza está substancializada en algo que parece ser un aliento.

- 8.- La falta de Tonalli provoca una grave enfermedad y conduce a la muerte.
- 9.- El Tonalli tiene su asiento principal en la cabeza del individuo.
- 10.- El tratamiento implica la recuperación y reubicación de la entidad en el cuerpo del enfermo.
- 11.- El concepto tonalli no era en la antigüedad equivalente al concepto de alma a la manera occidental. A partir de la colonia se empezó a hablar de "perdida del Alma", esto refleja la influencia cristiana.
- 12.- El término "sombra" según Aguirre Beltran se deriva de influencias africanas, existe la creencia de que aunado a la personalidad existe una contra parte llamada "sombra" que por las noches abandona el cuerpo y puede ser capturada.
- 13.- El Tonalli es una fuerza de la que participan dioses, animales, plantas y cosas.

TEYOLIA:

Pasemos ahora a la segunda entidad Anímica el Teyolia (Toyolia o yolia) Yolia significa literalmente "el vividor". Tanto Yolia como Yóllatl derivan del yol, "vida" y están ligados a las ideas de interioridad, sensibilidad y pensamiento. Se creía que

en el corazón se encontraban todos los poderes psíquicos, la memoria, la voluntad, las facultades del razonamiento, la vida , el espíritu y el alma. Entre las características físicas que se cree que tenía está la de ser caliente durante la vida y frío después de la muerte. era el Teyolia considerada como una entidad anímica que viajaba una vez que el individuo moría, al cielo del sol, es decir al mundo de los muertos, donde en dicho cielo se transformaba en ave.

Una idea de suma importancia en el antiguo pensamiento náhuatl era el de la recepción en el corazón de alguna fuerza divina. Los hombres que por su brillantez en sus saberes y trabajos sobresalían se les decía que tenían el corazón endiosado.

Por último afirmaban que no sólo se concebía la existencia del teyolia en los humanos y en los animales. Se habla del corazón en todo lo importante: los pueblos, los montes, el cielo, el lago, el mar, etc.

EL IHİYOTL

La tercera entidad anímica es la que se creía que se encontraba en el hígado, las investigaciones al respecto de esta entidad son confusas, según López Austin, por otro lado existe una coincidencia en que esta entidad se identifica como una especie de aire que expele el cuerpo y que se relaciona con estados de ánimo como la ira y el enojo.

Se dice que es concebido como un gas luminoso que tenía propiedades de influir sobre otros seres, en particular de atraerlos hacia la persona, animal u

objeto del que emanaba. Una de las características del Ihiyotl en la antigüedad era su naturaleza de fuente de energía, que en proporciones adecuadas era capaz de ser aprovechada en beneficio propio o ajeno, mientras que las liberaciones sin control o mal intencionadas ocasionaban daños. Una característica más del Ihiyotl era que debía ser constantemente revitalizado por las mismas fuerzas naturales, ya como aire que se aspiraba, ya como alimento que comunicaba al cuerpo su energía. Esto aparece claro en palabras como ihiocuitia, que traduce Molina como "refocilar o dar de comer a otro", y cuyo significado literal es hacer que alguien tome el ihiyotl. Cuando el aliento faltaba tras violenta carrera, el jadeo venía a vivificar las regiones del hígado y del bazo.

En resumen, distribuidos en todo el organismo, pero concentrados en la cabeza, el corazón y el hígado, existen tres fluidos vitales. Las correspondencias son: la cabeza, el Tonalli; al corazón, el Yolia, y al hígado, el Ihiyotl.

Las tres entidades, son estimadas como dones divinos que hacen posible la existencia del hombre; pero ninguna de ellas es exclusiva del ser humano.

El Teyolia es inseparable del ser humano vivo; en cambio el Tonalli abandona el organismo en forma normal y retorna a él espontáneamente o puede ser reubicado por procedimientos terapéuticos. Algunos seres humanos emanan Ihiyotl dañino en determinadas circunstancias. Las tres entidades deben operar armónicamente para dar por resultado un individuo sano. Las perturbaciones de una de ellas, en cambio, afectan a las otras dos.(53)

El binomio salud-enfermedad, esta sustentado sobre la concepción de una fuerza creadora que se manifiesta en tres niveles, el primero, el cósmico que sería la fuerza superior que rige todo lo existente, la segunda fuerza basada en lo terrenal, (donde se entabla una dinámica de convivencia con la naturaleza y lo terrenal) y por último las fuerzas o leyes que rigen lo humano (la convivencia entre los humanos, basados en el conocimiento de la naturaleza humana) En este sentido cuando se argumenta que la enfermedad puede estar determinada por aspectos de signos calendáricos se estaría hablando de influencias superiores es decir cósmicas que afectan a los habitantes de esta tierra, cabe recordar la existencia de dos tipos de calendarios en los nahuas, el ceremonial y el civil, el primero nos hace referencia a las fuerzas superiores que influyen en la vida del hombre, el segundo en fuerzas superiores también pero que se desarrollan en el plano terrestre, que no dejan de ser divinas. En cuanto a la divinidad o deidad es preciso reflexionar sobre las interpretaciones a este concepto hablar de "dioses" como el del agua, la de la lluvia, el del aire, están reflejando a esas deidades como elementos y parte de la naturaleza y que se perciben como superiores, porque el hombre esta y ha estado a merced de ellas, su supervivencia depende de esas fuerzas, "dioses" o "señores" les da una connotación de dependencia de subsistir a partir de ellos. Es necesario identificar que estos términos fueron adoptados a partir de la cristianización que el concepto de dios fue introducido por la cultura judeo cristiana.

La enfermedad es la desarmonía con esas tres fuerzas que se manifiestan en esos tres niveles: Cósmico, Naturaleza terrenal, Naturaleza humana. El hombre puede vencer el hecho de haber nacido bajo un signo nefasto, poniéndose en armonía con las leyes de la naturaleza, el respeto y la armonía así como el conocimiento de las leyes de la naturaleza le evitaran el desequilibrio y por último el conocimiento de su fin en esta vida le hará que logre la armonía entre él y los otros.

El curador es considerado como un sabio y como conocedor de esas tres niveles y sabe como funcionan, por eso él puede restablecer la salud que se ha perdido por causas "religiosas", naturales o propiciadas por otro humano.

Las leyes de la naturaleza están en función del buen vivir, el respeto a las deidades: agua, aire, tierra, fuego, etc. El vivir en contacto con lo natural proporcionaba a los hombres el conocimiento para convivir con lo natural y así no enfermar.

1.2.5 LA HERENCIA DEL PENSAMIENTO RACIONAL Y DEL PENSAMIENTO ESPIRITUAL.

La Medicina Tradicional Mexicana se fundamenta en el sincretismo de tres ideologías, la de la medicina Ibérica, la medicina Negra-Africana y finalmente la

medicina Indígena. A la confluencia que resultó de estas tres medicinas mestizadas llamamos en la actualidad Medicina Tradicional Mexicana. Esto significa que "medicina Tradicional" no es sinónimo de medicina indígena, aunque es preciso destacar que ésta medicina fue el modelo donde se materializaron las tres.

Al hablar de una herencia racional y otra herencia de tipo espiritual entendemos que se han consolidado pensamientos y filosofías a lo largo de la historia que nos muestran las repercusiones en las concepciones de la realidad. En este apartado se presenta una breve exposición del devenir conceptual tanto occidental-positivista como de las influencias no racionales venidas tanto de África como de España que vinieron a mezclarse con las existentes en el México antiguo.

La medicina occidental en la época del medievo aparece ya separada en sus dos tendencias perceptibles: la medicina áulica, dirigida hacia lo científico racional, y la medicina folk, encaminada hacia lo religioso emotivo. Fueron los griegos, quienes primero prescindieron de los dioses para explicar las causas de enfermedad. Tales de Mileto demostró sin proponérselo, que por medios naturales podíanse profetizar algunos acontecimientos. (por medio de sus estudios astrológicos predijo que en el 585 había un eclipse). A Tales siguen otros hombres de Jonia que, siempre por la senda del sacrilegio, dudan que todo lo que en el mundo tiene lugar sea obra privativa de los dioses y hablan de una entidad llamada naturaleza y de un sistema matemático que soluciona el enigma de la vida. Empédocles de Akragas predica que el universo está compuesto por cuatro elementos: tierra, aire, fuego y agua;

mientras Pitágoras de Samos filosofa sobre el número 10 que, a su juicio, incluye el orbe entero y llama la atención sobre la importancia del número 4, que corresponde no sólo a los elementos sino también a las condiciones propias de las cosas: calor, humedad, sequedad y frío; así como a las sustancias y fluidos o humores del organismo. Al respecto Anzures (54) afirma que Hipócrates, siguiendo a Empédocles, aceptaba que todo el universo, y por consiguiente también el hombre, estaban formados por cuatro elementos de los cuales se materializan en cuatro humores y cuatro temperamentos que se caracterizan así:

ELEMENTOS	HUMORES	TEMPERAMENTOS
Caliente-seco	Bilis	Bilioso
Caliente-húmedo	Sangre	Sanguíneo
Frío-seco	Atrabilis	Atrabilioso
Frío-húmedo	Pituita o flema	Flemático

El predominio de uno de los humores - ya que podía darse una combinación de varios de ellos en el hombre- era lo que constituía su temperamento. La armonía de elementos y humores constituía la salud y el desequilibrio entre ellos la enfermedad.

Al rededor del 400 al 200 AC, surge la corriente filosófica denominada razonamiento crítico, los principales representantes son: Hipócrates, Sócrates,

Platón y Aristóteles. Del pensamiento de este último surge la desmitificación de la naturaleza, se vislumbran los inicios de la separación entre el cuerpo y el alma. A pesar de que Platón y Aristóteles comparten algunos conceptos y reflexiones en torno a la comprensión de la verdad; es el pensamiento Aristotélico el que impactará a la humanidad en todas sus concepciones, hasta hacerse presente en nuestro siglo.

Aún en sus especulaciones más abstractas Aristóteles a diferencia de Platón, tendrá siempre en cuenta los acontecimientos del mundo físico, hasta el punto de que muchas de sus obras pertenecen más estrictamente a la ciencia que a la filosofía. Este interés por los fenómenos naturales contribuyó sin duda a fomentar en su espíritu una filosofía realista, bien diferenciada del idealismo platónico.

"Aristóteles es, en verdad el fundador de la lógica, ·Todos los hombres tienden por naturaleza al conocer·. Con estas palabras se inicia la Metafísica de Aristóteles. pero el conocimiento será tan sólo posible si nuestras ideas son claras y definidas." (55) Esta es precisamente su herencia, el mundo es posible de conocer y para lograrlo se precisa definir y saber clasificar nuestras ideas.

De esta filosofía racionalista surgió Hipócrates de Cos, él se propuso rescatar su arte del campo místico.; hizo según Aguirre Beltrán, lo que ningún médico o hechicero había hecho antes de él: examinar al enfermo acuciosamente y descubrir de un modo fidedigno los signos y síntomas de las enfermedades. Con ello, y sin acudir a la revelación divina ni teorizar sobre espíritus y humores, pudo pronosticar, predecir el curso de las dolencias, fundándose en los solos datos de la

experiencia racional y , sobre esos datos, instituir un tratamiento físico. Al sobrevenir la catástrofe helénica, un foco de inquietud quedó vivo en Alejandría. Bajo el gobierno de Ptolomeo se erigió un museo y se coleccionó un acervo notable de sabios manuscritos; los médicos más eminentes de los países que rodeaban el mediterráneo congregados en Alejandría, llevaron a la práctica algo completamente novedoso: el estudio de la anatomía sobre la base de la disección del cuerpo humano. "La importancia de este hecho sólo puede medirse considerando que todavía en las postrimerías del pasado siglo la oposición a la disección era enorme." (56) Con Herófilo la medicina helenica racional llega a su cima y a partir de él inicia un largo periodo de declinación . A pesar de esto uno de los médicos que aparece en esta época y que ha dejado una gran influencia asta nuestros días es Galeno. La idea predominante de este médico fue la sistematización de lo que había logrado la medicina occidental en los seiscientos años transcurridos desde Hipócrates , incluso en sus escritos la numerología pitagórica, el sistema de los cuatro humores y de los cuatro estados de cuyo equilibrio dependía la salud. Hizo célebre el tratamiento de las dolencias por medicamentos calificados de fríos o calientes, derivados del concepto anterior. Afirmó que el pus era necesario en la curación de las heridas y recomendó yerbas absolutamente útiles que todavía en nuestros días son usados.

A la caída del imperio romano lograron los bárbaros y el cristianismo, establecer un orden que duró toda una edad. Esta Edad Media fundada en la religión, con la mente dirigida hacia un mundo ultraterreno, apoyada en la fe, la esperanza y la

caridad, no dejó lugar para la medicina que Hipócrates y Galeno practicaban. La enfermedad volvió a ser patrimonio de la divinidad, y su tratamiento se basó en la creencia, en los milagros y en la eficacia de la oración. Mientras Europa digería laboriosamente las nuevas direcciones de su pensamiento, el nuevo mundo Árabe que en portentosa expansión había llegado hasta las tierras de España, recogía la herencia de la sabiduría greco-romana y con Ar Razí y Avicena, preservaban el tesoro de la medicina racional. Las cruzadas y la reconquista iniciaron una nueva era que culminó en el Renacimiento. Fueron fundadas universidades, y en ellas se volvió al estudio de la medicina antigua. Plinio, Dioscórides, Galeno y Avicena fueron las autoridades en la materia y su competencia jamás fue puesta en duda.

Las bases del pensamiento científico actual se gestan con el pensamiento aristotélico, pero es hasta el siglo XVII en el renacentismo, donde surge el método científico que marca las leyes del establecimiento de todo el conocimiento. Galileo Galilei, crea el Método Experimental Controlado.

Para el siglo XVII los descubrimientos más importantes son, en la física, la ley de la gravitación de Newton y, en las matemáticas, el cálculo infinitesimal de Leibniz y el propio Newton. Cabe preguntarse ¿Cómo es que impactan estos hechos del conocimiento científico en el ámbito de la medicina?, según Xirau, "El modelo del universo que Newton establece a principios de siglo, da a buen número de pensadores la idea de que, por fin, se ha descubierto una ley sencilla y absoluta mediante la cual puede entenderse el orden que Dios ha puesto en el mundo" (57)

El conocer se hace sólo posible, para los positivistas, a través del mundo físico la importancia del conocimiento científico con la utilización rigurosa del método experimental, se hegemoniza como la única forma veras del saber. Así al percibir el éxito de las leyes newtonianas, filósofos, psicólogos, biólogos, médicos etc. quieren encontrar, para sus campos respectivos, una ley semejante capaz de explicar con sencillez la entraña de la realidad. La razón se convierte en la llave que abrirá todas las puertas da la falsa idea de un orden inmutable y posible de controlar. El hombre tendría acceso a conocer todo fenómeno, tanto en el ámbito físico como en el subjetivo. El poder que otorgaba la razón en la posibilidad de predecir, controlar y manipular la naturaleza, incluso al mismo hombre. Estos hechos marcaron de manera definitiva la sociedad capitalista.

Por otro lado la escisión entre cuerpo y mente tiene una trascendencia espectacular que prevalece también asta nuestros días. Tenemos que la división entre cuerpo y alma refleja la dicotomía de un mundo dividido en dos planos también : lo natural racional y lo sobrenatural o emotivo que es llamado preternatural. La experiencia occidental puede así valerse de dos categorías distintas, materia y espíritu, que impregnan todas las instituciones de su cultura, la medicina entre otras. (58)

La división conceptual del hombre se debe a Rene Descartes, él decía que la realidad esta hecha de dos substancias: espacio y pensamiento. Estas dos substancias aparecen claramente en el hombre y son, en él, cuerpo y alma. El cuerpo pertenece a la substancia espacial; las almas a la substancia espiritual.

Descartes como lo menciona Xirau (59), quería asentar que el alma humana no depende del cuerpo y que, si es una sustancia independiente, es también una sustancia inmortal. Aunque habla de una relación entre ambas, al cuerpo lo definió como una máquina compleja. Dualidad y mecanismo tienen su base en el pensamiento cartesiano pero Bacon y el mismo Newton contribuyen en el arraigo de tal filosofía.

Así tenemos que el paradigma newtoniano y la visión mecanicista de la realidad forjaron y consolidan la medicina occidental. Por un lado tenemos que la única forma certera de conocer es a través de las leyes físicas, donde el control, la definición y la clasificación si es posible. Sólo lo que podemos ver, por tanto observar es posible intervenir en él. Los avances en el desarrollo de la anatomofisiología, cirugía lo confirman. También sabemos que si el cuerpo es una máquina compleja, lo indicado es abrirla, estudiar sus partes, su mecanismo y asta sus más minúsculos engranajes. Así se encaminaron los estudios desde, la cirugía, bioquímica, endocrinología asta la genética y biología molecular.

En la actualidad podemos observar que la etiología de la enfermedad tiene sus orígenes en los conceptos antes expuestos. El mecanismo y la división del cuerpo son latentes. Fueron los hallazgos de Koch y Pasteur, en el área de la microbiología, los que aportaron al conocimiento de los agentes causales de las enfermedades y su acción a nivel microscópico. "Tal descubrimiento produce en la medicina una trascendental modificación del concepto etiológico; quedan descartadas todas las ideas referentes al origen endógeno de la enfermedad, y sus

influencias cósmicas o astrales que, desde siglos, venían admitiéndose como causas de las infecciones”(60)

Las implicaciones ante este concepto de salud enfermedad, son diversas, Sosa López (61), menciona las siguientes; “Con el descubrimiento de los antibióticos y su posterior industrialización, se acabó de conformar el concepto moderno del modelo salud/enfermedad y del tipo de atención sanitaria que los profesionales de esta rama ejercerían, si las enfermedades son de carácter orgánico sino intervienen factores culturales, históricos o sociales (entre otros), entonces nada más natural que la creación de una clasificación taxonómica, donde para cada problemática se establecieron los medicamentos adecuados, así como las dosis correspondientes... la atención se masifica y los individuos se homogeneizan a través de tratamientos farmacológicos”

1.2.6 RACIONALIDAD EN CRISIS

En la actualidad se habla de una crisis existente en todos los ámbitos, misma que se refleja en los problemas que enfrentamos en nuestro tiempo, la medicina occidental fundamentada como ya se expuso en un pensamiento racionalista mecanicista, sufre el decaimiento de tales conceptos. El pensamiento newtoniano

de la física clásica que imperó por largo tiempo, hoy día está siendo duramente cuestionado.

Resulta que los conceptos de masa, tiempo y espacio absolutos considerados como los constructos newtonianos fundamentales en la conformación de la teoría racional científica, fueron cuestionados y rechazados como criterios de verdad universal.

El principio de incertidumbre rompe con aquellos conceptos de tiempo y de espacio absolutos. Werner Heisenberg planteó que, nunca se puede estar totalmente seguro acerca de la posición y la velocidad de una partícula, cuanto con más exactitud se conozca una de ellas, con menos precisión puede conocerse la otra. "El principio de incertidumbre marcó el final del sueño de Laplace de una teoría de la ciencia, un modelo del universo que sería totalmente determinista: ciertamente, no se pueden predecir los acontecimientos futuros con exactitud si ni siquiera se puede medir el estado presente del universo de forma precisa."(62)

Surgen entonces nuevas teorías que abren el margen conceptual y reconocen que una visión absolutista no explica la realidad. La mecánica cuántica es desarrollada precisamente por Heisenberg y a partir también del principio cuántico de Planck.

Así, "En general, la mecánica cuántica no predice un único resultado de cada observación. En su lugar, predice un cierto número de resultados posibles y nos da las probabilidades de cada uno de ellos, ...pero no se podría predecir el resultado específico de una medida concreta"(63)

Surge al rededor de 1906 lo que en verdad vendría a resquebrajar las teorías del racionalismo clásico Einstein fundamentó su teoría de la relatividad. Uno de los puntos de partida fue el del rechazo de la hipótesis del éter, que había sido propuesta por el físico francés Augustin Fresnel (1788-1827), Este fluido imponderable, elástico, en el que, al parecer, se propagaban las ondas luminosas, no había podido ser probado experimentalmente. "No era posible, estableció Einstein, determinar por medios físicos el movimiento de ningún objeto perceptible con relación al espacio. En consecuencia, tiempo y espacio eran relativos."(64)

Einstein discrepaba con la mecánica cuántica ya que pensaba que el universo, si bien no es una estructura posible de conocer a través de conceptos como espacio y tiempo absolutos, tampoco está estructurado de manera azarosa. . Lo que planteaba es que dependiendo de una serie de condiciones frente a un suceso se puede predecir unos aspectos y otros no. La relatividad plantea una gama extensa de posibilidades que surgen en un hecho dado. Al respecto el propio Einstein desarrolla el siguiente ejemplo que clarifica muchos de sus postulados "Me encuentro en la ventanilla de un vagón de ferrocarril animado de un movimiento uniforme y dejo caer una piedra sobre el terraplén, sin comunicar a aquélla impulso alguno. Veré entonces (prescindiendo de la influencia de la resistencia del aire) que la piedra cae en línea recta. Un peatón que observa la fechoría desde la carretera nota que la piedra cae a tierra según un arco de parábola. Pregunto ahora: las ··posiciones·· que recorre la piedra, ¿Se hallan en realidad sobre una recta o sobre una parábola? ¿Qué significa además aquí el movimiento en el

espacio? A partir de las consideraciones hechas en el 2, la respuesta es evidente . En primer lugar dejamos a un lado la obscura palabra espacio, bajo la cual - reconocámoslo sinceramente_ no podemos formarnos ni el más ligero concepto, y la sustituimos por movimiento con respecto a un cuerpo de referencia prácticamente rígido. Las posiciones con respecto al cuerpo de referencia (vagón de ferrocarril o suelo de la tierra) fueron ya definidas con detalle en la sección anterior. Si en lugar de cuerpo de referencia introducimos el concepto de sistema de coordenadas, concepto útil con vistas a una descripción matemática, podemos decir entonces: respecto a un sistema de coordenadas rígidamente unido al vagón, la piedra describe una recta; respecto a un sistema de coordenadas rígidamente unido al suelo, una parábola. En este ejemplo se ve claro que no existe ninguna trayectoria propiamente dicha, sino sólo trayectorias con relación a un cuerpo de referencia determinado" (65)

Con la teoría de la relatividad se redefinieron las nociones no sólo de tiempo y de espacio, sino las concepciones sobre realidad y universo, las implicaciones son sorprendentes pero las transformaciones son lentas.

Si en el ámbito de la salud-enfermedad se pensaba que los determinantes absolutos eran puramente exógenos pero sólo en términos de microorganismos o bacterias, los elementos socioculturales y políticos no se pensaba que tuvieran influencia en el ser humano a modo de enfermarlo.

“La crisis en que se abate el racionalismo principió cuando quedó al descubierto que racionalidad y naturaleza no son sinónimos y que el conocimiento de la realidad que este enfoque ofrece, no es todo lo universal que se había pretendido.

En sí, la crisis de la imagen que engloba la totalidad de experiencias sociales, económicas, políticas y culturales, en una unidad plena y armónica. Y es que gracias a este resquebrajamiento de la razón clásica, que ahí, donde antes había una sola posibilidad de acceder, de apropiarse y vivir la realidad, que ahora surgen formas alternativas de aproximación y estudio del universo, de lo real y del ser humano”(66)

Resumiendo:

Podemos afirmar que la crisis del pensamiento racional se refleja también en el ámbito de las ciencias de la salud, ya que es su principal sustento hoy en día. La crisis se presenta en términos de que el concepto mecanicista y absolutista de los fenómenos y de los seres nos lleva a descontextualizar al hombre en todos los sentidos. El concepto de ser humano de asemejarlo a una máquina, cuyas partes no se relacionan de forma intrínseca con la substancia: el alma espíritu o mente..; desarrollan no sólo el tipo de atención sanitaria, sino la forma de vivirse a si mismo y todas las relaciones con los otros seres humanos y seres con los que cohabita el planeta.. Las implicaciones llegan asta los confines socioeconómicos, políticos e históricos. . “Si se revisa la historia del modelo de salud occidental biopositivista que predomina hoy día, se encuentra que desde hace dos siglos se gestó bajo la sombra des sistema capitalista y la filosofía racionalista. En este orden

socioeconómico de carácter mercantil y utilitario, lo importante era el aumento de la producción y el correcto funcionamiento de los medios que la creaban. El ser humano se convirtió en la mercancía más valiosa al ser capaz de producir otras mercancías, por lo que se debe cuidar que no enferme para no perjudicar la productividad:"(67) Se establece así la industria de la salud que por las características del modelo, concepción del hombre y de la enfermedad se homogeneiza y se masifica.

Al mismo tiempo los avances científicos en el ámbito de la salud son dados en términos de esta concepción fragmentaria del hombre, se perfeccionan áreas del saber médico como la cirugía y microcirugía, así como las especializaciones en términos de psiquiatría, gastroenterología, oftalmología cardiología etc. Donde cada especialista sabe, conoce e influye sólo en la parte de la máquina que fue de su interés. Como consecuencia, surge el trato deshumanizado y despersonalizado.

Definitivamente no se hace un estudio serio y comprometido para atender las necesidades sanitarias de los países en general; ya que esto equivaldría a hacer no sólo una revalorización del paradigma científico sino hablar en términos de calidad de vida, los alcances son indudablemente de tipo político y económico.

Debido a la necesidad de conocer en aras de predecir, dominar y controlar los fenómenos, el racionalismo, así como el mecanicismo pretendieron negar los elementos abstractos apriorísticos y metafísicos. Estableciendo entre ellos el concepto de que si bien, se establece un vínculo entre lo físico y lo abstracto tal vínculo era asimétrico y unidireccional, ya que el mundo físico subordinaba al

mundo no tangible. Las creaciones más sublimes a través de los tiempos tanto en el arte como en todas las expresiones del ser humano, hacen presente la parte no racional de este, los cambios y las ideas revolucionarias que han hecho mella a todo fenómeno de soguzgamiento en aras de un mayor desarrollo en sus distintos aspectos, han sido concebidas a través de comprender al hombre como un ser integrado en armonía con el universo. como un ser complejo y no menos abstracto y contradictorio. Cabría reflexionar en este sentido el porque del mantenimiento de conceptos racionalistas y mecanisistas asta nuestros días, a pesar de su ya clara crisis, la cuestión esta encamina hacia interese de tipo político.

A pesar de lo anterior otras culturas esa otra parte de la realidad tal es el caso de: India, China, Tíbet e incluso las culturas indias de América que con todo conservan sus filosofías, donde la razón adquiere otros matices.

La siguiente exposición nos habla de los elementos místicos y espirituales que heredaron a la medicina tradicional mexicana tanto de la cultura Española de la época colonial como de la cultura Africana.

1.2.7 LA HERENCIA ESPIRITUAL.

"La medicina que conquistadores y pobladores traen al país posee, en sus concepciones, todos los elementos racionales que rigen la medicina científica

actual, pero viene sobre cargada en extremo por toda la vana tradición Galénica y, por la herencia religiosa imponderable del medievo. ... Los médicos coloniales son muchas veces los principales mantenedores de la causalidad mística" (68) esto afirma categóricamente Aguirre Beltran, pero parece preciso afirmar que las concepciones místicas de las culturas prehispánicas parten de principios distintos, que las concepciones de lo "divino", del tiempo, del espacio y de la creación se fundamentan en otros conceptos. Sin embargo la síntesis de ambas se expresa en la Medicina Tradicional Mexicana.

Por otro lado la medicina Negra dejó huellas tangibles en la Medicina Tradicional Mexicana, tanto las concepciones como en la práctica médica, Los conceptos de hoy día, las prácticas actuales y aún el clima cultural en que se desenvuelven esta medicina, no difiere, en esencia, de los conceptos, prácticas y ambiente de hace cuatrocientos años (69)

El ser humano es considerado como la integración de tres partes perfectamente distinguibles:

El primer componente es el cuerpo: la parte perecedera de la personalidad, la que desaparece poco tiempo después de la muerte. Aunque el conocimiento anatómico entre los negros, no es exhaustivo, si llegan a distinguir, los principales órganos y las más importantes funciones.

El segundo componente es lo que pudiera llamarse el principio vital lo que mantiene en función al cuerpo y cuya perdida taré consigo la muerte. El negro lo

concibe, generalmente, como un soplo o aliento, y , por ello, ha sido llamado por algunos alma-respiratoria.

El tercer componente corresponde a la parte de la personalidad que deja el cuerpo cuando, al dormir, se sueña, o cuando, en plena vigilia, vagamunde la mente. Sin que tampoco corresponda exactamente al concepto negro, algunos investigadores dan a este componente el nombre de alma-sueño. Según el dogma negro, el alma-sueño está fuera de la conciencia del individuo. Nadie sabe lo que su alma-sueño desea.

La última parte de la personalidad, a caso la más importante de todas, no corresponde ciertamente al hombre vivo sino al difunto. En la sociedad occidental este concepto corresponde vagamente a lo que se llama "espíritu del muerto". Es la forma que toma el ego, conciencia y principio vital, después de su tránsito por este mundo en la cárcel del cuerpo. En el momento de la muerte, el ego liberado sale del cuerpo con el alma-sombra del individuo y se convierte, según el pensamiento religioso negro, en un dios ancestro. La personalidad humana, prolongándose más allá de la muerte, se reviste de nuevos poderes. En consonancia con tal representación el pensamiento negro considera a la familia constituida no sólo por los parientes vivos sino también por los difuntos que, para el africano, siguen presentes y se hallan en constante e íntima comunicación con este mundo.

El culto a los antepasados existe en otras culturas, la española y la indígena entre ellas, pero en ninguna parte tiene la trascendencia enorme que caracteriza a

ese culto entre los negros y que, por ello, norma y regula todas las constelaciones de su cultura la medicina entre otras.

La constelación desobediencia-castigo, obediencia-gratificación, forma la etiología principal de la medicina negra; la enfermedad tiene como causa eficiente la transgresión y quebrantamiento de los tabúes. El primer movimiento del negro ante la aparición de una dolencia grave es un examen de conciencia. Antes de acudir a la aplicación de remedios, y de técnicas debe aplacar el enojo del ancestro, ganarse nuevamente su voluntad por la ofrenda, la oración y el sacrificio: sólo entonces tendrán eficacia los medicamentos. Las yerbas, las pociones, polvos, carecen de poder en sí, no tienen acción fisiológica reconocida sobre el paciente: son meros agentes a través de los cuales ejercen su poder los seres invisibles. La falta tiene como agregado dos causas determinantes y coadyuvantes numerosas; entre ellas hay que anotar principalmente: a) la ausencia o cautividad del alma-sueño, subconsciencia. b) la pérdida parcial o injuria del alma-soplo, ambas debidas a la acción mágica de un enemigo hechicero; c) el resentimiento de la misma conciencia motivada por deseos hostiles reprimidos; y d) la ansiedad y temor ante la muerte.

Encontramos entonces que la sincreción que se da de estas tres medicinas surge con características muy peculiares, que dan como resultado una concepción del ser humano, su cuerpo y del binomio salud-enfermedad. Es preciso estar claro que

tanto la medicina occidental en crisis como lo que ha llegado a ser la Medicina Tradicional Mexicana, cohabitan en el México de finales del siglo XX.

NOTAS

- (1) López, Mondragón Carlos y Otros. "Psicología Historia y Crítica". México p. 31.
- (2) Sahagún. "Historia General de las cosas de la Nueva España" p. 584.
- (3) Grinberg-Zilberbaum, Jacobo. "Los Chamanes de México" vol.5, "El cerebro y los Chamanes"pp.11-12.
- (4) Gruzinski, Serge. "La colonización de lo imaginario, sociedades indígenas y occidentalización en el México español siglo XVI-XVIII." México. p17.
- (5) Ibid. p. 18
- (6) Informantes de Sahagún, Ritos, Sacerdotes y atavíos de los dioses, UNAM, 1958.En: León-Portilla, Miguel. "Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares" México p. 68.
- (7) Códice Florentino, libro VIII. Cap. XIV.En: Ibid. P. 269.
- (8) Códice Matritense de la Real Academia, fol. iiii.En: Ibid. P.268.

- (9) López, Austin, "La constitución real de México-Tenochtitlan". México. P. 288.
- (10) Antología. "De Teotihuacan a los Aztecas". Lecturas Universitarias. UNAM. México p. 267.
- (11) Sahagún. op cit. p. 562.
- (12) Aguirre, Gonzalo. "Medicina y Magia, el proceso de aculturación en la estructura colonial". México .INI. p. 47.
- (13) Ruiz de Alarcón, De la Serna y Otros. "Tratado de las Idolatrías, Supersticiones, Dioses, Ritos Hechicerías y otras costumbres gentílicas de las razas aborígenes de México." México. p. 241.
- (14) López de Gomara, Francisco. "Historia General de las Indias" Vol. 2, "Conquista de México". Barcelona p. 121.
- (15) Rosenzweig, Alfonso. "Mexicanidad de México", Vol. 1 Oxford. p. 27.
- (16) Angel Ma. Garibay. En: Sahagún op cit. p. 615.
- (17) Venegas, Carmen. "Régimen hospitalario para los indios en la Nueva España" México pp. 9-10.
- (18) Ibid. p. 27.
- (19) Anzures y Bolaños, Ma. del Carmen. "La Medicina Tradicional en México. Proceso Histórico, Sincretismos y Conflictos". México. p. 81.
- (20) Ibid. p. 81
- (22) Ibid. pp. 26-27.
- (23) Ibid. pp. 15-16.
- (24) Ibid. p. 40.

- (25) Boletín eclesiástico de Guadalajara. pp. 693-694.en: Venegas op cit. p.122.
- (26) Quezada, Noemí. "Enfermedad y Maleficio". México. p. 15.
- (27) Venegas op cit. p. 116.
- (28) Gruzinski, Serge. op cit. Expone, las implicaciones que surgen a partir de las "Relaciones" pedidas por España conquistadora y principalmente por Carlos V. Las 168 Relaciones de la Nueva España que subsisten tratan aproximadamente de 415 pueblos. Los cuestionarios eran colosales, se componían de 50 capítulos a su vez divididos en varias preguntas; trataban de diversos aspectos: geografía física, la toponomía, el clima, recursos agrícolas y minerales, lenguas, población, enfermedades etc.
- (29) En el programa televisivo, "Un Nuevo Día", el 9 de febrero de 1995. En entrevista con Arturo Agueta Villamar, escritor de la "Enciclopedia de la Medicina Tradicional Mexicana". Afirmó que en un 60% se sigue usando en México la medicina tradicional y que la OMS, reconoce que un 80% de la población mundial acude al uso de las plantas para remediar sus enfermedades. Por otra parte mencionó que la eficacia de esta medicina era igual a la de las otras medicinas, de un 50% y que equivale para ambas a la fe y a la relación entre el medico y el paciente.
- (30) Ruiz de Alarcón. op cit. p. 89.
- (31) Gruzinski op cit. "La occidentalización no podría reducirse a los azares de la cristianización y a la imposición del sistema colonial, anima procesos más profundos y más determinantes: la evolución de la representación de la persona y

de las relaciones entre los seres, la transformación del saber, la mutación de la temporalidad y de la creencia, en fin, la redefinición de lo imaginario y de lo real en que los indios fueron destinados a expresarse y a subsistir, forzados o fascinados. p. 279.

(32) Ibid. p. 70.

(33) Sahagún. op cit. p. 67.

(34) León-Portilla, Miguel. "La Filosofía Nahuatl" México. p. 155.

(35) Ibid.p. 158.

(36) López, Austin. op cit. p.29.

(37) Gruzinski. op cit. p. 167.

(38) Ibid. pp. 25-26.

(39) Ibid. p. 16.

(40) Pauwels, Bergier Jaques. "El retorno de los Brujos". España. Se recomienda la lectura de este libro para mayor comprensión de estos conceptos.

(41) Xirau, Ramón. "Introducción a la Historia de la Filosofía",México.p. 453.

(42) Ruiz de Alarcón. op cit. p. 101.

(43) Anzures, Ma. del Carmen; Huerta, Raquel; y López Austin. op cit.

(44) Anzures. op cit. pp. 105-110.

(45) Aguirre. op cit. pp. 36-54.

(46) Gruzinski. op cit. pp. 155-156.

(47) Ibid. pp. 77-87.

- (48) Lopez, Austin. "Cuerpo Humano e Ideología. Las concepciones de los antiguos Nahuas". México p. 219.
- (49) Esquema sacado de López Austin. Ibid. p. 218.
- (50) Ibid. pp 219-220.
- (51) Sahagún. op cit. p. 230.
- (52) López, Austin. op cit. p. 231.
- (53) Ibid. pp. 234-252.
- (54) Anzures. op cit. p. 81.
- (55) Xirau. op cit. p. 67.
- (56) Aguirre. op cit. p. 238.
- (57) Xirau. op cit. p. 247.
- (58) Aguirre. op cit. pp. 36-54.
- (59) Xirau. op cit. p. 197
- (60) Somolinos, Germán. "Historia de la Medicina" Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina. México p. 121.
- (61) Sosa, Consuelo. "Motivos de Carácter Psicológico de los usuarios de los templos espiritualistas". Tesis.UNAM Iztacala. p. 8.
- (62) Hawking, Stephen. "Historia del Tiempo, del big ban a los agujeros negros" México p. 83.
- (63) Ibid. p. 97.
- (64) Einstein, Albert. "El Significado de la Relatividad" México. p. 83
- (65) Ibid. pp. 3-5.

(66) Sosa. op.cit. p 13.

(67) Ibid. p. 14.

(68) Aguirre. op.cit. p. 238.

(69) Anzures. op.cit. p. 82.

CAPÍTULO 2 CURANDEROS Y CURACIÓN

2.1 EL CURANDERO.

¿Por que la necesidad, de saber como viven y que hacen los otros? Se puede afirmar que el conocimiento por si mismo es suficiente para las exigencias de todo pensamiento científico. Sin embargo el hecho de que el observador sea de la misma naturaleza que su objeto, le da a toda investigación social un matiz diferente.

El estudio de otras sociedades, de otras culturas nos enfrenta en primer lugar con las nociones de la identidad y de la diferencia. Todo hombre y toda mujer en un tiempo y en un espacio han experimentado los procesos de lo individual y de lo social. A lo que Mauss (1) afirma, que ambos procesos se viven dentro de un ambiente simbólico. La naturaleza de la sociedad expresa sus costumbres e instituciones por medio de símbolos, existiendo un sistema simbólico que es colectivo. Por otro lado tenemos que lo cultural se define espontáneamente como una especie de segunda naturaleza, así la cultura de los otros nos es como una "segunda naturaleza" (2) Esto resalta la creencia de que lo que uno es y su cultura es, lo que lo hace diferente de cualquier otro individuo de otra cultura. La alteridad termino que utiliza Augè, para representar la noción de diferencia, pero mas aun en términos de lo alterado , de lo cambiado, Augè plantea una creciente

crisis de identidad en Europa su origen se gesta en la desaparición paulatina de tolerar la diferencia.

Concretizando, todos los seres humanos se forman y se desarrollan en ámbitos sociales lo social y lo individual es indisoluble y el individuo toma sentido en esta relación y a la inversa. Tenemos entonces que las tendencias a tolerar la diferencia se gestan dentro de una estructura simbólica particular de cada sociedad.

En este orden de ideas tenemos que al enfrentarnos al estudio de los otros nos encontramos en un primer momento a sociedades organizadas y jerarquizadas en donde la diferencia y la alteridad tienen un sentido. Augè dice al respecto "Se impone con rapidez el sentimiento de que quien quiera hacer antropología primero tiene que contar con la antropología de los otros... en primer lugar, percibe antes que nada la diferencia social" (3)

A esto nos enfrentamos también dentro de una misma sociedad, la diferencia es evidente tanto en término de edades, género, jerarquías, como de pensamiento. Nos encontramos con que cualquier sociedad distinta a la nuestra es objeto, un grupo cualquiera de nuestra sociedad distinto de aquel, en el que nos incluimos es objeto, cualquier costumbre de ese grupo al cual no pertenecemos es también objeto de conocimiento. Sin embargo esto presenta su toque de relatividad como ya lo menciona Mauss. "Las miles de sociedades que existen o han existido sobre la superficie de la tierra son humanas y por este título nosotros participamos en

ellas de manera subjetiva, podríamos haber formado parte de ellas y por lo tanto podemos intentar comprenderlas como si fuéramos parte de ellas". (4)

Por tanto es preciso tener presente que el simple hecho de existir nos distingue de los otros y que al mismo tiempo nos forjamos en un ámbito simbólico social, que al interactuar con otras sociedades hace evidente tanto diferencias como puntos de contacto. "El secreto de los otros, si es que existe, residiría más bien en la idea que ellos mismos hacen del otro(o que se hacen o que no se hacen, o que se hacen con dificultad), porque aún constituye el medio más simple de pensar en lo mismo y lo idéntico".(5)

En el área de la subjetividad corremos el peligro de que la comprensión a la que llegamos de los otros no tenga ningún punto en común con el sujeto-objeto y que sea solo parte de nuestra misma subjetividad. Así podemos definir tres parámetros que no pueden ni confundirse ni eliminarse entre sí: la exigencia de cientificidad o si se prefiere la exigencia paradigmática ,que querría dominar la inestabilidad del objeto social; el reconocimiento de la alteridad cultural, social, histórica, psicológica que corresponde siempre a una distancia de hecho entre el observador y lo que observamos que cabría denominar interioridad del observador respecto a su objeto. (6)

Reflexionando sobre la comprensión del otro, tanto en un ámbito científico como en lo cotidiano se nos presenta la noción o concepto de persona. Término que esta cargado como ya fue expuesto de elementos sociales e individuales tenemos que es el cuerpo, el primer contacto con lo que uno es, con el entorno y con lo social,

es decir con el otro, Mauss da una especial importancia al estudio de lo social en relación a lo psicológico o individual, enfatizaba que era necesario para las ciencias del hombre hacer un estudio: "De las formas en que cada sociedad impone al individuo el uso rigurosamente determinado de su cuerpo". El decía que "La estructura social imprime su sello sobre los individuos por medio de la educación de las necesidades y actividades corporales"(7)

El estudio de los usos corporales a través de la historia decía Mauss es urgente por que permite conocer al hombre en su primera dimensión. (8)

Entonces tenemos que el uso determinado del cuerpo humano en cualquier sociedad nos presenta significados y significantes específicos que abren y cierran las posibilidades del los individuos en un grupo o en una sociedad. Por tanto lo social dicta las posibilidades corporales y así también la salud y la enfermedad.

La pregunta con la que abrimos este capítulo en los términos en los que hemos hablado se hace precisa de contestar.

Los tiempos del exotismo en el estudio de las sociedades han empezado a decaer el interés por conocer las formas de desenvolverse de los curanderos en el ámbito terapéutico están mas allá del simple folklorismo o morbo intelectual pretenden abrir algunos senderos en el área de la salud y la psicología en México.

El trabajo del curandero es solo un reflejo de una complicada lógica de vivir, donde los conceptos de salud, enfermedad, cuerpo, universo, etc. se destacan en muy diversas practicas. Algunos autores ven la necesidad de abordar la realidad en términos holistas (9) Mauss propone" definir lo social como la realidad pero de

forma más intensa y sistemática. La primera característica de la noción de acto total es el siguiente lo social es real cuando esta integrado en un sistema... el acto total no es sólo una simple reintegración de aspectos discontinuos como son, el familiar , el técnico, el económico el jurídico o el religioso, ya que podría caerse en la tentación de considerarlo en su totalidad sólo desde uno de estos aspectos, es necesario, además que quede encarnado en una experiencia individual y esto desde dos puntos de vista diferentes : primeramente, dentro de una historia individual que permita observar el comportamiento de los seres en su totalidad y no divididos en sus diversas facultades. El estudio de ese fragmento de nuestra vida, que es nuestra vida en sociedad no es suficiente.

El acto social total aparece, por lo tanto con un carácter tridimensional, tiene que hacer coincidir la dimensión propiamente sociológica con sus aspectos sincrónicos, la dimensión histórica o diacrítica y por ultimo la dimensión fisiopsicopatológica. Ahora bien : esta coincidencia sólo se produce en los individuos.”(10)

En éste sentido nos parece necesario abordar en el presente capítulo los aspectos que algunos autores han considerado con respecto al curandero en México incidiendo en sobre sus formas de vida.

2.1.1 La Vocación

Existen en México como en otras partes del mundo, (11) modelos específicos de la identificación de la vocación de curandero encontramos principalmente :

- 1.- La transmisión hereditaria.
- 2.- La vocación espontanea (el llamamiento o la elección).

“ El origen del linaje de Pachita es totalmente desconocido existe alguna indicación en el sentido de que el trabajo realizado por esta chamana-naguala, era también ejecutado por algunos de los príncipes aztecas entre los que se encuentra Cuahtemoc el último emperador azteca... existen evidencias acerca de trabajos similares a los que realizaba Pachita grabados en las piedras de Ica descubiertas por el doctor Cabrera en Perú, estas evidencias inscritas en las piedras de Ica son ampliamente especulativas pero sugerentes de que el origen de las habilidades que manifiesta Pachita se remonta a un pasado muy lejano de la humanidad.

Pachita decía que su linaje pasaba de generación en generación mediante parentesco directo de esa forma, Pachita afirmaba que después de su muerte su trabajo sería realizado por uno de sus hijos del sexo masculino el que a su vez lo heredaría a una hija, y así sucesivamente hasta cumplir diez generaciones. (2) El mensaje de las piedras grabadas de Ica, Javier Cabrera Dauguer.”(12)

La herencia de la vocación de curandero tiene orígenes milenarios el número de linajes que existen actualmente en México es indeterminado, aunque se sabe que

es abundante, muchos de ellos sobrevivieron a la conquista y otros fueron creados después de ella.

El caso de Ivan Ramón un curandero que trabaja actualmente en la ciudad de México, es otro ejemplo de la herencia vocacional "Nacido en un pequeño pueblo de la sierra de Oaxaca pariente de doña María Sabina y descendiente de una familia de chamanes"(13)

Como este caso otros más ya eran identificados en tiempos de la colonia,"... confesome luego de plano todo lo que avia en su pecho en quanto a la gracia, que tenia de curar, y dixome, que aquel officio lo avia heredado de sus padres, porque eran curanderos"(14)

Se da también el caso de los individuos que se convierten en curanderos por su propia voluntad o por la voluntad del grupo pero estos son considerados como más débiles que los que han heredado esta profesión o han seguido el "llamamiento" de los dioses y de los espíritus. Encontramos que el ser curandero tiene un origen de orden divino o religioso.

2.1.2 La Iniciación.

Cualquiera que sea el método de elección un curandero no es reconocido como tal sino hasta después de haber pasado por dos momentos específicos . La iniciación y la obtención de sus conocimientos.

Mircea Eliade, plantea que la iniciación es de orden extático, a través de sueños, trances, etc., y la obtención de sus conocimientos es de orden tradicional que van desde las técnicas, nombres, funciones de los espíritus, mitología etc. Esta doble instrucción es llevada y asumida por los espíritus y los viejos maestros curanderos. La revelación de que se es un curandero puede ser a través de la presencia de una enfermedad, por un sueño o por la muerte (o trance). En México encontramos estas modalidades.

"avia muchos años, que este embustero avia contado, y procurado esparcir por todas partes que estando muy al cabo de una grave enfermedad se le aparecieron dos personas vestidas de tunicas blancas, las cuales lo llevaron muy lejos de aquel lugar, ... luego le dixeron volvamos a tu casa que ya te lloraran descansa ahora que pasado mañana, volveremos por ti, y que a este tiempo volviendo en si, allo que los de su casa le lloraban ya por muerto... volviendo las dos vestidas de blanco le llevaron como la primera vez... y que luego vio dos caminos el uno muy ancho y que lo seguian muchos, y el otro muy angosto y aspero muy lleno de mantas juncos y espinas y que le dixeron que aquel era el camino de nuestro redemptor Jesu christo, ... vamos ahora a tu casa que ya te lloran , no sea , que te abran la sepultura, y que le dixeron tu eres pobre y miserable y curando tendrás en el mundo de comer y beber y entonces le enseñaron las palabras con que avia de curar, y que desde aquel día avia comenzado a curar y avía curado siempre y acertado en las curas".(15)

Al respecto Mircea, afirma que los sueños chamánicos como el los llama, muestran que se produce una iniciación cuya estructura es ampliamente conocida en la historia de las religiones, que no se trata de ningún caso de alucinaciones anárquicas y de una afabulación estrictamente individual, estas alucinaciones y esta afabulación se atienen a modelos tradicionales coherentes bien articulados y de un contenido teórico asombrosamente rico.(16)

"...Y que siendo niña se avía muerto y que avía estado tres idas difunta debajo del agua que esta junto a un sabino muy hermoso en un rincón del pueblo y que allí avía visto a todos sus parientes y que le avían dado gracia para curar y entregándole los instrumentos con que avía de curar, que era una aguja para picar las partes afectadas de la enfermedad y una xicara que es un vaso de media calabaza, para que allí adivinasse y pronosticasse las enfermedades de los dolientes y el fin que avian de tener y luego avia vuelto a esta vida y que por eso curaba."(17)

Las enfermedades, los sueños y los éxtasis, son como hemos visto otros tantos medios de acceso a la condición de chaman. En ocasiones estas singulares experiencias no significan otra cosa que una "elección" venida de lo alto y no hacen mas que preparar al candidato para nuevas revelaciones, pero casi siempre las enfermedades los sueños y los éxtasis constituyen por si mismos una iniciación, esto es consiguen transformar al hombre profano de antes de la elección, en un servidor de lo divino, y esto en los términos que se expusieron en el capitulo anterior, ya que existe una forma màs, que es representativa en México y que

muestra la relación más estrecha de la divinidad en la elección; ya que algunos elementos de la naturaleza se manifiestan en el curador y lo marcan.(18)

"Don Lucio Campos vive en un pequeño pueblo del estado de Morelos hace más de treinta años fue iniciado en el arte de curar y controlar tormentas y granizos con el objeto de cuidar que las cosechas de su región no sufrieran daño.

Un día mientras cuidaba sus vacas en el campo, Don Lucio vio una esfera multicolor que se le aproximaba: Al tratar de atraparla perdió el sentido, al recuperarse se percató que había sido herido por un rayo, regresó a su casa y su esposa se sorprendió por su olor a quemado.

A los ocho días, estando de nuevo en el campo empezó a ver pequeños seres que lo llamaban al día siguiente dejó de comer y empezó a entrar en estado de coma y así se mantuvo por tres durante tres años. Don Lucio cuenta que mientras su cuerpo se mantenía inconsciente y alimentado artificialmente, su espíritu estaba despierto y recibiendo enseñanza la cual le era otorgada por los trabajadores del tiempo, seres espirituales encargados de mantener el equilibrio atmosférico.(19)

La obtención de los conocimientos para la curación puede darse a través de esos sueños, del éxtasis, o de la enfermedad. Sin embargo encontramos también que pueden estar a cargo de viejos maestros curanderos, como el caso de Doña Pachita curandera entrevistada por Grinberg-Zilberbaum.

"Pachita nació en la ciudad de Parral estado de Chihuahua un día de diciembre de 1900, fue abandonada por sus padres por ser hija ilegítima y adoptada por un

personaje extraño, el cual se llamaba Charles de origen africano...según una descripción hecha por la misma Pachita al autor del presente libro Charles se dedico a enseñarle una serie de procedimientos de curación, manejo energético, visiones acerca de las estrellas y obtención de información oracular“(20)”

“...porque el que es y muestra ser medico, es revelado por dios desde su nacimiento, pero no puede curar hasta que tenga permiso para proceder a hacer curaciones y es recomendado para salvar a su prójimo. A si igual dicen otros médicos, que se forman desde niños por medio de sueños: dios los elige para curar y ayudar a sus hermanos lo que sueñan jamas lo olvidan pero también están sujetos a la enseñanza de los viejos, de la forma en que ellos lo hicieron y aprendieron a usar las plantas, a través de las curaciones conquistan más conocimientos“(21)

Es preciso tener en cuenta el hecho de que la iniciación propiamente dicha no exige únicamente una experiencia extática, sino que lleva aparejada también una instrucción teoría y práctica.

2.1.3 Sensibilidad Extraordinaria

“A los cinco años, Ivan empezó a manifestar señales de una sensibilidad especial y extraña , de pronto su personalidad cambiaba junto con su voz , su conducta se transformaba. Creyéndolo loco su madre no se imaginaba que aquellos eran los primeros signos de una mediumnidad portentosa“(22)

Existen evidencias de comportamientos y habilidades especiales en los curanderos. Al tratar de descifrarlos se les ha relacionado con fenómenos patológicos, no tiene nada de sorprendente que determinadas enfermedades aparezcan casi siempre en relación con la vocación de los hombres medico . Sin embargo aquí valdría la pena mencionar la diferenciación conceptual de enfermedad, sobre todo en lo relacionado a la locura o enfermedad mental(23).

“El hombre religioso como el enfermo, se siente proyectado sobre un nivel vital que le revela los datos fundamentales de la existencia humana, esto es, la soledad, la inseguridad y la hostilidad del mundo que le rodea. Pero el mago primitivo, el hombre médico o el chaman no es sólo un enfermo: es ante todas las cosas, un enfermo que ha conseguido curar y que se ha curado a si mismo. Muchas veces cuando la vocación del chaman o del hombre médico se manifiesta a través de una enfermedad o de un ataque epiléptico la iniciación del candidato equivale a una curación”(24)

Al respecto el mismo Eliade, revela que los chamanes o curanderos no pueden ser considerados como simples enfermos, porque su experiencia psicopática tiene un contenido teórico. Si se curan así mismos y saben curar a los demás es entre otras cosas, el mecanismo o mejor aun la teoría- de la enfermedad.”(25)

Tenemos que la videncia, mediumnidad, desprendimiento físico, etc. son fenómenos que han sido relacionados con estados de índole patológico a lo que se encuentra que tales experiencias insólitas y anormales surgen de la dialéctica de lo sagrado que es propia de su cultura.

"No nos importa gran cosa saber si estos éxtasis patógenos se produjeron efectivamente, o si fueron imaginados o por lo menos, enriquecidos ulteriormente con recuerdos folkloricos para terminar por ser integrados en la mitología chamánica tradicional. Lo esencial nos parece la adhesión de tales experiencias, el hecho de que justifican la vocación y la fuerza mágico-religiosa de un chaman y que son invocadas como la única convalidación posible de un cambio radical de régimen religioso"(26)

2.1.4 Indumentos, objetos y palabras.

"Que todos los demás avian muerto, y en la otra vida les avian dado la gracia de curar, y les avian dado los instrumentos de sus curas: a unos las ventosas, a otros la lanzeta, a otros las yerbas y medicinas que avian de aplicar el peyote, el ololuiqui, el estaphiate y otras yerbas y uno de ellos en particular declaro que la virgen Sanctissima de los Remedios personalmente le avia mostrado las yerbas de sus curas, para que con ello tuviese sus granjerias y se sustentasse con lo que los enfermos le pagassen, y estos tales se guardaron la cara de manera que nunca pude describir los conjuros que hacian y palabras que decian, ni las parteras que avia ent e estos muchas que tambien se avian muerto y entregandoles en otra vida los instrumentos para partear... nunca quisieron declarar las palabras que decian y es muy cierto todos estos tenían sus conjuros que generalmente corren en todas partes."(27)

Palabras, objetos incluso indumentos son elementos característicos de los curanderos mexicanos existen desde tiempos prehispánicos y en la actualidad son también representativos expresan por si mismos un microcosmos espiritual , es decir por un lado constituyen un sistema simbólico casi completo y por otra parte están impregnados gracias a la consagración de fuerzas espirituales múltiples cada uno de estos elementos revela, no sólo una presencia sagrada, sino también símbolos cósmicos, es decir toda una representación de sus conceptos sobre divinidad. Gruzinski hace énfasis en los conjuros "...El nahualatolli un lenguaje "de palabras encubiertas", una palabra litúrgica inseparable de una acción sobre los seres y las cosa un decir que se confunde y se difunde incansablemente con una práctica el nahualatolli es un lenguaje secreto y esotérico cuyo misterio aparente obedece a las metáforas, a la ambigüedad y a la imprecisión que lo caracterizan... el locutor que pronuncia el conjuro se presenta bajo los rasgos de un ser dotado de poderes sin limite que invoca la ayuda de fuerzas o de entidades igualmente poderosas para ordenar al adversario , al que combate que cese su agresión"(28)

Para el curandero esos objetos así como su indumentaria especial representa el contacto directo con la divinidad y toman su mayor esplendor en el momento de la curación.

2.1.5 *Hueseros, Sobadores, Parteras...*

Una de las principales hipótesis que plantea el presente trabajo es que el curandero de la época actual rescata en sus prácticas la medicina antigua mexicana a lo que ahora denominamos Medicina Tradicional Mexicana.

Hemos expuesto algunas de las principales características de los representantes de dicha medicina, en este apartado presentaremos diferentes formas en las que se especializan los curanderos.

María Félix Osorio y colaboradores, afirman que los practicantes de la Medicina Tradicional Mexicana pueden clasificarse en dos grandes grupos:

1.- Domésticos : son las personas que practican en su hogar , es decir las que poseen conocimientos acerca de algunos remedios para las enfermedades que afectan a la familia, en este es un grupo importante, porque en él se transmiten los conocimientos y se adquiere conciencia sobre estas prácticas, para el restablecimiento de la salud.

2.-Comunitarios: son aquellas personas que prestan sus servicios a todos los habitantes del pueblo como son; los yerberos, las parteras, los hueseros, etc. (29)

De estos comunitarios son de los que hablaremos en este inciso, de trascendente importancia nos parece reconocer que cuando hablamos de especialización no nos referimos a que dichos curanderos segmentaban el cuerpo humano para su estudio y atención, muy al contrario sus prácticas se enfocaban a formas de atender y actuar sobre el cuerpo humano viéndolo como un todo.

Titzitl o Ticitl, es el nombre en nahuatl de curandero o curador, "Este nombre Ticitl comúnmente se reputa y corresponde a lo que en nuestro vulgar castellano se llama médico : y entre los indios tiene mas significaciones, pues significan la aceptación de ellos, adivino, sabio, hechicero y tiene pacto con el demonio...puede dar remedio para curar, por grave que sea: por que si es falta de salud, le atribuyen conocimiento de la enfermedad por grave y oculta y no conocida que sea, y que pueda aplicar el remedio conveniente para curarla"(30)

Tenemos entonces que curador , ticitl, chaman son designaciones a un mismo genero de personas que están al frente de la salud, pero encontramos que en el arte médico hay especialidades, o si se quiere preferencias para emplear determinados métodos curativos.

A continuación se presentan las denominaciones de estos curanderos, tanto en lengua nahuatl como en español :

El tepatiani: es el hombre que más conoce las propiedades misteriosas de las yerbas.

El tlamatqui: sabio como el médico que en sus actividades utiliza la palpación, acaso es comparable con el masaje.

El tetlacuicuiliani: médico chupador, es aquel que por medio de la succión extrae la enfermedad

El tetonalmacani : se dedica a volver la ventura el tonalli o el alma a quienes la han perdido.

El teixpatiani: trata los padecimientos oculares.

La temixihuitiani : comadrona, recibe en sus rugosas manos al copo de algodón la rica pluma, preciosa que desde las alturas desciende a la madre tierra.

El atlauhtlachixque: pronostica la enfermedad examinando la xicara de agua.

El tonalpouhqui: son aquellos quienes apelan al uso del calendario agorero.

El paynani: es el que ingiriendo el ololiuqui interpreta los sueños.

El texoxotla: es el cirujano.

El teitzminqui: es el sangrador.

El teomiquetzani : es el concertador de huesos desencajados o quebrados.

El temazcatzani: es el sudador que baña al enfermo en el temazcalli.

Algunos de estos curanderos prevalecen en la actualidad.

Dos aspectos son necesarios de considerar hablando de los curanderos mexicanos por un lado tenemos el genero y por otro la edad de estos.

“aunque estos pueden ser hombres y mujeres como hemos visto, con todo el officio de partera en todas las naciones del mundo solo compete a las mujeres y en esta nacion aunquesele llamen tizitls, o tepalehuanime, mas propiamente se llaman temichihuitiani que en nuestra lengua castellana: las que hazen parir.”(32)

Hombres y mujeres ejercen la práctica mèdica sin embargo dentro de su dinàmica social y cultural. Las mujeres debían de traer a la tierra al nuevo ser, en cuanto a la edad de todo curador encontramos que la madurez tanto física como emocional potencializa los poderes y el saber de ellos, los curanderos ancianos son mas apreciados y respetados. “Pachita comenzó desde pequeña la carrera de

curandera, sin embargo, la época (1915) era impropia para la manifestación abierta de estas capacidades curativas... ya en la edad adulta, se dedico abiertamente a la curación. se estableció en la ciudad de México y empezó a recibir enfermos”(33)

La diversidad de especialistas persistió hasta la época colonial, debido a que antes de la conquista el proceso de especialización estaba consolidándose. (34)

2.1.6 Cuerpo y Curanderos

“Don Lucio dice ser capaz de desprenderse de su cuerpo y en espíritu trabajar en el tiempo recorriendo el planeta y haciendo buenas obras”(35)

Las capacidades de excitabilidad, los límites de la resistencia son diferentes en cada cultura , los esfuerzos irrealizables, los dolores insufribles, los placeres extraordinarios están menos en función de las particularidades individuales que de los criterios sancionados por la aprobación o desaprobación colectiva. Cada técnica, cada conducta aprendida y transmitida por tradición, están en función de ciertas sinergías nerviosas y musculares que constituyen cada una un verdadero sistema solidario, por otra parte con un determinado contexto sociológico .(36)

Mauss afirma que lo social dicta las posibilidades corporales, cuando hablamos de curanderos encontramos algunas modalidades de sus usos corporales y podemos

afirmar que están impregnados de sus concepciones de salud, enfermedad pero sobre todo de su relación con lo divino.

En la actualidad encontramos algunos estudios realizados en términos de historia de vida o testimonios donde los curanderos en México revelan dichas expresiones de lo divino en relación con sus usos corporales.

Las curanderas que ayudan al nacimiento muestran una forma representativa de lo que se entiende como divino, como el género se relaciona con la posibilidad de ayudar en el alumbramiento, por otra parte la conjuración de las manos quienes traerán al nuevo ser, se viven como instrumentos y medios divinos.

"...estas , pues quando an de efectuar su officio se conjuran los dedos con que an de obrar, la tierra donde a de caer la criatura, el agua con que se a de lavar, el fuego con el que se a de alumbrar, o ante quien se ha de parir, como se a dicho en partes diversas, el copal con que se ha de lavar, es esto en la manera siguiente: habla primero con sus dedos y con la tierra. Ayudad aqui los cinco solares o los de los cinco hados, que son los dedos, y tu mi madre, un conejo voca arriba; aqui as de dar principio a un verde dolor veamos quien es la persona tan poderosa que ya nos viene destruyendo..."(34)

El agua, el fuego, el copal, todos elementos de la naturaleza y por consiguiente de lo divino elementos que se encuentran en la actualidad en los altares de los curanderos, sin embargo nuestro interés principal en este apartado es mostrar las diferentes formas con que el curandero relaciona su cuerpo y su actividad

sanadora. Tenemos entonces que el cuerpo es un medio para la propiciación de la sanción.

" Pachita afirmaba desconocer el mecanismo mediante el cual realizaba su trabajo inclusive afirmaba no tener conciencia de lo que hacía su cuerpo durante las intervenciones quirúrgicas o durante el manejo del espacio materia. Decía que todas estas maniobras las realizaba su protector el que se introducía en su cuerpo para manejar su materia y realizar las milagrosas intervenciones sin la conciencia normal de Pachita. Sobre esta conciencia, Pachita decía que la sentía como localizada en una especie de jardín reposando mientras su cuerpo era manejado por su protector quien realizaba las operaciones"(38)

Por otro lado tenemos que los defectos físicos llegaban a identificar a los hombres como individuos con poderes también para la sanción.

Al respecto se dice"...y hoy ordinariamente son unos indios mal encarados y señalados de naturaleza, o cojos, o tuertos y estos tales atribuyen la elección de su sacerdocio, o la gracia que tienen para curar a aquellos defectos que padecen y señales que tienen y dicen cuando les falta el ojo o la pierna, se les dio aquella gracia"(39)

López Austin , afirma que hoy en día algunos estudios muestran que las anomalías físicas son interpretadas de igual manera que en épocas prehispánicas o coloniales.

Entre los popolucas , quienes nacen con dientes, podrán hablar con los rayos atraer y detener las lluvias y entre los tzotziles, los bicosos y los que tienen

abundantes lunares , verrugas y acné creen que heredan el mal del propio Jesús Cristo quien a juicio de los indígenas, tiene una apariencia similar a la de sus elegidos.

Sugiere la hipótesis de que las prácticas de pintura corporal, deformación y mutilación artificiales apuntan a explicar la necesidad del individuo de ponerse bajo el dominio de un dios particular para adquirir así parte de su fuerza.(40)

Tenemos entonces que el cuerpo del curandero es vía posibilitadora de fuerzas especiales para la sanción, así mismo encontramos que se pueden obtener dichos poderes manejando de determinada manera el cuerpo humano. "Tanto los textos históricos como los etnográficos abundan en menciones de los conocimientos y ejercicios específicos necesarios para obtener los poderes sobrenaturales no era suficiente haber adquirido las características anímicas del tonalli. Las penitencias, el duro adiestramiento los años de preparación bajo la vigilancia de un mago experimentado y el aprendizaje de oraciones y cantos eran y son indispensable para el ejercicio del arte"(41)

Aglutinando todos estos elementos encontramos que el cuerpo humano es vivido como un propiciador de vehículo de poderes dados por la divinidad que el curandero puede así mismo dar cabida a esos poderes a través de prácticas específicas que van desde penitencias oraciones, cantos hasta el ámbito moral o de ética. Ayunos, descansos, baños o abstinencia sexual van acompañados también de una forma de relacionarse con los otros en su entorno y en entornos no delimitados (como lo expresa la primera cita de este apartado)

Como fue expuesto en el capítulo anterior (inciso 1.2.4) la energía vital que conforma el cuerpo humano es manejada por estas prácticas el curandero en su propio cuerpo experimenta dicha energía con ayuda también de fuerzas divinas o superiores, cuando el curandero trabaja con los pacientes es el vehículo de esta energía vital.

Aun cuando parezca reiterativo el como viven su cuerpo los curanderos, y el de los otros, expresan una subjetividad social determinada.

2. 1. 7 Nahualismo.

"...De uno solo en particular se hallo en esta ocasión que no solo era curandero mas se convertía en perro: por que estando un indio enfermo, su mujer que le asistía, vio que entraba un perro blanco, que desconoció, porque no era de los que tenia en su casa y le dio un palo, y lo echo del aposento y saliendo encontró con un medico que le dixo: que porque lo maltrataba si venia a curar a su marido, la qual le respondió, que venia en figura de perro a matársele y no a curarlo y le dixo: se le debía haber antojado que avía visto, perro y entro y lo curo y sano del mal que tenia el enfermo"(42)

Una de las concepciones que ha despertado especial interés por parte de sociólogos , antropólogos e historiadores, respecto a la cosmovisión indígena, es el nahualismo presente desde la antigüedad prehispánica hasta nuestros idas. Las

tradiciones populares dan a conocer ampliamente esta concepción de hombres que toman cuerpo de animal para cometer sus fechorías.

Salser, en estudios realizados en la región de Santiago el palmar, en Guatemala divide los sentidos que se dan al termino nahual en cinco categorías:

1.- Afinidad que existe entre un ser humano y un animal viviente único. Los destinos de ambos están ligados, y si el nahual es un animal poderoso la persona será brava y fuerte. Si el animal es herido o muerto, la persona puede sufrir el daño.

2.- El signo del zodiacal en el que ha nacido el niño . El signo determina el carácter o las atribuciones físicas del ser humano.

3.- El día en que nació una persona, dentro del calendario mayaquiche de 260 días, la influencia del día aparece tanto en interpretaciones simplistas populares como en las de especialistas en el calendario quiche, según estos últimos son importantes tanto el signo como el numeral.

4.-El santo patrono de cada pueblo, que es el nahual del mismo.

5.-La esencia espiritual de la tierra.(43)

El autor concluye que no existe una definición lexicológica única y simple de "nahual" que puede aproximarse a la realidad psicológica total a la que se refiere el término, entre los quiches de la población estudiada, y que el vocablo es empleado de varias maneras por diferentes individuos, según el contexto.

López Austin propone tres conceptos más ampliando el campo geográfico de estudio a toda mesoamérica:

- 1.- El mago que tiene el poder de tomar el cuerpo de un animal, de una bola de fuego o de algún meteoro.
- 2.- El ser tomado por dicho mago.
- 3.- Una de las entidades anímicas (ver I.2.4. de este trabajo)

El concepto de nahual es relacionado con la práctica curativa, y resulta interesante que aún en nuestros días se conserve este elemento ya que habla de la permanencia de algunas concepciones de lo sobrenatural. Beltrán afirma: "... De todos ellos ninguno alcanza, como el nahualli, una popularidad mayor, fama que aún perdura en los médicos indígenas contemporáneos que llevan la misma denominación y usan prácticas semejantes.

Alarcón advierte que la etimología de la palabra puede derivarse de tres raíces que significan: la primera mandar, la segunda hablar con imperio, la tercera ocultarse o rebozarse".(44)

Austin considera que el nahualismo es un tipo de toma de posesión que realizan hombres, dioses, muertos y animales remitiendo una de sus entidades anímicas, el *ihiyotl*, o *nahualli*, para que quede cubierto dentro de los diversos seres entre los que predominan animales o directamente al interior del cuerpo de sus víctimas.(45)

Encontramos una relación interesante entre el concepto de cuerpo y de nahual, cuando Austin menciona la entidad anímica, cuyo centro anímico es el hígado el *ihiyotl* como ya se expuso en el apartado 1.2.4, es entendido como una energía que era capaz de ser aprovechada en beneficio propio o de otros, así mismo se considero que tiene propiedades de influir sobre otros seres. Tenemos entonces que el cuerpo humano según estas ideas es capaz de recibir y transformar la energía que rige el universo a tal grado de hacer metamorfosis.

2.1.8 TIENEN UNA MISIÓN.

Como es evidente, el papel del curandero no se limita a reflejar una imaginación exótica. En la medida de sus posibilidades, este, se emplea para cumplir una función, así opina Gruzinski, algunos autores hablan de una función en términos de ser el enlace principal entre lo divino y los otros humanos. Pero Gruzinski va más

allá "...sino de monopolio cuando menos de intermediario obligado ante los elementos extranjeros que penetran en las culturas indígenas. Así al azar de las visiones que propagan, algunos curanderos aparecen como interlocutores privilegiados de los santos... por intermediaron suya las entidades cristianas se deslizan en el sistema de interpretación indígena de la enfermedad y se constituyen en potencias tan eficaces como el fuego, el sol o el agua. Por el mismo camino se introduce el mas allá cristiano."(46)

Por lo tanto no es tan simple hablar de sincretismo en relación a los elementos prehispánicos y coloniales e incluso las concepciones actuales en medicina tradicional mexicana, éste autor aporta un elemento crucial en este sentido ya que le imprime al curandero la función de intermediario entre los elementos culturales e ideológicos.

"...aquellos curanderos tienen siempre mucho cuidado en dominar el proceso con el fin de quedar como recursos indispensables ante la proliferación de los rasgos nuevos, algunos por ejemplo se meten a interpretar el purgatorio y el infierno cristianos, conjugándose el culto del fuego con la imagen cristiana y angustiada de las llamas de ultratumba...aquellos curanderos admiten que después de la muerte las almas están ante el peligro del fuego temporal del purgatorio en caso de pecado mortal del fuego eterno en el infierno. La idea del alma, del pecado, de la gracia, de la eternidad, del castigo póstumo, los sacramentos de la iglesia, invaden

de manera progresiva el mundo indígena sin que el curandero pierda por ello su lugar, sino que muy al contrario puesto que tiene la precaución de producir un acondicionamiento de la forma de expresión,(las imágenes cristianas) y de proponer una modificación del contenido de su sustancia y en su forma.

...las trayectorias de algunos curanderos muestran el grado al que en lo más intenso de la crisis demográfica, las culturas "populares" indígenas siguen siendo conjuntos asombrosamente vivos, capaces de reaccionar ante el cambio, mucho más que conservadores inertes de la idolatría".(47)

Tenemos entonces por un lado que el curador ha sido capaz de aglutinar pensamientos un tanto ambivalentes pero que han permitido tener una permanencia a pesar de los procesos de colonización y aculturación esto es un elemento interesante pues nos da materia para hablar de la vigencia de estos personajes. Sin embargo por el momento nos parece pertinente entrar en otro aspecto de lo que podríamos llamar sincretismo de las concepciones religiosas del cristianismo y de la filosofía prehispánica. Donde el curandero es protagonista.

"Una vez al año, el 5 de mayo, don Lucio, junto con sus discípulos y los miembros de otros linajes de servidores del estado de Morelos, se reúnen en una cueva situada entre los volcanes popocatepetl e ixtacihuatl: el caleca en donde reciben fuerza para poder enfrentarse a las fuerzas del mal y así ayudar a sus comunidades".(48)

Un elemento común a todos los curanderos de México en distintas épocas es el de tener una misión para con la humanidad y el planeta lo anterior esta presente en muchas partes del mundo.

Eliade, argumenta que dentro de las funciones de todo chamán "se estima irremplazable en cualquier ceremonia que atañe a las experiencias del alma humana como tal como precaria unidad psíquica propensa a abandonar el cuerpo y fácil presa de los demonios y de los hechiceros. Por eso, tanto en Asia como en América del norte y en otras partes, el chamán asume las funciones del médico y del guerrero".(49)

"El desarrollo de la conciencia para Pachita y su linaje, implicaba vencer la oscuridad y fortalecer la luz. Según ella, todos los seres tenían como motivo primordial la búsqueda de la luz y esta motivación hacia que todos los seres tuvieran conductas dirigidas al logro de estados positivos de amor y sana relación con sus prójimos de esta forma el concepto del desarrollo de la conciencia que defendía Pachita implicaba la existencia de un centro esencial luminoso en cada ser humano y la necesidad de activar este centro oponiéndose a cualquier barrera que dificultara la manifestación del mismo. Pachita consideraba que el arma más poderosa era el amor y la luz que no importaba la aparente actitud destructiva de algún ser , este siempre "viajaba" en busca de la luz".(50)

Al entrevistar Grinberg-Zylberbaum, a esta curandera se le habló de una metamorfosis donde era tomado su cuerpo para que apareciera la presencia de Cuahutemoc, el último emperador azteca. El autor lo expone de tal forma que es el mismo Cuahutemoc con quien habla, evitando hacer un juicio de verdad en lo anterior, es interesante resaltar el hecho de una misión para con la humanidad que es característica de los curanderos desde siempre."...Cuahutemoc consideraba que su misión en la tierra había sido interrumpida por la conquista española y que Pachita por medio de su cuerpo, le ofrecía la oportunidad de concluir su obra... la aparición de esta personalidad alterna era siempre acompañada de un mensaje iniciático o místico, en el que se mencionaba el desarrollo de los acontecimientos del mundo.

Cuahutemoc contaba que él y un grupo de colaboradores de su nivel realizaban trabajos de remodelación planetaria, de equilibrio energético planetario, de desviación de influencias negativas, de prevención de crisis en alguna o varias zonas del mundo".(51)

Esta presente el sincretismo religioso en las concepciones de los curanderos: iniciación, obtención de poderes, práctica terapéutica e incluso su vocación mística es representativa de este sincretismo prehispánico, católico y africano.(52)

Ante el juicio presentado por De la Serna a un curandero de principios de la colonia encontramos la conjugación clara de estos elementos"...luego le acompaña

el piciete, común superstición de los indios y única divinidad y conjurando, por que le añade nueva fuerza con el conjuro: el hacer ruido en el lugar de las arcas alude al suceso, cuando aviendolo dado a veer el piciete, en agua a el passiente con la fuerza de su calidad causa ruido, y como alboroto en el vientre...y para concluir y disimular su embelezo y autorizarlo concluyen: en el nombre del padre y del espiritu Sancto,mezclando, como arriba dixé,las cosa divinas y ceremonias de la iglesia con sus idolatrias y superticiones.(53)

Explorando acerca de esta "Misión" que es expresada por dichos curanderos, encontramos que la lucha contra la obscuridad planteada por ellos,nos revela algunas de sus concepciones de índole místico y religioso, que indudablemente están impregnados de una fusión de tres concepciones religiosos principalmente(prehispanica, española y africana)

De Europa a América lega la religiosidad judeo cristiana con las sagradas escrituras y sus relatos bíblicos, que contienen la historia de la creación del hombre, la idea de una misión salvadora por medio de la catequizaron de los representantes de dios en la tierra, es un elemento primordial de la fe católica.

Lafaye, expone que la orden franciscana y la doctrina teológica de Joachim de Flore imprimen en América ciertas particularidades , De Flore profeta del siglo XII, parte de la premisa de que todo conocimiento es posible únicamente a través de la

adecuada lectura de las escrituras bíblicas. En la interpretación que él hace construye la historia de la humanidad a través de una cronología divina conformada por tres edades.

La primera edad, parte de la creación de Adán hasta la aparición de Cristo correspondiente a la época de Dios Padre, en el segundo periodo, de Dios Hijo, abarca el tiempo entre la presencia crística y el año de 1260, y la tercera la era del Espíritu Santo donde se instaura el reino del Apocalipsis y la segunda llegada del Cristo.

Para Joachim De Flore la futura era es decir la tercera época sería de libertad, factible gracias a que el concepto de "regeneración universal" había retornado como promesa de un nuevo reino, donde el premio a los justos sería la salvación y el castigo para los pecadores será la condena eterna.(54)

La idea del retorno al paraíso tras un futuro final del mundo, donde los justos, tendrán su entrada a un nuevo recinto de paz, es vivido como un ideal posible de alcanzar donde la lucha contra el pecado, la maldad o la oscuridad serán el medio principal. En el pensamiento católico la ambivalencia de poderes superiores y de una lucha constante es el eslabón importante.

"...Pachita consideraba que en el mundo existía por lo menos dos fuerzas o poderes fundamentales que en ocasiones se enfrentaban en batallas mortales y

terribles: la luz y la oscuridad. La luz era para Pachita sinónimo de amor, de oración de curación de buenas intenciones y de trabajo sano: la oscuridad en cambio era muerte, degeneración, engaño, trabajos diabólicos y brujerías."(55)

Este testimonio nos deja ver como en la actualidad esta ambivalencia de fuerzas y la lucha constante subsisten, así mismo se reconoce que las concepciones no están del todo cargadas de un pensamiento puramente católico.

Es importante resaltar que la religiosidad que habría de imperar en América estaba pensada como parte de la tercera era que anunciaba De Flore, en base a interpretaciones de lecturas del viejo testamento y del libro de las revelaciones, se afirmaba que las indias correspondían al sitio en que habían de establecerse el futuro reino.

Había de ser esta la tierra donde se forjaría el nuevo paraíso, la tierra prometida alejada del decadente viejo mundo, tenía que construirse para la salvación de la raza humana. (56)

Por otra parte, los esquemas de explicación de la realidad dan a los nativos de mesoamérica un sentido especial de su religiosidad. Sosa "la idea de la recreación universal común a todas las culturas ancestrales, refería que el universo estaba sujeto a un proceso de degradación inevitable llegado el momento debía ser destruido para permitir la construcción de un nuevo orden cósmico, todo lo

existente se debía a la voluntad de los dioses, la creación obedecía a sus mandatos la vida y la muerte eran elementos complementarios cuya dialéctica posibilitaba el nacimiento de nuevos soles, nuevos mundos, nuevos hombres. Así pues, regia un renacimiento constante, una transformación continua"(57)

Como ya fue expuesto en el inciso 1.2.2, las concepciones prehispánicas están fundamentadas en un orden establecido donde las relaciones con uno mismo, los otros y los elementos divinos o naturales, dan las posibilidades de lo bueno, de lo benéfico, y de lo pecaminoso o negativo, esta ambivalencia es totalmente distinta a la de la concepción católica, la dualidad es vivida como parte de un todo sin una no existe la otra ambas se necesitan, se destruyen y se regeneran. Podemos afirmar que la "Misión" que encabezan estas culturas se regia en términos de un mejora a nivel de especie humana, planetaria y cósmica que a su vez sería destruida para dar cabida a un nuevo renacimiento en una especie de movimiento infinito. Así tenemos que: "Un planteamiento diferente propone la doctrina católica su cronología es sagrada no es cíclica, es lineal y su milenario fin de los tiempos es único, no hay creaciones novedosas posteriores. Es cierto que tras el juicio final a de instaurarse el paraíso pero no será de ninguna forma una obra original, sino el único cosmos formado al inicio de los tiempos, regenerado y restablecido."(58)

Aguirre afirma que en la concepción religiosa africana, algunos hombres privilegiados podían ser los receptores de los seres espirituales el vínculo que se

establece entre el ser humano y la divinidad se realiza principalmente por medio de cultos ceremoniales cuyo sello distintivo es la comunicación directa con los dioses quienes a través de esta forma guían, orientan y favorecen con su protección a su pueblo.(59)

Otros autores como Mircea Eliade y Jensen (60) dicen, que dicha posibilidad de comunicación con lo divino a través del cuerpo humano es característica de algunos pueblos de Asia, África y América, por lo tanto creemos que la función de las concepciones religiosas y místicas que se dio entre la cultura africana y prehispánica son difíciles de diferenciar ambas comparten elementos significativos aunque tal vez las diferencia se plasman por sus características geográficas.(61)

Encontramos entonces que el curandero en México a lo largo de la historia ha hecho una diferenciación en la utilización de sus poderes, identificaban al hechicero o brujo y lo diferenciaban del buen curador o sabio. ya lo menciona Sahagun, en su historia General de las cosas de la nueva España (ver el capítulo 1) es claro también que aparecen ambigüedades respecto a lo "maléfico" y lo "benéfico", lo bueno y lo malo , corriendo el riesgo de caer en un análisis dualista radical o maniqueista y el riesgo esta presente a mi parecer por la sinceraron de dichas religiones y por el hegemonismo del catolicismo. Al respecto Gruzinski reflexiona "...¿fue muy diferente de lo que era antes de la conquista la posición de estos personajes? es difícil decirlo. En aquel entonces existía una categoría marginal,

reprobada y temida de "brujos, profanadores, ladrones, violadores" que daban un uso detestable a sus poderes prodigiosos y a los que los indios no vacilaban en eliminar físicamente. En este terreno como en tantos otros, la cristianización vino a barajar las cartas puesto que a los ojos de los indígenas cristianos, los curanderos tradicionales sin excepción alguna, también debían entrar dentro de la categoría española de "brujos", si a ello se agrega que sus actos eran en mas de un caso ambiguos, se comprenderá que a menudo resulte espinoso aclarar si el indio del que se sospecha es "brujo" por resultar heterodoxo para la mirada del cristianismo o porque es maléfico a los ojos de los indios. los criterios se sobreponían sin coincidir matemáticamente" (62)

Queremos resaltar concretamente en primer lugar, que es signo común entre los curanderos incluso en la actualidad, el hecho de tener un poder o cometido especial para con la especie humana y el planeta, recibido por entidades divinas. En segundo término encontramos que en la actualidad, existen elementos religiosos tanto de origen prehispánico como de origen católico.

La forma nos presenta un sincretismo tangible pero los elementos prehispánicos han quedado casi indelebles. Chilpa, afirma " La virgen de Guadalupe es la versión comprensible del catolicismo para las mayorías indígenas, ocupando sigilosamente el lugar de la antigua Tonantzin desplazada para siempre.

Las condiciones para alcanzar la dimensión de pueblo elegido eran la humildad la resignación, la obediencia y el sometimiento; entender la vida como una pasión estoica: el auto sacrificio del corazón en una guerra florida interior". (63)

A lo anterior resulta interesante resaltar lo que propone Gruzinski, en cuanto a que el papel del curandero fue decisivo para la permanencia de los elementos prehispánicos religiosos ya que supo reconciliarlos. " Al paso de las décadas, de los desplazamientos, de población, de hecatombes demográficas, del infortunio de las memorias, del retroceso de la idolatría es posible imaginar que los santos sustituyen física y simbólicamente las antiguas deidades. Ello gracias a una transición insensible del todo opuesta a la imposición del santo patrón en lugar del dios cuyos templos y cuyas efigies se habían destruido. De yuxtaposición táctica a coexistencia aceptada, de acercamiento a sustitución, la imagen cristiana sucedió en el altar el ídolo hecho añicos. No sin ciertos cambios en la naturaleza y la transmisión de los objetos, tampoco sin ciertas permanencias". (64)

Ya como una táctica por parte de los colonizadores, ya como una coexistencia aceptada por el indígena, el hecho es que existen en la actualidad elementos de ambas culturas y que la guerra florida interior se ha empezado a manifestar ya no tan al interior. Se deja ver de manera espectacular una necesidad de un desarrollo en un ámbito que no es solo el material: la creciente aparición de centros espiritualistas en México en los últimos años, así como centros llamados de

mexicanidad donde intentan rescatar valores y tradiciones del México antiguo, o el arraigo cada vez más tangible de las medicinas naturales nos impulsan a reflexionar sobre todo en cuanto a estos elementos sincréticos y vivos en nuestra época. Un ejemplo claro es el fenómeno que año con año se presenta cada 21 de marzo en la zona arqueológica de Teotihuacan, donde aproximadamente un millón 800mil personas llegaron este año para recibir el equinoccio de primavera, los corresponsales escriben: " ... vestidos de blanco y sus cabezas ceñidas con cintas rojas, para recibir las buenas vibraciones de los "espíritus" que con la entrada de la primavera los dotan de energía cósmica, los visitantes de Teotihuacan participaron en una ceremonia que les costo 800mil pesos al Instituto Nacional de Antropología e Historia. ... los visitantes de ayer no vinieron a comprar artesanías o visitar restaurantes, lo que buscaban con pensamiento místico, era cambiar la energía negativa por la positiva en las pirámides, aseguro el administrador de la zona arqueológica." (65) El 21 de marzo de 1995 el numero calculado de personas asistentes fue de un millón, a dos años el aumento es considerable. (66) Varios y complejos son los elementos que nos muestra esta nota periodística, aspectos que van desde lo político, lo económico y lo cultural. Lo celestial y lo divino no escapa, ni antes ni ahora, a intereses mercantiles e ideológicos (67) La "comercialización" de lo espiritual y la casa de almas es hoy día parte de nuestra cotidianidad. El curandero en México forma parte de una subcultura heredada de la conquista religiosa y contraparte de las concepciones radicales de la cientificidad.

2.1.9 Formas de vida.

Hasta el momento se han expuesto algunos de los elementos que constituyen a los curanderos de México, conceptos que han prevalecido hasta nuestros días, pero además se han transformado con el paso del tiempo y los cambios sociales. Los testimonios que se presentaron principalmente de los escritos de De la Serna y de Grinberg-Zylberbaum, nos han permitido conocer más acerca de estos servidores de la salud, y nos muestran también las características de la época en que fueron escritos sus trabajos. Las concepciones de lo sobrenatural, de lo divino o de lo místico están cargadas en ambos trabajos de aspectos ideológicos; a pesar de esto la información que es vertida en dichos escritos ha sido valiosa para este trabajo ya que deja entre ver formas de vida, costumbres, etc. Por tanto concepciones de lo corporal y de la salud, pero sobre todo la riqueza de estos escritos radica principalmente en el manejo testimonial de los hechos, ya que plasman de manera vivencial el acontecer de un tiempo y de un espacio determinado.

Al expresarnos en términos de una "lógica del vivir" o "formas de vida" consideramos aspectos muy concretos que han sido preponderantes en el trabajo de algunos autores, (68) que argumentan que las formas y maneras culturales de vivir determinan la salud, la enfermedad y la terapéutica.

Vaca, (69) Resalta en su exposición algunas características de las culturas mesoamericanas; esquematiza formas determinadas de relaciones entre los integrantes de dichas sociedades, relaciones que abarcan la interacción con los miembros del grupo, con la naturaleza y con el propio cuerpo.

Culturas Prehispánicas

Relación familiar :

Grupos Abiertos

Clan

Jerarquías

Normas grupales

Plantea que el hecho de que el individuo se desarrollara desde su nacimiento en grupos abiertos, es decir más allá del núcleo familiar de triada daba la posibilidad de relacionarse con los otros, con un sentido de pertenencia y arraigo hacia toda su comunidad, grupo o clan, creando así lazos de solidaridad y altruismo. Por otro lado existían jerarquías, y normas regidas por el respeto a los otros, con una singular concepción de persona.

Relación Afectiva:

Madurez

Preparación

Respeto

Rito

Pruebas

Las relaciones afectivas, entre los individuos de antes de la conquista según este autor, eran consideradas como de suma importancia a tal grado que existía preparación por parte de algunos individuos del grupo, esto lo demuestra los ritos que giran en torno al matrimonio, las relaciones entre hombres y mujeres, entre padres e hijos, entre hermanos, ancianos, etc.

Trabajo:

Actitud placentera hacia el trabajo.

Crecimiento y formación personal.

Todo era trabajo.

El trabajo era conceptualizado como la actividad que permitía el desarrollo como seres humanos, es decir que el trabajo no solo se vivenciaba en términos de crear algo tangible, era también trabajo el mejoramiento de las relaciones sociales, o

personales. Como lo expresa la expositora el trabajo era realizado siempre en un clima placentero. Dentro de su filosofía el hombre prehispánico se fortalecía y se desarrollaba por medio del trabajo.

Vivienda:

Estaciones climáticas

Materiales Naturales

Naturaleza

Energía

Su estrecha relación con la naturaleza hacia de la vivienda un espacio ergonómico que potencializaba el desarrollo en todos los sentidos de los individuos. Existía una armonización de los elementos naturales, clima, materiales. Las viviendas estaban orientadas espacialmente de manera tal, que la energía solar fluía apropiadamente.

Vestido:

Comodidad

Clima

Energía

Encontramos más claro en estos elementos, vivienda y vestido, la representación que sobre el cuerpo se tenía, cuando se habla de energía esta es tomada o regenerada para y a través del cuerpo humano el vestido cumplía así su función.

Descanso:

Recuperación

Renovación

Relajación

Meditación

De igual importancia que el trabajo, el descanso, posibilitaba la recuperación y renovación del cuerpo humano.

Salud:

Como un todo

Alimentación

Descanso

Meditación

Relaciones interpersonales, etc.

Vaca afirma que cada una de las características que plantea, moldean lo que estos pueblos percibían como la salud o buen vivir.

En el inciso 1.2.3 se expuso la concepción que sobre salud tenían los pueblos anteriores a la conquista, afirmando que esta era una visión holística donde se hacían presentes estos elementos: alimentación, descanso, cuidados del cuerpo trabajo, relaciones con la comunidad, relaciones con la divinidad. Tenemos entonces que el curandero es partícipe de estos preceptos, que en su vida cotidiana los tiene presentes. En la actualidad aparecen características particulares, la industrialización, las grandes urbes y los procesos políticos e ideológicos, las corrientes epistemológicas han tornado el concepto de salud y establecido formas de vida acordes. Sin embargo algunos rasgos se conservan, el testimonio de doña Carmen Alvarado de 72 años lo demuestra: " Yo si utilizaba las yerbitas cuando estábamos en el pueblo, pero ahora ya casi no, tengo aquí viviendo 25 años y antes, cuando se tenían un dolor, uno se tomaba unas yerbitas pero aquí hay que correr con el doctor. ... Al nacer mis hijos yo guardaba cuarentena allá en mi pueblo, no que aquí yo me espanto; ahora salen del sanatorio a los 2 o 3 días y hasta parecen chivas. A veces no hay necesidad de hacer esto lo que pasa es que ya se hallaron y quieren hacerse las fuertes, luego vienen las consecuencias... Aquí se caso mi hija, yo me vino a cuidarla cuando nació mi nieto y hasta se burlaban de ella, yo le decía que se atuviera a las consecuencias para que no anduviera

después toda enferma; somos de pueblo y estamos acostumbradas a cuidarnos ... es necesario conocer las yerbitas para cuando uno no tiene dinero para ir al doctor, que siquiera conozca uno lo que se puede tomar, eso es lo que le digo a mis hijas." (70)

Este es sólo un ejemplo de como las formas de vida están armoniosamente engranadas en los preceptos de la salud y de la enfermedad y como esas formas de vida son substanciales a las nociones de realidad. Jensen, escribe acerca de las costumbres humanas, " Toda costumbre humana ha de haberse originado en algún momento de la historia de la humanidad. Y en el momento de su origen hubo de ser, como no nos cansaremos de repetirlo, "expresión" de una actitud perfectamente determinada del individuo frente al medio ambiente. Y en forma igualmente segura se puede afirmar, por lo menos respecto de la mayoría de las costumbres, que siguen cultivándose aun después de que su sentido originario va quedando relegado cada vez mas al olvido, sin que los que las practican se preocupen en lo mas mínimo del sentido en cuestión, o sea que, lo mismo que todas las manifestaciones culturales, se van deslizando inconteniblemente de la etapa de la expresión a la de la aplicación" (71)

Las formas de vida, la manera de entender al cuerpo y por tanto del saber de la salud en la actualidad se reflejan de manera decisiva en las terapéuticas.

Enfermedad y curación se ligan con los conceptos, de lo espiritual y de lo corporal en la Medicina Tradicional Mexicana.

2.2 ENFERMEDAD Y CURACIÓN

2. 2. 1. Medicina Tradicional Y Enfermedad.

"... En una sociedad los conocimientos, las ideas filosóficas, las opiniones cotidianas, así como las instituciones, las practicas comerciales y policiacas, las costumbres, todo se refiere a un saber implícito propio a esta sociedad. Este saber es profundamente distinto de los conocimientos que se puedan encontrar en los libros científicos, los temas filosóficos, las justificaciones religiosas, pero es el que hace posible, en un momento dado, la aparición de una teoría, de una opinión, de una practica." (72)

En este sentido es precisamente como construimos formas de percibir la realidad, el cuerpo humano, la salud y también la enfermedad. En esta segunda parte del capítulo: " Curanderos y Curación " nos abocaremos al análisis de las posologías de la enfermedad y a las practicas curativas que engloba el pensamiento sincrético de la Medicina Tradicional Mexicana. Consideramos que no hay " enfermedades

tradicionales", lo que se manifiesta es una sinceración de pensamientos que se cristalizan en una concepción del ser humano y por tanto de la realidad; donde la práctica curativa es consecuente.

Un interés constante por antropólogos y antropólogos médicos es el entender los razonamientos que sobre las patologías se hacen los miembros de un grupo o sociedad; dando más peso a los modos de expresión de los sistemas de creencias indígenas o rurales y en muy escasa medida comprendiéndolos también como problemas de salud de las poblaciones. Ambos aspectos son relevantes, ya que al menos en México son problemas reales de salud y no estructuras culturales de índole folklórica. En México a partir de 1982 - 1983 en Chiapas, y de 1984 en el resto del país, se incluyeron en los registros de las unidades médicas rurales capítulos de información básica a los curanderos, parteras, los yerberos, los rezanderos y los hueseros es decir, " ... A los recursos humanos para la salud de las propias comunidades. En gran número de unidades se colectaron o registraron las plantas medicinales usadas en el área y los nombres de las enfermedades en cuyo tratamiento eran empleadas." (73)

No estaría por demás preguntarse ¿ Porqué hasta esa fecha y en dicha área geográfica se realizaron estas investigaciones?, ¿ Con qué fines acercarse a estos curanderos?, ¿ Con un interés real por la salud de estas poblaciones? Este no es momento de reflexionar sobre esto, pero en otro espacio de este trabajo se

analizara. A pesar de una clara tendencia Neoliberal y gubernamental, algunos de los datos que este programa reportò nos son de suma utilidad, tal es el caso de las causas de demanda de atención a nivel nacional.

LAS DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE DEMANDA DE ATENCIÓN DE LA MEDICINA TRADICIONAL REFERIDAS POR LOS TERAPEUTAS TRADICIONALES EN LAS AREAS ATENDIDAS POR EL PROGRAMA IMSS-COPLAMAR. (74) (DATOS NACIONALES)

<i>CAUSA DE DEMANDA DE ATENCION</i>	%
Mal de ojo	55.3
Empacho	49.26
Susto-Espanto	33.81
Caída de Mollera	30.75
Disentería	22.57
Aires	20.95
Diarrea	18.72
Torceduras (sistema musculoesquelético)	18.41
Daño (brujería)	14.04
Anginas	9.98

Este cuadro ilustra claramente la presencia de elementos provenientes de distintas tradiciones medicas, aunque indudablemente la manera de tratar y entender

dichas patologías es diacrónica para la medicina oficial y la medicina tradicional. Tal vez analizando porque determinada persona recurre a un curandero a que se le cure de disentería y no recurre a un médico alópata o a un médico homeópata o a Salubridad, la gama de respuesta es amplia va desde aspectos ideológicos, culturales, económicos, etc. Lo que parece importante es y aún cuando sea reiterativo, las formas de ver y relacionarse, percibir y conceptualizar de un curandero y de otro servidor de la salud son diametralmente opuestas. Algunos antropólogos, antropólogos médicos, historiadores, sociólogos, y psicólogos, han creado la necesidad de clasificar las enfermedades tradicionales. Zolla afirma que es inadecuada la distinción entre enfermedades " Tradicionales " y enfermedades " No tradicionales".

Los criterios para fundamentar una clasificación son variados:

- A) Clasificaciones basadas en la causalidad.
- B) Clasificaciones basadas en una mayor o menor ubicación en la posología moderna.
- C) De causas naturales o preternaturales .
- D) Clasificaciones basadas: Por las manifestaciones patológicas, por las causas y por el ámbito de la demanda.
- E) Naturales, psicoreligiosas y mixtas. (75)

Estas son sólo algunos de los criterios en las clasificaciones que se presentan en cuanto "Enfermedad tradicional".

En primer lugar como ya se expuso al principio del capítulo no creemos que existan enfermedades tradicionales como tales, si no formas de comprender tanto al ser humano como a la realidad en general, creemos que el individuo que acude al curandero comparte en cierta medida dichas concepciones. Si estamos en el entendido de que la Medicina Tradicional recupera entre otras sus raíces de elementos prehispánicos , creemos que por lo tanto una clasificación resulta en cierto grado delimitante y no abarcaría con la plenitud necesaria el fenómeno. En este capítulo pretendemos desenvolvernos menos en términos clarificativos, proponemos abordar el fenómeno del diagnóstico, la enfermedad y la terapéutica de manera descriptiva y analítica .

2.2.2. El Diagnóstico

Los métodos del diagnóstico varían de acorde a las épocas y las regiones así como de la especialidad del curandero en el presente se encuentran formas distintas de diagnóstico, algunas de estas formas surgen antes de la colonización , otras después o simplemente se absorbieron mutuamente, algunas prevalecen en la actualidad y otras han desaparecido casi por completo .

A) El pulso.- Es en nuestros días una práctica de las más usadas por los curanderos. Quezada habla de que algunos curanderos examinaban y reconocían no uno, si no varios pulsos, estos los identificaba en distintas partes del cuerpo " Juan Miguel Escandón diagnosticaba tomando el pulso de los pacientes en la nariz . En tanto que María de los Dolores pulsaba desde la muñeca del brazo izquierdo hasta el lagartillo." (76) Esta misma autora encuentra una relación con los pulsos y las tres entidades anímicas que Austin ha investigado (Ver inciso 1.2.4.) presenta un caso donde la curandera María Tiburcia Santigua en la cura de un paciente, los diferentes pulsos, incluyendo el brazo, el corazón , la cabeza y cerca del hígado , aquí el pulso es considerado también como un método terapéutico .

B) La palpación- Este método de diagnóstico consiste en tocar con las manos zonas del cuerpo de los enfermos, " ... A través de algún mecanismo sensorial desconocido, detectan en esas zonas y en las profundidades del cuerpo, enfermedades, infecciones, tumores, etc. " (77)

C) La palma de la mano .- La quiromancia es un fenómeno no antiguo difícil de identificar su procedencia, existe una teoría que afirma que cualquier rasgo en el cuerpo de un individuo trae una carga particular y única de el, se habla de los rasgos de la cara, del iris del ojo, de las líneas de la boca, de la palma de la mano y de la planta de los pies . (78)

Tenemos entonces que en la actualidad esta forma de diagnóstico se hace presente aunque no es posible afirmar en que medida es utilizada. Zilberbau , encuentra esta modalidad en el trabajo de la curandera Pachita “ Una de las formas de diagnóstico era la visualización de las palmas de las manos de los pacientes. A través de la descodificación de las formas de las líneas de las palmas, de su coloración y de aspectos que no fueron posibles de dilucidar, Pachita diagnosticaba enfermedades específicas localizaba abscesos , tumores, úlceras, o infecciones en órganos particulares.”(79) Podemos percibir en la cita anterior una combinación entre la quiromancia y el fenómeno de la reflexología. En otras partes de la superficie terrestre se presenta este tipo de concepción, tal es el caso de la auriculoterapia, proveniente de la Medicina Tradicional China “ Las diferentes regiones del cuerpo se manifiestan en ciertas áreas de la oreja... cuando algún órgano o alguna parte del cuerpo sugiere un trastorno, en las partes correspondientes de la oreja aparecen reacciones tales como dolor, cambios morfológicos y de color. Se pueden tomar esos fenómenos como referencia en el diagnóstico y se puede aplicar el estímulo en estos puntos sensibles para la prevención y el tratamiento de la enfermedad.” (80)

D) Medida del palmo .- Esta es una práctica de origen prehispánico que aparece en los registros de Alarcón “ ... Revelan en este libro distintos sortilegios que usan los antiguos mexicanos relacionados con diagnosticar o consultar las enfermedades,

encontrar cosas perdidas , o personas, saber sobre la suerte de algún evento" (81)

Para la medida del palmo era necesario prepararse el curandero o curandera se vestían con un huipil, y se tenía en la mano derecha un piciete, al cual se le aplicaba cal y se refregaban las manos con dicha pasta al tiempo que se decía un conjuro: " Socorre, que ya es tiempo tu el espiritado(dícelo por el piciete) nueve veces aporreado, nueve veces golpeado, o nueve veces estrujado entre las manos, verde espiritado. Y tu, padre mío, hijo de la vía láctea mi madre (Citlatlicue), conejo boca arriba (después toma al paciente) ... Aquí comienza a medir el brazo izquierdo del enfermo desde el medio hasta la mano, y midiéndolo con el palmo de su mano derecha diciendo: Para que veamos que Dios igual poderoso ya quebranta, ya destruye, y de todo punto consume nuestra piedra preciosa (Dícelo por el enfermo) , nuestra joya y nuestra esmeralda ... y diciendo esto va midiendo con el palmo las veces, que le parece serán necesarias, para que salga la suerte, ya midiendo el medio brazo de arriba abajo; ya de abajo arriba; y si la suerte fue sobre la enfermedad ... si el ultimo palmo de la suerte fue aparejado la mano del medico con la del enfermo, pronostican que luego morirá, porque no tiene remedio y si acaso de la ultima medida sobraron los dedos, o la media mano, dicen que queda mucho por padecer, y que no morirá tan presto. "

entre mas sobre mas posibilidades de recuperación encuentran así mismo, con el mismo proceder encontraban a que deidad se había ofendido.

E) Materialización de objetos.- Esta forma de diagnóstico era empleada cuando se tenían sospechas de algún hechizo o daño y el método consistía en sobar el cuerpo del paciente obteniendo así la materialización del daño. el sobar o fregar se presenta también como una práctica curativa que se expondrá en otro apartado. “ ... Trae piedrecillas en la boca, o cabellos, o huesos o otros instrumentos que parecen de hechizo, y le dice al enfermo: La verdad es, que estas hechizado, y que fulano con quien reñiste, te hizo mal; y le chupan el estomago, o pecho, y le refriegan piernas o brazos, o cabeza , fingiendo que sacan de aquellas partes las cosas, que traen escondidas para, assentar mas bien su bellaqueria.” (82) También de la época colonial tenemos este testimonio “ La friega fue usada también para el diagnóstico, como lo hizo Juana Manuela Chichigua a Juachina María, una niña de nueve meses a la que estaba criando; tomo chiles anchos refregándole todo el cuerpo de arriba hacia abajo, para después meterlos en el rescoldo de la casa y saber quien la había dañado.” (83) Esta práctica se presenta en la actualidad pero más como método curativo.

F) La sangre y la ceniza .- No se tienen referencias en la época prehispánica sobre el uso de la ceniza para la adivinación, o diagnóstico, en la colonia se registra el caso de Matiana Saldaña que, para reconocer si un enfermo estaba maleficiado, tomaba el brazo izquierdo del paciente le hacía una cortada y sobre la sangre hechaba “ Flor de ceniza “ , según las formas que se dibujaban hacia el diagnóstico. (84) En esta declaración Quezada infiere una asociación religiosa

entre el fuego y la sangre que esta presente de manera muy importante en la religión indígena.

En las técnicas de diagnóstico hasta ahora presentadas encontramos formas particulares de relación entre el curandero y el paciente donde el cuerpo de éste último es de manera más directa el indicador de un padecimiento, de un malestar. Los adivinos como los llama Quezada son especialistas, que por medio de diferentes técnicas logran el diagnóstico así como la curación; pues obtiene por este medio el conocimiento de la enfermedad y en ocasiones los medicamentos adecuados para su tratamiento; los tres apartados siguientes se pueden considerar como técnicas adivinatorias de diagnóstico donde la relación con los objetos no pertenecientes al paciente es más clara ya que la medida del palmo podría considerarse dentro de esta categoría sólo que esta presenta una relación directa con el cuerpo del paciente.

G) La jícara y agua .- Era esta una técnica adivinatoria muy difundida entre los indios, Francisca , por ejemplo, dijo que cuando la llamaban para curar ponía la jícara con agua en la cabecera del enfermo "... Le echaba el agua, y si esta se ponía amarilla, era una enfermedad que Dios le avía dado, y si esta se movía circularmente tanto que se consumía, era señal, que se avía de morir, y no tenía remedio y si el agua se ponía de color sangre era señal de hechizo. " (85) José Antonio en un vaso de agua distinguía a Nuestro Señor y a la Virgen, en tanto que,

" Dominga se ayudaba con una vela para alumbrar una jícara con agua y "ver" mejor las imágenes". (86)

H) Con granos de maíz.- Esta practica es de origen prehispánico y los que la llevaban a cabo reciben el nombre de Atlanteitlaqui, dos modalidades se registran: La primera consiste en arrojar los granos de maíz en un recipiente con agua y según se comportaba se efectuaba la interpretación. " Una mulata llamada Estefania de los Reyes , por el año 1664, colocó una jícara con agua y tomando un puño de granos de maíz los arrojò poco a poco , haciendo la Señal de la Cruz murmuraba: " En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios verdadero". Sólo cuatro granos flotaron, tres de ellos muy juntos, lo que permitió a la curandera hacer un pronostico amoroso. Estefania usaba esta técnica no sólo para diagnosticar enfermedades, si no también para localizar cosas perdidas. " (87)

La otra modalidad consiste en escoger algunos granos los más hermosos, siempre en cantidad debían ser nones, después quitaban las puntas del maíz y sobre una tela blanca y bien extendida, donde colocaran dos hileras de maíz una a lado o derecho de la manta y con la punta del maíz hacia arriba y la otra a la izquierda con el pico de maíz hacia abajo en el centro tira la misma cantidad de maíz que puso en cada lado y se queda siempre con un numero impar de maíz que pasara de una mano a otra diciendo un conjuro especial para el caso y echara estos

últimos granos, del modo en que caen se juzga la suerte: Si cae el maíz con el pico hacia arriba es buena suerte y se conseguirá aquello que se desea o que se necesita, si es caso de enfermedad el paciente sanara, si es por medicina esta se aprovechara, cuando cayera la mayor parte hacia abajo el pronostico es negativo.

(88)

I) Con huevos .- Arrojar huevos en un recipiente con agua es una técnica introducida por los españoles, y que se emplea de manera muy frecuente en la actualidad. Se rompe el huevo dentro de un vaso con agua o vasija, observando la forma que el huevo toma y se hace la interpretación. Inés, mulata libre, acostumbraba colocar la vasija con agua y los huevos debajo de la cama del paciente durante toda la noche, al día siguiente la retiraba, y si los huevos aparecían cuajados y abultados como si lo hubiera echado en una cosa caliente al fuego, era señal de que el doliente estaba enfermo del mal de ojo. " (89)

Se sabe que el huevo es empleado tanto para el diagnostico como para la curación. Un testimonio mas actual es el del curandero Don Lucio, el llama a este método " Vistas", estas se obtienen de igual forma depositando huevos que han sido pasados por todo el cuerpo del enfermo dentro de un vaso con agua ... "Dependiendo de las formas proteicas, burbujas, disposición de las yemas, etc.; Don Lucio hace una interpretación diagnostica en la que no faltan referencias a espíritus, y trabajos hechos por envidias y odios."(90)

J) Los alucinógenos .- Entre los nahuas prehispánicos eran conocidos como Paini "El mensajero". La ingestión de plantas alucinógenas presentan una simbología religiosa muy particular, se plasma una relación con la divinidad de lo más directo, es empleada por algunos curanderos a lo largo del país; en este apartado sólo se muestra como practica diagnóstica pero su importancia es relevante para este trabajo y se expondrá cuando hablemos de la terapéutica.

Se usaban alucinógenos divinizados para provocar un trance mágico y durante el lograr el diagnóstico, las indicaciones para efectuar la curación, o para localizar cosas extraviadas.

" Magdalena, mulata residente en Cuautla , por medio de la ingestión del Peyote diagnosticaba el embarazo. bebiendo Rosa María, Agustina decía que se le aparecía Santa Rosa para indicarle que debía hacer en cada caso; cuando le administraba la yerba a un paciente era con la finalidad de que la Santa le revelara todo lo que había hecho aquella persona , y así conociéndola podía ayudarla mejor . La Salvatierreña, preparaba una bebida con Rosa María y Peyote , y después de tomarla, veía unos negritos que le guiaban en los tratamientos ha seguir. Beatriz, conocida como la Piatzin, mulata vecina de Texmelucan, ingería los Pipiltintzin para adivinar las enfermedades y encontrar a las bestias perdidas" (91) El uso de los alucinógenos es individual cuando se refiere a la iniciación, cuando se toma para el diagnóstico o la curación puede ser también colectivo . Cuando lo ingiere el

enfermo le permite incursionar de manera ocasional en el ámbito de lo sobrenatural para lograr autodiagnosticarse. De esta manera se concientiza al paciente de su padecimiento y se le forza a participar activamente en su curación, esta es una practica ejercida desde la época prehispánica en cuyas ceremonias terapéuticas participaba toda la familia " (92)

K) Con solo ver.- Por último tenemos una forma muy especial de diagnosticar que afirma Zilberbaum, al hablar del trabajo de Pachita " ... Tenía también la capacidad sutil de poder diagnosticar algunas enfermedades con sólo ver al paciente. Estas habilidades la llevaban inclusive a poder detectar enfermos a distancia y diagnosticar con exactitud sus alteraciones y procesos patológicos." (93)

Estas son las practicas mas representativas respecto al diagnóstico en la Medicina Tradicional Mexicana , encontramos que puede ser a través de la relación del curandero con el paciente tanto en el pulso, palpación, ver la palma de la mano, medida del palmo o a través de objetos relacionados con un ritual "adivinatorio" : Ceniza y sangre, el agua, el maíz, los huevos; por último la ingestión de plantas alucinógenas y el diagnóstico a simple vista son fenómenos que también están relacionados con una mística particular pero que atribuyen al curandero poderes especiales de comunicación con la divinidad.

2. 2. 3 *Las enfermedades*

Consideramos pertinente abordar en este inciso las enfermedades o padecimientos que tienen en la actualidad un lugar importante en la población mexicana, que se presentan en poblados urbanos y rurales, que se relacionan directamente con las practicas y concepciones de lo que hasta nuestros días se a consolidado como Medicina Tradicional Mexicana. Abordaremos de manera general cuatro aspectos en cada enfermedad: Descripción del padecimiento, causalidad, diagnòstico y tratamiento. Las enfermedades son: Mal de ojo, Daño, Susto, Caída de mollera y Empacho. La elección esta fundamentada en las diez principales causas de demanda de atención a la Medicina Tradicional (Antes citada) dicha gráfica es representativa a nivel nacional y coincide con otra gráfica que abarca algunas regiones de Chiapas. (94) Esta gráfica resulta interesante, ya que habla del origen que se le da a las enfermedades dividiéndolas en enfermedades del espíritu y enfermedades del cuerpo aunque la percepción de esta distinción parece ser producto de las concepciones de los investigadores ; ya que podemos afirmar que el curandero y sobre todo el perteneciente a un grupo étnico no hace dicha distinción.

DEFINICIÓN TRADICIONAL	ENFERMEDADES QUE INCLUYE	ORIGEN	TRATAMIENTO TRADICIONAL
Enfermedades de los pulmones.	Bronquitis, tosferina, tuberculosis, faringoamigdalitis	Enfermedad del cuerpo y del espíritu.	Plantas medicinales y rezos.
Diarrea y dolor de estómago	Enteritis, parasitosis.	Enfermedad del cuerpo.	Plantas medicinales.
Debilidad del cuerpo	Anemia, avitaminosis.	Enfermedad del espíritu.	Plantas medicinales, animales silvestres, súplicas y rezos.
Dolor de los huesos	Reumatismo, artritis.	Enfermedad del cuerpo y del espíritu.	Plantas medicinales y rezos.
Dolor del corazón o enfermedad del susto.	Neuritis, crisis nerviosa.	Enfermedad del espíritu.	Rezos y pulsaciones.
Dolor de cabeza o mal del viento.	Neuralgias, deficiencias visuales.	Enfermedad del cuerpo y del espíritu.	Plantas y rezos.
Mal de la piel	Piodermitis, micosis, exatemas.	Enfermedad del cuerpo y del espíritu.	Plantas y rezos.
Heridas y accidentes	Heridas y accidentes	Enfermedades del cuerpo	Plantas.
Enfermedades de los niños.	Sarampión, Roseola.	Enfermedades del cuerpo.	Plantas.
Mal de mujeres	Cervicitis, vaginitis, pólipos.	Enfermedades del cuerpo y del espíritu.	Plantas, rezos y súplicas.

MAL DE OJO

En el campo patológico, ninguna enfermedad ejemplifica tan claramente el poder de la mirada como el mal de ojo : " La creencia en el mal de ojo generalmente sostiene que una persona puede causar daño al mirar o bien ser afectada

físicamente por el objeto que observa. " (95) La creencia en el daño que pueden ocasionar los individuos a los que se les atribuye permanentemente u ocasionalmente una vista fuerte hacia algo por ello deseado, es una creencia extendida en todo el mundo. (96) En México en la época colonial se clasificaron siete conceptos bajo este término y sólo aquel que describe el mal provocado por codicia o envidia es el que correspondería a lo que se conoce en otras partes como mal de ojo. El deseo ardiente y la codicia pueden encerrar una fuerte carga de agresividad destructiva, " ... Si recordamos que para los nahuas la intensidad del deseo provoca una liberación de energías y de fuerzas nefastas." (97) En estos términos podemos entender el proceso del mal de ojo.

Probablemente a causa de que el español es la lengua oficial y la de mayor extensión en el México de hoy, casi todas las poblaciones emplean las expresiones " Mal de ojo", o simplemente "ojo". Para referirse al padecimiento: otras denominaciones tenemos en lengua nahuatl y en español: Ojo, mal aire, mal de ojo, mal viento, aire o mirada fuerte, aire malo, hacer ojo, ojeadura y ojeada ; en nahuatl:

Xoxallis = Mal de ojo

Ixpipineti = Cara manchada

Kixnequi = Le gusto la cara

Mitzixoxac = Mal de ojo (98)

Los terapeutas y las poblaciones establecen como causa principal del "mal de ojo " La mirada fuerte" o la " Vista fuerte" que poseen ciertas personas y que, dirigida a un tercero (Persona, animal, planta, vivienda) puede dañarlo. Las personas que

se consideran de "Vista fuerte " son: mujeres estériles, personas que han nacido con la "vista fuerte" mujeres embarazada, iracundos y borrachos.

Se pueden establecer la división entre los que realizan la acción nociva de manera voluntaria y entre los que dañan involuntariamente. El ofensor involuntario ignora que posee la cualidad de enfermar a otros y no advierte que ha provocado un perjuicio. La primera modalidad tiene que ver con otro fenómeno denominado "Daño" o "Brujería" que de igual manera se relaciona con la envidia .

Zolla, aprecia la influencia de dos tradiciones culturales mesoamericana y europea, que quedaron fusionadas históricamente dando lugar al surtimiento de caracterizaciones del padecimiento como estas evidentes de sincretismo a lo cual presenta un cuadro donde registra la causalidad denunciada, la cual puede ser atribuida a la envidia, la contaminación y la violación de normas sociales y leyes divinas.

CAUSAS

CARACTERÍSTICAS

1.- Por envidia

La víctima del mal de ojo niño o adulto, planta o animal, despierta en el poseedor de vista fuerte un deseo de posesión o un sentimiento de envidia, provocando que emane de este, voluntaria o involuntariamente, una fuerza que dañara lo deseado.

2.- Por "contaminación "

La enfermedad "entra" al cuerpo del individuo por medio de un "mal aire" o por " ver a un difunto" . Aquí el desencadenamiento no es la mirada fuerte si no exponerse al viento que trae la enfermedad, principalmente en las "horas peligrosas" del ida y de la noche.

3.- Por quebrantar normas

La sociedad y Dios castigan al transgresor; el mal

sociales y leyes divinas. de ojo atacara a los que "no actúan bien", a la mujer adúltera, al niño mimado o consentido. De igual forma enfermara a aquel que se aleja y se olvida de Dios quedando por ello a merced de la envidia de enemigos.

Estas tres categorías están registradas en orden de importancia.

Existe una relación evidente entre enfermar por envidia o por mal aire si hacemos alucino a las entidades anímicas que menciona Austin, el común denominador podríamos llamarlo "Energía dañina" que emerge de una persona de mirada fuerte o cargada de energía de envidia así como emanada de un panteón o de algún lugar donde ese "mal aire" o "energía dañina" se instale. Por otro lado tenemos que el mal de ojo se considera como una enfermedad, "caliente", conforme a la clasificación dual frío-calor (ver inciso 1.2.1) En efecto, la idea de que el calor puede dañar a un tercero aparece en directa relación con la fuerza del Ihiyotl. En las fuentes etnográficas (del México actual) el equilibrio se expresa principalmente en términos de exceso de naturaleza fría o de naturaleza caliente y así se dice que una mujer menstruante, preñada, puèrpera o durante el parto tiene una condición de exceso de calor. la mujer preñada, como el anciano, daña con su fuerza y a través de la mirada a los niños que están próximos a ella. (100)

Se piensa que este padecimiento afecta principalmente a la población infantil porque " ... La poca firmeza y consistencia de sus delicados miembros no pueden

resistir a este enemigo" (101) de acuerdo con esta autora, Zolla presenta el siguiente cuadro.(102)

POBLACIÓN AFECTADA POR EDADES

GRADO DE RIESGO	GRUPO ETAREO
Alto	De 0 a 5 años
Mediano	De 6 a 18 años
Mínimo	Adultos (hombres y mujeres)

Los signos y síntomas que acompaña al mal de ojo se manifiestan inmediatamente después de que la persona a sido "ojeada", es decir, que a las dos o tres horas que ocurrió el hecho es ya notoria la sintomatología, exacerbándose durante la noche.

El signo mas característico es el que se " hace mas chico un ojo que el otro ", se sume o se cae el párpado a veces se dice sucede con el ojo derecho.

En el siguiente cuadro Zolla (103) clasifica la sintomatología, según el grupo afectado, respetando en lo esencial el lenguaje de los informantes.

GRUPO AFECTADO	SIGNOS Y SÍNTOMAS
1.-Niños	Intranquilidad, llanto en exceso, miedo, mal humor, debilidad atontamiento, falta de apetito, sudor, frío, cara colorada, piel morada. Los ojos se hundan, un ojo se vuelve mas chico que el otro, ojos rojos, dolor de ojos, ojos dormilones (mirada triste, "quebrada"), "pesadez" de los párpados, "lagañas", lagrimeo. Diarrea, diarrea amarilla durante dos días y que luego se torna verde, pujos

(si el niño ha sido ojeado por una embarazada, puja mucho y su excremento es verde, espumoso, vomito, aliento fétido, labios morados, mancha blanca en medio de la lengua.

2.- Adultos

Cansancio, flojera, temblor en el cuerpo, temblor de manos, dolor de cabeza, somnolencia, falta de apetito, vómitos, sudor frío, fiebre, palidez decaimiento, debilidad.

Los mismos síntomas en los ojos que en los caso de los niños.

3.-Plantas

Se ponen amarillas, se secan de un ida a otro.

4.-Animales

Tristeza, "se quedan "zonzos", andan muy quietos, dejan de comer y de beber agua.

La variedad de signos y síntomas impide delimitar posologías específicas, correspondiendo muchos de ellos a distintas enfermedades, a pesar de que la mayor parte de los síntomas se vinculan al aparato digestivo.

Para el diagnóstico del mal de ojo el terapeuta tradicional realiza al paciente una exploración, siendo cuatro los principales métodos empleados por los curanderos: inspección, interrogación, limpias con huevos, palpación y pulsación.

En la inspección el curandero observa el rostro, especialmente los ojos, por las características antes descritas. Por medio de la interrogación relaciona lugares frecuentados y posibles personas que lo hayan visto y por tanto afectado. Los otros dos tipos de diagnóstico fueron descritos con anterioridad.

El tratamiento para el mal de ojo debe iniciarse en cuanto se descubren los primeros síntomas, ya que esta enfermedad se considera muy peligrosa, llegando a ser mortal. Las limpias" o "sobadas" y en el menor numero las "ahumadas" son parte importante del tratamiento y para ello se emplean diferentes tipos de

plantas, minerales y elementos varios.(104) Los rezos son importantes en esta cura, se inicia la curación con oraciones a Dios o a algún santo para que permita que el paciente sane. Generalmente se dicen en el momento de "barrer". Velas, huevos de gallina criolla, negra o de guajolote son también empleadas, por ultimo el agua no falta en la mayoría de las curaciones en la Medicina Tradicional.

Por último, tenemos que el mal de ojo es la enfermedad ante la cual las poblaciones desarrollan el mayor numero de medidas preventivas. Estas van desde el muy conocido uso de amuletos como la semilla "ojo de venado" hasta los elaborados en ceremonias.

El mal de ojo es el resultado de la convergencia de dos tradiciones medicas (europea y mesoamericana), lo que se puede apreciar hasta hoy por sus nombres, causas y tratamientos. Sin embargo a pesar del sincretismo solo el médico tradicional es capaz de solucionar este problema porque percibe, clasifica, diagnostica y trata este padecimiento bajo una lógica conceptual diferente pero acorde con la del paciente que acude a él.

DAÑO

Esta enfermedad presenta un amplio numero de denominaciones, son sinónimos de Daño: hechizos, embrujamiento, encantamiento, enfermedad mala, enfermedad regalada, escupirle, hechicerías, hechizo, mal de gente, mal echado y mal puesto, maldad, trabajo, trabajo malo; en nahuatl cacihuiztle.

en la enciclopedia de la Medicina Tradicional, la definen como:

Conjunto de procedimientos que se acompañan con una serie de materiales mágicos y actos rituales,, así como con componentes verbales variados y complejos, ejecutados por determinadas personas para alcanzar objetivos tales como enfermar o matar a un individuo, causar desgracias y accidentes, influir en situaciones amorosas.(105)

Existe un factor común entre la enfermedad del Mal de Ojo y el Daño ambas tienen como motivación principal la envidia. La gran variedad de rasgos de conducta directamente observables o deducidos, permite afirmar dicha relación entre ambas enfermedades, la diferencia entre una y otra radica, en que el Daño es siempre y en todos los casos intencionado y además es ejecutado a través o por medio de un "hechicero". Un elemento aunado a la envidia es el de la venganza.

Entre la población nahua de Milpa Alta, D.F., es común pensar que los brujos pueden enviar una enfermedad a un individuo que no los haya tratado con el debido respeto, o por el simple hecho de serles antipático. " Por medio de sus malas artes suelen introducir en el estómago de la víctima, lagartijas, víboras, sapos y ranas que le causan trastornos agudos, también cabellos en el cerebro, o recurren a la magia imitativa por medio de la elaboración de muñecos a los que pinchan con doce alfileres, o realizan esta operación en fotografías y prendas personales de aquel al que desean embrujar."(106) Otros más recitan oraciones especiales, vierten sustancias dañinas en la comida de las persona, o le causan trastornos sólo con verla o escupiendo sobre el lugar que ha de pisar.

Esta enfermedad tiene orígenes prehispánicos, aunque se sabe que fue tomando una forma diferente al contacto con otras culturas, en nahuatl se le denomina a los practicantes de la hechicería tlatlacatecolo, son individuos que habían acumulado su poder y decían controlar las fuerzas sobrenaturales, dirigían su actividad mágica para provocar enfermedades.

Quezada, distingue cuatro clases de hechiceros que por la modalidad de sus prácticas denomina:

- 1.- El que hechiza con su aliento.
- 2.- El que manipula el amor y el odio.
- 3.- El que usa muñecos para dañar.
- 4.- El hierbatero, que provoca hechizo con plantas medicinales.(107)

Cuando se manifiesta Daño los especialistas distinguen las siguientes características en el individuo:

Existe una clara tendencia a padecimientos de una repentina aparición y se caracterizan por ser violentos, crónicos y presentan resistencia a los tratamientos, por otro lado se dice que el peligro de morir por "brujería" es mucho mayor que por otra enfermedad.(108)

Las técnicas de diagnóstico para el Daño incluyen las mencionadas en el capítulo anterior desde las que se pueden denominar de índole adivinatoria, a través del agua, granos de maíz, utilización de huevos, hasta la simple observación del paciente.

Los Daños eran reconocidos por Pachita, por un olor característico o una actitud también característica.

El elemento más importante para comenzar la curación era detectar quien había lanzado el Daño, con este fin preguntaban al paciente cual creía que era la causa o persona responsable de su mal, podían en esta fase, tomar o administrar al doliente alucinógenos para "ver" quien había hecho el maleficio. En segunda instancia, es obligatorio averiguar la existencia de algún objeto "preparado" para localizarlo y purificarlo y así devolver el Daño.

En la época colonial era común solicitar y hasta exigir a la persona que había hecho o encargado el mal, que estuviera presente en la curación y ayudara, pues se creía que solo ella podía levantarlo.

Las "limpias" o "sobadas" son las técnicas más empleadas en la cura de este padecimiento. La limpia es, simultáneamente, un recurso para el diagnóstico y el inicio efectivo del tratamiento. Para "barrer" o "limpiar" al paciente se utilizan diferentes elementos: minerales (piedra agria, alumbre) o animales (huevos de gallina), vegetales (Estafiate, hierba negra, hojas de azafra, hoja de mohuite, hoja de limonaria, Piru, Romero, Santa María, principalmente) Para sobar o fregar el

curandero hace uso de algunos aceites y plantas, las técnicas varían de acuerdo a cada curandero, es común que al aplicar esta técnica se obtenga la materialización de objetos que representan el Daño. "Beatriz, cuando curo al indio Juan Nicolas, encendió un bracero y con la yerba santa María comenzó a refregarle el vientre, sacándole unos cabellos largos como de cola de caballo que se enredaron entre la hierba, los retiro y continuo refregándolo hasta que salieron unos pelos de gato. a otra enferma le estiro del ombligo un escarabajo."(109)

En la categoría de hechizo, maleficio, daño o simplemente mal, se incluyen la mayor parte de las veces, padecimientos desconocidos que no podían ser tratados con las técnicas, ni los medicamentos que manejan los especialistas, atribuyéndole una connotación mágica a la enfermedad.

Por tanto la curación de este padecimiento tiene matices de índole místico y mágico, los dos siguientes casos ejemplifican claramente dicha concepción el primero registrado en la época de la colonia y el segundo es de 1987.

"Santos Bernabela, después de pulsar a la enferma, diagnostica que fue hechizada por un celoso mancebo con algo que le puso en una taza de chocolate que le había ofrecido. Solicitó la curandera que se le acercara un tiesto nuevo con brasas, sobre las cuales arrojó palma bendita, pasto y romero para sahumar a María de la Cruz y así, ahuyentar el mal fuera de la casa; más tarde, le dió una bebida que le provocó un dolor tan vehemente y una angustia tan desmedida que creyó se moría. Bernabela explicó que este malestar se debía a que el hechizo estaba a punto de salir; en ese momento, empezó María a vomitar gusanos chatos y pachones, que al caer al suelo se movían con gran rapidez, pero al ser rociados con agua bendita se quedaban quietos, entonces los cogía la curandera y los arrojaba en el brasero para quemarlos. Al terminar el vomitó le sobò todo el cuerpo con un oloroso unguento. Para finalizar el tratamiento le envió, en varias ocasiones, una bebida que debería tomar, y unos algodones mojados en un líquido desconocido para que los pusiera sobre las llagas que tenía en el cuello.(110)

La modalidad curativa de la curandera Pachita en la extracción del Daño era la intervención quirúrgica. La lucha entre el que mandò o provocò el Daño es el denominador común a esta enfermedad, el trabajo de Pachita es de lo mas revelador. "Pachita anunciaba que el siguiente paciente era un paciente de Daño y que por tanto debía tomarse precauciones adecuadas para trabajar e intervenir quirúrgicamente en éste tipo de pacientes.

Generalmente, cuando se anunciaba un Daño, se hacían cadenas de protección en las que los colaboradores se tomaban de las manos y formaban un círculo al rededor del campo operatorio. En otras ocasiones algunos colaboradores lanzaban al aire un líquido balsámico que, según ellos, mantenía alejados a los pacientes de las presencias negativas que querían afectarlos, ...Pachita decía que después de ejecutar una operación de extracción de daños, por la noche se establecía una lucha mortal entre ella misma y el causante del daño, que aparecía para tratar de recuperar el poder perdido sobre su paciente.(111)

Para terminar este apartado solo queremos agregar que los elementos que operan tanto en el Mal de Ojo como en el Daño están cargados de un simbolismo tanto místico -religioso, como mágico, imposible de encuadrar con la lógica científica de nuestros días pero que forman parte de nuestra cultura.

SUSTO

El padecimiento conocido como susto o espanto, en gran parte del territorio mexicano ha atraído la atención de numerosos investigadores los cuales lo clasifican como un síndrome de filiación cultural más que una enfermedad, es decir, un complejo mórbido que sólo es reconocido, diagnosticado, clasificado y

tratado como tal dentro de las claves culturales y médicas del grupo. El Susto es un término que a través de la historia se ha llamado de distintas formas, los curanderos y la población en general emplean alternativamente términos españoles e indígenas para designar el padecimiento: susto, espanto y, en menor medida "quebrados". Tanto sombra como tonalli son palabras substanciales a ésta enfermedad. Pérdida de la sombra o pérdida del Tonalli es lo que acontece al Susto.

La palabra se deriva de la antigua creencia en el tonalli que es la fuerza que da al individuo vigor, calor, valor y que permite el crecimiento (ver inciso 1.2.4). La pérdida de la sombra o del tonalli, parte esencial del individuo, acarrea desequilibrio que afecta la salud.

Zolla, esquematiza el proceso de la enfermedad:

Denominaremos Susto 1 al suceso traumático inicial y Susto 2 a la construcción nosológica típica. (112)

SUSTO 1

Acontecimiento, hecho o suceso traumático.

SUSTO 2

Complejo mórbido con sintomatología característica.

SUSTO LEVE SUSTO FUERTE

Asociado a padecimientos o grupos de padecimientos posibles de ser clasificados nosológicamente.

Dentro de la causalidad del Susto encontramos modalidades, tenemos principalmente:

- a) Encuentros súbitos. (con animales, con difuntos, con fantasmas, sobras de muerto, con duendes, con borrachos, con personas armadas, con soldados, con nahuales.)
- b) sufrir golpes, caídas o accidentes o estar en peligro de caerse, golpearse o accidentarse. Estar en peligro de ahogarse.
- c) Presenciar una muerte violenta, un accidente, una riña.
- d) Ser amenazado de muerte, ser maltratado o vejado.
- e) Transitar por lugares "peligrosos".(cementeros, ríos, lugares altos)
- f) El contenido de ciertos sueños.
- g) Extraviarse. (en el campo, en la ciudad, en el monte)
- h) Haber violado una norma o haber sido sorprendido violando una norma.(113)

Concretizando tenemos que la causa profunda del Susto la constituye la pérdida de una entidad anímica que el sujeto sufre ante el acontecimiento aterrador o peligroso.

El Diagnóstico para ésta enfermedad, se realiza a través de la palpación del pulso y de la observación general del paciente, se tienen registradas, se tienen registradas de forma muy completa los síntomas que presenta el individuo que ha perdido la sombra o el tonalli. (114)

SINTOMATOLOGIA DEL SUSTO

- Visible ataque al estado general.
- Falta de apetito.
- Decaimiento.
- Tendencia a sentarse o acostarse en lugares donde reciban la luz del sol.
- Frío en las extremidades.
- Somnolencia.
- Tendencia a dormir muchas horas.
- Inquietud en la vigilia y en el sueño. Insomnio.
- Palidez.
- Tristeza.
- Angustia.
- Hipersensibilidad en el trato con terceros.
- Esfuerzo al caminar.
- Ocasionalmente desvanecimientos.
- Temor a los sueños en los que se repiten estereotipos atemorizantes.
- Ataques repentinos de "locura".
- Fiebres leves -Ocasionalmente diarreas y vómitos.
- Dolores de cabeza
- Dolores en el "corazón"

Estas sintomatologías se pueden agravar, es decir cuando se denomina Susto grave o fuerte pueden surgir enfermedades como: "bilis", "diabetes", "tisis", desequilibrio en la presión arterial, hepatitis o úlceras.

Para la curación tenemos que, los sustos leves pueden curarse con una ceremonia adivinatoria. Mediante diferentes artificios el curandero reconstruye para el enfermo la pelea, la caída, la amenaza de muerte, es decir el momento traumático originario: lo importante es que el paciente deba recordar la circunstancia en la que se asusto como condición básica para que la curación sea efectiva.

La naturaleza misma de los tratamientos no resulta comprensible si no se tiene en cuenta que el susto es un complejo resultado de un conjunto de factores convergentes: fisiológicos, psíquicos, sociales y culturales principalmente.

Huerta reporta el tipo de tratamiento que en general establece la Medicina Tradicional Mexicana y lo relaciona con un tratamiento Acupuntural "El Susto se cura jalando el pelo de cuatro mechones; la frente, la coronilla y ambos lados de esta. Estos mismos lugares corresponden a puntos extraordinarios del espíritu y de la inteligencia, llamados Si Shen Sun, en la acupuntura China. Así mismo, se lleva al lugar del espanto y llaman a la sombra"(115)

Las oraciones y el ceremonial ante un altar de imágenes católicas constituye un fenómeno básico en la curación hoy en día. En la época colonial se ven mezclados elementos de índole prehispánica y española. El conjuro es imprescindible para la restitución del Tonalli. En él se plasman concepciones religiosas relacionadas como ya analizamos con elementos de la Naturaleza.

“La otra cura como tiene por cierto, que es mayor el mal, y la falta de hado, tienen la por mas dificultosa, y assi es mas dificil el conjuro; por que en el usan tal vez del fuego, otras del piciete, conjurandolo todo.

Tienen a el agua por el principal ingrediente de esta accion, porque le atribuen el nacimiento de la criatura, pareciendoles que es el primero que toca a el cuerpo, en nacimiento”.(116)

Recurrían, entonces, a conjuros para restituir el hado o reconciliar al pequeño con él, invocando nuevamente a la diosa del Agua, además al Dios del Fuego y a la Diosa de la Tierra, quienes representan a los primeros elementos con los que el hombre tiene contacto en el momento del nacimiento. Es el Susto una de las enfermedades que representa de manera tangible y sustancial tanto en su diagnóstico, etiología y tratamiento un fenómeno de tipo místico y religioso. En la actualidad la concepción prehispánica de la Divinidad-Naturaleza se encuentra en una sincreción claramente definida: “A San Cristóbal se le brindan oraciones cuando el susto se contrajo en el mar, por que él transportó al Niño Jesús en el agua, a San Jorge, si el susto es de víbora o culebra, porque el mato al dragón; al Señor Santiago Caballero, si el susto es de caballo; a Santa Monica, fondera, si el susto es de lumbre o de cocina, ...el duendecillo Juan Montero parece mas un chaneque o un tloaque, característico de la cohorte de las deidades dadoras prehispánicas”(117) (tloaques son los ayudantes de la deidad prehispánica Tlaloc)

Las enfermedades que a continuación expondremos muestran en menor grado elementos relacionados con el misticismo y la religión, creemos que estos elementos se fueron perdiendo con el paso del tiempo, pero dejan entre ver una visión del cuerpo, de la enfermedad y de la salud de acorde a una lógica tangible a lo largo de esta tesis. Estos padecimientos son atendidos sólo por los curanderos de poblados rurales y urbanos, algunas de estas enfermedades como la caída de la mollera o el empacho son percibidos por la medicina oficial en México de forma muy distinta o incluso se cae en la negación de su existencia.

LA CAÍDA DE LA MOLLERA

La medicina oficial tiene por entendido que la depresión de la fontanela no es sino uno de los signos clínicos característicos de la deshidratación del lactante, para la Medicina Tradicional no es sólo un síntoma.

La caída de la mollera es un padecimiento que afecta principalmente a los lactantes. Toda la concepción etiología apunta a que el padecimiento se contrae por causas mecánicas, es decir, como resultado de movimientos bruscos o de impactos que repercuten en la cabeza y que son capaces de "hundir la mollera" y desencadenar la enfermedad. Donde la deshidratación no es mencionada como factor causal.

En la conceptualización etiología de la caída de la mollera es posible reconocer dos aspectos: en primer lugar, la idea de una causa mecánica (golpes, movimientos

bruscos, agitación) puede producir la depresión de la fontanela; en segundo lugar, de que esta depresión, este hundimiento, lo que produce la enfermedad.

Dentro de los signos y síntomas encontramos:

Hundimiento de la mollera, Vómito (3 a 4 veces al día), Diarrea (8 a 15 evacuaciones diarias), Heces fétidas (olor rancio), Ojos hundidos, Boca seca, Llanto si lagrimas, Tristeza, Debilidad, Eventualmente caída de la campanilla, una pierna mas corta que la otra.(118)

Las operaciones que realiza el terapeuta para el diagnóstico, consisten en un interrogatorio hacia la madre, palpar la fontanela para medir el grado de hundimiento ("un dedo", "dos dedos", etc.) y percibir el latido en el examen visual y táctil de la "campanilla" y en la audición de la respiración.

En el tratamiento cabe resaltar que existe una concepción anatómica subyacente a las maniobras curativas por que revelan la misma lógica implícita en las ideas etimológicas sobre esta enfermedad. Tres procedimientos básicos se llevan acabo a fin de lograr la elevación de la fontanela deprimida y, consecuentemente la recuperación del paciente:

1.-"chupar la mollera": el terapeuta limpia con agua o aguardiente la región de la fontanela; enjuaga su boca y finalmente con cierta cantidad en su boca, succiona la mollera para lograr su elevación.

2.-"paladear": esta acción consiste en presionar con uno o dos dedos sobre la zona del paladar blando, así contribuye a elevar la fontanela y evitar la dificultad respiratoria.

3.- "cubrir la mollera": El objetivo es mantener húmeda la parte superior del cráneo. Los remedios más usuales para cubrir la mollera son - desde tiempos prehispánicos- las rodajas de jitomate o tomate entibiadas en el comal; al tomate se le suele añadir azúcar. Puede usarse maíz "martajado" y húmedo.

Un procedimiento muy difundido consiste en colocar al niño de cabeza, sosteniéndolo de los pies y percutir sobre la planta de los pies. Se presentan también algunas infusiones o decocciones de plantas medicinales aunque en menor medida.

Encontramos de manera un poco velada la relación existente entre Centros Anímicos referidos por López Agustín y esta enfermedad, él presenta una clasificación (119) amplia de ciertas fuerzas que rigen el universo y que se hacen presentes en el cuerpo del ser humano. La cabeza es uno de los centros principales que contienen sustancias anímicas fundamentales: a la cabeza, el hígado y el corazón les atribuye según conceptos prehispánicos, la regencia de

todo el organismo. Los métodos terapéuticos indican que por medio de la restitución de posición de la fontanela el equilibrio general del cuerpo se recupera. A diferencia de estos tratamientos la medicina oficial atiende acorde al concepto de deshidratación.

EL EMPACHO

Esta enfermedad se presenta principalmente en la población infantil, y se caracteriza por diversos trastornos digestivos, ocasionados por la ingestión de determinados alimentos y sustancias no alimenticias, que se "pegan" en el estómago o en los intestinos.

Las principales causas reportadas a lo largo de el país se en listan así:

- Alimentos considerados "secos", como el pan, o las galletas, etc.
- Sustancias no nutritivas, tales como chicles, cartón, tierra, trapo, frutas verdes, comida cruda, mal preparada, o muy condimentada.
- Alimentos descompuestos, sucios o de calidad fría; así como cualquier comida en exceso.

Se distinguen dos principales tipos de empacho: el que cursa sin diarrea (empacho seco) que puede ser leve o fuerte y el que se acompaña de aquella (empacho

aguado) que se considera fuerte. En cuanto a la denominación algunos aluden a su agente causal : empacho de tierra, empacho de bilis, empacho de calor, etc.

Se encuentra un tipo de empacho llamado "empacho de hombre" o "empacho de mujer" que hace alusión a toda calidad de excesos.

Entre los procedimientos terapéuticos que se emplean tenemos: Ingestas de tés de plantas medicinales con cenizas o sales, administración de purgas, maniobras y masajes (Tronar el Empacho), aplicación de cataplasmas o empastos, así como lavativas y supositorios.

Al respecto Zolla señala dos rasgos sobresalientes de los tratamientos practicados en Puebla, Oaxaca y Veracruz, pero que pueden tomarse, quizá, como representativos de todo el país:

a) La administración de infusiones de plantas medicinales, de purgantes, lejías y, en general de sustancias con alto contenido de sales (como carbonato el tequezquite o las cenizas).

b) La ejecución de ciertas maniobras consideradas muy eficaces (sobadas, estimulación del "plexo solar", "tirar del cuerito" a efectos de quebrar el empacho esto en la espalda del paciente)(120)

La expresión de "tirar del cuerito" es empleada para designar el más típico de los procedimientos manuales de la cura de este padecimiento; el paciente es colocado boca abajo, el terapeuta presiona con la palma de su mano la piel que cubre la columna vertebral desde el sacro hasta el cuello, luego procede a levantar la piel de la misma zona, repitiendo la operación hasta que se escucha un sonido característico que le indica que el empacho "ha tronado".

Partiendo de la investigación bibliográfica realizada por Campos, en la que compila escritos que dan cuenta de este padecimiento desde el siglo XVI hasta el siglo XX. "Hasta donde hemos podido rastrear, el desconocimiento oficial del empacho se inicia a principios de este siglo, cuando nuestro país se adhiere a la nomenclatura internacional de causas de defunción (agosto de 1900) (121)

Tenemos que el empacho es una enfermedad no reconocida en la actualidad por la medicina oficial, y que conlleva en su práctica curativa nociones no acordes con la medicina "científica", el hecho de emplear técnicas como el masaje terapéutico o el sobar, sobre pasa sus concepciones de lo corporal.

No pretendemos en este trabajo presentar un análisis exhaustivo del tratamiento de todas las enfermedades que atiende el curandero en México, las antes expuestas nos permiten precisar que ésta medicina conceptualiza al ser humano de

una forma muy particular completamente acorde a un sistema Místico-Religioso. El cuerpo humano y sus padecimientos son atendidos conforme esta lógica, encontramos una cura consecuente para todas las enfermedades, tal es el caso de las enfermedades infecciosas estomacales y las afecciones respiratorias que son la principal causa de muerte en nuestro país. Sin embargo no serán expuestas en este trabajo, no por el hecho de que estas no compartan las mismas concepciones y por tanto prácticas curativas de las enfermedades antes expuestas, el único motivo es presentar las más ilustrativas para identificar los elementos de índole místico, así como las concepciones de lo corporal, y de la Divinidad expuestas en el primer capítulo.

2. 2. 4 Técnica y Elementos de la Terapéutica.

Las nociones de Energía Vital y Equilibrio entre la Dualidad, heredadas de la medicina prehispánica impregnan a la Medicina Tradicional Mexicana características que se han revisado a lo largo de estos dos capítulos.

Las fuerzas del universo se materializan o manifiestan en cada ser que cohabita el planeta, esta energía se rige por el principio de dualidad, el equilibrio de esta dualidad es una constante en cada acontecimiento, fenómeno, ser o parte de una realidad; el binomio Salud-Enfermedad comparte ambas nociones.

Aún cuando estos preceptos fueron explorados en el capítulo primero es necesario concretizar dos pensamientos:

A) El equilibrio de la energía vital en el cuerpo humano dan la salud.

B) La energía vital es sustancial al principio de Dualidad.

Tenemos entonces que la armonización de esta energía en estos componentes:

Alimentación, Descanso, Usos corporales, Vivienda, Trabajo, Relaciones con los otros (parientes, grupos, humanidad en general, animales, vegetales etc.) Las relaciones con la Divinidad (entes naturales, Sol, Agua, Fuego, Tierra, Aire, etc.) Brindan un estado de salud.

Recordemos que la Dualidad no se manifiesta de manera maniquea; Negro-Blanco, Frio-Calor, Hombre-Mujer, Agua-Fuego, comparten siempre un punto de contacto bilateral, tienen cualidades concomitantes.

Cada uno de estos preceptos se desarrollan en la práctica curativa, por tanto podemos afirmar que la Medicina Tradicional Mexicana, en la actualidad conserva rasgos de la función de Equilibrio y de la Energía Vital esta última puede considerarse como sinónimo de lo Espiritual.

Alma y Espíritu son acepciones a un mismo significado enraizado en las concepciones judeo cristianas. Pero no tiene que ver con los pensamientos Mesoamericanos.

Aguirre Beltrán, diferencia entre los conceptos de Alma y de Tonalli equivocadamente relacionados por los conquistadores "Cuando los evangelizadores cristianos se vieron obligados a buscar una palabra nahua que tradujera el concepto occidental de alma, creyeron encontrarla en la voz tonalli, Sol, Calor, Día, ... en la mitología azteca, es el nombre de un astro divinizado, la estrella por excelencia, el sol, deidad objeto de la veneración unánime de los pueblos mesoamericanos. Una serie

de prestaciones mutuas, entre la divinidad y los mortales, obliga a estos al sostenimiento de la deidad que, a su vez, derrama sobre la tierra la abundancia de sus dones. Lo más precioso de la personalidad humana, el principio vital, constituye el alimento del dios.”(122)

Hablar de lo espiritual en este apartado de la Terapéutica nos parece imprescindible. La energía vital emanada del universo y más claramente del Astro Solar dota a cada uno de los seres que cohabitan en el planeta de cualidades que posibilitan el equilibrio hablando en términos de Salud-Enfermedad.

¿Cuales son los elementos que emplea el curandero en su práctica curativa y que están dotados de esa energía espiritual y por tanto divina?

LAS PLANTAS QUE CURAN

Las plantas medicinales son muy variadas existen compendios sumamente completos que las describen (123), todas ellas tienen una relación estrecha con la divinidad, el espíritu o energía vital se manifiesta para curar a través de ellas. Money, comunica un mito de los indios tscherkio del sudeste de América del Norte, en el que la enfermedad y también la curación se atribuyen asimismo al efecto de determinados elementos espirituales de las plantas y los animales. Según dicho mito, las enfermedades de los hombres fueron impuestas por los espíritus de los animales de caza como venganza por la persecución de que son objeto por parte de aquellos. Los espíritus de las plantas decidieron ponerse del lado del hombre como remedios contra las enfermedades.(124) Esta creencia de que al comer

determinadas plantas el hombre aloja a principios espirituales unidos a las plantas y que ejercen sobre él ciertos efectos, se halla documentada reiterativamente.

Existen por así llamarlo categorías entre las plantas curativas, las yerbas sagradas, deidades en sí, actúan en virtud de sus propiedades místicas; dice Aguirre Beltrán, que no es la yerba propiamente la que cura sino la divinidad, parte de la divinidad o poder mágico en ella imbuido. Estas plantas o yerbas sagradas gozan de la facultad del habla y del libre albedrío, poseen género es decir que se les tiene por macho o por hembra según sus manifestaciones.

Para que esa energía vital que contiene la planta se active es indispensable un complejo ritual, tanto en su cosecha como en su preparación y uso; de no llevarse a efecto resulta completamente ineficaz su empleo ya que se considera que no curan las propiedades farmacológicas de las yerbas, sino las propiedades místicas. Tenemos que es el uso y el tratamiento especial lo que cambia simples vegetales en medicamentos, "El poder mágico puede estar latente en un árbol o planta, más es el hombre, al manufacturar el medicamento, el que emplea ese poder como un instrumento en el ritual."(125)

Jensen se pregunta ¿Cómo fue que los primitivos llegaron a conocer las propiedades curativas de las plantas? En primer término descarta la posibilidad de que por medios experimentales llegara a conocer el efecto de las plantas tanto las medicinales como las venenosas, argumenta que serian millares de plantas con las que habría que experimentar, que además todas ellas constan de partes: tallo, hojas, raíz y flor y que los efectos de estas partes son variados, la otra explicación

que da es que por medio del azar o la causalidad se fue topando con las plantas convenientes pero le resulta totalmente erróneo, concluye con la posibilidad de un tipo de comunicación especial que algunos hombres desarrollaron entre lo que se puede denominar "entidades espirituales de las plantas" y afirma que "...esta incapacidad nuestra revela la transformación de nuestra relación respecto de la planta."(126)

El pensamiento racional emplea los medicamentos sólo después de una serie de pruebas y ensayos conducidos con un rigor "científico" y se cree que sólo la experiencia racional es capaz de suministrar resultados útiles en el tratamiento de las enfermedades. Sin embargo, a ese mismo resultado útil se llega por un camino que resulta irracional, el de la experiencia mística.

Las plantas sagradas mas usuales desde la época prehispánica son : el PEYOTE que se designa con este término en su contraparte masculina, en tanto que la femenina fue conocida como: SANTA ROSA, ROSA MARÍA, FLOR DE LA SANTA ROSA MARÍA, o yerba de SANTA MARÍA, usándose tanto el cactus como la raíz y la flor; el OLOLIUHQUI, del que se utilizan sólo las semillas; el PIPILTZINTZIN; EL QUICHPATZIN descrito como un bejuco. Estas plantas estaban relacionadas ya en la época colonial con diversas deidades cristianas:

- 1.-La ROSA MARÍA con SANTA ROSA, la Virgen de la Soledad, o la Virgen María.
- 2.-El PEYOTE con Jesús, la Santísima Trinidad, El Espíritu Santo, San Nicolás, San Jerónimo y San Cayetano.
- 3.-El OLOLOUHQUI con la Virgen.

4.-Los PIPILTZIN con San Cayetano, la Santísima Trinidad y la Virgen de Guadalupe.

5.- El QUICHPATZIN con el Demonio.

Dos plantas más son importantes en la curación el Estafiate y el Tabaco o Picietl ambas son sacralizadas y se relacionan estrechamente con la práctica curativa.

El Tabaco, aparece según afirma Quezada en las fiestas de Ochpaniztli dedicada a la diosa Tlazolteotl, protectora de curanderas y parteras. Por sus propiedades narcóticas en la Colonia se usaba en limpias, friegas, emplastos, infusiones y lavativas; pero la utilización ritual más importante era en forma de cigarro para fumarlo arrojando el humo sobre el enfermo, a veces solo el curandero y otras todos los asistentes. Para mitigar la fatiga y el hambre se masticaba y guardaba en la boca el tenex yetl, compuesto de tabaco seco triturado en 10 porciones por una de cal.(127)

Por otro lado el Estafiate se consideraba como una de las plantas medicinales más completas por sus múltiples usos, se le confieren así mismo propiedades mágicas. Se le asocia al rayo aún en nuestros días y sirve frecuentemente en la confección de amuletos. era y es muy solicitada para limpias y friegas, pues según decía una curandera "La Virgen Santísima había bendecido dicha yerba llamada estafiate y con dicha yerba se había limpiado su mismo rostro"(128)

en un escrito sumamente polémico se presentan las características de algunas plantas curativas y encuentran una relación estrecha con los planetas del sistema solar. La primera que se menciona se identifica con Saturno y se llama "offdilius",

su jugo es muy bueno para clamar los dolores de los riñones y las piernas. Se les da también a los que padecen de la vejiga; con sólo hervir su raíz y llevarla colgada al cuello en una bolsita de lino, los melancólicos, los demoniacos, se verán libres de sus males; esta misa raíz así preparada, echa de las casa a los malos espíritus.

La segunda es relacionada con el Sol y se llama "poliguine", "corrigiale" o "renonee", toma su nombre del Sol porque es muy fértil, y de aquí que algunos la hayan denominado también la "casa del sol". Esta yerba cura los dolores del corazón y del estómago. Es así como relacionan cada planeta con una planta y sus virtudes curativas, lo que resulta interesante es como relacionan los poderes o características que "poseen" los planetas con las plantas y como estas proporcionan a quienes las usan esas características presentando con esto un principio fundamental de la magia que se expone en el tercer capítulo.(129)

No pretendemos en este apartado presentar un amplio estudio sobre las propiedades de las plantas curativas deificadas, nuestro interés es presentar como el elemento místico se plasma en la planta.

Beltrán afirma que "Estas yerbas milagrosas son, para la mística indígena, no sólo el receptáculo de fuerzas misteriosas, seres divinos dotados de virtudes excelsas, sino la personificación de estos mismos seres; de ahí que su ingestión diera el poder indispensable para conocer las cosas ocultas. Su ingestión es un acto de

canibalismo ritual en el que el medico agorero, al comerse al dios se convierte, transitoriamente, en el dios mismo”(130)

Los elementos y componentes de la naturaleza son vividos como la Divinidad la Tierra, el sol, el agua, impregnados de la Energía vital crean la planta, esta será tomada para la cura de los padeceres del hombre, este regresara a la tierra y pasara a ser parte del surgimiento de la planta así un ciclo se cumple. La Energía Vital se presenta y se transforma en una diversidad impresionante. Las plantas son sólo uno de los elementos empleados en la curación.

ANIMALES Y MINERALES

“Para curar la Ictericia

Procúrate una buena cantidad de gusanos de tierra y ponlos a cocer en una vasija de barro nueva. Cuando se haya verificado la cocción, cueles el agua que haya quedado y le agregas una cantidad de miel de abejas, la suficiente para endulzar el agua y quitarle el mal sabor. De este brebaje tomaras dos vasos al día, y antes de la semana habrás curado por completo.”(131)

El fenómeno del nahualismo y del tonalismo relacionan al ser humano con los animales de una manera muy particular, sin embargo son pocos los estudios que hablan de las propiedades curativas de las distintas especies de animales. A pesar de ello, hoy en día encontramos en espacios públicos (mercados , tianguis) establecimientos donde se venden todo tipo de plantas medicinales, ungüentos,

preparados etc., donde no faltan algunas especies de animales, tales como el colibrí o la víbora de cascabel.

La utilización de animales en la practica curativa esta mas relacionada con el fenómeno tiene como principio la imitación, se afirma que cualquier componente sea mineral, animal o vegetal servirá a cualquier hombre si se necesita tomar de sus cualidades. Frazer lo expone de esta manera "Otro uso benéfico de la magia homeopática es la cura o prevención de enfermedades. Los antiguos hindúes ejecutaban una complicada ceremonia, basada en ella, para curar la ictericia. Su tendencia principal era relegar al color amarillo hacia seres y cosas amarillas, tales como el sol, a las que propiamente pertenece."(132)

Así de los animales se dice que todo ser comunica a las cosas que se le unen, sus virtudes y propiedades naturales, "...como se ve con el león, que es un animal intrépido, y naturalmente osado; circunstancia por la cual, si uno eleva sobre si su ojo, o su corazón, o la piel del entrecejo, éste será valiente intrépido, e inspirara terror a todos los seres...el gallo es por naturaleza, muy osado y arrogante, y el león tiembla al oírle cantar; por esto, quien lleva consigo el primero es osado y muy valiente, en una palabra : todo lo que es naturalmente osado , comunica esta propiedad y el valor al que lleve encima alguna de sus partes... como la golondrina tiene mucho calor natural, los filósofos dicen que este pájaro es muy propio para excitar el amor.

...para conseguir que una persona hable mucho, se le da la lengua o el corazón de la urraca, y cuando se quiere ser sabio o simpático se come ruiseñor. De este modo deben utilizarse en general todas las propiedades que se conocen en los seres naturales, según se crea que puedan excitar, predisponer o comunicar sus virtudes al sujeto a quien se apliquen, por que es cierto que, lejos de perjudicarlo, contribuirá mucho al objeto deseado, ora por haber recibido ya dicho sujeto esas mismas propiedades de la naturaleza, ora porque toda propiedad se comunica en lo posible.(133)

Lo mismo encontramos para los minerales; es difícil afirmar si en México, la utilización de animales y minerales en la terapéutica tradicional, tiene sus orígenes en las concepciones de la "magia homeopática" e "imitativa", o en la materialización de la Energía Vital, sin embargo creemos que ambas se han conjugado y complementado.

"Todas las piedras agrega Jonas, tienen sus respectivas virtudes, siendo unas más preciosas que otras. ... las principales preparaciones que con ellas se hacen para los diversos usos medicinales que se indicaran son las siguientes: pulverización, calcinación, solución, coagulación, purificación, licuación destilación y volatización. Todas las piedras tienen propiedades que comunican a otros ...quien quiera curar a otra de melancolía o cuartanas tome la piedra "lazule", que es de color celeste con pequeños corpúsculos dorados."(134)

DE LAS SECRECIONES

A las secreciones del cuerpo humano como a las de algunos animales se les otorgan propiedades especiales algunas de ellas de índole terapéutico, este pensamiento concuerda con la idea de la transmisión de la energía vital o espiritual sobre todo en el caso de las curación a través del aliento, se dice que al aliento de los curanderos se le conferían propiedades mágicas especiales "...Una parturienta declara que con el aliento de Marcela, partera que la atendió, se sentía muy mejorada"(135)

La saliva humana, el orín o la leche materna son algunas de las secreciones que se han utilizado a través de la historia, "...la saliva aprovecha a las picadas de animales ponzoñosos, la lengua absterje y cura las nubes de los ojos, y aun las sórdidas úlceras, ... la leche no sólo la destino la naturaleza al sustento de los niños sino la preparo para la cura de los hécticos y aplicada exteriormente mitiga dolores y baja inflamaciones; la orina se ministra en bizmas con alivio, se bebe en apocemas con provecho y se aplica con acierto en fieltros"(136)

"La saliva de Petra Narcisa, curandera mulata, con sólo untarla en la parte afectada, proporcionaba la salud a los enfermos"(137)

"De la virtud de los orines, muchos tienen cierta repugnancia natural a beber orines, sin embargo, el que beba de un joven que goce de perfecta salud, obtendrá una buena salud también, puede estar seguro de contar que

empleándola exteriormente cura la tiña, las úlceras supurantes de los oídos y las llagas inveteradas”(138)

Veamos como diversas sustancias corporales son dotadas del poder curativo”...el ombligo o vid de los infantes aprovecha en los cólicos, el sebo de los niños limpia las másculas del rostro y borra las cicatrices de las viruelas; las piedras de los riñones hechas polvo facilitan el éxito de las que nuevo engendran... los pelos quemados del hombre curan del paroxismo de la epilepsia y contienen los vapores histéricos del útero.”(139)

Encontramos que también algunas secreciones de los animales se vinculan a la terapéutica: “Del pelo- hay dos clases, de las que se sirve la medicina con éxito, y son el del hombre y el de la liebre. El pelo del hombre reducido a polvo y bebido durante siete u ocho mañanas con vino blanco, cura la ictericia. El pelo de liebre quemado y aplicado sobre una llaga, detiene en el acto la sangre. ...agregare a éste capítulo de los huesos la pezuña de los cerdos, de las mulas y de los bueyes. La pezuña de los cerdos quemada y reducida a polvo y dada a beber cura las cortaduras y las inflamaciones...”(140)

Por último se han encontrado ciertas propiedades en muchas clases de estiércol “El estiércol de oveja.- no hace falta tomar nunca por la boca esta defecación, basta aplicarla exteriormente sobre el mal, y surte los mismos efectos que el estiércol de cabra. Además, cura toda clase de verrugas, forúnculos y clavos, si se echa en

remojo y con vinagre se aplica sobre el mal”(141)en este libro se habla sobre las propiedades del estiércol del ratón, vaca, palomino, cabra. etc.

A TRAVÉS DEL CURANDERO

Existió en la antigüedad una técnica que parece desaparecida en la actualidad, donde el curandero en esa lucha contra la enfermedad, presta su cuerpo para curar a través de él, “...la curación es ejecutada en la persona del doctor en vez que de la de su cliente, quien se alivia de todo peligro y molestia, mientras ve al médico retorcerse de dolor y siempre tenía éxito en su curación”(142)

Tenemos que el curandero es desde siempre medio para la curación, a través de su cuerpo, en la actualidad no se presentan casos en México donde el curandero adopte el padecer, de lo que si estamos seguros es que a través de él se materializa la energía curativa así como en las sustancias que segrega, pero incluso se tiene registrado que la vestimenta, huesos o partes de un curandero ya muerto o de alguna persona santa quedan impregnadas de esos poderes. “Uno de ellos, el Bachiller Sebastián de Iturralde, que dijo estar en posesión de restos óseos de San Ignacio de Loyola, pretendía curar los vómitos incoercibles del embarazo con la sola aplicación de la reliquia sobre el vientre de las enfermas.”(143)

EL PODER DE LA PALABRA

Algunos curanderos dan gran importancia a la palabra. Para ellos es la fuerza de ésta la que tiene el poder para restablecer el equilibrio en el enfermo, es la que permite curarlo. Se dice que la voz humana si es blanda, aplaca la ira; la altiva mata como la de San Pedro; si suena armoniosa y dulce cura la melancolía.”(144)

Esta terapéutica es de uso muy extenso, en la Colonia ya que todos los curanderos la utilizaban dentro de un ceremonial curativo. En este sentido no debe asombrar la variedad y numero de oraciones, conjuros y ensalmos que son usados con esta finalidad.

Para resolver el acto siempre trascendente de la comunicación con la Divinidad, las diversas culturas hacen uso de diversas practicas. El idioma vulgar, medio de entendimiento entre la generalidad de la gente, profanado por el uso diario y cotidiano, parece, las más de las veces, totalmente inadecuado para estos fines. La oración dirigida a un Dios o el conjuro con que le implora, es un acto de mística trascendencia y elevado deberá ser el lenguaje con que se pretenda entrar en contacto con tan magnífica y sublime esencia. Beltrán habla de un tipo de lenguaje desconocido por el común de los individuos, además de la utilización de vocablos especiales en el lenguaje vulgar, pero nunca dichos en otra ocasión sino en las ceremonias consagradas al culto. Nahual Tocaitl era el idioma de la divinidad.(145)

En la época colonial y ahora en nuestros días los elementos del pensamiento católico están sumamente impregnados conservándose el empleo de oraciones y conjuros.

*En el nombre de la Santísima Trinidad
Padre, Hijo y Espíritu Santo,
tres personas y un solo Dios verdadero.*

*En el nombre del buen Jesús,
la Santísima Noche de Navidad
parió la Virgen María al Buen Jesús
de Nazareth.*

*Lo que yo creo y confieso ser verdad
en Gloria de tan alto Misterio
pido y suplico a su Divina Majestad
que haya por bien de sanar y quitar el mal
que se fuere de todo mal"(146)*

Aunado a un lenguaje especial y a la inserción de nombres y conceptos divinos, la intención puesta en cuanto a la emoción en el habla, impregnan de un poder impresionante.

EL RITUAL EN LA TERAPIA

"Las operaciones eran realizadas en un pequeño cuarto iluminado tenuemente con varias veladoras y adornado con un altar de 7 peldaños en los cuales se podían ver cuadros y estatuas de Cuauhtemoc, de la Virgen de Guadalupe y de otros Santos."(147)

El ritual en la terapia esta compuesto de muchos elementos de tipo simbólico y místico.

En cada sesión curativa el curandero conjura sus herramientas, que van desde el agua, fuego, plantas, utensilios como ventosas, aceites hasta su propio cuerpo, la práctica misma de todo rito es la manera de llegar a comunicarse con la divinidad. Ante todo se inicia con un permiso haciendo una oración, algún signo representativo y simbolizado, que permitirá al curandero entablar la comunicación, de igual importancia resulta la despedida en forma de agradecimiento a la Divinidad.

El éxtasis místico, la iniciación, las revelaciones, las metamorfosis de hombre a animal, lo sobre natural impregnan la imagen del curandero como la posibilitadora de entrar a otros mundos, otros saberes, en este sentido afirma Mircea Eliade, "No es difícil, a nosotros modernos, imaginar la repercusión de semejante espectáculo en una comunidad "primitiva". Los "milagros" chamánicos no solamente confirman y fortifican las estructuras de la religión tradicional, sino que estimulan y nutren la

imaginación, hacen desaparecer las barreras entre sueño y realidad inmediata, abren ventanas hacia los mundos habitados por los dioses, los muertos y los espíritus.”(148)

Numerología, imágenes, signos, oraciones, días propicios, cantos, baile, etc. Todo se nutre del elemento místico, siempre acorde a un concepto de la realidad, de lo divino. No se sabe a ciencia cierta que de todos estos elementos están presentes en la actualidad, en las prácticas de los curanderos. Sabemos que para su subsistencia se tuvo que permitir el sincretismo.

El interés principal de esta tesis es conocer como es que influye el elemento místico en la cura del paciente. El ritual en la terapia está cargado de todas y cada una de las concepciones revisadas en este trabajo. Creemos que la concepción de Espíritu o de energía vital se conserva de alguna forma hasta nuestros días.

En el capítulo tercero “Misticismo y Curación” abordaremos el fenómeno Espiritual en relación a la práctica terapéutica. Éste fenómeno es sumamente amplio pero imprescindible de conocer, ya que forma parte de una realidad existente en el país y en otras partes del planeta.”...el estudio sistemático de las entidades nosológicas de afiliación tradicional; del estatus de prestigio social conferido al terapeuta tradicional; del poder, simbólico del ritual terapéutico en el acto de la cura; o de las propiedades terapéuticas intrínsecas de sustancias contenidas en vegetales, minerales o animales, se inscriben en la perspectiva de formalización del saber popular”(149)

LAS TERAPIAS

Concluiremos este capítulo con una breve exposición de las diferentes formas de curar, que a lo largo de la historia se han manifestado, muchas de ellas con una vigencia impresionante, algunas otras estaban tan estrechamente relacionadas con la antigua religión que pasaron a la clandestinidad o limitaron sus funciones.

I.- MELOTERAPIA

Esta técnica aparece con funciones terapéuticas entre los curanderos coloniales; se registran manifestaciones musicales, cantos y danzas acompañadas principalmente con guitarra. Se encuentra comúnmente el uso de tambores y flautas, la "chirimía" es la más empleada, la danza, el canto, la música se relaciona estrechamente con un estado de trance, dice Mircea Eliade, "Todos los tambores están dominados por la idea de un simbolismo del viaje extático, esto es, por los viajes que suponen una ruptura de nivel perceptual. (150) En estos términos tenemos que la Meloterapia como la denomina Quezada, es otra forma más de comunicación con la divinidad que ayuda en la cura del ser humano. La inducción al trance por medio de la música se observa en el caso de José Quintero, mulato, quien al comenzar cualquier curación tocaba su guitarra y cantaba unas Glorias al Señor Sacramento y otras a la Virgen del Pilar; después procedía con otras practicas curativas intermezclándolas con su música.(151)

II.- BAÑO TEMAZCAL

La práctica del baño Temazcal o baño de vapor es frecuente y tiene su origen en la medicina prehispánica. El Temascalli , se presenta como una forma de purificación en el más amplio sentido de la palabra, por tanto era considerado como un lugar sacro.

El espacio destinado al Temazcal era construido a base de adobes y tenía aspecto semejante al de los hornos de pan. Clavijero describe este baño, dentro del cual se colocaba una estera o petate, una vasija de agua y un manojo de yerbas. Se encendía una pequeña hornilla de piedras y se producía vapor con el agua. Mientras el enfermo se hallaba sobre la estera y el temazcalero atraía el vapor abajo con el manojo de yerbas humedecidas y azotaba suavemente al paciente.(152)

Este baño se practicaba para varias clases de enfermedades, fiebres y para desintoxicar por medio de la transpiración, su recurso era común en mujeres, después del parto, y en las picaduras o mordidas de algún animal ponzoñoso.

Algunas veces este baño era acompañado de masajes y sobamientos, aceites, uncciones. Las plantas medicinales son importantes en esta práctica y dentro de esta existía así mismo una práctica ritual a base de cantos, oraciones, con la utilización de veladoras e imágenes.

III.- EL MASAJE

La práctica del Masaje es diagnóstica, curativa y preventiva, se le denomina también sobar o fregar, sus orígenes se remontan a mucho antes de la llegada de los españoles.

Los terapeutas en el masaje hacen uso de plantas, minerales, pomadas, aceites, untan yema o clara de huevo, polvos de tabaco, etc.

Era empleada en todo tipo de padecimientos. Para sobar, o masajear cada médico lo hacía con su particular manera. "Un curandero lo practicaba con el puño cerrado, violentamente, como amasando; en tanto que otros lo ejecutaban de manera muy suave untando aceites"(153)

El sentido de friga, según declara un especialista, era de arriba hacia abajo cuando se efectuaba en todo el cuerpo, incluyendo los genitales; en otras ocasiones solo era indicado en la parte afectada como la espalda, el vientre, las piernas, o los miembros u órganos paralizados.

La percepción de la Energía Vital y las concepciones sobre el cuerpo humano se materializan en todas las practicas curativas el masaje es sólo una de ellas.

IV.- LAS LIMPIAS

Limpieza, esto es purificación y deshechizamiento o curación en el plano del pensamiento místico, son palabras y acciones idénticas.

"Don Lucio utiliza la limpia para reorganizar la energía corporal"(154) Las limpias cumplen diversas funciones terapéuticas, ya sea para eliminar el mal por medio de sacudidas o barridas, o con idéntica función que la friega, es decir, de concentrar en un punto del cuerpo del paciente la enfermedad para extraerla materializada en forma de animales, o de otros objetos.

Los materiales que se emplean son principalmente yerbas o plantas medicinales: Estafiate, Ruda, Pirúl, Romero, etc. Puede emplearse huevos o simplemente con "pases" manuales en todo el cuerpo.

"Las limpias se ejecutan auxiliándose de huevos de granja, los que al ser frotados contra el cuerpo del paciente, absorben malas energías."(155)

Encontramos una propiedad más en la relación entre los materiales curativos y la energía vital, ésta puede irradiar sus beneficios a otros, sean hombres, plantas, animales, etc. Pero a su vez algunos materiales terapéuticos tienen la función de absorber, recoger o atraer el "mal" o el "beneficio".

"Era frecuente el uso de estafiate en rama, con el cual se azotaba al enfermo en la cara y partes delanteras del cuerpo. Con la misma yerba, Nicolasa de Najera, hacia una escoba y barría al paciente desnudo ...Juana de Bustos también hacia una escoba pero con rosa de castilla y ramas verdes de romero, con ella barría al doliente."(156)

V.- LAS VENTOSAS

Este método terapéutico es también representante de la propiedad de absorber, o extraer, sólo que el fuego es el elemento principal.

Las ventosas podían ser aplicadas preferentemente en el vientre o en la espalda, sin descartar la posibilidad de hacerlo sobre la parte afectada, a condición de que esta no fuese una herida, o tumor. Se hacían con recipientes de vidrio o barro que tuviesen forma cóncava. La finalidad era extraer la enfermedad y por medio del fuego, destruirla.

No faltaba para esta cura sus conjuros y oraciones.(157)

VI.- SANGRAR

Esta técnica tuvo una gran difusión en la Nueva España por los mismos españoles, figura dentro del esquema de los especialistas legalizados, una practica similar fue encontrada por los españoles en México; ambas sobreviven en la actualidad.

"Juan de la Cruz, famoso curandero ...aseguraba que había curado con sangrías, como lo hacían los españoles, por espacio de quince años, complementando esta técnica con la herbolaria...en el interrogatorio al que fue sometido, confeso que durante su iniciación recibió la gracia de manos de los Arcángeles San Gabriel y San Miguel, quienes en una primera revelación le entregaron la lanceta para sangrar a su madre que estaba enferma"(158)

Estas mezclas eran frecuentes entre los curanderos que buscaban la vigencia de sus practicas y de sus costumbres. En la siguiente cita Ruiz de Alarcón, muestra la forma de emplear esta técnica por los nativos de México:

"...punzando sin misericordia sacan de la parte afecta muy buen golpe de sangre, y refriegan luego con el piciete las partes punzadas, y conjuran el piciete mientras refriegan diciendo: Ea, ven el nueve vezes aporreado, el nueve vezes golpeado (dice, esto porque refriega de una parte a otra): el que vuela como nueve te quitara y destruiara toda fuerza. Con que con solo referir la parte punzada son estos conjuros iguales, aplicandolos a todo genero de punzar con ahuja."(159)

Esta técnica se consideraba también de purificación del cuerpo, entendiendo esto tanto en términos místicos como físicos; como en el caso de las "sobadas" y las purgas.

VII.- LA CIRUGÍA

La cirugía es un método terapéutico que en la actualidad tiene una presencia digna de ser considerada, existe en el trabajo de Zilberbaum la descripción de esta terapéutica llevada a cabo por la curandera Pachita, esta técnica consiste en extraer del cuerpo humano la enfermedad extraía tumores y hacía transplantes de órganos que estaban afectados.

"... un ayudante de Pachita mojaba un algodón con el alcohol y frotaban el líquido sobre la piel. Después Pachita pedía su instrumento, que era un cuchillo de monte, de aproximadamente 15cm. de longitud; tomándolo con su diestra, localizaba la

zona de incisión y sin preámbulo, lo introducía y abría. La incisión generalmente era grande, con una consecuente hemorragia natural. ...los enfermos no eran anestesiados, tampoco se les aplicaba sustancias de aletargamiento que permitieran explicar la ausencia de dolor ...tras una maniobra rápida, era extraído un tumor o cortado un pedazo de órgano o simplemente colocado en su lugar otro órgano en mejores condiciones...en ocasiones los órganos, para transplantes eran aportados por los mismos pacientes, quienes los conseguían en una morgue. Otras veces era Pachita quien, mediante una materialización, hacía aparecer el órgano a ser transplantado.”(160)

Esta práctica resulta a los ojos científicos racionales sumamente incongruente, aquí se presenta como una forma más del desempeño del curandero en México, el manejo de la materia y del espacio esta sustentado en una percepción totalmente distinta a la que estamos acostumbrados a concebir.

VIII. - LA SUCCIÓN

Para finalizar, la Succión techichinaliztli en lengua nahuatl es una práctica de uso generalizado; todavía en nuestros días. Beltrán comenta que dentro de las fórmulas terapéuticas nativas muchas han caído en desuso, pero la succión persiste, ya que tiene un firme apoyo en la experiencia ontogénica.(161)

La succión se verifica aplicando la boca directamente sobre la región que se presume enferma, o bien interponiendo entre ella y la boca un carrizo hueco. En

todos los casos el curandero extrae la enfermedad, o el espíritu de la enfermedad, materializado en diversos objetos.

El cuerpo extraño viene a ser el vehículo empleado por dioses o hechiceros para manifestar su enojo; dicho cuerpo era exterminado por medio del fuego purificador.

"...tomando agua bendita con la boca rociaba la barriga de la paciente para aplicársela después con una aguja... debía juntarle todo el mal en un punto, para sacarlo por "chupones con la boca" y quemarlo para que no contagiase a ninguna persona"(162)

El procedimiento terapéutico elegido, variaba naturalmente según el concepto que se tenga sobre la etiología de la enfermedad. El Conjuero y el Ritual acompañan siempre la práctica terapéutica. Ambos fenómenos se presentan en nuestros días de forma muy particular. Es de nuestro interés reconocer qué prácticas y conceptos se juegan en la actualidad, bajo qué pensamientos de la realidad que involucran las concepciones de la salud-enfermedad, del cuerpo, del universo. Sabemos que el cuerpo humano era vivido como parte de un todo y un todo en sí mismo donde la concepción de Energía Vital que impregna a todos los seres del universo era la esencia de toda la terapéutica de la Medicina Tradicional Mexicana; al menos hasta la llegada de los españoles y que después se mantuvieron y mezclaron distintas realidades culturales.

NOTAS

- (1) Mauss, Marcel. "Sociología y Antropología". En : Introducción hecha por Claude Lévi-Strauss. Madrid p.21
- (2) Augé, Marc. "El sentido de los otros. Actualidad de la Antropología". Barcelona. p.14
- (3) Ibid. p. 18
- (4) Mauss op.cit. p. 26
- (5) Augé, op.cit. p. 30
- (6) Ibid. p. 13
- (7) Mauss op.cit. p. 18
- (8) "Coleccionamos los productos de la industria humana, recogemos los textos orales o escritos, y, sin embargo, continuamos ignorando las inmensas, y variadas posibilidades de ese instrumento universal y a disposición de cada una, que es el cuerpo humano" Ibid. p.18
- (9) Autores como : López, Sergio; López, Oliva y Herrera Obregón. por mencionar solo algunos de los investigadores y catedráticos que han presentado propuestas sobre otras formas de ver la realidad, en términos Holistas. Ver: Memorias del II Congreso "Al encuentro de la Psicología Mexicana". UNAM. ENEP, Iztacala. p. 97
- (10) Mauss op.cit. pp.24-25
- (11) Miercea, Eliade. "El chamanismo y las técnicas arcaicas de éxtasis ". México p. 29

- (12) Grinberg-Zylberbaum, Jacobo. "Los chamanes de México" Vol. México p.58
- (13) Ibid. p.97
- (14) Ibid. p.99
- (15) Ruiz de Alarcón, De la Serna y otros. "Tratado de las Idolatrías, Supersticiones, Dioses, Ritos, Hechicerías y otras costumbres gentílicas de las razas aborígenes de México" México. pp.7-10
- (16) Miercea. op cit. p. 29
- (17) Ruiz de Alarcón, De la Serna. op cit. p. 99
- (18) Mircea, Eliade afirma : "Es importante el papel del rayo en la designación del futuro Chaman; nos indica el origen celeste de los poderes Chamánicos" p. 34
- (19) Grinberg-Zylberbaum, op cit. pp31-32
- (20) Ibid. pp. 58-59
- (21) Bellato, Ma. Teresa "Prácticas Médicas Tradicionales de los Altos de Chiapas".Centro Coordinador Tzeltal-Tzoitzil. Chiapas. p.9
- (22) Grinberg-Zylberbaum. op cit. p. 97
- (23) Aguirre, Gonzalo. "Medicina y Magia, el proceso de aculturación en la estructura colonial" México pp.55-74."Las explicaciones teológicas de los fenómenos místicos no tienen validez para la medicina occidental que, en todos los casos cataloga a los fenómenos naturales "como simples hechos de patología mental, cuyo determinismo y Patagonia se estudian claramente al par de los variadísimos accidentes tróficos de los casos de histeria. Limitándonos al fenómeno particular de la posesión mística, los investigadores americanos, desde Nina

Rodríguez hasta Dorsanuil, Price y Lous Mars, han estado acordes en calificarla como un síndrome mental de franca naturaleza patológica, es decir, anormal. Para unos tratase de una exaltación afectiva que se presenta en el curso de las paranoias...la variedad en la explicación del fenómeno habla a las claras de la confusión que al respecto existe. Herskovits encabeza al grupo de antropólogos informes con tales explicaciones. Para el la crisis de posesión, en términos de los patrones culturales africanos, es un fenómeno normal como cualquier otra fase convencional de vida. No es de extrañar que médicos occidentales, condicionados a ver casos patológicos en todas las manifestaciones que salen de lo habitual, hayan calificado de anormal un fenómeno institucionalizado y sujeto a control, que se presenta en un gran número de individuos de una cultura particular”.

(24) Mircea op cit. p.40

(25) Ibid. p. 43

(26) Ibid. p. 47

(27) Ruiz de Alarcón, De la Serna. op cit.p.99

(28) Gruzinski, Sergé“La colonización de lo imaginario, sociedades indígenas y occidentalización en el México español. siglos XVI-XVIII”. México p. 116

(29) Felix, María y Nava, Fermín. “Testimonios de la Medicina Tradicional cabecera de Iztapalapa”. México p.11

(30) Ruíz de Alarcón op cit. p.217

(31) Aguirre, Gonzalo op cit. pp. 47-52

(32) Ruiz de Alarcón op cit p.249

- (33) Grinberg-Zylberbaum op cit p. 58
- (34) López Austin, Alfredo. "Cuarenta Clases de Magos del mundo Nahutl" México pp.87-117
- (35) Grinberg-Zylberbaum op cit. p.34
- (36) Mauss op cit. pp 15-16
- (37) Ruiz de Alarcón op cit. p.250
- (38) Grinberg-Zilberbaum op cit. p.67
- (39) Ruiz de Alarcón op cit. p. 241
- (40) López, Austin "Cuerpo Humano e Ideología. Las Concepciones de los antiguos Nahuas" México". México p. 414
- (41) Ibid, p. 415
- (42) Ruiz de Alarcón op cit. p. 81
- (43) Saler, Benson. "Nagual, Brujo, Hechicero en un pueblo Quiche, Guatemala, ministerio de Educación". En: López, Austin op cit p. 416
- (44) Aguirre, Gonzalo op cit p.81
- (45) López, Austin op cit. p. 429
- (46) Gruzinski, Sergé op cit. p.214
- (47) Ibid. p. 215
- (48) Grinberg-Zylberbaum op cit. p.34
- (49) Mircea op cit. p. 154
- (50) Grinberg-Zylberbaum op cit p. 70
- (51) Ibid. pp.65-69

- (52) Al respecto se habla en el inciso 1.2.7
- (53) Ruiz de Alarcón op cit. pp. 85-89
- (54) Lafaye, J. "El indio: problema espiritual (1524-1648). En : Quetzalcoatl y Guadalupe: La formación de la conciencia nacional en México. España pp. 73-75
- (55) Grinberg-Zylberbaum op cit. p. 65-69
- (56) Sosa, Consuelo. "Motivos de carácter psicológico de los usuarios de los templos espiritualistas" México. p.217
- (57) Ibid. p. 35
- (58) Ibid. p. 36
- (59) Aguirre op cit. p.71
- (60) Mircea op cit. y Jensen, Ad. "Mito y Culto entre los pueblos primitivos" México, 1975. Ambos autores coinciden en este punto.
- (61) Para mayor información sobre el tema se recomienda revisar el capítulo IV del libro de Jensen. op cit. pp.101-103 y el capítulo II de Mircea op cit. pp. 45-69
- (62) Gruzinski. op cit. p. 160
- (63) Chilpa, Carlos. "Los Antecedentes de lo Mexicano". México En: Historia de la psicología en México. Tomo I, Coordinador López, Sergio. p.412
- (64) Gruzinski, op cit. p.244
- (65) Gudiño, Alejandra; Espinosa, Alberto. "Teotihuacan fue abarrotado para recibir la energía Cósmica". La Jornada. México D.F 22 de marzo de 1997 p.12
- (66) Del periódico Reforma, 22 de marzo 1995

(67) Chilpa, expone la relación entre la iglesia y grupos de poder en el movimiento de independencia: "Identificados en el culto y con autonomía celestial, criollos e indígenas marcharían juntos hacia la emancipación de España en el movimiento de Independencia. Lo que empezó como una aventura de arraigo y de credo por parte de la intelectualidad criolla constituiría a la postre el fundamento de validez para una nueva nación, amalgamando los argumentos del aztequismo, del guadalupanismo y el repudio a la conquista".En: "Historia de la Psicología en México". op cit. p.413

(68) López, Sergio; Revueltas, Gabriela; López, Oliva; Granados, Eugenia; Martínez, Carmen; Cinencio, Francisco; Chilpa, Carlos; Vaca, Rocio: Expositores en el diplomado: "La Psicología y la búsqueda de Alternativas en la Salud" México, 7 de noviembre 1996.

(69) Vaca, Rocío; "Alimentación y Salud". Taller sobre Nutrición, en el Diplomado: "La Psicología y la ...Ibid. enero 1996.

(70) Felix, María. op cit. p. 20

(71) Jensen, Ad. op cit. p.222

(72) García, María Inés. "El Loco, el Guerrero, el Artista, Fabulaciones sobre la obra de Michel, Foucault. "México. 1990. p.23

(73) Zolla, Del Bosque y otros. "Medicina Tradicional y Enfermedad". México 1988.p. 12

(74) Ibid. p. 12

(75) Ibid. p. 17

- (76) Quezada, Noemi. "Enfermedad y Maleficio". México 1989.p. 82
- (77) Grinberg- Zylberbaum op cit. p. 60
- (78) El libro infernal, Tratado completo de las Ciencias Ocultas. México. De. Saturno, sin fecha. sin autor (ver capitulo sobre Quiromancia)p. 425
- (79) Grinberg-Zylberbaum. op cit. p. 60
- (80) Fundamentos de Acupuntura y Moxibustion de China" versión castellana de Zhang Jun y Zheng Jing. China 1984. p. 411
- (81) Ruiz de Alarcón. op cit. pp. 256-261
- (82) Ibid. p. 101 (83) Quezada. op cit. p. 83
- (84) Ibid. p. 71
- (85) Ruiz de Alarcón op cit. p. 98
- (86) Quezada. op cit. p. 68
- (87) Ibid. p. 69
- (88) Ruiz de Alarcón. op cit. pp. 264-265
- (89) Quezada. op cit. p.69
- (90) Grinberg-Zylberbaum op cit. p.33
- (91) Quezada op cit. p. 70
- (92) Ibid p. 53
- (93) Grinberg-Zylberbaum. op cit. p. 62
- (94) Bellato. op cit. pp. 12-13
- (95) Zolla. op cit. p.10

(96) En efecto, no solo la presencia del mal de ojo es constante en México y en toda Hispanoamérica, sino que se poseen testimonios de su vigencia en Grecia, Francia, Holanda, Alemania, Polonia, Italia, Noruega, Irlanda, Escocia, España, Portugal e Inglaterra, esto es en toda Europa. Se encuentra también en culturas como las de los esquimales y los judíos Neoyorquinos, los Iraníes, los Arabes, los Armerios, los Chinos, Turcos, en Tailandia, Tíbet, Corea, Malaya, Malaca, Sumatra, Tahiti, Samoa, Groenlandia, Rusia, Nueva Guinea, en Australia y en varios países de África negra. Zolla op.cit. p. 58

(97) Gruzinski. op.cit. p. 46

(98) Zolla op.cit. p. 59

(99) Ibid p. 61

(100) López , Austin. op.cit. pp. 289-290

(101) Quezada. op.cit. p. 77

(102) Zolla op.cit. p. 65

(103) Ibid p. 63

(104) Ibid pp. 68-69

(105) Zolla, Carlos. "Diccionario Enciclopédico de la Medicina Tradicional". México 1994 p. 201

(106) Ibid. p. 204

(107) Quezada. op.cit. pp. 62-67

(108) Zolla, Diccionario Enciclopédico... op.cit. p. 211

(109) Quezada op.cit. p. 83

- (110) Ibid p. 75
- (111) Grinberg-zylberbaum op.cit. p. 70
- (112) Zolla, "Medicina Tradicional... op.cit. p. 89
- (113) Ibid. p. 86
- (114) Ibid p. 88
- (115) Huerta, Raquel. "Afinidades entre la Medicina Tradicional Mexicana y la China". Revista, Ce-Acatl, México 1995. p. 18
- (116) Ruiz de Alarcón op.cit. pp. 254-255
- (117) Zolla, "Medicina Tradicional... op.cit. p. 94
- (118) Ibid p. 104
- (119) Ver inciso 1.2.4 del capítulo primero de esta tesis,
- (120) Zolla, "Diccionario Enciclopédico... op.cit. p. 377
- (121) Campos, Navarro (en prensa) en :Ibid. pp.381-387
- (122) Aguirre. op.cit. p. 108
- (123) Existe un amplio trabajo en cuanto a descripción y clasificación de las plantas medicinales en México. Se sugiere consultar: "Nueva Bibliografía de la Medicina Tradicional Mexicana" de Arturo Argueta. 1995
- (124) Jensen. op.cit. p. 357
- (125) Ibid. p. 124
- (126) Ibid. pp. 357-359
- (127) Quezada op.cit. p. 57
- (128) Ibid. p. 58

- (129) Aguirre op cit. p. 48
- (130) "El libro infernal...op cit. p.159
- (131) Ibid. p. 166
- (132) Frazer, James G. "La Rama Dorada. Magia y Religión. "México. 1979. p. 39
- (133) "El libro infernal... op cit. p. 236
- (134) Ibid. p. 211
- (135) Quezada. op cit. p. 81
- (136) Aguirre. op cit. pp. 26- 32
- (137) Quezada. op cit. p. 80
- (138) "El libro infernal... op cit. pp. 232-234
- (139) Aguirre. op cit. p. 30
- (140) "El libro infernal... op cit. p. 235
- (141) Ibid. p. 320
- (142) Frazer. op cit. p. 40
- (143) Aguirre. op cit. p. 31
- (144) Ibid. p. 27
- (145) Ibid. p. 32
- (146) Quezada. op cit. p. 102
- (147) Gruinberg-Zylberbaum op cit. p.33
- (148) Mircea. op cit. p. 389
- (149) Duran, Alcántara y otros. "La Medicina Tradicional en México y su supervivencia".Tesis. UNAM-ZARAGOZA 1989. p. 6

- (150) Mircea. op cit. p. 392
- (151) Quezada op cit. p. 59
- (152) Venegas, Carmen. "Régimen hospitalario para los indios en la Nueva España". México pp. 15-16
- (153) Quezada. op cit. p. 83
- (154) Grinberg- Zylberbaum. op cit. p. 33
- (155) Ibid. p. 33
- (156) Quezada. op cit. p. 87
- (157) Ibid. p. 94
- (158) Quezada op cit. p. 92
- (159) Ruiz de Alarcón. op cit. pp. 289-290
- (160) Grinberg-Zylberbaum. op cit. pp. 60-65
- (161) Aguirre. op cit. p. 51
- (162) Quezada. op cit. p. 91

CAPÍTULO 3 MISTICISMO Y CURACIÓN

3.1 Misticismo y Curación.

A lo largo de éste trabajo hemos expuesto y analizado las bases que sustentan, las prácticas del curandero Tradicional en México. Antecedentes históricos, conceptos de enfermedad y salud, conceptos sobre realidad; así como características de enfermedades, diagnóstico y terapéutica. Sobre estos elementos expuestos abordaremos el fenómeno del Misticismo que es esencia primordial de esta Medicina. Claro es que dicho fenómeno ha hecho presencia en los capítulos anteriores, pero es en este espacio donde el análisis pretende rescatar su mayor contenido.

Del Misticismo se puede decir que es el "estado" de la persona que se dedica mucho a Dios o a las cosas espirituales; Así mismo se sabe que es un estado extraordinario de perfección religiosa que consiste especialmente en cierta unión del alma con Dios por el amor, y que va acompañada accidentalmente de éxtasis y revelaciones.(1) La mística es la parte pragmática de toda religión. Jones la define como, "...el tipo de religión que hace hincapié en la percepción inmediata de la relación con Dios, en la conciencia íntima y directa de la presencia divina. Es la religión en su momento más vivo. agudo e intenso."(2)

Santo Tomás de Aquino define brevemente el misticismo como *cognitio dei experimentatis*, es decir, el conocimiento de Dios a través de la experiencia. Al utilizar esta expresión, se apoya firmemente, al igual que muchos místicos antes y después de él, en las palabras salmistas (Salmos 34; 8) "Gustad y Ved que es bueno Jehová". Es este gustar y este ver, lo que desea el verdadero místico. Su actitud esta determinada por la experiencia fundamental del yo más íntimo que entra en contacto inmediato con Dios o con la realidad metafísica. La esencia de esta experiencia y su descripción adecuada constituyen el gran enigma que han intentado resolver tanto los propios místicos como los historiadores de las religiones. Tal es el caso para las experiencias místicas que vive el curandero mexicano, y no sólo el curandero como posible porta voz sino el paciente o cualquier individuo en general.

Para Scholem, "La realidad particular que ve o gusta el místico es totalmente insólita. En la historia general de la religión se conoce esta experiencia fundamental con el nombre de unión mística, es decir, unión mística con Dios."⁽³⁾

Algunos investigadores describen la experiencia en términos de una pérdida de "conciencia" o "conciencia habitual". A quien le es dado tener esta experiencia suprema, pierde el sentido de la realidad de su intelecto, pero cuando retorna de tal contemplación al intelecto, lo encuentra lleno de un esplendor interno divino.

"De todos los axiomas de la ciencia no conozco ninguno más sólido y fundamental que el hecho de que si se inhibe el pensamiento (y se persevera en ello) se llega, a la larga, a una región de la conciencia que se encuentra debajo o de tras del

pensamiento y que es diferente del pensamiento ordinario, por su naturaleza y carácter: una conciencia de cualidad cuasi-universal y una toma de conciencia de un ser totalmente más vasto de lo que estamos acostumbrados.

...Tan grande, tan espléndida es esta conciencia, que se puede decir que todas las cuestiones y dudas menores se desvanecen frente a ella; y resulta cierto que en miles y miles de casos el hecho de obtenerla llega incluso cuando un hombre ha revolucionado completamente su vida y su visión del mundo".(4)

Houston y Masters llaman a esta experiencia, "experiencia de tipo religioso" o "trascendental". Maslow se refiere a ella como experiencia "nucleo-religiosa". Estos autores han trabajado este tipo de experiencias de manera experimental o inducida. Los primeros han investigado con drogas psicodélicas, su interés es provocar experiencias de tipo religioso a las que les atribuyen efectos a nivel terapéutico.

En esta experiencia trascendental (estando bajo el efecto de la droga, puede haber un reconocimiento de la "conciencia cósmica", no todos los pacientes experimentan esta sensación completa de "ser uno con el universo". Parece ser que cuanto más se acerca uno a ella, el cambio de la personalidad es más efectivo y duradero.

Al inducir a estados alterados de conciencia pretenden propiciar vivencias de tipo "religioso", las que presuponen de índole entre otras cosas de tipo curativo o terapéutico. Tras estas experiencias los sujetos de estudio reportaban haber vivido una sensación de plenitud, de unión con todo lo existente, de paz y de alegría al

mismo tiempo. Algunos valoraron la experiencia como profundamente religiosa; otros la encontraron conmovedora o hermosa, pero vacilaban en llamarla "religiosa".(5)

Maslow no hace uso de drogas o fármacos en sus estudios pero si coincide con los autores anteriores en que existe un tipo de experiencia que atañe a todos los seres humanos y que es relacionada con la religión. Él argumenta que existe un núcleo universal de toda gran religión, que es la iluminación, revelación o éxtasis privado o personal. En este sentido las grandes religiones se autodenominan religiones reveladas y cada una de ellas tiende a depositar su validez, su función y su derecho de existencia sobre la codificación y comunicación de esta experiencia mística original o revelación.(6) A este respecto Scholem afirma que "...no existe misticismo en abstracto, es decir, un fenómeno o experiencia independiente de otros fenómenos religiosos. No existe el misticismo como tal, sino el misticismo de un sistema religioso en particular: misticismo cristiano, musulmán, judío...etc."(7)

A pesar de estas afirmaciones ambos autores hablan de un factor común a todas las religiones. "Recientemente se ha venido haciendo evidente que estas "revelaciones" o iluminaciones místicas pueden clasificarse bajo el título de "experiencias clímax". o "éxtasis" o "experiencias trascendentales" ... es muy probable casi cierto, que estas viejas descripciones, escritas en términos de revelación sobrenatural, en realidad eran experiencias clímax humanas perfectamente naturales, las cuales, no obstante, fueron escritas en términos del marco conceptual, cultural y lingüístico del vidente en cuestión y de su tiempo."(8)

Scholem es más reacio a ésta concepción ya que él localiza al misticismo en una etapa bien definida en la historia de las religiones pero a pesar de ello escribe: "Sería absurdo negar que hay un elemento común a todas las religiones; ese elemento peculiar es el que se pone de manifiesto en el análisis comparativo de las experiencias míticas personales. Pero en la actualidad ha ganado terreno la creencia de que existe algo así como una religión mística abstracta". (9)

Así tenemos que ninguna religión de la humanidad está totalmente aislada de las demás. todas se enlazan con hilos espirituales que se remontan a través de periodos prehistóricos hasta los orígenes de la civilización humana y tal vez inclusive hasta el origen de la existencia del hombre.(10) Este elemento común que perdura tras despojar a la experiencia mística de todos los localismos, de todos los accidentes de lenguas particulares y de filosofías determinadas, de todas las frases etnocéntricas, de todos esos elementos que no son comunes a todas ellas, a ese elemento común lo podemos denominar "experiencia núcleo religiosa" o "experiencia trascendental."(11)

A pesar de ser una experiencia que encierra un enigma para explicarla racionalmente no podemos negar la importancia de su existencia a lo largo de la historia del hombre. El curandero en la época antes de la conquista, durante la colonia y en la actualidad hace uso del elemento místico en su práctica curativa y en su vida cotidiana.

Nuestra hipótesis está centrada en suponer que el misticismo es elemento imprescindible de la Medicina Tradicional Mexicana en la actualidad; y que rescata en sus prácticas dicho fenómeno.

Se sabe que se ha vuelto a dar la viabilidad a una psicología de la experiencia religiosa, que se encontraba anteriormente casi moribunda, y ha despertado gran interés por las posibilidades terapéuticas y de autorrealización de las experiencias de tipo religioso y de los estados de conciencia en que se tienen lugar las primeras en sus formas más potentes.(12)

Maslow afirma que todo ser humano tiene por naturaleza la posibilidad de vivir experiencias clímax o trascendentales, pero a lo largo de su trabajo encontró que algunas personas reportaban no haber vivido nunca dichas experiencias; el término "anaclimático" describe a la persona que siente miedo de dichas experiencias clímax, que por tanto las suprime, las niega, las rehuye, o las "olvida". "Cualquier persona cuya estructura caracterial (Weltanschauung o modo de vida) le fuerza a ser extremado o completamente racional, "materialista" o mecanicista, tiende a convertirse en un "anaclimático". Es decir, dicha opinión sobre la vida tiende a que la persona considere sus experiencias trascendentales y clímax como una especie de locura, como una pérdida completa de control, como una sensación de ser abrumado por emociones irracionales...(13)

Este mismo autor enumera algunos aspectos religiosos de las experiencias clímax, sin incluirlas en ninguna religión en particular, pero sí apoyándose en experiencias personales o individuales comunes incluso en varias épocas y lugares.

1.- Resulta característico en las experiencias clímax que todo el universo se perciba como un todo integrado y unificado.

2.- En las experiencias clímax se atiende exclusiva y totalmente a la percepción, es decir, hay una concentración que no ocurre normalmente. Hay la más fiel y total especie de percepción visual, auditiva o táctil; esto puede describirse como un conocimiento sin evaluación, sin comparación, sin juicio. Esta misma especie de aceptación total y sin comparación de todo, como si todo fuese igualmente importante, también es válida en lo referente a la percepción de la gente.

3.- El conocimiento del ser que tiene lugar en las experiencias clímax tiende a percibir los objetos externos, el mundo y los individuos como si se encontrasen más desapegados de las preocupaciones humanas, es decir que uno puede evitar más fácilmente proyectar fines humanos sobre ella; quien la percibe puede verla en su propio ser (como un fin en sí mismo) en lugar de como algo para ser utilizado, a lo que hay que temer, que hay que desear o controlar. La experiencia clímax parece elevarnos hacia alturas superiores a las normales de manera que podemos ver, y percibir de una manera superior a la usual.(14)

Estas son sólo unas de las características que presenta el autor sobre la experiencia clímax. Resulta importante destacar que dichas experiencias se relacionan estrechamente con las concepciones religiosas y filosóficas que fundamental a la Medicina Tradicional Mexicana. Las ideas de unión con el "Todo" o como lo expresan los autores, "Ser uno con el Universo", concuerdan con la

percepción del fenómeno espiritual que heredó la Medicina Tradicional Mexicana de los preceptos prehispánicos. La idea de una Energía Vital o Primordial, va más allá de estas investigaciones presentadas, ya que ésta energía se materializa en el cuerpo humano, en las plantas, en todo lo que existe en el universo.

Estos autores no hablan de una "Energía" propiamente dicha, pero sí reconocen la existencia de experiencias que involucran al ser humano en su totalidad: percepción, sentidos, emoción, cuerpo físico, etc. y que lo unen en una conciencia de algo Superior. Esta Energía o esta Experiencia Mística presupone un aspecto curativo, como lo afirma la curandera Pachita; todos los seres se dirigen siempre a la luz, dicha luz, es curación, es desarrollo espiritual.

3.2 Misticismo y Religión.

Analizando el aspecto religioso de estas experiencias encontramos, que el misticismo es para algunos autores una etapa claramente delimitada en la evolución histórica de la religión y aparece en circunstancias bien definidas. Esta relacionado con un estadio determinado de la conciencia religiosa y es inseparable de ella. Es así mismo, incompatible con otros estadios que no dejan lugar para el misticismo en el sentido habitual del término.

En el primer estadio se describe al mundo como un lugar lleno de dioses, que el hombre encuentra a cada paso y cuya presencia puede experimentar sin necesidad de recurrir a la meditación extática. En otras palabras no hay lugar para el

misticismo en tanto que el abismo existente entre el hombre y Dios no se ha convertido en una realidad de la conciencia íntima. Pero esto es así sólo mientras dura la infancia de la humanidad, su periodo mítico. La conciencia inmediata de la interrelación e interdependencia de las cosas, la única esencial que precede a la dualidad y en realidad no tiene conciencia de ella, el universo verdaderamente monista de la edad mítica del hombre: todo esto es ajeno al espíritu del misticismo. Al mismo tiempo, se verá claramente porqué ciertos elementos de esta conciencia monista reaparecen en otro plano y bajo una forma diferente en la conciencia mística. En este primer estadio, la naturaleza es el escenario de la relación del hombre con Dios.

El segundo estadio, en el que no se procede ningún misticismo real, es la época creadora en la que tiene lugar el surgimiento, la irrupción de la religión. La función suprema de la religión es destruir la soñada armonía entre el hombre, el universo y Dios, aislar al hombre de los demás elementos del estadio onírico de su conciencia mística y primitiva. Por que, en su forma clásica, la religión supone la creación de un profundo abismo, concebido como absoluto, entre Dios -ser infinito y trascendente- y el hombre criatura finita. Ésta es la única razón por la cual el surgimiento de la religión institucional, que es también el estadio clásico de la historia de la religión, está mucho más alejado del misticismo y de todo lo que éste implica que en cualquier otro periodo. El hombre toma conciencia de una dualidad fundamental, de un vasto abismo que nada puede atravesar salvo la voz del hombre en la oración. Las grandes religiones monoteístas viven y se desarrollan en

la conciencia siempre presente de esta bipolaridad, de la existencia de un abismo que jamás podrá ser salvado. Para ellas, el marco de la religión ya no es la naturaleza sino la acción moral y religiosa del hombre y de la comunidad de los hombres, cuya interacción da origen a la historia que, en cierto sentido, es el escenario en el que se desarrolla el drama de la relación del hombre con Dios.

Sólo ahora, cuando la religión ha alcanzado en la historia su expresión clásica en una forma comunitaria de vivir y de creer, podemos decir con propiedad que nos encontramos frente al fenómeno llamado misticismo. Su aparición coincide con lo que podría denominarse el periodo romántico de la religión. El misticismo no niega ni pasa por alto el abismo. Por el contrario comienza por percibir su existencia, pero a partir de ahí emprende una búsqueda del secreto que pretende cercar y del camino oculto que salvará este abismo, intenta reagrupar los fragmentos rotos por el cataclismo religioso, recuperar la antigua unidad que la religión ha destruido, pero en un nuevo plano, donde el mundo de la mitología y el de la revelación coinciden en el alma del hombre. De este modo, el alma se convierte en su escenario, y la trayectoria del alma a través de la multiplicidad abismal de las cosas en su camino hacia la realidad divina (ahora concebida como la unidad primordial de todas las cosas) se convierte en su preocupación fundamental. Por lo tanto, el misticismo se representa, en cierta medida, un nuevo despertar del pensamiento mítico, aun que no debemos pasar por alto la diferencia entre la unidad anterior a la dualidad y la unidad que se habrá de recuperar con la nueva irrupción de la conciencia religiosa.(15)

En este sentido encontramos que la religión como institución aparece en el segundo estadio y empieza a degenerar las formas originales "la degeneración de plasmaciones de las relaciones entre el hombre y la divinidad, que en su origen fueron genuinamente religiosas, la tendencia humana hacia la sustancialización de procesos puramente espirituales, tal como lo revela muy a las claras la historia de los símbolos."(16)

Maslow coincide con lo anterior y manifiesta que a lo largo de la historia se ha perdido el sentido y sustancia original de toda religión "...concretan todos los símbolos, todas las palabras, todas las estatuas, todas las ceremonias y, mediante un proceso de autonomía funcional, hacen de ellos cosas y ceremonias sagradas, en lugar de revelación original. Esto es simplemente una forma de idolatría (o fetichismo), que ha sido el curso de toda gran religión. En la idolatría el significado original esencial se pierde tanto en concreciones que están, finalmente, se hacen hostiles a las experiencias místicas originales, a los místicos y a los profetas en general; es decir, a la gente misma que podríamos llamar, partiendo de este punto de vista, la gente verdaderamente religiosa. La mayoría de las religiones han terminado por negar y atacar los fundamentos mismos sobre los que se encontraban basadas originalmente."(17)

El curandero ha hecho uso a lo largo de la historia de un factor relacionado estrechamente con el misticismo "la Fe". El espacio y el espacio y el ambiente terapéutico plasman en cada momento este fenómeno; aunque podríamos argumentar que la Fe puede vivirse como un proceso más de degeneración del

significado original y esencial de alguna creencia religiosa. Así mismo el "rito" o el "ritual religioso" puede jugar este doble papel, por un lado percibirse y actuarse mecánicamente o surgir de una creencia fundamentada en la experiencia.

"El médico tradicional les infunde una fe ciega a sus pacientes, factor muy importante para el avance de un tratamiento y utiliza con ellos un lenguaje claro, sencillo y comprensible."(18)

La religión institucional, en su segundo periodo como diría Scholem, manda su yugo de control con la moral religiosa este elemento es patente en algunos curanderos de la actualidad:

"El médico tradicional de Paso Real de Sarabia, pertenece a la categoría de los espiritistas, trata de "hermanos" a todos, y por medio de los espíritus les infunde respeto y temor. En la relación, él norma la conducta de sus pacientes, su fe, argumentando que en todo momento están siendo vigilados por un espíritu, al que consultaron, y del cual recibirán su fuerza, al mismo tiempo les indica que de no cumplir con ofrendas, rezos o transgredir normas éticas y morales serán objeto de represalias con enfermedades."(19)

La fe puede ser tomada como argumento moral al temer a una represalia por los espíritus superiores. Por otro lado la fe provoca en el paciente o en el individuo un estado de seguridad y protección por parte de seres dotados de un poder superior a los simples mortales.

El médico tradicional de Boca del Monte, corresponde a la categoría de los hierbateros. En este caso se observa que "... al entrar el paciente al jacal, donde él

da consulta, le recibe con el clásico saludo "Te estaba esperando, ya sabía que venías", recibimiento que causa un fuerte impacto al paciente; y, el saber que estaba siendo esperado sin antes anunciar su visita, le da un sentimiento de confianza y asombro que será tomado en cuenta para infundirles más fe; acto seguido, le asegura curarlo del malestar o enfermedad, y le autoriza a su paciente, de no hacerlo a que le corte una oreja, o las dos, si así lo quiere. Todo esto lo dice en tono serio y convincente. ¡ hasta ahora, no ha sido mutilado en sus seis años que lleva ejerciendo"(20)

Tanto la fe, como el ritual empleado en el espacio terapéutico ha fortalecido el uso de esta medicina tomándola como la medicina en sí: "...la feé, que con ellos tienen es tanta, que piensan que no puede aver atrás como sus falsas medicinas; que si con otras la tuvieran, y confiaran con feé viva en Dios, y en sus sanctos, para que intercedieran, ella sola los sanaría".(21)

"También servía este betún para curar los enfermos y los niños, por lo cual le llamaban todos medicina divina,...tenían tanta autoridad, que bastaba decirles ellos cualquier cosa para tenerla por artículo de fé, y así hacían en el vulgo mil supersticiones en el modo de ofrecer incienso."(22)

Parece preciso hablar en estos momentos de la Religión como el catalizador o escenario que retoma el misticismo, lo creemos a sí porque presuponemos que la experiencia mística es antes que el fenómeno de la religión institucional y no de lo que en la actualidad se empieza a llamar religión abstracta o universal en el sentido de ser un fenómeno que por naturaleza se presenta en el ser humano.

Frazer afirma que la religión es una propiciación o conciliación de los poderes superiores al hombre, que se cree dirigen y gobiernan el curso de la naturaleza y de la vida humana. Así definida, la religión consta de dos elementos, uno teórico y otro práctico, a saber, una creencia en poderes más altos que el hombre y un intento de éste para propiciarlos o complacerlos. de los dos es evidente que la creencia se formó primero , puesto que deberá creerse en la existencia de un ser divino antes que intentar complacerle. Pero a menos que la creencia guíe a una práctica correspondiente, no será religión, sino meramente teología. "...en otros términos, un hombre no es religioso sino gobierna su conducta de algún modo por el temor o amor de Dios. Por otro lado, la práctica sola, desnuda de toda creencia religiosa, tampoco es religión. Dos personas pueden conducirse exactamente del mismo modo y ser una de ellas religiosa y la otra no. El que actúa por temor o amor de Dios es religioso; si el otro obra por temor o amor al hombre, será moral o inmoral, según que su conducta se ajuste o choque con el bien general. Por esto, creencia y práctica, o en términos teológicos, fe y obras son igualmente esenciales a la religión, que no puede existir sin ambas. Más no es necesario que la práctica religiosa tome siempre la forma de un ritual; esto es, no necesita consistir en la ofrenda sacrificial, la recitación de oraciones y otras ceremonias externas. Su propósito es complacer a la divinidad ...imitando en cuanto lo permite la humana flaqueza, las perfecciones de la naturaleza divina."(23)

3.3 La Realidad Espiritual.

El fenómeno espiritual hace su aparición a través de los tiempos siendo captado por la religión institucional, u otras formas de percepción de la realidad como son la magia e incluso la ciencia, sufre así transformaciones e incluso formas de cooptarla, de explicarla o de entenderla.

En sus especulaciones acerca del origen de la religión. Taylor parte de una llamada definición mínima sobre esta; "La religión es la creencia en seres espirituales"(24) Estos seres espirituales se encuentran según él en la creencia de los pueblos bajo dos formas principales, a saber: primero como almas, inicialmente en el hombre, y luego, también en los animales, las plantas y aun en los objetos inanimados, y por otra parte como almas independientes, que no poseen manifestación corporal, sino que llevan como espíritus una existencia independiente. Los espíritus se desarrollan posteriormente, a partir de las almas individuales. (25)

Al hablar de religión necesariamente estamos hablando de una definición de la realidad. Frazer expone sus observaciones respecto a tres realidades, la religión, la magia y la ciencia. Así dice que en tanto la religión supone que el universo es dirigido por agentes conscientes a los que puede hacerse volver de su acuerdo por persuasión, se sitúa un antagonismo fundamental tanto con la magia como con la ciencia, porque ambas presuponen que el curso natural no está determinado por las pasiones o caprichos de seres personales, sino por la operación de leyes

inmutables que actúan mecánicamente; en la magia la presunción es sólo implícita, pero en la ciencia es explícita. Afirma que, "Es cierto que la magia trata frecuentemente con los espíritus, que son agentes personales de la clase que supone la religión; mas siempre que trata con ellos lo hace en forma apropiada, del mismo modo que si fuesen agentes inanimados, esto es, los constriñe o coacciona, en vez de agradarlos o propiciarlos como hace la religión. De esta manera supone que todos los seres personales, sean humanos o divinos, están en última instancia sujetos a aquellas fuerzas impersonales que todo lo rigen, pero que no obstante pueden ser aprovechadas por quién sepa como manejarlas con las ceremonias y conjuros apropiados"(26)

En este orden de ideas, encontramos que la religión en su concepto de realidad afirma la existencia de seres superiores que gobiernan el universo llámense espíritus o almas, la magia lo reconoce pero presupone la existencia de leyes inalterables o casi inalterables que involucran a seres animados e inanimados, la ciencia actual niega la existencia de dichos seres aunque algunos autores afirman que algunos principios tanto de la magia como de la religión han dado los frutos del conocimiento científico.(27)

¿Cuales son los principios o leyes en las que la magia sustenta su realidad?

Frazer afirma que son dos los principios fundamentales sobre los que se basa la magia:

Primero: Que lo semejante produce lo semejante, o que los efectos semejan a sus causas.

Segundo: Que las cosas que una vez estuvieron en contacto se actúan recíprocamente a distancia, a un después de haber sido cortado todo contacto físico.

El primer principio puede llamarse Ley de Semejanza y el segundo, Ley de Contacto o Contagio. Del primero de estos principios, el denominado ley de semejanza, el mago deduce que puede producir el efecto que desee sin más que imitarlo; el segundo principio deduce que todo lo que haga con un objeto material afectará de igual modo a la persona con quien éste objeto estuvo en contacto, haya o no formado parte de su propio cuerpo. Los encantamientos fundados en la ley de semejanza pueden denominarse de magia imitativa u homeopática, y los basados sobre la ley de contagio o contacto podrán llamarse la magia contaminante o contagiosa.(28)

En la Medicina Tradicional Mexicana, Magia y Religión se cohesionan en algunas prácticas y concepciones, esta definición de la realidad , se nos presenta hoy en día como un caleidoscopio multicolor y en multiplicidad de formas. Algunos curanderos presuponen niveles de realidad inimaginables antes de abordarlos presentamos una cita que muestra como la magia coincide con la creencia de lo espiritual teniendo puntos de discordancia con lo que anteriormente exponía Frazer.

"El Espíritu Supremo es el hacedor de todo lo creado, sobre el cual nadie tiene mando, y a quien todos deben obediencia, sumisión y respeto. Es tan inmensa y tan grande, que no hay un sólo átomo en toda la creación a donde no llegue su misterioso fluido ...a él están sujetas de un modo absoluto todas las cosas creadas, así espirituales como materiales...

Los espíritus se dividen en varias clases siendo por lo tanto diversas sus facultades y condiciones. Como jefes principales, se hallan los espíritus superiores a los cuales siguen en relación de su categoría, los medios e inferiores. Cada espíritu reúne cualidades y acepciones distintas. Los hay celestes, aéreos, terrestres e infernales, denominándose, según sus condiciones, de protección, misericordia, tentación, de bien y de daño. Cada uno llena su misión especial en el universo y todos en absoluto rinden culto y obediencia al Supremo Creador y Espíritu Soberano.

Es regla general en todas las religiones, admitir como verdad fija la existencia del espíritu del bien y del mal, haciéndolos antagónicos entre sí. Esto no puede admitir la ciencia Sagrada de la verdadera magia por la razón de que el bien y el mal son el complemento de todas las cosas.

...Los espíritus pueden ser individualmente buenos o malos, de luz o de tinieblas; pero todos llenan su misión con arreglo a las leyes que tuvieron en su creación. Así se comprende que los espíritus de tentación, se dediquen a tentar, los de protección a proteger, etc.

Los espíritus buenos dominan siempre sobre los malos; no así éstos sobre aquéllos, por tenerlo así dispuesto el Soberano Hacedor, a quien todos rinden una obediencia absoluta.”(29)

En coincidencia con algunos aspectos, del concepto de realidad antes expuesto, tenemos que para la curandera Pachita existen por lo menos tres niveles en el ámbito espiritual :

- 1.- *El nivel de los seres humanos cotidianos.*
- 2.- *El nivel de los protectores, (como el mismo Cuahutemoc).*
- 3.- *El nivel del Padre Supremo, que comanda a los otros niveles.*

“Dentro de este concepto de realidad Pachita también incorpora la existencia de otro ser que se llama “muerte”. Este aparecía y se manifestaba cuando alguno de los enfermos era diagnosticado como incurable”.(30)

Concretizando algunos puntos, sabemos que el misticismo presupone una experiencia en relación estrecha con la divinidad, el misticismo o experiencia mística es sustancial al ser humano y surge en un periodo determinado en la historia general de las religiones, que por otro lado esta estrechamente ligado con el fenómeno de la curación. Lo anterior no sólo se presenta en México sino a lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo en México presenta características propias. La Medicina Tradicional Mexicana es sólo una pieza que conforma la totalidad conceptual del fenómeno espiritual en México.

Sosa, en su tesis sobre las características psicológicas de los usuarios de los templos espiritualistas menciona que el fenómeno religioso del Espiritualismo Trinitario Mariano, que desde sus inicios opera como una práctica médica y sanitaria, es incluido en el ámbito de las Medicina Tradicional. Es digno de resaltar en el trabajo expuesto por la autora, la necesidad urgente de abrimos a percibir otras formas de realidad que influyen en el ámbito de la salud en México, ámbito que atañe a la psicología inevitablemente.

En las encuestas realizadas se encontró que los principales motivos por los que no asiste la gente a un psicólogo y sí al centro espiritualista eran: por ser alto el costo de una terapia y además porque "Los psicólogos no saben llegar al espíritu y por su preparación no entienden que hay otras cosas... decir que los psicólogos "no entienden lo referente al espíritu " sugiere que el ciudadano común y estos profesionales "hablan idiomas diferentes", en el sentido de que construyen formas de percepción y comprensión del mundo distintas. Así es, las psicologías han elaborado sus esquemas teóricos a partir del paradigma racionalista. Explicar la realidad centrándose en una teoría, implica el riesgo de pasar por alto elementos culturales y sociales intrínsecos a ella. El ejemplo más significativo lo constituye la espiritualidad, un aspecto realmente presente en la vida mexicana, se ha relegado del campo de estudio e interés psicológico por no corresponder a la idea de cientificidad objetiva".(31)

Tenemos entonces que el misticismo como fenómeno inmerso en las concepciones de lo espiritual se vive intensamente en relación a la curación. Así, el misticismo

comparte los preceptos judeo-cristianos, pero también los relacionados con el pensamiento de la Energía Vital ambas concepciones nos hablan de una curación a nivel no sólo físico sino fundamentalmente espiritual.

Tocará a los curanderos y sus pacientes el mostrar como es que dicha experiencia mística los involucra.

NOTAS

- (1) Enciclopedia, "Salvat". Diccionario. Tomo 8 (lims-Murt), Barcelona, 1987. p. 2250
- (2) Scholem, Gershom. "La Experiencia Mística". periódico La Jornada. 14 de agosto de 1996. México D.F. p.18
- (3) Ibid. p.
- (4) Huxley, Maslow, Wiber y otros. "La experiencia Mítica. Y los estados de conciencia". Argentina. Kairós. p. 217
- (5) Ibid. p. 218
- (6) Ibid. p. 254
- (7) Scholem. op cit. p.
- (8) Huxley, Maslow y otros ... op cit. p. 257
- (9) Scholem op cit. p.
- (10) Jensen, Ad. "Mito y Culto entre los pueblos primitivos". México, 1975. p. 316
- (11) Huxley, Maslow y otros... op cit. p. 258

- (12) Ibid. p. 219
- (13) Ibid. p. 260
- (14) Ibid. p. 265
- (15) Scholem op cit. p.
- (16) Jensen op cit. p. 384
- (17) Huxley, Maslow y otros ... op cit. p. 261
- (18) Reyes, Laureano. "La Medicina Tradicional Contemporánea en el grupo mixe del municipio de San Juan Guichicovi, Oax." Tesis licenciatura. México INAH-SEP, 1984 p. 90
- (19) Ibid p. 92
- (20) Ibid. pp. 92-93
- (21) Ruiz de Alarcón, De la Serna y Otros. "Tratado de las Idolatrías, Supersticiones, Dioses, Ritos, Hechicerías y otras costumbres gentílicas de las razas aborígenes de México." México. pp. 280-281
- (22) De Acosta, Joseph. "Historia Natural y Moral de las Indias. Libros VI, VII "Vida Religiosa y Civil de los Indios". México, 1978 pp. 67-68
- (23) Frazer, James. "La Rama Dorada. Magia y Religión". México. 1979. pp. 76-78
- (24) Jensen op cit. p. 317
- (25) Ibid. p. 318
- (26) Frazer. op cit. p. 77-78
- (27) Para mayor información sobre el tema se recomienda: Pawels, Bergier Jaques. "El retorno de los Brujos". España.

(28) Frazer. op.cit. p. 34

(29) "El libro Infernal, Tratado completo de las ciencias ocultas". México de Saturno . sin autor, sin fecha. p. 58-59

(30) Grinberg- Zilberbaum, Jacobo. "Los Chamanes de México" México. vol. 5, El cerebro y los Chamánes. p. 32

(31) Sosa, Consuelo. "Motivos de Carácter psicológico de los usuarios de los templos espiritualistas" Tesis licenciatura . México. UNAM, ENEP-Iztacala. p. 148

CAPÍTULO 4 ESTUDIO SOBRE DIECISÉIS CURANDEROS DEL ESTADO DE MÉXICO.

4.1 Método de trabajo.

MARCO TEÓRICO

El estudio que se presenta se sustenta teóricamente en una de las ciencias antropológicas, la etnología que es la encargada del estudio de los pueblos, tanto de los desaparecidos, como de los contemporáneos. Esta rama de la antropología nos permite conocer las características culturales, sociales y de costumbres que el curandero de la actualidad posee. A lo largo de los anteriores capítulos se expusieron y analizaron los elementos que nos parecieron más pertinentes para comprender las prácticas del curandero en México y con esto se busca enriquecer el campo de la materia que nos ocupa, la psicología. En este sentido, el análisis de este trabajo es, tanto de índole psicológica, como antropológica.

METODOLOGÍA

Se consideró pertinente que, para poder observar y conocer los elementos que definen la práctica del curandero, su vigencia y su relación con la psicología, es necesario utilizar un análisis, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. El

primero proporciona datos estadísticos de los curanderos lo cual permitió una amplia clasificación de su formación curativa; sus formas de vida; prácticas y concepciones etiológicas, diagnósticas, terapéuticas y de salud en general. El segundo permite dar explicaciones sobre los fundamentos de dichas categorías, así como analizar el impacto que al ámbito de la psicología dan las concepciones de esta medicina. Debido al tipo de trabajo, se utilizó la entrevista como instrumento metodológico, fue una entrevista no estandarizada y semidirigida, con la ayuda de una guía de entrevista (ver anexo 1).

Una vez identificados los curanderos se les explicaba el trabajo que se estaba realizando y se les solicitaba la entrevista, en la mayoría de los casos accedían y daban una cita o en ese mismo momento aceptaban la entrevista. En ninguno de los casos estuvieron de acuerdo en que se le grabara, por lo cual fue necesario utilizar taquigrafía y redactar la entrevista procurando transcribir con las propias palabras del entrevistado.

Al término de este trabajo se presenta una entrevista completa a modo de muestra (anexo 2). En la mayoría de los casos fue necesario realizar dos sesiones de entrevista y en algunos sólo fue necesaria una sesión.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Las entrevistas se llevaron a cabo en seis municipios del norte del Estado de México: Coyotepec, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tultepec, Tultitlán y Zumpango.

Cabe mencionar que tanto Cuautitlán como Cuautitlán Izcalli son entidades en las que predominan las áreas urbanas, mientras que en el resto, son las zonas rurales las que sobresalen, aunque también encontramos poblaciones suburbanas.

SUJETOS

Dadas las condiciones del estudio se trabajó con dieciséis curanderos de los municipios antes mencionados. Nueve son mujeres y siete hombres. Las edades varían entre treinta y siete a ochenta años. Se consideraron como únicos requisitos: a) ser curanderos, b) que ejercieran esta actividad en los municipios antes mencionados. Debido a que no hay un registro de este tipo de actividades, los dieciséis fueron localizados preguntando en lugares y con personas que parecieron estratégicos para su búsqueda (en el tianguis, con yerberos, con habitantes del lugar).

MATERIALES: Hojas, lápiz, guía de entrevista.

INSTRUMENTOS: Entrevista de tipo no estandarizada, semidirigida.

SITUACIÓN: Las entrevistas se realizaron en el área de trabajo del curandero. Tuvieron una duración, en promedio, de una hora y media y de dos sesiones en algunos casos.

DISEÑO: Investigación de campo de tipo científica *expost facto*. Las posibilidades que da un estudio de campo son muy variadas porque se estudia el fenómeno en su tiempo y espacio real. La investigación de tipo *expost facto* es investigación empírica y sistemática en la que el científico no tiene control directo de variables independientes porque sus manifestaciones ya han ocurrido o porque son, inherentemente, no manipulables, se hacen inferencias acerca de relaciones entre variables (1). En este sentido, el análisis está fundamentado en las aportaciones teóricas, históricas y antropológicas expuestas en los capítulos anteriores.

4.2 Análisis cuantitativo.

Para posibilitar este análisis se formaron distintas categorías y se calcularon los porcentajes de las respuestas dadas por los entrevistados. Así, la presentación de resultados se divide en 8 rubros para mayor claridad.

En primer lugar se exponen los datos generales y algunos datos relevantes respecto a la práctica (Tabla 1). Se encontró que, en la mayoría de los casos los curanderos autorizaron a dar su nombre y sólo en un caso se rehusó a proporcionárnoslo; de los entrevistados el 44% son hombres y el 56% son mujeres; el más joven cuenta con 37 años y el mayor con 80; 44% procede de otro estado de la república, mientras que el 56% son nativos del lugar en donde

ejercen la práctica curativa. En cuanto a la ubicación, 31% trabaja en Coyotepec, 6% en Cuautitlán, 13% en Cuautitlán Izcalli, 19% en Tultepec, 13% en Tultitlán y 19% en Zumpango. En cuanto al estado civil, 81% es casado, 6% viudo, 6% separado y 6% divorciado. Las ocupaciones son variadas y sólo el 31 reportó dedicarse únicamente a la curación. En cuanto al tiempo de curar, los años fluctúan de 5 hasta 61; encontrando un promedio de 28 años de ejercer la curación (aquí cabe precisar que en la columna correspondiente se considera como el inicio de la práctica a partir del momento en que el entrevistado se hizo consciente de sus habilidades). Por último, se muestra el grado de escolaridad que, en la Tabla 23 esquematiza mejor los resultados.

DATOS GENERALES DE LOS DIECISÉIS CURANDEROS

Nombre	Sexo	Edad	Lugar de nacimiento	Lugar de residencia	Estado civil	Otra ocupación	Tiempo de curar	Grado de escolaridad
1 Silvia F	F	47	San Cristóbal de las Casas, Chiap	C Izcalli	casada	maestra primaria	25 años	Normal superior
2 Amelia L	F	73	Coyotepec, Méx	Coyotepec	viuda	Hogar	58 años	no sabe leer ni escribir
3 Alma S	F	37	Coyotepec, Méx	Coyotepec	casada	Obrera	17 años	escuela comercial
4 Isidoro M	M	53	Coyotepec, Méx	Coyotepec	casado	Comerciante	24 años	sólo sabe leer
5 Blanca V.	F	56	Veracruz, Ver	Coyotepec	casada	sólo cura	49 años	Profesional
6 Hilda T	F	58	Toluca, Méx	Tultepec	separada	Comerciante	20 años	no sabe leer ni escribir
7. S/N	F	60	Querétaro, Qro	Tuititlán	casada	Hogar	48 años	no sabe leer ni escribir
8 Violeta S.	F	39	Tuititlán Méx.	Tuititlán	casada	Hogar	18 años	Secundaria
9 José M	M	80	San Juan de los Lagos, Jal	Cuautitlán	casado	Comerciante	61 años	no sabe leer ni escribir
10 Vicente P.	M	40	Zumpango, Méx	Zumpango	casado	Comerciante	5 años	3o primaria
11 José Luis P	M	42	Zumpango, Méx.	Zumpango	casado	sólo cura	15 años	Primaria
12 Luis N	M	42	Zumpango, Méx	Zumpango	casado	sólo cura	28 años	Secundaria
13 S Palmero	M	55	Zumpango, Méx.	Tultepec	casado	sólo cura	30 años	Primaria
14. Consuelo G.	F	48	D. F	C Izcalli	divorciada	Comercio	20 años	Preparatoria
15 Francisca C	F	49	Coyotepec, Méx	Coyotepec	casada	sólo curación	21 años	no sabe leer ni escribir
16 Felipe M	M	44	Atiacomulco, Méx	Tultepec	casado	Comerciante	11 años	Primaria

Tabla 1 Datos generales de los 16 curanderos entrevistados.

A) *Vocación, aprendizaje y especialidad.*

Descubrimiento de la vocación

Categorías	Porcentajes (%)
Por deseo propio	50
Alguien les dijo que podían hacerlo	30
Por un suceso inesperado	13

Tabla 2. Porcentaje de cómo descubrieron la vocación de curandero

La Tabla 2 muestra como fue que los curanderos descubrieron su vocación. Encontrándose que el 50% decidió voluntariamente aprender a curar, al 38% alguien le dijo que podía hacerlo y el 13% descubrió su vocación a partir de un suceso inesperado.

La obtención del aprendizaje

Categorías	Porcentajes (%)
De un familiar	63
De un maestro	13
De un centro espiritual	13
No quisieron mencionar	13
Solos	6

Tabla 3. Porcentaje de dónde obtuvieron el aprendizaje
(La suma total excede el 100 por ciento ya que en algunas repuestas se consideraron más de una categoría)

La Tabla 3 hace referencia al lugar o a las personas que contribuyeron al aprendizaje de los entrevistados, vemos que 63% aprendió dentro del seno familiar, el 13% adquirió el conocimiento a través de un maestro, 13% en un

centro espiritual, 13% no quiso mencionar y el 6% aprendió de manera autodidacta.

Familiares que curan

Categorías	porcentajes (%)
Si tienen familiares que curan	75
No tienen familiares que curan	25

Tabla 4: Porcentaje de entrevistados que tienen familiares que se dedican a curar.

En la Tabla 4 podemos apreciar que el 75% de los curanderos entrevistados tienen entre sus familiares personas que también curan y el 25% no presenta esta característica.

Parentesco de los familiares que se dedican a curar

Categoría	Porcentaje(%)
Abuelo (a)	31
Tío (a)	19
Padre	31
Madre	19
Hermanos (as)	6
Esposo (a)	6
Hijos (as)	19
Nietos (as)	0

Tabla 5: Porcentaje de parentesco de los familiares que se dedican a curar. (La suma total excede el 100% ya que algunas respuestas fueron dadas a más de una categoría).

La Tabla 5 esquematiza el parentesco entre el curandero y algún o algunos familiares que también curan, teniendo que algunos curanderos su abuelo

o abuela curan 31% y en la misma proporción el padre (con 31%), en un segundo nivel estaría la madre o los hijos con un 19% y un 13% el tío(a) y en menor proporción con 6% hermanos(as) y Esposo(a) y con ningún porcentaje los nietos(as).

Curanderos que enseñan

Categorías	porcentajes (%)
Si enseñan sus conocimientos.	44
No enseñan sus conocimientos.	56

Tabla 6: Porcentaje de curanderos que enseñan sobre su práctica curativa.

En la Tabla 6 encontramos que 56% de los curanderos no se dedica a enseñar su práctica y un 44% si lo realiza.

Relación de parentesco

Categorías	porcentajes (%)
Con parentesco	45
Sin parentesco	28
A ambos	28

Tabla 7: Porcentaje de parentesco a quienes dirige la enseñanza.

La Tabla 7 muestra el porcentaje de parentesco entre los curanderos y sus aprendices, vemos que: 45 % de los curanderos tienen parentesco con sus aprendices, 28% no existe parentesco y 28 % se dirigen ambos.

Resistencia a Curar

Categorías	porcentajes (%)
En algún momento se sintieron renuentes a curar	63
En ningún momento se sintieron renuentes a curar	38

Tabla 8: Porcentaje de curanderos que mostraron resistencia a ejercer la curación.

En la Tabla 8 podemos observar que 63 % tuvo en algún momento resistencia a curar y el 38 % no presentó resistencia a curar.

Establecimiento para curar

Categorías	porcentajes (%)
Si tiene	63
No tiene	38

Tabla 9: Porcentaje de curanderos que tienen un lugar establecido para curar.

En la Tabla 9 se distingue que el 63 % de curanderos tienen un lugar establecido para curar y el 38 % no lo tienen.

Características del establecimiento

Categorías	porcentajes (%)
En un espacio dentro de su casa	70
En un lugar comercial	20
En un templo	10

Tabla 10: Porcentaje de las características del lugar destinado a curar.

Las características del lugar destinado a curar se muestran en la Tabla 10 observando que la mayoría 70 % lo ubicaron dentro de su casa, 20 % en un local comercial y 10 % en un templo.

Les nombran

Categorías	porcentajes (%)
El (la) que cura	75
Huesero o quiropráctico	50
Curandero (a)	44
Brujo (a)	25
Hermano (a)	6
Sanador	0
Partera	0

Tabla 11: Porcentaje de como se les nombra a los entrevistados. (La suma total excede el 100% ya que algunas respuestas fueron dadas a más de una categoría.)

En cuanto a como se les nombra observamos en la Tabla 11 que les conocen: 75 % como "el que cura" o "la que cura"; 50 % huesero o quiropráctico, 44 % como curandero, 25 % como brujo o bruja y un 6 % hermano o hermana. Se observó también que las denominaciones: sanador, partera u otros no se presentan entre ellos.

Especialización

Categorías	porcentajes (%)
Sin especialización.	62
En curar los huesos	38

Tabla 12: Porcentaje de la especialización de la práctica curativa.

En la Tabla 12 se expone la especialización respecto a la práctica del curandero teniendo que 62 % de ellos reportan no tener alguna especialización y el 38 % la enfocan a la cura de los huesos.

Personas que atienden

Categorías	porcentajes (%)
A todo público	75
A familiares y conocidos.	25

Tabla 13: Porcentaje de apertura de atención curativa.

La apertura de atención la apreciamos en la Tabla 13 que nos muestra un 75 % que atiende a todo público y el 25 % sólo a familiares y gente conocida.

Alcance de sus servicios

Categorías	porcentajes (%)
De otros pueblos	44
Del mismo pueblo	30
De otra parte de la república	13
De otros países	13

Tabla 14: Porcentaje de los lugares que lo van a consultar.

En la Tabla 14 se muestra el alcance de la práctica del curandero encontrando que al 44 % los van a ver de todos los pueblos, 30 % del mismo pueblo, 13 % de otras partes de la república mexicana y 13 % de otros países.

B) Nosología de las enfermedades

Demandas principales que atienden

Categorías	porcentajes (%)
Empacho	63
Torceduras (sistema músculoesquelético)	63
Aire	56
Mal de ojo	44
Susto	44
Caída de mollera	38
Diarrea	38
Daño (brujería)	25
Anginas	13

Tabla 15: Porcentaje de enfermedades con mayor demanda. (La suma total excede el 100% ya que algunas respuestas fueron dadas a más de una categoría.)

Con respecto a las enfermedades con mayor demanda, encontramos en la Tabla 15 que en un 63 % se atiende de Empacho, 63 % también de Torceduras o problemas relacionados con el sistema músculo esquelético, 56 % de Aire, 44 % de Mal de ojo, 44 % de Susto, 38 % de Caída de mollera, 38 % de Diarrea, 25 % Daño o Brujería, 13 % de Anginas.

Ideas respecto al empacho

Categorías	porcentajes (%)
Que hay distintos tipos de empacho	100
Que puede causar la muerte si no se arroja el elemento del intestino o del estómago.	100
Que aplican masaje, "truenan" el empacho, recetan un preparado con plantas, mandan dieta especial.	100
Que los médicos alópatas no distinguen esta enfermedad.	100

Tabla 16: Porcentaje de curanderos que comparten algunos conceptos respecto al empacho.

La Tabla 16 muestra algunos conceptos respecto al Empacho así como el porcentaje de curanderos que comparten dichos conceptos. Tenemos que el 100 % de los entrevistados coinciden en que hay distintos tipos de empacho, que puede ser motivo de muerte al no extraer el elemento que se adhirió al órgano, coinciden en la terapéutica y que es una enfermedad que los médicos alópatas desconocen.

Respecto al "Daño o Brujería"

Categorías	porcentajes (%)
Si puede causar la muerte	88
No causa la muerte	0
No cree en estos conceptos	12

Tabla 17: Porcentaje de curanderos que considera que el "Daño o Brujería" puede causar la muerte.

Con relación al Daño o Brujería la Tabla 17 representa el porcentaje de los curanderos que consideran que el Daño puede ser motivo de muerte. Teniendo

que el 88% afirma que puede ser mortal, ningún curandero piensa que no puede ser motivo de muerte y el 12% restante no cree en la Brujería o Daño.

Ideas respecto al "Aire"

Categorías	porcentajes (%)
Que se puede mandar a través de la mirada.	100
Que se puede recoger de algún lugar como: Panteón, donde curan, donde hubo un accidente, etc.	100
Que los menores de edad pueden recogerlo con mayor facilidad.	100
Que existen plantas u objetos que lo pueden quitar del cuerpo.	100
Que al hacer "mpias" hay que quemar las plantas que se utilicen.	100
Que las plantas más usadas son: el pirul, ruda y Santa María.	100

Tabla 18: Porcentaje de curanderos que comparten algunos conceptos sobre "Aire".

En la Tabla 18 apreciamos distintos elementos que sobre el concepto de Aire tienen los entrevistados. Encontrando que el 100 % de ellos comparten los conceptos que ahí se exponen.

C) El aspecto espiritual

Que consideran su práctica como medicina

Categorías	porcentajes (%)
No es medicina	100
Si es medicina.	0

Tabla 19: Porcentaje de curanderos que al hacer la entrevista dijeron que lo que ellos practicaban no era medicina.

La Tabla 19 nos muestra que el 100 % de los entrevistados al explicarles que se estaba realizando un trabajo sobre Medicina Tradicional Mexicana, respondieron que lo que ellos hacían no era medicina.

Motivos de asistencia

Motivo	porcentajes (%)
Por enfermedad física.	94
por encontrar paz.	44
Para ser escuchado	44
Por fanatismo	31

Tabla 20: Porcentajes de motivos por los que acuden a ellos. (La suma total excede el 100% ya que las respuestas fueron dadas a más de un motivo.)

La Tabla 20 nos presenta las principales causas por lo que la gente va a verlos. Ellos reportan que en un 94 % la gente va por una enfermedad física, 44 % por encontrar paz y un 44 % también para ser escuchados y por último el 31 % menciona que van por fanatismo.

Opciones de búsqueda

Categorías	porcentajes (%)
Primera opción	64
Última opción	36

Tabla 21: Porcentaje de entrevistados que mencionan ser buscados como última o primera opción.

En la Tabla 21 vemos el porcentaje de curanderos que menciona que la buscan la mayoría de las veces como primera opción un total de 64% y el 36% restante los buscan como última opción.

Relación curandero Divinidad

Categorías	porcentajes (%)
Que es un Don divino	100
Que es una misión divina	100
Que pide permiso a un ser supremo para realizar sus curaciones	100
Que se encomienda a Dios antes de curar	100
Que se percibe como un vehículo de Dios	100

Tabla 22: Porcentaje acerca de las concepciones respecto a su práctica.

En la Tabla 22 podemos distinguir que al 100% los curanderos entrevistados comparten distintas concepciones entre su práctica curativa y aspectos relacionados con "lo Divino".

Creencia en seres espirituales

Categorías	porcentajes (%)
Creer en seres espirituales	56
No creen en seres espirituales.	44

Tabla 23: Porcentaje de curanderos que creen en seres espirituales.

Respecto a la creencia en seres espirituales la Tabla 23 nos presenta 56 % si cree en seres espirituales y el 44 % no cree.

Niveles espirituales

Categorías	porcentajes (%)
Existen niveles espirituales	100
No existen niveles espirituales	0

Tabla 24: Porcentaje de entrevistados que consideran la existencia de diferentes niveles espirituales.

La figura 24 presenta el porcentaje de los curanderos que considera que existen niveles espirituales. Teniendo que el 100 % de ellos afirma dichos conceptos.

Mención de la existencia de algún ser espiritual que les ayude

Categorías	porcentajes (%)
Si	19
No	38
No quiso mencionar	43

Tabla 25: Porcentaje de curanderos que dijo que algún ser espiritual le ayudaba a curar.

La Tabla 25 nos presenta que el 43% no quiso mencionar si algún ser espiritual le ayudaba a curar, 38% dijo que no y sólo el 19% afirmó la existencia de dicha ayuda.

Acerca de la "luz" y de la "obscuridad"

Categorías	porcentajes (%)
Si manejan conceptos sobre "luz" y "obscuridad"	100
No manejan conceptos sobre "luz" y "obscuridad"	0

Tabla 26: Porcentaje de curanderos que manejen los conceptos de poderes de "luz y obscuridad".

La Tabla 26 nos habla de la creencia de la existencia de poderes de luz y de oscuridad que tienen los entrevistados, encontrando que el 100% de ellos hace uso de estos conceptos.

Respecto a su religión

Categorías	porcentajes (%)
Católica	94
Ninguna	0
Otra	6

Tabla 27: Porcentaje de la religión que practican.

En cuanto a la religión que practican los entrevistados, vemos que en la Tabla 27, que la mayoría, 94% es católico y sólo un 6% es de otra religión.

Actitud al hablar de espiritualismo

Categorías	porcentajes (%)
Aceptación	56
Rechazo	44

Tabla 28: Porcentaje de actitudes cuando se mencionó el fenómeno del espiritualismo.

En la Tabla 28 podemos apreciar las reacciones que tuvieron los entrevistados cuando se hizo referencia al aspecto espiritual, tendiendo que el 56% se sintió identificado y el 44% sintió rechazo ante dicha referencia.

Práctica espiritual

Categorías	porcentajes (%)
Si piensa que sus curaciones son a nivel espiritual.	63
No piensa que sus curaciones son a nivel espiritual	37

Tabla 29: Porcentaje de curanderos que conciben sus curaciones a nivel espiritual.

La Tabla 29 presenta el porcentaje de curanderos que considera que sus curaciones son a nivel espiritual; el 63% afirma esta idea y el 37% no lo considera así.

Experiencias "Psicoreligiosas"

Categorías	porcentajes (%)
Si ha tenido	31
No ha tenido	38
No quiso hablar de eso	31

Tabla 30: Porcentaje de curanderos que ha tenido alguna experiencia de tipo "psico-religiosa".

Respecto a la existencia de experiencias psico-religiosas, la Tabla 30 nos deja apreciar que un 38% de los entrevistados no las han vivido, el 31% si conoce dichas experiencias y el 31% restante no se prestó a hablar de ello.

Respecto al "Nahualismo"

Categorías	porcentajes (%)
Si cree en el nahualismo	40
No cree en el nahualismo	60

Tabla 31: Porcentaje de entrevistados que creen en el fenómeno del "nahualismo".

La Tabla 31 presenta el porcentaje de curanderos que conservan la idea de la existencia del nahual. Podemos apreciar que sólo el 40% si conserva dicha creencia y el resto no.

D) Cuerpo y Energía Vital.

Respecto al concepto de "Energía Vital"

Categorías	porcentajes (%)
Que crean en la existencia de una Energía Vital.	100
Que dicha energía sirva para curar	100
Que influya en la cura de problemas psicológicos	87
Que exista relación entre dicha energía y el aspecto espiritual	85

Tabla 32: Porcentaje respecto a la concepción de "Energía Vital" y algunos elementos que componen dicha energía.

En lo referente al concepto de Energía Vital, en la Tabla 32 se puede apreciar que el 100% coinciden con la existencia de esto, así como en que dicha energía tiene que ver con la curación. Un 87% opina que ejerce una influencia en la cura de problemas psicológicos y el 85% relaciona la Energía Vital con el aspecto espiritual.

Sensación corporal y curación

Categorías	porcentajes (%)
Si	87
No quiso hacer mención	13

Tabla 33: Porcentaje de curanderos que refieren una sensación corporal especial en el momento de curar.

La Tabla 33 muestra el porcentaje de curanderos que identifican una sensación corporal al momento de curar. Observamos que el 87% si lo percibe mientras que el 13% no quiso hacer mención de algo así pero tampoco lo negó.

Canalización de la "Energía de Curación".

Categorías	porcentajes (%)
A través de las manos	94
A través de la concentración ("poder mental")	44
A través de escalofríos en el cuerpo	19
A través de la mirada	19
A través de la voz	13
Otros	0

Tabla 34: Porcentaje de curanderos que conciben sus curaciones a nivel espiritual. (La suma total excede el 100% ya que algunas respuestas se dieron a más de una categoría).

En la Tabla 34 apreciamos las diferentes formas de canalizar la "Energía de curación", la mayoría afirmó que es a través de las manos (94%). El 44% a través de un mecanismo de concentración, 19% a través de escalofrío en todo el cuerpo, 19% a través de la mirada, 13% a través de la voz, no encontrándose otro mecanismo.

Obtención de la "Energía de Curación"

Categorías	Porcentajes (%)
Del sol	56
De la naturaleza	38
De trabajar	38
De los alimentos	13
No especificó	38

Tabla 35: Porcentaje del como se regenera la "Energía de curación". (La suma total excede el 100% ya que algunas respuestas se dieron a más de una categoría)

En relación a cómo obtienen la energía de curación, la Tabla 35 presenta que el 56% lo identifican a través del sol, 38% de la naturaleza, 38% al trabajar, 13% de los alimentos y en un 38% no especificó el cómo se obtiene.

Respecto a experiencias "para normales"

Categorías	porcentajes (%)
Si	25
No	75

Tabla 36: Porcentaje de curanderos que menciones haber tenido alguna experiencia "para normal".

En la Tabla 36 encontramos el porcentaje de entrevistados que mencionaron el haber tenido alguna experiencia paranormal. El 25% afirmó haberla vivido, mientras que el 75% no han experimentado dicho fenómeno.

Tipo de experiencias "para normales"

Categorías	porcentajes (%)
"Sueños reveladores"	100
"Visiones"	50
"Movimiento de objetos"	50
"Desprendimiento"	25

Tabla 37: Porcentaje de los fenómenos "para normales" experimentados por los entrevistados.

En la Tabla 37 observamos los diferentes fenómenos reportados teniendo que habla de sueños reveladores, un 50% reporta visiones, 50% movimientos de objetos y un 25% desprendimiento corporal.

Respecto a la Fe

Categorías	Porcentaje (%)
La Fe es imprescindible para que se de la cura	100
La Fe involucra un mecanismo corporal	100

Tabla 38: Porcentaje de conceptos en relación al fenómeno de la Fe.

En cuanto a la fe, la Tabla 38 nos muestra que el 100% de los entrevistados la considera imprescindible para que se de la cura. Por otro lado, también presenta el porcentaje de entrevistados (100%) que identifica una relación entre la fe y algún mecanismo corporal.

Respecto a la sugestión

Categorías	porcentajes (%)
Es un "poder mental"	100
Es un fenómeno que atrae "mal o "bien"	100
Es un fenómeno que propicia algún mecanismo corporal.	100

Tabla 39: Porcentaje de como conceptualizan el fenómeno de la sugestión.

En la Tabla 39 observamos algunas concepciones respecto al fenómeno de la sugestión encontrando que el 100% de los curanderos comparten las 3 categorías

presentadas: la consideran como un poder mental que puede traer "mal" o "bien" y que se percibe como un fenómeno que desencadena un mecanismo corporal.

Respecto a Centros Anímicos en el cuerpo

Categorías	Porcentaje (%)
Si identifican algún "Centro Anímico" en el cuerpo	100
No identifican algún "Centro Anímico" en el cuerpo	0

Tabla 40: Porcentaje de entrevistados que identifican algún "Centro Anímico" en el cuerpo.

En cuanto a las zonas que en el cuerpo se identifican como "centros anímicos", la Tabla 40 presenta que todos los entrevistados coinciden con la existencia de estos.

"Centros Anímicos"

Categorías	porcentajes (%)
CABEZA	100
CORAZÓN	38
HÍGADO	13
Otros	13

Tabla 41: Porcentaje de los centros anímicos que detectan los curanderos en el cuerpo humano.

En la Tabla 41 identificamos las diferentes zonas que los curanderos identifican como centros anímicos, encontrando que el 100% reconoce como

principal centro a la cabeza, 38% al corazón, 13% al hígado y también 13% identifica otras zonas.

E) Relación curandero-divinidad.

Respecto al altar

Categorías	Porcentaje (%)
Si tienen	63
No tienen	38

Tabla 42: Porcentaje de curanderos que tienen altar en su centro de curación.

En la Tabla 42 apreciamos el porcentaje que tienen altar en su área de trabajo, encontrando que el 63% si lo tiene y el 38% carece de el.

Elementos del altar

Categorías	Porcentaje (%)
VELADORAS	56
VASOS CON AGUA	44
FLORES	56
IMÁGENES DE SANTOS	44
CRUZ	63
PELDAÑOS	19
CRISTO	63

Tabla 43: Porcentaje de los principales elementos que involucran el altar del curandero

Acerca de los principales elementos que conforman el altar de los curanderos entrevistados, en la Tabla 43, se plasma que 56% cuenta con veladoras, 44% vasos con agua, 56% flores, 44% imágenes de santos, 63% el signo de la cruz, 19% cuenta con peldaños o niveles y, 63%, con la cruz de Cristo.

Imágenes en el altar

Categorías	Porcentaje (%)
Virgen de Guadalupe	44
Santo Niño Doctor	38
Santo Niño de Atocha	25
Santísima Muerte	13
Señora de San Juan de los Lagos	13
San Miguel Arcángel	6
San Martín Caballero	6
Sin imágenes	6

Tabla 44: Porcentaje de imágenes encontradas en el altar. (La suma total excede el 100% ya que algunas respuestas se dieron a más de una categoría).

En la Tabla 44 se presentan las diferentes imágenes encontradas en el altar del curandero: 44% tiene a la Virgen de Guadalupe, 38% al Santo Niño de Atocha, 25% al Santo Niño Doctor, 13% a la Santísima Muerte, 13% a la Señora de San Juan de los Lagos, 6% a San Miguel Arcángel y 6% a San Martín Caballero y 6% no tiene ninguna imagen en su altar.

Días para curar

Categorías	Porcentaje (%)
Martes y Viernes	44
Ninguno en especial	56
Otros	0

Tabla 45: Porcentaje de los días propicios para curar.

En la Tabla 45 apreciamos los porcentajes de los días que se consideran propicios para la curación. 56% considera que no hay días especiales para curar y 43% identifica, tanto al martes como al viernes.

Numerología

Categorías	Porcentaje (%)
Si manejan numerología	63
No manejan numerología	37

Tabla 46: Porcentaje de curanderos que practican la numerología.

La Tabla 56 presenta el porcentaje de curanderos que maneja la numerología, teniendo que la mayoría (63%) si la maneja en comparación al 37% que no hace uso de esta práctica.

Viven en contacto con la naturaleza

Categorías	Porcentaje (%)
Si	69
No	31

Tabla 47: Porcentaje de curanderos que afirman vivir en contacto con la naturaleza.

En cuanto a su relación con la naturaleza, la Tabla 47 nos presenta que el 69% afirma vivir en contacto con la naturaleza y que el 31% no se relaciona tan estrechamente con ella.

F) Diagnóstico y Terapéutica.

Sobre la Etiología de la enfermedad

Categorías	Porcentaje (%)
Por falta de cuidados	94
Por ley divina	50
Por ley de la vida	38
Por castigo divino	0

Tabla 48: Porcentaje de las principales causas sobre la enfermedad. (La suma total excede el 100% ya que algunas respuestas se dieron a más de una categoría).

Respecto a las causas de la enfermedad, la Tabla 48 muestra que el 94% considera que se da por falta de cuidados, 50% por ley divina, 38% por la ley de la vida y ningún curandero opina que es causa de castigo divino.

El Diagnóstico

Categorías	Porcentaje (%)
Tactilmente	100
Visualmente	63
Pulso	56
"Vistas"	38
Por iris	6
Por olfato	6

Tabla 49: Porcentaje de las principales formas de diagnosticar. (La suma total excede el 100% ya que algunas respuestas se dieron a más de una categoría).

En la Tabla 49 se presentan las principales formas de diagnosticar: el 100% lo hace tactilmente, 63% visualmente, 56% utiliza el pulso, 38% las "vistas", 6% a través de la observación del iris y 6% por el olfato.

Sobre el concepto de Frio-Calor

Categorías	Porcentaje (%)
Si lo perciben y manejan	100
No lo perciben ni lo manejan	0

Tabla 50: Porcentaje de curanderos que manejan los conceptos de Frio-Calor.

La Tabla 50 muestra que el 100% de los curanderos manejan en la actualidad los conceptos de frío-calor.

Terapias

Categorías	Porcentaje (%)
MASAJE	94
VENTOSAS	94
LIMPIAS	56
PASES ENERGÉTICOS	39
BÁLSAMO	39
SECRECIONES CORPORALES	31
TEMAZCAL	31
PRODUCTOS COMERCIALES	25

Tabla 51: Porcentaje de terapias con mayor índice de práctica. (La suma total excede el 100% ya que algunas respuestas se dieron a más de una categoría)

Respecto a las terapias más utilizadas por lo entrevistados, encontramos en la Tabla 51 que 94% hace uso del masaje, 94% aplica ventosas, 56% "limpias", 39% utiliza bálsamos, 39% pases energéticos, 31% secreciones corporales, 31% el baño de temazcal y 25% utiliza productos comerciales (productos naturistas procesados).

Elementos naturales

Categorías	Porcentaje (%)
AGUA	94
FUEGO	94
TIERRA	81
AIRE	81
SOL	81

Tabla 52: Porcentaje de los principales elementos naturales que identifica como necesarios para la curación. (La suma total excede el 100% ya que algunas respuestas se dieron a más de una categoría).

Respecto a los elementos de la naturaleza que los curanderos identifican como importantes para la curación, podemos observar (Tabla 52) que el 94%

considera al agua y al fuego como los principales elementos, ya que la tierra, el aire y el sol presentan un porcentaje del 81%.

Utilizan plantas medicinales

Categorías	Porcentaje (%)
Si utilizan plantas medicinales.	93
No utilizan plantas medicinales.	7

Tabla 53: Porcentaje de entrevistados que utilizan plantas medicinales.

La Tabla 53 presenta el porcentaje de curanderos que utilizan plantas medicinales teniendo que la mayor parte de ellos (93%) si las emplea y sólo el 7% no lo hace.

Conceptos respecto a las plantas medicinales

Categorías	Porcentaje (%)
Que poseen energía especial de curación	100
Que relacionan la planta con un ente espiritual	37
Que consideran a la planta como la herramienta más importante para curar	81

Tabla 54: Porcentaje de algunas consideraciones respecto a las plantas medicinales.

Respecto a la importancia de las plantas medicinales, la Tabla 54 muestra algunos conceptos compartidos por los entrevistados. El 100% considera que poseen una energía especial de curación. 37% la relacionan con algún ente espiritual, 81% la considera como la herramienta más importante para poder curar.

Conservación de la salud

Categorías	Porcentaje (%)
Cuidados corporales	94
Alimentación	81
Relación con la divinidad	75
Trabajo	56
Relación con los otros	50
Descanso	44

Tabla 55: Porcentaje de las categorías que consideran en estrecha relación con la conservación de la salud.

La Tabla 55 presenta las categorías que el curandero considera importantes para conservar la salud. 94% cuidados corporales, 81% la alimentación, 75% la relación con la divinidad, 56% el trabajo, 50% la relación con los otros y por último, el 44% habla del descanso.

G) CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y NO CIENTÍFICO.

Herencia Prehispánica

Categorías	Porcentaje (%)
Si cree que existe herencia prehispánica	81
No lo sabe	19
Ninguna herencia de tipo prehispánico	0

Tabla 56: Porcentajes de la percepción respecto a sus prácticas curativas y su relación con conocimientos de origen prehispánico

La Tabla 56 muestra el porcentaje de curanderos que piensa que sus conocimientos tienen relación con las culturas prehispánicas; encontrando que el 81% lo considera así.

Respecto al lenguaje

Categorías	Porcentaje (%)
Habla el otomí	6
Entiende el otomí	6
Habla el nahuatl	0
Entiende el nahuatl	19
Sólo habla el español	69

Tabla 57: Porcentajes de curanderos que hablan alguna lengua autóctona

La Tabla 57 muestra el porcentaje de curanderos que habla alguna lengua autóctona, encontrando; que el 69% unicamente habla el español, el 19% entiende nahuatl, ninguno lo habla, 6% entiende otomí y 6% habla el otomí.

Escolaridad

Categorías	Porcentaje (%)
No sabe leer ni escribir	31
Primaria terminada	19
Primaria inconclusa	13
Saber leer y escribir pero no fue a la escuela	13
Secundaria	6
Preparatoria	12
Profesional	6

Tabla 58: Porcentajes del nivel escolar de los entrevistados.

En cuanto al nivel académico que tienen los curanderos entrevistados la Tabla 58 nos muestra que el 31% no sabe leer ni escribir, 19% cuenta con la primaria terminada, 13% no concluyó la primaria, 13% que sabe leer y escribir pero que no aprendió en la escuela, 6% terminó la secundaria, 12% la preparatoria y sólo el 6% tiene un nivel profesional.

Relación Curandero-Médico

Categorías	SI (%)	NO (%)
Que el curandero aprendió algo de algún médico	19	81
Que el curandero ha ido a curarse con algún médico	100	0
Que el curandero ha mandado pacientes a algún médico	100	0
Que algún médico haya aprendido algo del curandero	25	75
Que algún médico haya ido a curarse con el curandero	81	19
Que algún médico haya mandado pacientes al curandero	75	25

Tabla 59: Porcentaje de algunos conceptos respecto a la relación curandero-médico alópata.

Hablando de la relación entre el curandero y el médico alópata tenemos en la Tabla 59 que sólo el 19% de los curanderos dice haber aprendido algo de algún médico, el 100% ha ido en algún momento a curarse con ellos, así mismo el 100% de ellos afirmo que en algún momento ha canalizado a algún paciente que lo necesitara con un médico alópata. En cuanto a que el médico haya recibido alguna enseñanza de ellos el 25 % si lo hizo, el 81% dice no haber atendido médicos y que el 75% ha recibido gente canalizada por algún médico.

H) Aspectos Eticos

Respecto a sus percepciones

Categorías	Porcentaje (%)
Si cobran	79
No cobran	13
Lo que la gente pueda dar	13

Tabla 60: Porcentaje de las formas en que cobran sus servicios los curanderos entrevistados.

La Tabla 60 presenta la forma en que es remunerado el trabajo del curandero teniendo que el 74% cobran una cuota, 13% lo que la gente esté en posibilidad de dar y 13% no recibe ningún tipo de pago monetario.

Desconfianza ante la solicitud de la entrevista

Categorías	Porcentaje (%)
Con desconfianza	63
Sin desconfianza	37

Tabla 61: Porcentaje de curanderos que demostraron desconfianza al principio de la entrevista.

La Tabla 61 presenta el porcentaje de entrevistados que mostraron una actitud renuente o de desconfianza al ser solicitada la entrevista. Teniendo que el 63% así lo manifestó y el 37% lo presentó dicha actitud.

Causas de la desconfianza

Causas	Porcentaje (%)
Por críticas a la práctica del curandero	44
Por pensar que algún otro curandero quería hacerle mal (por rivalidad)	38
Por que pudieran robarle	31
Por que pensaban que mandaba Salubridad	25
Por que pensaba que mandaba el gobierno	13

Tabla 62: Porcentaje de causas por las que había desconfianza a otorgar la entrevista.

En la Tabla 62 observamos las causas por las que había desconfianza al pedir la entrevista. Encontrando que el 44% hizo referencia a que criticaran su práctica, 38% debido a la existencia de rivalidad entre curanderos, 31% por miedo a que le robaran, 25% pensaban que mandaba Salubridad y el 13% que mandaba el gobierno.

4.3 ANÁLISIS CUALITATIVO.

A través del análisis cuantitativo podemos observar los porcentajes de las respuestas más frecuentes de los curanderos entrevistados. A continuación se plantea el análisis cualitativo del estudio realizado.

Como se puede apreciar en la tabla 1, la mayoría de los curanderos entrevistados son mujeres aunque no en un porcentaje excesivo pero si considerable, las edades entre la gente que se dedica a estas prácticas es muy variable pero parece indicar, comparándolo con el tiempo de curar, que en su época de adolescencia o entrada a la juventud, comenzaron su desarrollo, indicando que en algunos casos más de la mitad de su vida se han dedicado a esta práctica. Existe cierta tendencia entre los entrevistados a considerar que cerca del Distrito Federal se podían encontrar más oportunidades de vivir, aunque en muy escasa proporción han vivido ahí. Esto nos indica que se identifican con las costumbres y rasgos geográficos del lugar en el que se criaron, por lo que han preferido vivir en su mismo entorno siempre o, en los casos de las personas que han emigrado, procuran vivir en regiones rurales o semiurbanas. De tal forma que durante la realización de la parte empírica de la investigación, entre más me alejaba de las zonas urbanas, hallaba más personas que practicaban este tipo de curación.

En cuanto al estado civil, ninguno de los entrevistados era soltero y todos, sin excepción, se casaron por la iglesia. Esto nos muestra dos cosas. Por un lado, las relaciones familiares que estas personas sostienen pueden ser consideradas como estables pues tratan de conservar los rasgos sociales tradicionales; aún cuando hay una persona divorciada y una separada, es necesario precisar que la primera vive en una zona urbana, lo que no indica una mayor influencia de las relaciones conyugales con rasgos de las grandes urbes, lo cual no necesariamente

muestra que la relación familiar de los primeros es totalmente armoniosa, aunque si demuestra que los usos tradicionales están más arraigados. Por otro lado, el sincretismo en las creencias es evidente pues, aún cuando los curanderos entrevistados utilizan técnicas para curar que tienen su origen en el México antiguo, también se rigen por cánones del cristianismo (en este caso todos cumplieron con el sacramento del matrimonio).

Dentro de sus ocupaciones, sólo la tercera parte de ellos se dedica exclusivamente a curar, mientras que, en mayor proporción, otros se ocupan también en actividades comerciales. Esto nos sugiere que la práctica no siempre reditúa el dinero necesario para poder sobrevivir, por lo que buscan otra forma de ganarse la vida, siendo el comercio la actividad preponderante, el cual les permite tener mayor libertad de acción y convinar ambas actividades; en este mismo sentido se detectó que la población entrevistada es en su mayoría de escasos recursos económicos.

Respecto al grado de escolaridad (ver también Tabla 58), encontramos que la tercera parte de ellos no sabe leer ni escribir, otros han cursado algún año en la primaria o secundaria y en muy poca proporción se presenta el que tengan alguna carrera profesional, cabe destacar que un porcentaje considerable de ellos es autodidacta y aprendió a leer y escribir por su propia cuenta.

El descubrimiento de su vocación gira en tres categorías que coinciden con lo expresado en el capítulo 2, inciso 2.1.1 (ver tabla 2). La primera, por elección propia, ocupa el mayor de los porcentajes, comparativamente con las

investigaciones realizadas por otros autores este tipo de elección vocacional en la antigüedad se presentaba en menor proporción y en más alta las dos que se explican a continuación, es de resaltar que el hecho de una búsqueda en esta categoría nos habla de un arraigo a concepciones antiguas que han pasado de generación en generación y que es clara cuando descubrimos que es en el seno familiar donde se construyen estas tendencias "Me empecé a interesar y a leer libros, así empecé". (2) La segunda que hace referencia a alguien que les dijo que podían hacerlo, se relaciona estrechamente con uno de los modelos específicos que se encuentran en México en cuanto a la vocación de esta práctica y que hace alusión a un tipo de llamamiento o elección que algunos autores llaman de tipo "Divino". "Una vez un tío que curaba me vio la muñeca y me dijo: tu vas a curar tienes la seña; si tienes la cruz y te toca curar"(3) La tercera categoría nos habla de un suceso inusitado que les revela sus poderes curativos y que en la población entrevistada hace su aparición en menor grado, pero digno de considerarse, "Cuando tenía siete años, allá en Veracruz un día mi abuela se sentía muy mal de su espalda y me dijo que la acompañara a ver a un doctor, y yo le dije: yo te voy a curar, ella me respondió cómo crees si eres una niña, pero como ella estaba acostada yo tome un limón y se lo aventé con fuerza en su espalda, ella gritó, debió haberle dolido, pero entonces se paró y ya no le dolía, a partir de esa vez mi madre me llevó al templo."(4) "Una de las tantas veces que fui a buscar trabajo en la SEP, vi como se juntaba gente en la calle y había un niño tirado, como desmayado o inconsciente y sentí así como te digo, como frío, como que me erizo

y sin saber ni nada yo lo empecé a curar.”(5) Ya sea por elección, por llamamiento o por algún suceso revelador la vocación se presenta como parte de una herencia cultural que no implica necesariamente una transmisión sólo de costumbres sino también a niveles que podríamos llamar de orden “Divino”. Se afirma entonces que la tendencia de estas prácticas está sumamente amalgamada a un pensamiento mágico religioso y que esta población coincide con las estudiadas por antropólogos o sociólogos.

Es característica sobresaliente el que entre los curanderos existan familiares que se dediquen también a curar, (ver tablas 4 y 5) y que se llegue a hablar de un tipo de herencia de sus poderes curativos, por que es sabido que se entiende como “poder” dicha habilidad o que sencillamente al ver a sus padres o abuelos curar nazca en ellos el interés de aprender. Dentro de la población entrevistada se pudo observar mayor índice de familiares hombres que se dedicaban o dedican a la curación que mujeres, pero es interesante recordar que son más mujeres las entrevistadas y que esto nos podrían estar hablando de un fenómeno citado en el capítulo segundo que reconoce una tendencia a que si es el padre el que cura heredará a una hija su conocimiento y si es la madre la que cura lo heredará a un hijo. En la tabla 3 se aprecia que existen también otras formas de desarrollar el arte de curar y es a través de un maestro o en algún centro espiritista; pero podemos ver que es en el ámbito familiar donde el porcentaje es mayor. El aprendizaje a través de un maestro nos remite a aquellas personas que desde tiempos precolombinos poseían conocimientos sobre ciertas prácticas, que

permitían tener armonía con el entorno y nos habla también de saberes y conocimientos que llevan implícita una cosmovisión determinada, la práctica de la medicina tradicional mexicana no se presenta como una institución pero preserva sus conocimientos a través de la familia, de los "maestros" y más recientemente de los centros espiritistas estos últimos fundan sus raíces de preceptos antiguos pero es hasta el siglo XIX que se empiezan a consolidar en nuestro país. Cabe mencionar que hubo un porcentaje de curanderos que no quiso hablar de las formas en como aprendió. Esta actitud se presentó con cierta frecuencia durante las entrevistas y nos revela cierto misterio en algunos conceptos, misterio que puede estar relacionado con un temor justificado por la estigmatización del fenómeno, así como por la persecución en épocas pasadas o por la falta de comprensión de sus formas de percepción muy particulares. Por último existe en menor proporción los curanderos que informan que su aprendizaje estuvo dado por una búsqueda personal donde no intervino ningún maestro, familiar o centro espiritual, aunque no especifican el cómo se dio el aprendizaje.

En cuanto la transmisión de sus conocimientos, se puede apreciar un porcentaje no muy alto de curanderos que enseñan sus saberes a otros,(ver tabla 6) esto se correlaciona con el hecho de que se considera un "don" otorgado, que si bien implica un proceso de aprendizaje la predisposición de la persona o la elección son de suma importancia; en este orden de ideas tenemos que por un lado en esta medicina existe un cúmulo de conocimientos preservados por tradición oral, pero que también están en algunos casos predeterminados a ciertas personas. Sin

embargo se da cierto nivel de enseñanza, encontrándose que hay curanderos que lo hacen tanto a gente ajena a su familia como a parientes. (observe tabla 7) "Aquí venía una muchacha que iba para cirujano partero y estaba que lloraba, se iba a Oaxaca, a la sierra, yo le di muchos remedios para que se ayudara, pero le dije, que no te vean porque van a decir, ¿Cómo una doctora dando esos remedios?, la gente no entiende por eso no les digas."(6) Así mismo se puede percibir, que si no se da esa transmisión a gente externa a la familia es precisamente porque las percepciones que implican la curación chocan con un pensamiento lógico difícil de entender en otros ámbitos relacionados con la salud. Aunque hubo casos en que la enseñanza no se da en el ámbito familiar, pero esto no contradice lo antes mencionado ya que la familia del curandero y el mismo curandero no se aíslan de la cultura y los componentes sociales de nuestra actualidad. "No a ellos no les interesó, dicen que mi trabajo es muy pesado, ellos se dedican a otra cosa, una es enfermera y el otro es maestro, esto es muy cansado dicen."(7) Hablando de los que enseñan a familiares, es interesante destacar que en el municipio de Zumpango hay una tradición muy arraigada de curanderos que nos deja ver esa herencia de generaciones, "Mi abuelo José Trinidad Palmero fue el que inició; él ya murió pero nos enseñó a muchos, a mi padre y a mis tíos y luego a mi padre a nosotros, somos actualmente como diez los que curamos aquí en Zumpango."(8)

En resumen podemos afirmar dos sentencias: la enseñanza del curandero se imposibilita por la ausencia de vocación en la gente respecto a esta práctica, o por el pensamiento positivista racional que no permite que la gente acepte otras

formas de entender la realidad y que a pesar de vivir cerca de dichas prácticas no se identifique.

En el entendido de que esta práctica curativa lleva implícita una relación religiosa o espiritual entre ese otorgamiento de poder y su práctica, es sabido que algunos curanderos se resistieron en algún momento a ejercer dicha práctica, así lo podemos distinguir en la tabla 8, los motivos son diversos y van desde un claro miedo a lo experimentado hasta lo antes mencionado respecto a la estigma impuesta a esta actividad. "...tu debes desarrollarte porque tú puedes curar, tienes el cerebro abierto y debes curar, así me dijo, pero la verdad me dio miedo y ya no quise saber." (9) "La verdad no me gusta hablar de esto, de curar, no con toda la gente, si de pronto surge la necesidad lo hago curo, pero la gente lo ve de otra manera, para qué decirlo".(10) Lo que es un hecho es que existe una correlación directa entre los curanderos que tienen un nivel por arriba de los estudios medio superior y la resistencia o temor a curar, a mi modo de ver esto es debido a que la lógica conceptual que se instaura en las instituciones educativas es contraria a la de estas actividades.

El que se tenga o no se tenga un lugar establecido para curar; así como las características de éste (ver tablas 9 y 10)nos hace referencia a la manera de conceptualizar su trabajo. Es mayor el porcentaje que destina un lugar específico; dentro de ellos tenemos los que lo ubican dentro de su casa, que son los más y los que están establecidos en un local que incluso cuenta con un letrero anunciando su servicio.

De estos últimos un alto porcentaje son de la zona de Zumpango, donde también es más notoria una competencia profesional. "Estamos haciendo unos arreglos para dar mejor servicio, nos estamos ampliando."(11) Existen también los que curan en su templo y esto nos aboca a que su origen es de tipo espiritualista, aun cuando se consideran curanderos sus bases conceptuales se amalgaman con las espiritualistas. Finalmente los que no cuentan con un lugar establecido, se desarrollan en cualquier parte de su casa, necesitando únicamente privacidad y comodidad para el paciente y él mismo, incluso asiste a la casa del solicitante. Todo lo anterior lleva implícito que el curandero no hace uso de algunos elementos como el de tener un altar, o el de "trabajar un lugar" término que utilizan algunos de ellos y que hace referencia a ciertas condiciones energéticas que posibilitan un mejor ambiente terapéutico, así como los elementos de orden religioso que son substanciales a esta práctica, muy probablemente esto se deba a que estos elementos no tengan el significado que para los otros entrevistados o bien que lleven implícitas otras maneras tanto de "trabajar el lugar", como de representar el aspecto religioso. "No es conveniente que alguien ajeno al problema entre a ver la curación, porque recoge aire y se pone mal, por eso este lugar se limpia, y todo el que entra se pone el bálsamo."(12)

La tabla 11, nos habla de como se les nombra y tenemos que a cada uno de ellos se les llama de distintas maneras. La mayoría les nombra simplemente: "el que cura" o "la que cura", cuando se trata de gente que se especializa en la cura de los huesos se les llama en la mayoría de los casos "huesero", o "quiropático",

existe también el llamarles "brujo o bruja" a lo que ellos comentan: "...mire yo voy cada 14 de septiembre a Michoacán, a la fiesta del Sr. de Uruapan y el Sr., de los Milagros y curo a mucha gente, entonces ellos me dicen "el brujo de Zumpango", pero esto no es brujería, nomás la gente así nos dice."(13) Esto permite ver que la gente que asiste a ellos lleva un pensamiento determinado respecto a los orígenes y formas de actuar de los curanderos y del tipo de búsqueda de esa misma gente.

Se tienen datos de que antiguamente las denominaciones de "parteras" así como las de "brujos" encerraban algunos prejuicios y que se les veía como "supersticiosas", sobre toda estas, no tanto las de curandero o huesero.

La práctica de las parteras en nuestros días es cada vez más restringida, encontramos que aún cuando se tenga el conocimiento se empieza a perder la práctica, "...lo que yo hago es acomodarlos y preparar a las mujeres, después se van al hospital, porque como hay mucho tráfico de niños yo no quiero problemas y mejor sólo les ayudo a eso."(14) El fenómeno de la concepción desde la perspectiva de la medicina occidental y desde la medicina tradicional mexicana es totalmente opuesto, por un lado el cuerpo de la mujer se ha mercantilizado a más no poder y por otro existe la tendencia a creer que todo parto es anormal o se identifica como una enfermedad; por tanto debe ser tratado en un hospital para enfermos requiriendo una intervención obstétrica especializada; sería interesante identificar en que momento y bajo qué circunstancias pasaron de las manos de las parteras a las del ginecólogo obstetra. Sin embargo el curandero o la partera por

lo menos algunas décadas atrás identificaba la concepción y el parto como un proceso natural y no como una enfermedad. Esto no hace referencia simplemente a meras concepciones o prácticas, sino como ya lo hemos dicho, a formas específicas de vivir, por lo tanto podemos afirmar que es fácil entender que en la actualidad se prefiera recurrir al ginecólogo que a la partera, ya que existe una hegemonía médica y que los estilos de vida propician cada vez menos el vivir algunos procesos naturales de manera más simple; la vida sedentaria, así como la alimentación e incluso las concepciones sobre el cuerpo humano dificultan en este caso por ejemplo el tener un hijo sin: anestesia, sin cesaria, bajo una relación no tan pasiva respecto al médico y no viviéndose como una enferma. En este orden de ideas podemos afirmar que la medicina occidental fomenta una determinada concepción respecto al cuerpo, (en este caso el de la mujer) y sus distintos procesos, así como el desconocimiento de su propio cuerpo y de la relación del padre con el hijo y la mujer. Los intereses son evidentemente de orden económico y político por eso no es de extrañar que la práctica de la partera se este perdiendo en la actualidad.

Todo lo anterior repercute necesariamente en la aparición o desaparición de algunas especialidades. Antiguamente ya existían las especialidades, pero un curandero poseía todos los demás conocimientos, simplemente practicaba con mayor frecuencia alguno de ellos o lo prefería, pero su concepto de ser humano no era fragmentado. Sin embargo en la población entrevistada identificamos además de la paulatina desaparición de la práctica de la partera , el fenómeno relacionado

con la atención a las enfermedades que implican el sistema músculo esquelético. (ver tabla 12) Éste se está desarrollando como una especialidad en detrimento de otros conocimientos respecto al organismo humano. La exigencia de la gente esta marcando el tipo de práctica debido a dos fenómenos, el primero que implica la marca social que se le ha impuesto a esta medicina ya que está cimentada bajo concepciones mágico religiosas discrepantes de una religiosidad imperante y de un pensamiento lógico positivista; el segundo derivado en parte del primero que hace pensar que la cura de los "huesos" es una enfermedad de tipo mecánica o física; esto no es generalizado al menos no por parte de los curanderos entrevistados ya que algunos si la relacionan con aspectos de índole energético y psicosomático. "Sí se curar de empacho pero lo hago sólo con mis hijos, porque la mayoría de la gente viene por sus huesos, por torceduras, ya nos catalogan así."(15)

El alcance en términos territoriales que abarca cada curandero es diversificado, en primer término encontramos que es mayor el rango de los que se dedican a atender a todo público (observar tabla 13) y que autores como Felix Osorio los denominan comunitarios; por otro lado se encuentran a los que llaman domésticos, sin embargo su atención no es tan restringida a como lo expone esta autora en el inciso 2.1.5 de esta tesis. Podría pensarse que existe relación entre un desarrollo avanzado y el alcance territorial, pero es difícil afirmarlo, lo que es cierto, es que encontramos un mayor porcentaje entre los que atienden gente de otros pueblos que de su misma comunidad (ver tabla 14). Este fenómeno se relaciona con el hecho de que se presenta cierta rivalidad o competencia entre

algunos curanderos, o simplemente porque la gente se encuentra más agusto con unos que con otros, es aquí donde se pone en juego la calidad de la atención. "Nos vienen a ver de otros pueblos, -¿Verdad m'ija? por decir de Zumpango por allá hay muchos pero la gente busca con quien se siente mejor, unos trabajan muy rudo y lastiman, bueno cada quien lo hace a su forma".(16) el fenómeno de la competencia, no es reciente, se encuentra registrado en épocas pasadas, pero los matices que se plasman en la actualidad se rigen por aspectos de índole mercantilista o incluso político antes los enfrentamientos eran de otro orden. "Sí la verdad aquí existe mucha competencia, pero desleal algunos tienen mucha fama y la gente es ignorante o no ven lo que no les conviene, en el pueblo hay los que dan dinero para las fiestas que se celebran aquí y así jajan gente."(17) Por último se encontró cierto porcentaje que afirma, que les vienen a ver de otras partes de la república o de otros países, "Aquí han venido a entrevistarnos de muchas partes, una vez vinieron los de Univisión de Estados Unidos y los de "Mi barrio", y no tiene mucho que vinieron a curarse unos chinos y unos japoneses, sí porque aquí viene gente de todo tipo, luchadores, políticos, jugadores..."(18) No es de extrañar que gente de oriente se identifique con este tipo de curación ya que el desarrollo del masaje es un factor importante de su medicina.

La tabla 15, nos presenta el porcentaje de enfermedades que con más frecuencia atienden estos curanderos, los datos presentados coinciden estrechamente con las diez principales causas de demanda de atención de la medicina tradicional mexicana, referida por el programa IMSS COPLAMAR (ver

cuadro del inciso 2.2.1). Sin embargo se encuentra que el empacho, las torceduras y el aire presentan los índices más altos; en sus datos el primer lugar lo ocupa el mal de ojo, le sigue el empacho y por último susto o espanto. Dado que estos datos nos remiten a las concepciones de cuerpo, salud y de su cosmovisión de estas poblaciones, podemos afirmar que tanto el empacho como lo referente a desajustes del sistema músculo esquelético, se identifican con desequilibrios de tipo mecánico; encontrando una tendencia a percibir al organismo de forma mecanicista, pero es oportuno aclarar que estamos hablando de demandas, es decir que la gente que los va a ver podría pensarse que tiene esta tendencia y no propiamente el curandero, ya que éste reconoce una correspondencia entre estas enfermedades o padecimientos y aspectos energéticos o psicosomáticos. "...se desahogan contigo, luego vienen con un dolor de huesos o de espalda, yo les digo: no tu traes otros problemas, ¿por qué no me platicas?, luego no es tanto lo que traen en su espalda como lo que traen en la cabeza."(19) En cuanto al aire identificamos que es un fenómeno muy extendido en esta población y que testimonia una cosmovisión muy particular. Por otro lado es importante distinguir que el pensamiento de la población entrevistada en el estudio del IMSS (Chiapas) es disímil al de la población que aquí se presenta y que nos ratifica una fuerte correlación entre la cercanía a la urbanización y una percepción mecanicista racional del universo y de todo lo que ello implica. Sin embargo el arraigo de una concepción no dualista, ni segmentalizada del ser humano pertenece en mayor proporción o se conserva más puro en el curandero que en el paciente, no

digamos por la medicina alópata u oficial. "Hay mujeres que no pueden tener hijos, aveces es porque, la vejiga esta inflamada y tienen los ovarios colgando, los doctores no lo identifican así, eso se cura poniendo al paciente con la cabeza al suelo, colgando y pegando en los pies y se da masaje."(20)

La tabla 16, hace alusión a algunos conceptos sobre el empacho, es digno de resaltar el hecho de que todos los curanderos entrevistados comparten las mismas ideas que pudiéramos llamar sustanciales respecto a la enfermedad, pero que no por eso estandarizan la terapéutica, ya que cada uno trabaja con un estilo personal. Así mismo los datos encontrados se identificaron con los expuestos por otros investigadores. (ver inciso 2.2.4) Por otro lado es alarmante el desconocimiento de este padecimiento por la medicina oficial, ya que es una enfermedad con un alto índice de aparición y que el curandero identifica con un posible riesgo de mortandad. "Una vez vino el presidente municipal, quería que le curara a su hija, habían ido con todos los médicos de Satélite, porque ellos tienen dinero, la fui a ver... le puse a la niña una pastita que le preparé, era empacho seco, es cuando el niño se come un chicle, plástico o papel y se le queda pegado en el intestino, bueno entonces yo le puse esa pastita bien caliente, pero antes ya le había tronado el empacho, esto es en su columna y truena como un chicharito, si no lo truenas nada lo saca y el niño se te puede ir."(21) "El empacho es muy delicado, puede causar la muerte, en una ocasión me llevaron una niña que tenía empacho, pero los padres no me creyeron y lo llevaron al doctor, luego supe que

murió, los doctores siempre mandan inyecciones para la infección, pero mientras siga pegado en el intestino no se cura.”(22)

En cuanto al daño o brujería, se encontró que la mayoría de los entrevistados la consideran también como un padecimiento que puede causar la muerte, un porcentaje menor ni siquiera la considera como una realidad. (ver tabla 17) Se hace especial referencia tanto al empacho como al daño por ser contemplada como posible causa de mortandad y que no es reconocida a nivel oficial. “Hace unos días me vino a ver el esposo de una señora, venía muy desconsolado; su esposa murió de cáncer en el seno, a mí ya me la habían traído y yo les dije que lo que tenía eran “chunches”, que debía venir a curaciones y limpias, pero ellos no me creyeron, la llevaron al doctor, pero ellos no saben de esto, dijeron que era cáncer y le operaron las bolitas, pero no cicatrizó la herida ellos creen que cortando ya, pero esto es más profundo.”(23) Los “chunches” les llaman a males mandados por alguien y que se materializan en el cuerpo como “bolitas”.

Las ideas que se tienen en relación al concepto de “Aire” coinciden con las expuestas en el inciso 2.2.3, los curanderos entrevistados las comparten al cien por ciento como lo muestra la tabla 18. En este sentido podemos afirmar que tanto el curandero como los que acuden a él se corresponden en una lógica conceptual que hace de la medicina tradicional mexicana una sincreción del pensamiento prehispánico y occidental.

Debido a lo anterior encontramos un fenómeno interesante, que se presentó al hacer las entrevistas y mencionar que se trataba de un estudio sobre medicina tradicional mexicana, a lo que todos sin excepción (ver tabla 19) contestaban: **"Esto no es medicina"**, "...a pero esto no es medicina, es masaje, yo no estudié, esto es diferente."(24) "Aquí se curan de los huesos pero no usamos medicina, sólo las manos, ungüentos, vasos y alcohol para ventosas , nada más, esto no es medicina." (25) El proceso histórico que ha vivido la medicina tradicional mexicana se ha caracterizado por una lucha constante por su supervivencia. La cosmovisión prehispánica y los fundamentos de la religión católica le han dado un aspecto muy particular; los fenómenos de control de dominación ideológica se plasman en ella, en la actualidad se suman las concepciones heredadas del positivismo, y en este sentido es que considero que en efecto ellos, no se conciben como parte de la medicina, ellos dicen: "esto es diferente". Ya que no podrían subsistir bajo los preceptos institucionales en que se desarrolla la medicina en occidente, no hacen medicina porque ven, entienden y curan de otra manera, el complejo mágico religioso lo plantea desde otra perspectiva; la "medicina" implica a los ojos del curandero, negación del aspecto espiritual, institucionalización, negación de una cosmovisión de orígenes remotos que fue en un lapso de su historia perseguida y castigada; pero que aunque transformada hace presencia.

Las causas o motivos principales por los que la gente asiste con ellos nos revelan esa necesidad de curación a distintos niveles. La tabla 20 presenta las

distintas causas, por lo menos las más acusadas. Las cuestiones físicas se refieren a: torceduras, esguinces, mala posición, empacho y anginas; aunque como ya se explicó no todos las relacionan con un aspecto puramente mecánico, estas cuestiones alcanzan el mayor porcentaje. "Por encontrar paz" y "para ser escuchado" se presentan en igual proporción. "Buscan un alivio espiritual, a veces piden pasar a la limpia y yo les digo no es limpia es sanación; la gente viene porque está muy lastimada por la vida, por oír una palabra de aliento, muchos de los que han venido han ido con el psicólogo, pero encuentran aquí la paz."(26) El encontrar paz implica una curación en el plano espiritual del hombre. En cuanto al "ser escuchado" es un fenómeno que se diferencia del anterior ya que implica un componente de primer orden en toda cuestión terapéutica, pero que parece indicar que la medicina actual lo ha hecho a un lado, alude así mismo a la problemática de la "soledad" la que se relaciona con un abandono afectivo y que es característica de nuestro siglo. "...uno aquí no cura así y ya, tienes que aprender a ser amiga, confesora, la gente se desahoga contigo, se recarga en ti, luego viene gente nada más a platicar con una tu pues la escuchas y se va mejor." (27) Por último algunos curanderos detectaron que la gente va por fanatismo, es decir sin una base conceptual de sus creencias, sólo como una necesidad de arraigarse a algo "superior" que no los compromete consigo mismos, entonces viven la cura como un proceso donde es el otro el que puede hacer algo por ellos; o el depositario de que las cosas no resulten como ellos desearían.

La tabla 21, nos muestra dos eventos dignos de analizar respecto al tipo de gente que asiste con el curandero, los que van como primera opción y los que van como última opción, al respecto podemos afirmar que los primeros comparten preceptos en cierto grado comunes; tanto el curandero como sus pacientes ven su entorno de manera acorde; por eso llegan con la persona indicada para resolver sus problemas, en cambio los que los buscan como última opción han pasado por un proceso terapéutico con otro tipo de medicinas y no encontraron mejoría, por ese motivo recurren al curandero, sin embargo no podemos negar que estos tampoco coinciden en algún aspecto.

Una de las características esenciales de la medicina tradicional mexicana es su significado místico religioso, en los términos que se expusieron en el capítulo 3, ésta práctica se desempeña en una base claramente espiritual, la tabla 22, nos lo deja ver así. Todos los curanderos entrevistados coinciden en que su práctica se materializa gracias a un mandato u otorgamiento de poderes superiores al hombre y esto nos habla de su relación con esos poderes, con sus congéneres y con ellos mismos. "Esto no es como un don, ¡es un don!, Dios se lo da a uno y uno no debe abusar, no hay que irse por el amor al dinero eso destruye, a uno se lo dieron para alzar a la gente, curarla y levantarla."(28), "Nosotros somos espiritualistas y él nos da ese don, para los otros, a través del amor y la caridad."(29), "Es una misión porque ayudas a la gente y como te digo se desahogan con uno."(30), "Yo nomás le pido a Cristo, me encomiendo a Dios"(31) en cuanto a percibirse como un vehículo de Dios es importante decir que esto se puede considerar de manera

literal y se relaciona con el concepto de Energía Vital que se analizará más adelante.

Las tablas 23, 24, 25 y 26 ponen de manifiesto las bases espirituales de los curanderos, hablan de una conciencia universal que se manifiesta en varios niveles, al hablar de niveles se hace referencia al desarrollo de un potencial de "Luz" de crecimiento que todo ser humano posee, pero que sólo algunos han logrado trabajar, y que tienen como misión ayudar a otros a hacer que surja, de ahí parten las creencias en seres no materiales, que presentan diferentes desarrollos y que todos se dirigen a la "Luz", concepto que engloba el máximo desarrollo alcanzado, o la tendencia siempre presente de todos los seres de ir hacia ella. Lo anterior coincide con las investigaciones hechas por autores como Grinberg-zilberbaum y Sosa. (33) "Existen fuerzas negativas y fuerzas positivas, existe la luz y las tinieblas, pero creo también que la mente es muy poderosa, y es la que crea las cosas, si uno se sugestionan por algo es más fácil que le hagan daño, se desencadenan cosas; por ejemplo si a usted le atacan pues usted ataca y ¿sabe cuándo acaba eso?, nunca, uno debe pedir a dios para que se lleve todo lo negativo y de luz, porque la gente es muy ignorante y no sabe lo que puede ocasionar, si aveces es mucha ignorancia."(34) El desarrollo del que se habla o la búsqueda de la "Luz" no se percibe en abstracto, es en la vida cotidiana como se presenta, como se vive, es decir que involucra la relación con uno, con los otros, con los avatares de la vida, si bien se tapa en ocasiones con un velo de misterio no es así en todos los casos. Sin embargo encontramos en la figura 25 un porcentaje

considerable que no quiso hacer mención de la creencia en que algún ser espiritual le ayudase a curar, fenómeno que se manifiesta con frecuencia y que sólo la minoría de los entrevistados afirmó sin trabas "Yo creo que es mi abuela, cuando curo siento su presencia, se que es ella."(35) Los que negaron que algún ser o espíritu les ayudaba a curar no negaron la posibilidad que esto exista. Todo lo anterior nos remite irrevocablemente a hablar sobre su religión y encontramos que la gran mayoría se identifica como católico, (ver tabla 27) aunque es marcada la tendencia sincrética de religiones prehispánica y católica. Esto se clarifica con los elementos presentes en un altar, y sus prácticas curativas en sí. Otro hecho atrayente fue la actitud presentada por algunos curanderos cuando se llegaba a mencionar el fenómeno del espiritualismo, (ver tabla 28) se encontró que a pesar de que se compartían ideas sobre seres no materiales, sobre desarrollo a nivel espiritual, no era por todos aceptado el espiritualismo, no al menos con ese nombre, en una gran proporción lo relacionaban con el concepto de "brujería". A mi modo de ver existe un desconocimiento por algunos de ellos respecto al desarrollo del espiritualismo en México, que los hace confundirlo con otros preceptos. "No, eso del espiritismo es pura farsa, no ayuda en nada, eso es otra cosa hacen brujerías, no de eso no, mi esposa estaba muy enferma y la lleve con los espiritualistas, y con perdón de usted son unos sinvergüenzas, nada más nos sacaron el dinero".(36) "Mira a mi luego me vienen a preguntar, ¿Usted cura espiritista? si dice, de brujería y todo eso yo les digo, yo de eso no curo, sino que cuentas entrego a Nuestro Señor Jesucristo y a ella (señala a la Virgen de

Guadalupe).(37) Sin embargo es alto el porcentaje de curanderos que percibe que su práctica se dirige a un nivel espiritual; como lo muestra la tabla 29, "Yo creó que es algo más grande lo que nos cura, es Dios y que la cura va para que uno este mejor con uno mismo y con los demás."(38) "Uno puede llegar hasta la profundidad del ser y ayudar, yo le llamo bajarse de nivel y quitar algo que no le conviene tener algo que te hace mal, que no te deja vivir porque para subir hay que bajar primero y es así como le ayudas."(39)

En cuanto a las experiencias de tipo extático o psicorreligioso, se presentan de manera proporcional tanto la aceptación, el no querer hablar de ello o bien negar su existencia. (ver tabla 30) La revelación con lo divino se vive de diversas maneras y en algunos casos de forma más intensa que otros, pero no se deja de presentar, la negación a hablar de ellos, posiblemente se da por ser algo difícil de comprender a partir de una lógica establecida y aceptada. en ese mismo sentido el fenómeno del nahualismo se hace presente en esta población así lo podemos observar en la tabla 31, al menos como creencia y en una proporción mínima se encuentran los que no la consideran en lo absoluto. "...yo recuerdo que allá en mi pueblo, en tiempos de aguas se aparecía un perro que era el nahual que asustaba a la gente y luego por eso iban a ver a mi mamá para que les curara del susto".(40) El tipo de experiencias psicorreligiosas se vive según los curanderos entrevistados en estrecha relación con mecanismos sensoriales es decir, a nivel corporal. "Cuando se que puedo ayudar me siento de otra manera es como un

escalofrío que corre por mi espalda y se que él está ahí y me encomiendo a él.”(41)

Pasemos a una idea fundamental en la medicina tradicional mexicana que se expresa por los curanderos entrevistados. La idea de una “Energía vital” que deriva de fuerzas que rigen el universo y que se manifiesta en todos los elementos que subsisten en el planeta, este concepto expresado en el inciso 1.2.4, es abarcativo de varias regiones del planeta, principalmente de oriente y era en la época prehispánica fundamento de sus filosofías. Los dieciséis curanderos entrevistados comparten dicha idea así se puede apreciar en la tabla 32. Se puede identificar que esta energía se relaciona con ese don expuesto con anterioridad, el curandero se comporta como vehículo de esa energía y que es, si pudiéramos llamarlo así la “medicina” para curar. “Todos tenemos energía para curar, unos más desarrollada, unos para poner el mal otros para bien, por eso uno tiene que buscarse y saber usar esa energía y curar. Hay que prepararse porque para el año 2000 ya deberíamos de estar curando sólo con la energía de las manos, así pasando sin tocar.”(42) Esta energía de curación es expresada de manera clara y es relacionada con aspectos tanto espirituales como psicológicos en estos términos se expresan: “Aquí ha venido mucha gente con sus problemas yo los escucho y esto les ayuda; todo esto es mental-espiritual yo me concentro y le pido a Dios, él es la vida, el sol, la tierra, las flores, mira hace tiempo vino una joven que la violaron yo platicaba con ella, ella ya no quería vivir, después ya andaba de novia y se casó, esta cura es para levantar a la gente.”(43)

La energía de curación se manifiesta en el curandero y le permite ayudar, o en palabras de ellos levantar a sus pacientes. La gran mayoría de los curanderos reportaron sentir alguna manifestación corporal que es precisamente lo que distinguen como energía fluyendo. (ver tabla 33) Y es a través de las manos como esa energía se transmite con más frecuencia, al menos en esta población. Obsérvese que es también considerable (ver tabla 34) el "poder mental" que llama esa energía de curación, es así como a partir de su propia percepción no fragmentada que se maneja el curandero en la curación. "Curo en el momento que me nace, de pronto tengo la necesidad de hacerlo y me sacude frío, en todo el cuerpo y siento esa necesidad."(44) "Mire hay gente que puede dar esa energía con la voz, son personas que tienen voz poderosa, hay gente que necesita que se le hable así. La mirada es lo que yo uso, la inteligencia; es a través de la mente, yo necesito concentrarme y ver. De pronto es como una radiografía, ve uno el problema claramente, también con la yema de los dedos vas sintiendo." (45) Esta energía es conceptualizada de diferentes formas por cada uno de ellos y es aquí donde se perciben elementos arraigados de una cosmovisión perteneciente a las regiones mesoamericanas; donde lo divino estaba materializado en todos los elementos de la naturaleza; el cuerpo forma parte de esta energía y además a través de ella se regenera. Ya que si bien es un don divino son necesarias ciertas contingencias para aprovecharla y reproducirla. La tabla 35, nos permite ver que la mayoría la obtiene o regenera mediante el contacto con el sol, esta relación con el sol nos remonta necesariamente con la filosofías del México antiguo. "Yo le pido a

dios, es el sol , es la vida..."(46) "...es del sol mira así, pones tus manos sobre la cabeza abiertas hacia el sol, así se toma la energía, yo me levanto temprano y salgo me muevo, porque si uno no se mueve no hay vida, hay que trabajar y así lleno de energía ya puedes curar."(47) Encontramos que un porcentaje considerable de curanderos no especificó el cómo obtiene dicha energía; de tal forma que parece ser que dicha concepción es más vivencial que razonada, la argumentan en la práctica pero no la explican o no tienen necesidad de explicársela.

En la tabla 36, se aprecia que un bajo porcentaje de curanderos afirmó haber tenido en algún momento lo que denominamos "experiencia para normal", a pesar de ser un porcentaje bajo, nos parece pertinente analizarlo ya que en otros tiempos y en otras culturas tanto de la república mexicana como de otras partes del mundo se presentan este tipo de manifestaciones, que pudieran tener cierta relación con las experiencias psicorreligiosas, pero que se inclinan más a entenderse como "poderes" especiales o desarrollados, esto en el entendido de que son inherentes al ser humano (ver inciso 2.1.3). La tabla 37 nos muestra estos fenómenos y nos deja ver que todos los que presentan dichas experiencias describen en mayor media las relacionadas con "Sueños". que pueden ser reveladores o incluso viajes. "No recuerdo bien si fue un sueño o lo viví en la realidad, pero siempre al recordarlo me entra esa duda y la sensación extraña, y déjame decirte que yo no soy una persona olvidadiza pero con esto no se que pensar. Yo acompañé a una amiga a ver a un señor espiritista que curaba... y fue

él, el que a través de una ayudante que le traducía el dialecto en que hablaba que me dijo que yo debía desarrollarme que podía curar, que tenía el cerebro abierto.”(48) En cuanto a mover objetos se afirma que: “Desde chica me di cuenta que podía hacer algunas cosas, como a los cinco años aproximadamente yo empecé a “jugar con la gente”, si de veras, las manejaba, las hacía caminar de ladito, o cambiaba objetos de lugar; una vez platicando con una amiga vimos pasar a un muchacho en su bici y que le digo a ella, mira ves a ese señor, se va a caer y cuás se calló.”(49) El mismo porcentaje lo ocupan las visiones o también llamado videncia. “Los jóvenes que aquí asisten tienen el don de ver, esa es su herramienta, por medio de las visiones curan”.(50) En cuanto al desprendimiento el porcentaje fue menor pero si se encontró entre los entrevistados, es sugerente pensar que si los curanderos se abstuvieron de mencionar a cerca de experiencias psicorreligiosas, con más resistencia este tipo de fenómenos, que por un lado nos resultan difíciles de reconocer bajo un pensamiento racional pero que por otro lado nos hacen pensar en el desconocimiento del cuerpo humano y todas sus potencialidades.

Las tablas 38 y 39 nos presenta un fenómeno importante de esta práctica, que no poco se ha estudiado, tanto de forma seria como de manera vacua: la fe. Todos sin excepción refieren que la fe es importantísima para que se de el proceso curativo. Pero es a mi modo de ver la relación entre fe y cuerpo que desencadena dicha sanación. “Si el mejor médico le receta la mejor medicina pero no cree en él, no tiene fe, nunca se va a curar, yo por eso cuando llegan mis pacientes los veo, si

están como estresados, todos así (abre las manos como conteniendo algo) es que no tiene confianza, tienen miedo, lo principal es hablar con ellos, los relajas y es más fácil trabajar.”(51) “Cuando la gente está relajada, tiene fe, tiene confianza y es más fácil que los puedas ayudar.”(52) Es perceptible una relación estrecha entre la fe y cierto mecanismo corporal, si no hay confianza o fe, el cuerpo crea una barrera que impide manejar esa energía vital de la que se ha hablado, el curandero trasciende esa barrera, a través de dos procesos: de una imagen socialmente otorgada que predispone al paciente ya que se le percibe como un agente o vehículo de Dios. Y a través de mecanismos sensoriales que sabe manejar. Esto nos habla de procesos corporales inherentes al hombre que se ven influenciados por el aspecto ideológico. (ver inciso 3.1)

Es la sugestión el mecanismo corporal que integra a la fe, sin embargo a la sugestión se le ha presentado con tintes peyorativos, a pesar de que algunos autores como Mesmer o Freud la consideraron parte importante de algunos procesos mentales. Pero en el curandero es reconocida en un ámbito corporal sin poner más o menos peso a una entidad o a la otra, ya que no diferencia entre procesos mentales o procesos corporales. “Ella me llamó y entré a su casa, si se sentía algo en el ambiente pero no le quise decir lo que percibía porque luego la sugestión atrae más lo negativo.”(53) “El poder de la mente es grande, uno puede evitar que cualquier mal le entre si su mente se desarrolla, mira por ejemplo si tu vas por la noche caminando por un lugar solo, te empieza a dar miedo, aunque no halla nadie, pero eso es la mente uno crea las cosas y hay que dominarse.”(54)

"Muchas veces uno no les dice lo que tienen, porque si se sugestionan es más difícil que se curen."(55)

Fe, sugestión, energía vital encierran preceptos específicos en relación al cuerpo. Tal es el hecho de la existencia de "Centros Anímicos" en el cuerpo que si bien los curanderos entrevistados no los distinguen en estos términos (como los clasifica López Austin ver inciso 1.2.4) sí hacen alusión a ciertos núcleos específicos donde la energía vital se concentra y que poseen determinadas funciones y comportamientos. Las tablas 40 y 41 hacen alusión a dichos centros y a las zonas específicas; es así como en el cuerpo humano se materializa la energía vital. "En la limpia yo me dirijo más que nada a la cabeza, puedes usar la loción de siete machos y barras con el pirul, ruda y Santa María."(56)

Respecto a otro rasgo importante que se relaciona con el entramado religioso espiritual, encontramos la configuración de los altares. La tabla 42, nos deja ver que la mayoría de los entrevistados tienen un espacio determinado donde instauraron su altar; el altar nos remite al sincretismo religioso del curandero que ha sido estudiado a lo largo de los diferentes capítulos de este trabajo, cada uno de los elementos que nos muestra la tabla 43 se encuentran en distintas proporciones para cada curandero y son reflejo de conceptos subyacentes a una cosmovisión determinada, que en algunos casos es consciente y en otros tal vez como un mero ritualismo, con pocas bases o sin saber de su verdadero origen, así tenemos que: las Veladoras se identifican con esa creencia en que todo ser se dirige hacia la luz, la luz que es fuerza por naturaleza sumamente poderosa y

engrandesadora; el Agua elemento purificador por excelencia, sanador; las Flores renacimiento creación y espíritu. Las imágenes de santos no pueden faltar y vislumbran el sincretismo religioso. La Cruz es el elemento que posee el más alto de los porcentajes ya que no falta ni en el más sencillo de los altares, dice un curandero "La cruz es el signo más poderoso que jamás halla existido, existen muchos tipos de cruces, la de cinco picos nos sirve para quitar mal."(57) La presencia del Cristo es muy común también y casi en ningún altar llega a faltar. Cada altar se distingue por el toque personal del curandero pero de manera general estos son los elementos característicos de esta población. Por último en algunos se veían niveles con varios peldaños que poseen también un significado determinado, "Los siete peldaños representan el paso por la vida."(58)

Las imágenes que hacen presencia en sus altares se organizaron en la tabla 44 y nos permiten ver qué porcentajes ocupan. Es la Virgen de Guadalupe, la imagen más venerada por estos curanderos y podemos afirmar que el fenómeno de esta adoración es de los más arraigados en México, mucho se ha estudiado al respecto y nos resulta evidente que encierra una permanencia de costumbres prehispánicas y católicas amalgamadas en una sola. En consecuencia encontramos diferentes santos, ángeles o vírgenes que cumplen una función y que se relacionan con esa comunicación entre el curandero y la divinidad. Es curioso observar la existencia de un "Santo Niño Doctor" que se encontró en un considerable número de altares, así como el de la "Santísima Muerte" que permite apreciar la correspondencia entre la práctica curativa y las ideas sobre la vida y sobre la

muerte que se perciben como elemento cuasiantagónico pero no dual, no enteramente opuesto, sino como parte de un mismo proceso (ver lo expuesto en el inciso 1.2.1). "...es la Santísima Muerte blanca, sí porque hay la blanca y la negra, la Santísima Muerte es la que nos acompaña siempre, y nos sabe aconsejar, guiar, Dios nos la manda para que nos cuide; el Niño Doctor es de Puebla."(59) Existe un porcentaje mínimo que no presenta imagen alguna: "La fe es el motor de muchas cosas, yo les digo a los que vienen aquí, que el creer en santos son solo imágenes hechas por el hombre, la verdadera fe es la que nos hace creer en el espíritu de esos santos, cuando uno tiene un accidente, ni se acuerda de la cadenita que trae colgada y le pide al Señor o a algún santo sin necesidad de verlo."(60)

La idea de Serge Gruzinski, plasmada en el inciso 2,1,8 es clara y contundente; el curandero al paso de las décadas y con todos los acontecimientos sufridos contribuye a rescatar las idolatrías, saberes y prácticas antiguas, dice el autor: "...de yuxtaposición táctica a coexistencia aceptada, de acercamiento a sustitución, la imagen cristiana sucedió en el altar el ídolo hecho añicos."(61) La historia de los iconos es remota, sin embargo en nuestro espacio geográfico puede estar regida por tres categorías principalmente: a) una relación directa con la imagen plasmada en piedra, que involucra percepciones sensoriales a niveles múltiples; heredadas del pensamiento prehispánico; b) la necesidad de "ver" en términos positivistas al representante de ese poder no entendido bajo una lógica racional; y c) A través de la imagen rescatar una identificación que a lo largo de los

años se ha vivido como una resistencia ideológica. A mi modo de ver las tres categorías concurren tanto en la gente en general como en el curandero.

En las tablas 45 y 46 se aprecian dos sucesos; el de la idea de que existen días propicios para curar y el del manejo de la numerología. Ambos fueron tomados como representativos de la incidencia de un tipo de ideología donde la magia y la religión están implícitas tanto en la herencia medicinal prehipánica como en la occidental para conformar la medicina tradicional mexicana, lo cual fue analizado en los capítulos anteriores y que nos permite afirmar que en la actualidad esos preceptos se han mantenido; aunque en el caso de los días propicios en menor grado en comparación con el uso de la numerología. "Si es limpia, al empezar dibujas en el aire con el huevo rojito una cruz en su cabeza, después das ramazos con pirul y juntas de las cuatro esquinas de la casa la basurita, pero tiene que ser de las cuatro esquinas. Si hay un mueble lo quitas, juntas la basurita y la quemas al centro de la casa y hechas las cenizas a tus espaldas; esto por tres días."(62)

La relación con la naturaleza es fundamental para el curandero. La tabla 47 nos indica que la mayoría de los entrevistados viven en una relación estrecha con la naturaleza la cual está implícita en la etiología de la enfermedad, en el diagnóstico y en las terapias. Su concepción de la naturaleza rescata la interacción entre el hombre y su entorno. Se habla de rescate porque, a diferencia de la idea que tiene sobre la curación la que ha llegado a ser la medicina oficial; el hombre y la naturaleza, conforman una unidad. En este sentido, la práctica del curandero es

holística. De tal forma que el sistema espíritu-cuerpo-mente. Pero este sistema no acaba ahí pues tampoco existe escisión entre el individuo y quienes lo rodean pues todos los seres que existen pertenecen al complejo naturaleza-universo cuyo rector es la divinidad. Así el binomio salud-enfermedad no coexiste como dualidad, por lo que existe una búsqueda de equilibrio de estas entidades sin que una excluya a la otra.

Vayamos por partes, la tabla 48 nos presenta las categorías más aceptadas como causas de la enfermedad. La mayoría de los entrevistados afirman que es importante el cuidado del organismo en todos los niveles; se entiende que dicho cuidado se identifica con una forma de vida específica y acorde con la naturaleza. "Mire, el cuerpo se enferma porque no se cuida o también ya de vejez, pero la gente viene y luego reclama que está otra vez mal, pues es que no se cuidan, ni modo que lo cure de su cadera y sigue cargando cosas pesadas, no se cuidan. Es que somos como una milpita que hay que cuidar y acomodar desde chica para que crezca bien."(63) "Los pies mire como se deforman (muestra imágenes de un libro). Cuando los zapatos son nuevos se amansan con maíz húmedo y martajado y así lo mete unas horas al zapato y afloja, es que, haber, ¿para qué son los zapatos? pues para caminar, ¿no?, luego la gente no se fija en eso y se compra zapatos para andar a la moda, luego vienen las consecuencias... Mire aquí por ejemplo (sigue mostrando imágenes del libro) se ve la cadera de la mujer. Por esta parte se abre ya sea por un golpe, una caída o al tener hijos algunas quedan

abiertas, también por hacer el acto sexual en lugares donde la columna queda chueca. Por eso es mejor en una cama o en el suelo, así no se tuerce.”(64)

La mitad de los curanderos encuentran relación entre las causas de la enfermedad y las “leyes divinas”, sin embargo, en ninguno de los casos lo relacionan con la idea del “castigo divino”, sino como un suceso determinado por fuerzas superiores que en ocasiones son difíciles de entender. “No, eso ya viene de arriba, no es castigo, le toca y ya, sufre uno un accidente y la de malas.”(65) “...La vida trae a veces cosas muy extrañas o difíciles de entender, pero nuestro padre nos ayuda también, no nos deja solos y nos saca de hoyos, porque nosotros venimos a esta tierra a aprender.”(66)

No existe una diferencia muy marcada entre la “ley divina” y la “ley de la vida” pero esta última se comprende en términos más cotidianos o de acciones que dependen, en mayor medida, de las acciones del sujeto que de voluntades metafísicas (ver el inciso 1.2.2 “Tiempo, espacio y divinidad”). “Yo sólo las ayudo a colocar al bebé, a acomodarlo, por ejemplo, si el niño es de un “volado”, isi, que es fuera del matrimonio!, el niño se sube por aquí, por las costillas y no baja, entonces tu tienes que ayudarlo, le platicas, le cantas y se baja. Una sabe si la mujer quiso hacerse aborto; unas si te dicen pero otras no, y es que si se ponen mal y el niño no baja, pero para que andan haciendo cosas.”(67).

En cuanto a los métodos utilizados por los curandero para la identificación o detección del desequilibrio, veamos la tabla 49. Uno de los métodos más utilizados es el que involucra al mismo cuerpo del curandero que, como se observó en el

capítulo 2 es muy utilizado y de él hacen referencia varios de los autores que han investigado este tema. Es aquí donde hablamos que no existe un distanciamiento entre sujeto y objeto. Lo que se da es una intercomunicación entre ambos que se plasma tanto en el diagnóstico como en la cura. En todos los casos las manos son el instrumento para realizar el diagnóstico. "Uno palpa con las manos, uno ya conoce. Mire, cualquiera soba, pero detectar no cualquiera, esa es la diferencia."(68) "Se buscan los huesos, así, despacito, se siguen los nervios, el músculo y se va acomodando, ya ve uno si está estrellado no lo curamos porque se astilla la carne y se lastima."(69). "Yo aprendí a ver, la práctica y ver, ¿si sabe lo que quiero decir?. Mire, este niño que va llegando trae fiebre (le pregunta a la madre) Viene con temperatura ¿Verdad? -si (contestó la madre). -Ver así, me entiende ¿Verdad?. Y los huesos con el tacto."(70). Aquí podemos apreciar que el ver, el tocar, el oler, etc. se vinculan con una relación corporal en el momento del diagnóstico, diferente de otras medicinas.

Los conceptos de Frío-Calor, expuestos en el capítulo 2, coinciden estrechamente con los resultados de estas entrevistas. Así lo permite ver la tabla 50. Resulta sorprendente ver cómo han pasado de generación en generación con un mínimo rango de interferencia, sin negar que se han amalgamado con las concepciones de la medicina occidental; pero sus bases están presentes y se materializan en todos los ámbitos de esta medicina. De esta forma tenemos las diferentes terapéuticas que establecen estos conceptos de Frío-Calor, recordando que no están sustentados sólo en términos de temperatura, sino de cualidades

más amplias. Como fue representado por López Austin en el inciso 1.2.3 de esta tesis. En la tabla 51 están expuestas las diferentes terapias empleadas por los entrevistados, y son, tanto el masaje como la aplicación de ventosas las más difundidas. Sobre el masaje se sabe que ha sido empleado desde mucho tiempo antes de la conquista, y dicen los que la practican que conlleva resultados efectivos y duraderos, a bajo costo y en menor tiempo. "...También curamos los nervios empalmado, les sobas y te dicen ¡Ay, ya sentí un consuelo!, y uno lo siente también."(71) "Muchas veces es cuestión de acomodar y sobar, pero los doctores siempre quieren enyesar o poner clavos y es más simple."(72) "Aprendí a detectar con la yema de los dedos, así veo si esta quebrado y si se puede acomodar yo lo acomodo. En el doctor les ponen yeso y así lo tienen sin moverse, pero ¿sabe cuando se une?, es mejor acomodarlo."(73) En relación a las ventosas tenemos que, por ejemplo, pueden utilizarse tanto si la etiología del desequilibrio es por frío o por calor, pero con algunas diferencias en cuanto a duración o profundidad de éstas.

Las limpias que ocupan el tercer lugar de incidencia también hacen referencia a la retención de aire valorada en términos de frío o calor en exceso. Así tenemos que en la etiología del aire éste se percibe como portador de envidia, coraje y se relaciona con un exceso de calor. Es pertinente resaltar que todas las prácticas entre los entrevistados tienen una vinculación con la medicina prehispánica, pero sin embargo cierto porcentaje está incluyendo en sus terapias productos comerciales que tienen un auge en la actualidad, como concentrados vitamínicos

principalmente, que si bien están hechos a base de plantas y productos naturales implican un proceso industrial. Esto nos deja ver que el curandero no se encuentra aislado y que es afectado por las diversas transformaciones que viven todas las culturas.

La tabla 52 nos presenta los elementos de origen natural que son básicos en esta medicina. Como ya se mencionó el curandero vive en contacto con la naturaleza y en consecuencia propicia la cura a través de ella. El agua y el fuego son los elementos naturales más utilizados para la cura y prevención de las enfermedades. Por otro lado sabemos que de todos los elementos mencionados por los curanderos y esquematizados en dicha tabla surge una de las herramientas principales de la medicina tradicional mexicana, la planta medicinal. Podemos percibir en la tabla 53, así como en la tabla 54 que la gran mayoría de los curanderos utiliza plantas medicinales, de esa mayoría el cien por ciento considera que poseen una energía especial de curación. Es decir que a través de la planta se consigue la cura. El enfoque se sustenta en la idea ya explicada de "energía vital", y no en términos de los componentes químicos que sabemos ya se han estudiado. Los usos más frecuentes son: en té, en ungüento, en emplastos, como absorbente en limpias, en el baño temazcal, quemada, frotada, etc. podemos afirmar que la aplicación y uso de las plantas medicinales mexicanas es muy amplio. Lo que me parece importante resaltar es que el uso de la planta y su concepción sobre ella es un ejemplo más de que esta medicina se dirige en distintos niveles de curación no sólo el corporal sino incluso el espiritual; a pesar

de que se encontró un porcentaje menor en cuanto a que se relacionara la planta con algún ser espiritual estos resultados son contrarios a los expuestos por algunos antropólogos que los reconocen tanto en otras poblaciones de la república mexicana como en diversas partes del mundo, (ver capítulo 2). No por esto se ha caído en el extremo de separar la concepción de la planta medicinal de una cosmovisión que considera lo espiritual, como se pretendió en tiempos de la colonia.

La conservación de la salud es concebida por los curanderos bajo algunas categorías, como lo deja ver la tabla 55. Si partimos del hecho de que las formas de conceptualizar al cuerpo y de percibir la realidad derivan de formas o estilos de vida particulares, encontramos que esta población da mayor importancia a los cuidados corporales, a la alimentación y a la relación con la divinidad. El trabajo y la relación con los otros en segundo lugar y en menor lugar al descanso. resulta que todas estas categorías las vinculan con la salud, es decir con una búsqueda de equilibrio en distintos niveles. "Vivir como Dios manda, algunos cuidados y adelante."(74) En párrafos anteriores se habló sobre cuidados corporales, pero en cuanto a la alimentación es importante destacar que ocupa un porcentaje considerable y que en los curanderos surge la reflexión sobre formas de vida menos urbanizadas o "modernizadas" y con un retorno a lo natural. "En mi pueblo era diferente la vida, allá por ejemplo no se lava con detergente, usamos el anacoche... aunque en el pueblo ya hay un doctor antes dicen mis abuelos, que la gente buscaba como curarse con plantas y uno comía raíces, hierbas, nopales, no

que ahora comen jamón, yo trabaje en un lugar donde lo hacían y es una porquería; fíjese yo llegue a comer mariposa monarca. Ahora la hierba de acá es diferente no como en mi pueblo, la tierra es mejor... la mariposa se asa en el comal y le juro que sabe mejor que el jamón.”(75)

En cuanto a los orígenes de la medicina tradicional mexicana, la tabla 56 nos deja ver que la mayoría si encuentra una vinculación entre conocimientos heredados de las culturas mesoamericanas y su práctica curativa. Sin embargo se detectó que un porcentaje no se había puesto a reflexionar al respecto. Esto es interesante ya que en mayor o menor proporción cada uno de los curanderos deja ver en su práctica elementos de índole prehispánica, esto nos remite al hecho de que el documento escrito trasciende a través de los tiempos y que la transmisión oral pierde si no sus orígenes y fundamentos si sus referencias, y por tanto es más difícil reconstruir su historia. “Si, porque como decía mi madre, nosotros somos más raza de indio que nada, antes era diferente y yo creo que si es de los antiguos de aquí, porque los españoles tenían otra mentalidad, ellos no más vinieron a ver que se llevaban.”(76) “Yo creo que si y sobre todo es algo que se va heredando, por eso perdura a pesar del tiempo, imagínate todo ese conocimiento y del trabajo con las plantas, a veces yo me pongo a pensar y siento como que yo viniera de un lugar muy lejano, en el tiempo quiero decir, como en una selva muy primitivo, me gusta pensar en ese lugar.”(77) “Claro que si mire (me muestra un libro) aquí se ve cómo un azteca toma energía para curar.”(78)

En relación con lo anterior tenemos en la tabla 57 que, a pesar de que la mayoría no habla alguna lengua autóctona, es relevante encontrar que un porcentaje entiende o habla tanto el otomí como el nahuatl y esto nos permite observar el origen de los curanderos y entender el fenómeno antes expuesto de dicho porcentaje que no identifica su medicina con conocimientos antiguos que datan de antes de la conquista española.

En este orden de ideas presentamos la tabla 58 que nos permite relacionar dos hechos importantes: el del nivel educativo y la práctica del curandero. Como podemos distinguir el nivel escolar es bajo y un porcentaje considerable no sabe leer ni escribir, sin embargo parece ser que precisamente este hecho permite la realización más plena del ejercicio curativo. La práctica de la curación en la medicina tradicional mexicana implica un proceso perceptivo y de vinculación estrecha en primer instancia con el propio cuerpo, con el propio ser y en un segundo momento con el otro y que rompe la separación conceptual entre sujeto y objeto; las percepciones de la realidad, las formas de vida no coinciden con una lógica racional, que la escuela, como parte de un sistema de educación científica, no permitiría su desarrollo. Las razones por las que no se ha asistido a las escuela deben ser variadas pero el hecho es que no interfieren en dicha experiencia curativa. "Lo más importante es la práctica y el saber ver, a mi me enseñaron desde pequeño, si no es de pequeño esto no se aprende, como que se hace uno más cerrado no le entran las cosas."(79) En una u otra proporción ha habido contacto con el lenguaje escrito y una búsqueda de conocimientos no sólo

prácticos. "Si fue una herencia pero uno tuvo que ver libros, en cambio el abuelo no sabía nombres de nada, ni por qué pasaban las enfermedades, pero uno tuvo que leer en los libros las partes del cuerpo, porque la gente habla de luxaciones, esguinces, hay que hablarles clínicamente."(80) Parece ser que las circunstancias externas obligan al curandero a expresarse en otros términos, de acuerdo con la época en que se vive, pero sin olvidar que la práctica es su principal desarrollo. "Nosotros somos empíricos, mire quiero es mover las manos y práctico, la práctica y por eso somos quiroprácticos masajistas. Pero a la gente también le gusta que uno use palabras científicas, así tienen más confianza por eso yo estudio en los libros y estoy pensando en tener una computadora, ... sólo para ayudarme y además así la gente no es tan desconfiada."(81)

La medicina oficial y la medicina tradicional mexicana coexisten en distintas áreas de la república mexicana, su convivencia se ha manifestado de muy diferentes formas; los datos que se presentan en la tabla 59, nos permiten ver que existe una relación muy particular entre el curandero y el médico alópata. Es interesante observar como tanto el curandero como el médico en un porcentaje casi equivalente en algún momento de su desarrollo profesional aprendieron algo uno del otro, es un porcentaje bajo pero equivalente así mismo esto nos confirma que sus concepciones son en gran medida opuestas. Es importante aclarar que este análisis se hace a partir de las entrevistas a los curanderos y que sería interesante escuchar a los médicos. "Ya más grande conocí a un doctor, el estudió y a demás conocía de esto otro, él terminó de enseñarme yo le debo mucho."(82)

"...A un doctor que me dijo: ¿Cómo curas de los huesos? porque la verdad luego yo no se que hacerles, entonces yo le dije: ¿Cómo los curas?, él es muy grosero : la verdad me hago el pendejo, les pongo pomadas, les vendo. mira si te enseñó le dije pero mira, que tal que tu estas comiendo y luego ¡zaz! te cortas con el cebollero tus dedos, y qué te pasa, te sientes mal te duele ¿no?, pues así llega la gente a verte con su dolor y tu qué haces, así le dije, y eso que él es doctor."(83)

A pesar de la polaridad existente entre sus concepciones ambos se han acercado a curarse entre sí, sólo que todos los curanderos entrevistados mencionan que en algún momento han asistido a curarse con el médico y que en menor proporción han atendido a médicos, sin embargo esta proporción es alta. Así mismo todos los curanderos mencionan que si en algún momento la gente que los veía necesitaba ir al médico alópata ellos lo mandaban, pero encontramos en menor proporción que llegaron a recibir gente enviada por los doctores. "Algunos sí creen en esta forma de curar y hasta vienen a curarse, mire en el hospital de Lomas Verdes ya me conocen, a veces vienen primero conmigo, les acomodo la parte lastimada y los mando para allá y les ponen su yeso."(84)

Una característica importante de los representantes de la medicina tradicional mexicana es su comportamiento ético, es un hecho que se ha presentado a lo largo de su historia a pesar de los diversos avatares a los que se han enfrentado. Este aspecto ético se representa por los diferentes comportamientos humanitarios que han surgido en los distintos capítulos a lo cual agregamos el que se relaciona con las percepciones recibidas por su trabajo; al ver la tabla 60 observamos que en

un porcentaje mayor se cobra, pero que sus cuotas no exceden de los 50 pesos aproximadamente. Algunos curanderos tenían escritos en un cartón sus tarifas, a otros se les preguntó directamente o se alcanzó a escuchar en el momento de cobrar por su trabajo. "Nosotros cobramos muy poco, bueno máximo 50 pesos, pero por lo regular 30 o 40; eso si nos dijo nuestro abuelo, esto es humanitario, no hagan negocio."(85) Por otro lado existe una equivalencia de porcentaje entre los que no cobran y los que reciben sólo lo que la gente pueda dar. "Esto no es de lucro no se cobra, la curación, sólo lo que la gente pueda dar y sólo si se hacen preparaciones, donde uno pone dinero, pues si se cobra, pero por ejemplo en domingo que es un día de dios, no se debe cobrar. Ahora hay gente que tiene permiso para cobrar pero eso es muy raro."(85)

Por último cabe mencionar un hecho que se presentó con una alta frecuencia al solicitar estas entrevistas en la tabla 61 podemos apreciar como más de la mitad de los curanderos mostraron desconfianza al momento en que solicité hablar sobre su práctica curativa, sin embargo en la mayoría de los casos si accedieron. Los motivos para tal actitud se presentan en la tabla 62, el porcentaje mayor fue por creer que se criticaría o atacaría su que hacer, fenómeno totalmente comprensible si se toma en cuenta todos los sucesos por los que esta medicina ha atravesado a partir de la llegada de occidente a través de la conquista española, de ahí que sea reiterativo el comentario de que "*no estudie*", que "*no es medicina*", "*esto es diferente*", "...y para qué quiere saber sobre lo que hacemos, esto no veo como le sirva a la psicología"(87) La dominación religiosa ha sido un

factor importante como lo es también la dominación de un saber, de un conocimiento hegemónico.

Por otro lado es de considerar que la desconfianza se daba por rivalidad entre curanderos, cuestión antes referida. "¿A usted quien la mandó?, debería tener cuidado por que la que la mandó y yo somos fuertes pero usted se puede meter en problemas."(88)

Así mismo se observaron aspectos que se vinculan de manera más actual como lo son la inseguridad pública y el habito de la política, así como el poder de un tipo de práctica curativa institucionalizada y oficial. "Mire la verdad primero si me dio desconfianza, por que hay muchas envidias, bueno y han de creer que por que curamos tenemos mucho dinero, y la verdad no, usted ve, vamos siempre al día, pero por eso no vamos a domicilio. Antes sí pero ya ve que le decíamos de mi tío ya finado, a él lo mataron por envidia, le dieron una torta ahí donde fue a curar y tenía 'daño' ya no lo pudieron salvar iy tan joven!, Pero mi mama dice hay que condolerse y seguir curando"(89).

Algunos curandero pensaban que yo era enviada por la Secretaría de Salubridad y Asistencia y mostraron una notoria incomodidad "Si pago impuestos ¡eh! Mire ese papel. Yo pago impuestos por curar. Estos cabrones vienen para que yo pague impuestos, pero yo digo, yo no estudie, esto es un don que Dios me dio y yo digo que no tendría que pagar"(90). "Pues la verdad si da desconfianza, es que por todos lados hay que cuidarse, hasta que tal si es del municipio"(91).

NOTAS

- (1) Kerlinger. *Investigación del comportamiento, técnicas y metodología*. Tr. de Vicente Agut Armer, México. Editorial Interamericana. 1975 (c1973); p.394.
- (2) "Recibir energía y curar". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. Documento inédito. p.1.
- (3) "Tu tienes la seña, vas a curar me dijo mi tío".Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. Documento inédito. p.1.
- (4) "Yo les digo no es limpia, es sanación". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. Documento inédito. p.2.
- (5) "Curo en el momento que me nace". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. Documento inédito. p.3.
- (6) "La vida ayuda a uno a ser humano". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1997. Documento inédito. p.4.
- (7) "Esto es humanitario". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1997. Documento inédito. p.2.
- (8) "La práctica y el ver". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1997. Documento inédito. p.1.
- (9) "Curo en el momento que me nace". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. Documento inédito. p.2.

- (10) "Llegar a lo más profundo del ser". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. Documento inédito. p.2.
- (11) "El Quiro". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1997. Documento inédito. p.3.
- (12) "Yo les digo no es limpia, es sanación". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. Documento inédito. p.3.
- (13) "El Quiro". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1997. Documento inédito. p.3.
- (14) "La vida ayuda a uno a ser humano". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1997. Documento inédito. p.3.
- (15) "El Quiro". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1997. Documento inédito. p.2.
- (16) "Tu tienes la seña, vas a curar". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. Documento inédito. p.2.
- (17) "El Quiro". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1997. Documento inédito. p.3.
- (18) "La práctica y el ver". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1997. Documento inédito. p.4.
- (19) "La vida ayuda a uno a ser humano". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1997. Documento inédito. p.4.
- (20) "El Quiro". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1997. Documento inédito. p.4.

- (21) "La vida ayuda a uno a ser humano". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1997. Documento inédito. p.2.
- (22) "Teniendo un poco de fe sale más pronto". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. Documento inédito. p.3.
- (23) "Cualquiera soba, pero detectar no cualquiera". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. Documento inédito. p.2.
- (24) "Ellos siempre quieren poner clavos". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1997. Documento inédito. p.1.
- (25) "Esto es humanitario". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1997. Documento inédito. p.1.
- (26) "Yo les digo no es limpia, es sanación". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. Documento inédito. p.3.
- (27) "La vida ayuda a uno a ser humano". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1997. Documento inédito. p.3.
- (28) "Cualquiera soba, pero detectar no cualquiera". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. Documento inédito. p.1.
- (29) "Yo les digo no es limpia, es sanación". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. Documento inédito. p.3.
- (30) "La vida ayuda a uno a ser humano". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1997. Documento inédito. p.2.
- (31) "Es un don de Dios". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1997. Documento inédito. p.2.

- (32) Citado en esta tesis, capítulo 3, inciso 3.3.
- (33) Citado en esta tesis, capítulo 2, inciso 2.1.8.
- (34) "Yo les digo no es limpia, es sanación". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. Documento inédito. p.3
- (35) "Curo en el momento que me nace". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. Documento inédito. p.2.
- (36) "Es un don de Dios". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1997. Documento inédito. p.3.
- (37) "¿Qué cuentas le entrego a Nuestro Señor?" Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1997. Documento inédito. p.4.
- (38) "Curo en el momento que me nace". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. documento inédito. p.3.
- (39) "Bajar a lo más profundo del ser". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. Documento inédito. p.2.
- (40) "Yo no me niego a curar". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. Documento inédito. p.2.
- (41) "Teniendo un poco de fe sale más pronto". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. Documento inédito. p.3.
- (42) "Recibir energía y curar". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. Documento inédito. p.5.
- (43) "Cualquiera soba, pero detectar no cualquiera". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. Documento inédito. p.3.

- (44) "Curo en el momento que me nace". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. Documento inédito. p.2.
- (45) "Recibir energía y curar". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. Documento inédito. p.3.
- (46) "Cualquiera soba, pero detectar no cualquiera". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. Documento inédito. p.3.
- (47) "Recibir energía y curar". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. Documento inédito. p.2.
- (48) "Curo en el momento que me nace". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. Documento inédito. p.5.
- (49) "Llegar a lo más profundo del ser". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. Documento inédito. p.4.
- (50) "Yo les digo, no es limpia es sanación". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. Documento inédito. p.5.
- (51) "La vida ayuda a uno a ser humano". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1997. Documento inédito. p.3.
- (52) "El Quiro". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1997. Documento inédito. p.2.
- (53) "Curo en el momento que me nace". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. Documento inédito. p.4.
- (54) "Recibir energía y curar". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. Documento inédito. p.3.

- (55) "Teniendo un poco de fe salen más pronto". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. Documento inédito. p.2.
- (56) "Teniendo un poco de fe salen más pronto". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. Documento inédito. p.3.
- (57) "Recibir energía y curar". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. Documento inédito. p.5.
- (58) "Yo les digo no es limpia, es sanación". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. Documento inédito. p.2.
- (59) "Recibir energía y curar". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. Documento inédito. p.5.
- (60) "Yo les digo no es limpia, es sanación". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. Documento inédito. p.1.
- (61) Para mejor comprensión revisar inciso 2.1.8.
- (62) "Llegar a lo más profundo del ser". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. Documento inédito. p.3.
- (63) "El Quiro". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1997. Documento inédito. p.4.
- (64) "Recibir energía y curar". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. Documento inédito. p.3.
- (65) "Es un don de Dios". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1997. Documento inédito. p.2.

- (66) "Yo les digo no es limpia, es sanación". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. Documento inédito. p.4.
- (67) "La vida ayuda a uno a ser humano". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1997. Documento inédito. p.3.
- (68) "Cualquiera soba pero detectar no cualquiera". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. Documento inédito. p.3.
- (69) "Tu tienes la seña, vas a curar me dijo mi tio". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. Documento inédito. p.3.
- (70) "La práctica y el ver". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1997. Documento inédito. p.4.
- (71) "Tu tienes la seña, vas a curar me dijo mi tio". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. Documento inédito. p.4.
- (72) "Ellos siempre quieren poner clavos". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1997. Documento inédito. p.3.
- (73) "Recibir energía y curar". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. Documento inédito. p.5.
- (74) "Es un don de Dios". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1997. Documento inédito. p.4.
- (75) "Teniendo un poco de fe sale más pronto". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. Documento inédito. p.4.
- (76) "Teniendo un poco de fe sale más pronto". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. Documento inédito. p.4.

- (77) "Curo en el momento que me nace". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. Documento inédito. p.5.
- (78) "Recibir energía y curar". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. Documento inédito. p.4.
- (79)"La práctica y el ver". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1997. Documento inédito. p.2.
- (80)"Esto es humanitario". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. Documento inédito. p.5.
- (81) "El Quiro". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1997. Documento inédito. p.4.
- (82) "Tu tienes la seña, vas a curar me dijo mi tio". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. Documento inédito. p.3.
- (83) "¿Qué cuentas le entrego a Nuestro Señor?". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1997. Documento inédito. p.4.
- (84) "La vida ayuda a uno a ser humano". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1997. Documento inédito. p.4.
- (85) "Esto es humanitario". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1997. Documento inédito. p.3.
- (86) "Yo les digo no es limpia, es sanación". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. Documento inédito. p.4.
- (87) "Cualquiera soba, pero detectar no cualquiera". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. Documento inédito. p.1.

(88) "Cualquiera soba, pero detectar no cualquiera". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. Documento inédito. p.1.

(89) "Hay que convinar las dos medicinas". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. Documento inédito. p.1.

(90) "Es un don de Dios". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1997. Documento inédito. p.1.

(91) "Teniendo un poco de fe sale más pronto". Entrevista realizada por Velasco Lucila. 1998. Documento inédito. p.1

CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES

**Cuando muere
una lengua**

Cuando muere una lengua
las cosas divinas,
estrellas, sol luna;
las cosas humanas,
pensar y sentir,
no se reflejan ya
en ese espejo.

Cuando muere una lengua
todo lo que hay en el mundo
mares y ríos
animales y plantas,
ni se piensan, ni pronuncian
con atisbos y sonidos
que no existen ya.

Entonces se cierra
á todos los pueblos del mundo
una ventana, una puerta.
Un asomarse
de modo distinto
a las cosas divinas y humanas,
a cuanto es ser y vida en la tierra.

Cuando muere una lengua,
sus palabras de amor,
entonación de dolor y querencia,
tal vez viejos cantos,
relatos, discursos, plegarias,
nadie, cual fueron,
alcanzará a repetir.

Cuando muere una lengua,
ya muchas han muerto
y muchas pueden morir.
Espejos para siempre quebrados,
sombra de voces
para siempre acalladas:
la humanidad se empobrece.

**Ihcuac tlahtolli
ye miqui**

Miguel León-Portilla

*Ihcuac tlahtolli ye miqui
mochi in teoyotl,
cicitlaltin, tonatiuh ihuan metztli;
mochi in tlacayotl,
neyohonotzalztli ihuan huelicamatiliztli,
ayocmo neci
inon tezcapan.*

*Ihcuac tlahtolli ye miqui,
mochi tlamantli in cemanahuac,
teoatl, atoyatl,
yolcame, cuauhtin ihuan xihuitl
ayocmo nemiloh, ayocmo tenehualoh,
tlachializtica ihuan caquiliztica
ayocmo nemih.*

*Quinihcuac motzacua
nohuan altepepan
in tlaxexilloti, in quixohuayan.
In ye tlamahuizolo
occetica
in teoyotl, in tlacayotl,
in mochi mani ihuan yoli in tlatcipac.*

*Ihcuac tlatolli ye miqui,
itlazohticatlahtol,
imehualiz eltemiliztli ihuan tetlazotlaliztli,
ahzo huehneh cuicatl,
hueliz occepa quintenquixtiz.*

*Ihcuac tlahtolli ye miqui,
occequintin ye omiqueh
ihuan miec huel miquizqueh.
Tezcatl maniz puztecqui,
netzatziliztli icehuallo
cemihecac necahualoh:
totlacayo motolinia.*

Las experiencias vividas con cada uno de los curanderos entrevistados me han dejado un inapreciable conocimiento. Su sabiduría, que se refleja en su concepción del mundo y su práctica curativa, me han obligado a replantear muchas ideas relacionadas tanto con mi que hacer profesional, como con mi vida cotidiana. Una de la primeras reflexiones que se me presento fue que, lamentablemente, dentro del campo de la psicología faltan recursos teóricos que permitan aproximarnos a este patrimonio cultural que se manifiesta de forma única en nuestro país. Las conclusiones que a continuación se desarrollan pretenden aglutinar de forma sustancial lo encontrado a través de este trabajo de investigación teórico y empírico.

Cada uno de los elementos teóricos y conceptuales que utilizan o manejan los representantes de la medicina tradicional mexicana, me permiten considerar que es imperante ahondar sobre el aspecto epistemológico de la ciencia en general y, en particular, de la ciencia que nos ocupa: la psicología. Este estudio con causas antropológicas no nace de un interés de tipo folklórico; aspira abrir algunos senderos en el área de la salud y la psicología en México.

Nos encontramos con que esta medicina se sustenta sobre bases filosóficas diferentes a las de la medicina oficial. Tanto el estudio teórico como el de campo a los largo de este trabajo permitieron conocer formas distintas de comprender la realidad, mismas que se alejaban cada vez más de los principio de una ciencia positivista racional. Ambas coexisten en nuestro país a pesar de una clara intolerancia unilateral por parte de la segunda, esta intolerancia tiene su historia,

por ende, distintas implicaciones a nivel político, económico e ideológico, y por tanto, de poder. En este sentido, la ciencia médica vive en la actualidad un momento de occlusión debido al imperio del pensamiento racionalista así como de la adopción de conceptos mecanicistas que permitieron explicar al ser humano optando por una segmentación del mismo, las implicaciones aterrizan precisamente en el cuerpo humano.

La segmentación del ser humano se hace presente en la ciencia médica de nuestro días. Con toda esta deshumanización de la práctica médica se consolida paulatinamente la gran mercadotecnia de la salud. El cuerpo humano y todos sus procesos son objeto de un gran mercado de consumo. Existen productos que están planeados para satisfacer las diversas necesidades creadas para cada etapa del desarrollo (prenatal, postnatal, de tres a cinco meses, de uno a tres años, niñez, adolescencia, juventud, madurez, vejez), así como productos para cada proceso fisiológico (menstruación, excreción, alimentación, etc.). De esta forma, se instaure de manera sistemática un mercantilismo que abarca todas las esferas de la vida. Así, el cuerpo está determinado por estructuras ideológicas y culturales que lo traspasan y le dictan los cánones del vivir, de sentir, de pensar, de comer, de amar de enfermarse y de curarse. Las maneras y los productos más sofisticados y convenientes para cada suceso, etapa o género. Podemos ver frases como "porque cada mujer tiene derecho a una piel bella...", "pensando en ti hemos desarrollado...", "algo que no pueden dejar de hacer las mujeres es llorar y comprar zapatos...", "reencuentra tu existencia; experimenta la vida, bebida de

fruta con un poco de gas...". Tenemos ante nosotros la terrible crisis de valores que acecha con nuevos y cada vez más escalofriantes brotes de decadencia; la enfermedad es un constructo que se va forjando y moldeando desde mucho antes de nacer, que "da a luz" gente discapacitada para sobrevivir en esta sociedad que nos destapa su podredumbre, y digo discapacitada porque enfrenta a cada ser con formas que le limitarán y obstaculizarán la vida. Bueno, esto en el mejor de los casos.

Todo lo anterior se muestra como una hecatombe fuera de control, sin embargo no lo es del todo, ya que no surge de la nada pues existen intereses económicos que tejen los hilos de este entramado, así surgen para los discapacitados los proveedores de las necesidades obligadas: el médico, el psicólogo, la enfermera, el sacerdote, el ecólogo, , etc. Cada uno entra al círculo sin una consciencia de lo que esta pasando. La ciencia, el saber y el conocimiento se encuentran secuestrados por la gran burguesía internacional que conserva el control del desarrollo del hombre en todos los niveles. Por eso, no es de extrañar que impere hoy en día un pensamiento lógico racional que ahoga la creatividad humana, porque hace indispensable formar hombres imposibilitados que le permiten mantener el dominio político y cultural de los diversos pueblos que están bajo su poder y que, incluso, busca dominar los recursos naturales que están fuera de la tierra. Si no es así, ¿por qué a pesar de que las teorías que postuló Newton en el siglo XVIII y que ya han caducado en las ciencias fácticas, prevalecen en el aparato teórico de otras ciencias como la psicología y la medicina? No es por falta

de desarrollo científico. Teorías como la de la relatividad, el principio de incertidumbre o incluso el psicoanálisis impactaron al mundo entero pero no han logrado llegar a esos recovecos de la consciencia ni de la vida cotidiana ni, seamos honestos, de las ciencias sociales. Tal vez porque las pérdidas materiales serían incalculables (para unos cuantos, por supuesto).

En este sentido, el discurso de lo espiritual como algo esencial al hombre y, por ende, fenómeno necesario de conocer, no encaja en la estructura impuesta, o bien empieza a obrar como un potencial producto de consumo. Hablar de medicina tradicional mexicana, de curanderos o de lo espiritual, nos confronta a otras formas de ver la realidad, porque, aunque parezca "ilógico" la vida se vive de diferentes formas, en cada espacio, en cada momento, en cada ser. Así, el México de nuestros días es multicultural, lo cual se puede apreciar en las diferentes manifestaciones de la medicina oficial y la tradicional. Al principio decía que mi interés por realizar este trabajo no era de tipo folklórico. En efecto, creo que el valor de dichas culturas, como se dijo al principio es insospechado y, aunque no pretendo ahondar en esto, es necesario decir que la medicina tradicional nos permite vislumbrar el valor de la tradición en la vida práctica y trae consigo formas de ver la vida que configuran de manera distinta la realidad que, pienso, posibilitarían y de hecho están posibilitando desarrollos diferentes en el ser humano. Es claro también que esta medicina camina muy cercana a una ideología mercantilista y que no escapa tampoco de los preceptos lógicos racionales.

Sostengo que la práctica de los curanderos a pesar de su sincretismo tienen sus bases y sus estructuras cimentadas en las concepciones cosmogónicas de las culturas mesoamericanas. Sin embargo, existió un fenómeno contundente que marcó de manera dramática la historia de los pueblos antiguos y, claro está, nuestra historia. La dominación fue física, pero sobre todo ideológica, la colonización fue directa a las formas de vivirse y de vivir la realidad, el fenómeno del que hablamos fue la implantación de un sistema de comunicación basado en la escritura alfabética que trajo como consecuencia formas diferentes de relacionarse, en una gran amplitud de ámbitos.

Sabemos que el lenguaje es la manifestación de lo que se piensa se siente y se percibe. La escritura fue el instrumento que logró un cambio paulatino pero constante sobre el modo de percepción del indígena. Así, la transformación de la pictografía y la transmisión oral, que encerraban un entramado cultural totalmente diferente al traído de occidente, mutiló la percepción que tenía el indio antes de la conquista y con ello sus formas de vivir. Lo anterior nos remite nuevamente al cuerpo, ya que las relaciones, usos y experiencias que el indígena tenía con su entorno fueron cambiando con la imposición de otras formas de comunicación. Al sentir la piedra, al sentir las palabras, al entenderse con el agua, el viento, la tierra o el sol, las montañas, los ríos, en general, a todos los seres del planeta, el indígena vivía acorde a una cosmovisión holística de la cual el mismo formaba parte. Se que lo anterior suena a una visión fantástica pero, a pesar de más de

medio milenio de transformaciones, esta concepción del universo sigue viva y late en algunas partes del México de nuestros días.

Si partimos de la noción de que en el cuerpo se gestan diferentes estructuras ideológicas y culturales, que van desde las formas y maneras de vivir, enfermarse, curarse o morir, el hombre es, como lo diría el Maestro Sergio López Ramos, un "documento vivo" que encierra y nos muestra todo ese entramado. De tal forma, sabemos que no sólo fueron destruidos los documentos escritos y materiales, sino también fueron puestos en la hoguera dichos documentos vivos, por lo que las siguientes generaciones transformaron paulatinamente su visión del mundo y su manera de relacionarse consigo y mismos y con su entorno. Tenemos claro que la escritura es un proceso que trasciende el tiempo y las geografías y de ahí su valor testimonial; los edificios, templos, estelas, piedras talladas que no fueron destruidas, como se puede ver trascendieron el tiempo, pero nuestros cuerpos, en la actualidad, hablan un lenguaje distinto y, por tanto no hay comunicación entre éste y aquellas. El curandero es en nuestros días el interprete que ha logrado hasta nuestros días la virtud de leer ese documento vivo que nos trae, después de más de 500 años saberes que han experimentado una metamorfosis gradual, pero creemos, no sustancial.

La medicina tradicional mexicana ha vivido diferentes momentos de censura, persecución, manipulación, intolerancia o simplemente desconocimiento; debe quedar claro que la búsqueda hacia este sentido no pretende retornar a lo antiguo ni legitimar algo que se legitima por si mismo, tampoco adecuar o acondicionar

ciertos aspectos de una medicina con otra. Simplemente esto no es posible ya que parte de fundamentos filosóficos antagónicos, lo que si es importante es acercarse a estas formas distintas de conocimiento y con ello enriquecer nuestro que hacer, en la práctica con el ser humano. No basta entonces adecuar técnicas o preponderar la herbolaria sin su aspecto filosófico como se pretendió en la época de la colonia; es necesario ir al fondo de sus principios. Es así como este trabajo llega a concretizar algunos aspectos que dan luz al entendimiento del hombre en todas sus dimensiones.

Podemos afirmar que la dimensión espiritual es el sustento esencial de la medicina tradicional mexicana, lo cual es evidente en la vida cotidiana del curandero debido a que la naturaleza de sus ideas sobre la realidad cohesionan todos los aspectos del hombre. Dentro de su estructura filosófica encontramos el principio de la existencia de una "Energía de vida" creadora de todo lo existente. Esta energía de vida permite entender los diversos aspectos de la realidad y en ella incluida la del hombre. El hombre es percibido como un ser individual pero no aislado que forma parte del universo y que está supeditado a ciertas formas de comportarse del cosmos, cosmos que es creado por esa "Energía Vital". Dicha energía es entendida como una emanación de una esencia espiritual y se plasma en la práctica del curandero, en sus concepciones del cuerpo, de la salud y de la enfermedad.

El cuerpo es el primer contacto con uno mismo y, a partir de el, con todo lo demás; así, el curandero percibe su cuerpo y el de su paciente bajo esa

concepción de un macrocosmos y microcosmos cohesionados. Mente, cuerpo y espíritu no están disociados son una unidad traspasada y fundada por dicha "energía vital". Esta energía, en esencia, cohesionada todo lo existente en el universo pero bajo diferentes formas. El curandero es consecuente con ello y vive unido a los otros seres. Para ser más claros, la mayoría de los entrevistados hacen alusión a una "misión" enfocada a propiciar un tipo de desarrollo que abarca al ser humano como especie. Al respecto decía una curandera "no se puede hablar de curar a alguien, sólo es desalojar, limpiar el cuerpo, mantenerlo. Curar sólo es posible cuando todos y cada uno de nuestros hermanos se sanen, no sólo en su cuerpo material". Es decir, el desarrollo se enfoca para toda la especie, el sentido es que se vive como unidad.

Por otro lado no es antagónica a lo anterior la tendencia a fomentar entre los que visitan al curandero el hacerse participe de su propio proceso de curación, idea opuesta a la que ha fomentado la medicina oficial, donde el paciente lleva su cuerpo a que hagan algo por él. Se dice que no es antagónico el hecho de hacerse cargo de su proceso curativo debido a que se conscientiza al individuo de la necesidad de vivirse como unidad y, por lo tanto, de buscar la elevación de su existencia ya que repercutiría en dicha unidad.

Así, la percepción del otro, o del sujeto-objeto se desvanece y se materializa en uno sólo. Esto implica una relación distinta con el propio ser y con todo cuanto nos rodea. Concretizando, la prevención, en estos términos, alcanza matices diferentes, surge el compromiso de ver por uno mismo y por los otros que deriva

en el desarrollo de la especie humana. Lo anterior nos obliga a distinguir un tipo de desarrollo a otro nivel que pone en tela de juicio la búsqueda del desarrollo material que intentan encontrar los dirigentes de las distintas naciones y, en lo que respecta a México, buscar el progreso económico y tecnológico.

En resumen, tenemos que en la medicina tradicional:

1. La concepción de la realidad es diferente a la concepción de la sociedad occidental y, por ende, las implicaciones en cuanto a un tipo de desarrollo.

2. Estas diferencias impactan la relación médico-paciente y la concepción sujeto-objeto.

No es posible sustentar que todos los entrevistados perciban de manera homogénea los preceptos antes citados y menos aún, la gente que los frecuenta, pero si es clara la tendencia a estas ideas. Tampoco pretendo simplificar con el concepto de "Energía Vital" y sus manifestaciones la compleja filosofía implícita en esta medicina pero este concepto nos permite concretizar algunos aspectos teóricos encontrados en nuestra investigación. Lo que si es posible reconocer en las expresiones de los dieciséis curanderos seis principios fundamentales:

1. Poseen una herencia de conocimientos de origen prehispánico que, a pesar del sincretismo, rescata elementos esenciales de una filosofía particular de vida.

2. Dicha filosofía de la vida emana de un concepto de energía vital que, aún cuando no es el único principio, éste permite entender lo referente a su concepto de salud.

3. La divinidad y el aspecto espiritual poseen un entramado de formas y comportamientos que encierran en su esencia el concepto de energía vital y que tienen como base general o principio fundamental la búsqueda de un mejoramiento de la especie humana.

4. El concepto de salud abarca relaciones entre: uno mismo y el otro no disociado, la naturaleza, el cosmos, la divinidad. Así como la salud se sustenta sobre una forma particular de vida, es decir, usos y formas de relación corporal que se manifiestan en todas las áreas de la práctica curativa. La salud es entendida como la búsqueda de un equilibrio entre todos los componentes mencionados.

5. No existe la bipolaridad entre el cuerpo y la mente

6. Se disuelve el binomio salud-enfermedad se habla de un equilibrio de elementos que crean posibilidades en el cuerpo humano, es decir, no se puede estar completamente sano o completamente enfermo pero si en equilibrio o en desequilibrio.

Otro denominador común entre los curanderos fue la percepción de si mismos como portadores de un don u otorgamiento divino. Sabemos que en la historia de la medicina ha existido una fuerte unión entre el ámbito de lo religioso y la salud, así como una cuádruple relación entre, magia, religión ciencia y medicina. El saber y el conocimiento en general son influidos por diversos momentos y hegemonías del pensamiento. Es posible creer que el aspecto espiritual del hombre tuvo que ser ocluido debido a tendencias dominantes que pretenden dividir al ser humano y polarizarlo. Específicamente en México, el

fenómeno de lo espiritual se fue impregnando, como en otras partes del mundo, por la dominación ideológica del conquistador, lo cual trastocó los conceptos de la medicina precortesiana y sus principios ideológico, amalgamando, a "garrote vil" las concepciones judeo cristianas traídas desde Europa. Esta situación modificó la espiritualidad ya que enclaustró en un orden religioso castrante y paternalista que cimentó en los individuos el temor, el castigo y la búsqueda del perdón. De esta forma lo espiritual se cubrió de velos de dominación y control. Sin embargo, la influencia de la ilustración en el orden político, tuvo sus consecuencias en el espíritu humano. En el caso de la Nueva España, en el momento en que la corona española adoptó las ideas ilustradas liberales trató también de tener bajo su control a las manifestaciones eclesiales y paganas que estaban en su entorno. Las reformas borbónicas de fines del siglo XVIII afectaron la espiritualidad cristiana y, por ende sepultaron aún más la espiritualidad de los indígenas. El clímax de este empuje liberal se dio con las reformas liberales del siglo XIX cuando Juárez, Lerdo, Iglesias, etc., separaron al estado del poder religioso, afectaron las tierras comunales indígenas y, no sólo eso, sino que condenan toda forma "supersticiosa" de manifestación popular en aras de consolidar y homogeneizar la cultura del pueblo en torno al ideal de conformar una nación, republicana y liberal. El positivismo quiso dar el golpe de gracia a esta situación al reforzar la idea de que el país debía llegar al punto máximo de la evolución social (civilización), por lo que debía dejar a un lado todo aquello que no permitiese el desarrollo económico-

social. Así se condenó todo conocimiento que no se considerara como científico. Esto lo seguimos viviendo hasta nuestros días.

En resumen, tenemos que la espiritualidad que encierra la medicina tradicional mexicana está obstaculizada por:

1. Una visión positivista racional que intenta desconocer como verdad cualquier fenómeno que no esté bajo el modelo científico experimental, apuntalado por una ideología que tiene sus orígenes en el liberalismo ilustrado y que todavía podemos observar en el neoliberalismo que ostentan nuestros gobernantes.
2. Una religión que se instaure como institución, que tiene fines de control y sojuzgamiento tanto en el ámbito terrenal como espiritual.

La expresión de los curanderos entrevistados se mantiene dentro de estas dos tendencias que decíamos, apuntalan su aspecto espiritual, sin embargo, como ya se expuso, tienen contacto con otras percepciones que le dan un matiz diferente y que se ve claramente reflejado en su práctica curativa; tal es el hecho de dos fenómenos que se relacionan con lo espiritual y que han sido objeto de descalificación por algunos que pretenden dar razón de los motivos por los que se asiste a este tipo de curaciones. Uno es el de la fe y el otro el de la sugestión. Fue interesante encontrar que ambos tienen una correlación directa con la manera de entender y vivir el cuerpo, todos los curanderos apuntan hacia el alcance positivo que trae para la cura el que se presente la fe. Al hablar de ésta, ellos afirman que pueden "ver" cuando la gente tiene fe o no, "su cuerpo se siente relajado dicen y es más fácil trabajar". Por otro lado la sugestión obra como un proceso o

mecanismo corporal que ellos llaman "poder mental" que influye sobre la propia cura, esto apunta nuevamente hacia la concepción de cuerpo y de la llamada "Energía vital" que recorre el organismo. Al hablar de enfermedad identifican bloqueos de esa energía que imposibilitan un bienestar, se plantea que, a través de la fe o del "poder mental", ese bloqueo se traspasa, además el curandero posee técnicas que permiten desbloquear al individuo y que permiten otros estados en el ser humano. En este orden de ideas tenemos que algunos autores distinguen centros específicos en el cuerpo que mantienen dicha energía y que permiten el estado óptimo del ser. Los curanderos entrevistados comparten dicha idea. La sugestión y la fe tienen en común, como se pudo ver en la investigación de campo, esta capacidad de bloqueo o desbloqueo corporal. Lo anterior da luz para entender los distintos procesos de somatización que experimenta el organismo.

Por otro lado la fe engloba otros elementos de índole mística entendida esta no en una forma peyorativa, de misterio o de ocultismo, sino como la relación directa con lo divino, si partimos del hecho de que el curador es portador de una concepción de lo divino enteramente sincrética pero que rescata otro tipo de filosofía, por tanto dicha fe no se sustenta como una vara mágica que resuelve el problema del paciente, se dijo ya que el curandero sólo posibilita la cura pero es el paciente el que en sí mismo propicia su curación; la fe entonces puede vivirse como:

- 1.- La creencia firme en que otros abogarán por el y por su bienestar, deslindándose de sus responsabilidades.

2.- La creencia en fuerzas superiores que actúan gracias al "poder propio" de lograr la cura.

Lo anterior nos lleva a reflexionar sobre dos tendencias respecto a la búsqueda de lo espiritual en la gente, la primera surge como una necesidad de auxilio urgente por la crisis de valores cada vez más asechante en donde los profesionales de la salud no han podido dar respuesta a dicho llamado; la segunda, nacida de una motivación primordial en todo ser humano desde los tiempos más remotos y en todas las civilizaciones, que se ha hecho presente en el hombre a pesar de cualquier dictadura ideológica. La medicina que practica el curandero en la actualidad se hace vigente por esas dos sentencias antes mencionadas.

Ellos están cumpliendo una función social como antiguamente lo hacían, claro ésta en otras circunstancias y bajo formas diferentes, impregnados, cabe decir, de una necesidad surgida de un mundo asfixiante, que crea fanatismos, consumismo y decadencia. Los senderos que pretende vislumbrar este trabajo están construyéndose ya en nuestros días, las opciones se dirigen necesariamente a promover la tolerancia por comprender distintas formas de ver la realidad, formas que hacen presencia desde tiempos inmemorables, como lo es la práctica de los que nos ocupan en estas líneas, formas que se están desarrollando en diferentes partes del país y del mundo entero. Creo que es necesario empezar a construir una psicología que se articule con los diferentes procesos y saberes que se construyen

día a día y fuera de "lo científico" y que en su búsqueda se vuelquen en un desarrollo real y de dignificación de la vida humana y de la vida en general.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AGUIRRE, Gonzalo. *Medicina y Magia, El proceso de aculturación en la estructura colonial*. México, Edit. Instituto Nacional Indigenista, 1963, 443 pp.
- Alimentos con seis patas o más*. (Teleprograma. canal 2). México, TV, UNAM. 1993, color, 60 min. 10 de febrero de 1995. 13:00 a 14:00 horas.
- ANÓNIMO. El libro infernal, tratado completo de las ciencias ocultas. México, Edit. Saturno, sin fecha 425 pp.
- ANZURES Y Bolaños, María del Carmen. *La Medicina Tradicional en México. Proceso histórico, sincretismos y conflictos*. México, Edit. Universidad Nacional Autónoma de México, 1983, 212 pp.
- AUGÉ, Marc. *El sentido de los otros. Actualidad de la antropología*. Título original: *Le sens des autres. Actualité de l'anthropologie*. Tr. Charo Lacalle y José Luis Fecé. Barcelona, Edit. Paidós (Paidós Básica, 80) 1996, (c 1994) 125 pp.
- BAENA, Guillermina. *Instrumentos de investigación*. México, Edit. porrua, 1991, 131 pp.
- BARNETT, L. *El universo y el doctor Einstein*. Título original: *The Universe and Dr. Einstein*. México, Edit. Fondo de cultura económica (Colección Breviarios, 132) 1992, (c 1957) 104 pp.
- CAPOTE, Truman. *A sangre Fría*. Título original: *In Cold Blood*. Barcelona, Edit. Brugera, (Colección Club Brugera, 1) 1979,(c 1979) 444 pp.

- CASTANEDA, Carlos. *Las enseñanzas de Don Juan, una forma yaqui de conocimiento*. Título original: *The teaching of Don Juan (a yaqui way of knowledge)*. Tr. Juan Tovar. Prós. Walter Goldschmidty, Octavio Paz. México. Edit. Fondo de cultural económica, (Colección popular, 126) 1989, (c 1968) 303 pp.
- ----- . *Una realidad aparte, nuevas conversaciones con Don Juan* . .
Título original: *A separate reality*. Tr. Juan Tovar. México. Edit. Fondo de cultural económica, (Colección popular, 135) 1994, (c 1971) 301 pp.
- DE ACOSTA, Joseph. *Historia natural y moral de las indias. libros V, VI, Vida religiosa y civil de los indios*. Pról. Edmundo O'Gorman, México. Edit. Universidad Nacional Autónoma de México, (Biblioteca del estudiante universitario, 83) 1978, (c 1978) 140 pp.
- DE LA SERNA, Pedro y Fray Pedro de Feria. *Tratado de las Idolatrías, Supersticiones, Dioses, Ritos, Hechicerías y otras Costumbres Gentílicas de las Razas Aborígenes de México*. Notas y comentarios de Francisco del Paso y Troncoso. México, Ediciones Fuente Cultural, 1951, 2 volúmenes, 463 pp.
- DURAN, Alcántara y otros. *La medicina tradicional en México y su supervivencia*. UNAM campus Zaragoza. Tesis de licenciatura. 1989, 182 pp.
- EINSTEIN, Albert. *El significado de la relatividad*. Título original: *Über die spezielle und die allgemeine relativitätsthenrie*. Tr. Miguel paredes Larrucea. México, Edit. Planeta, (Obras maestras del pensamiento contemporáneo) 1985, 237 pp.
- FRANZ, Kafka. *Investigaciones de un perro*. México, Edit. Promexa, 1979, 82 pp.

- FRAZER, James. *La Rama Dorada. Magia y Religión*. Título original: *The golden Bough*. Tr.Elizabeth y Tadeo I. Campuzano, México, Edit. Fondo de cultura económica, 1979, (c 1944) 860 pp.
- Fundamentos de Acupuntura y Moxibustión de China*. China, Edit. Ediciones en lenguas extranjeras, 1984, 461 pp.
- GRINBERG-ZYLBERBAUM, Jacobo. *Los Chamanes de México. Psicología Autóctona Mexicana*. Vol.1, México, Edit. CONACYT-UNAM, Facultad de Psicología, Instituto Nacional para el Estudio de la conciencia, Alpa Corral, 1987, 169 pp.
- ----- . *Los Chamanes de México. Misticismo Indígena*. Vol.2, México, Edit. CONACYT-UNAM, Facultad de Psicología, Instituto Nacional para el Estudio de la conciencia, Alpa Corral, 1987, 212 pp.
- ----- . *Los Chamanes de México. El cerebro y los chamanes*. Vol.5, México, Edit. CONACYT-UNAM, Facultad de Psicología, Instituto Nacional para el Estudio de la conciencia, Alpa Corral, 1987, 170 pp.
- ----- . *Los Chamanes de México. La voz del ver*. Vol.6, México, Edit. CONACYT-UNAM, Facultad de Psicología, Instituto Nacional para el Estudio de la conciencia, Alpa Corral, 1987, 150 pp.
- GARCÍA, María Inés. *El loco, el guerrero, el artista. Fabulaciones sobre la obra de Michel Foucault*. México, Edit. Plaza y Valdez. 1990, 80 pp.
- GRUZINSKI, Serge. *La colonización de lo imaginario, sociedades indígenas y occidentalización en el México español. Siglos XVI- XVIII*. Título original: *La*

colonisation de l'imaginaire, sociétés indigènes et occidentalisation dans le Mexique espagnol XVI- XVIII siècle. México, Edit. Fondo de cultura económica, 1991, (c 1988) 311 pp.

-HAWKING, Stephen. *Historia del Tiempo, del Big Bang a los agujeros negros.* Título original: *A Brief History of Time. From the Big Bang to Black Holes.* Tr. Miguel Orduño. Pról. Carl Sagan. México, Edit. Grijalbo, 1994, (c 1988) 245 pp.

-HUERTA, Raquel. *Afinidades entre la Medicina Tradicional Mexicana y la China.* En Revista: Ce-Acatl, Revista de la cultura de Anáhuac. México, Edit. SEP, Número 71, 1995, 18-23 pp.

-HUXLEY, Maslow y otros. *La experiencia Mística y los estados de conciencia.* Título original: *The highest state of consciousness.* Tr. Manuel Planas Pesarrodona. Argentina. Edit. Kairós. 1992, (c 1972) 308 pp.

-JENSEN, Ad. *Mito y culto entre los pueblos primitivos.* Título original: *Mythosund Kul bei Natur Völkern.* Tr. Carlos Gerhart. México, Edit. Fondo de cultura económica. 1975, (c 1960) 403 pp.

-KERLINGER, Fred. *Investigación del comportamiento técnicas y metodología.* México, Edit. Interamericana, 1975, 725 pp.

-KUMATE, Luis y otros. *La Salud de los Mexicanos y la Medicina en México.* México, Edit. Colegio Nacional de México, 1977, 278 pp.

- LAPASSADE, Georges. *La Bio-Energía, Ensayos sobre la obra de W. Reich*. Título original: *La bio-energie*. Tr. Susana Constante. México, Edit. Gedisa, 1983, (c 1974) 149 pp.
- LEÓN-PORTILLA, Miguel. *Antología De Teotihuacán a los Aztecas, fuentes e interpretaciones históricas*. México, Edit. UNAM, (*Lecturas Universitarias, 11*) 1971, 611 pp.
- ----- . *Estudio introductorio, "Huehuetlahtolli", testimonios de la antigua palabra*. Transcripción del texto náhuatl y traducción al castellano, Librado Silva Galeana. México, Edit. SEP Fondo de cultura económica, 1991, 241 pp.
- ----- . *La Filosofía Nahuatl*. México, Edit. UNAM, 1983 (c 1974) 411 pp.
- ----- . *Los antiguos mexicanos, a través de sus crónicas y cantares*. México, Edit. Fondo de cultura económica, 1983 (c 1961) 194 pp.
- LÉVI-STRAUSS, Claude. *Mitológicas, Lo crudo y lo cocido*. Título original: *Mythologiques, Le cru et le cuit*. México, Edit. Fondo de cultura económica, 1978, (c 1964) 393 pp.
- Literaturas de Anáhuac y del Incario. La expresión de dos pueblos del sol*. México. Edit. SEP/UNAM, (colección Crónica, Poesía, Teatro, Narrativa, 5) 1982, 241 pp.
- LÓPEZ, Austin. *Cuerpo humano e ideología. Las concepciones de los antiguos Nahuas*. México, Edit. UNAM, 1990, (c 1990) 490 pp.

- LÓPEZ DE GOMARA, Francisco. *Historia General de las Indias. Conquista de Méjico*". Vol 2, Título original: *Hispania Victrix, primera y segunda parte de la historia general de las indias, con todo el descubrimiento y cosas notables que han acontecido desde que se ganaron hasta el año 1551* . Barcelona, Edit. Orbis, (Biblioteca de historia, 13) 1985 (c 1985) 340 pp.
- LÓPEZ, Sergio. *El desarrollo humano y el suicidio, remordimiento por cualquier muerte, Dos propuestas*. En revista: *Vereda, Teoría y Práctica de la Psicología*. Año III, No 6. México, ener-mar. 1991, 13-18 pp.
- ----- . *Entre la fantasía , la historia y la psicología*. México, Edit. CEAPAC, 1993, 248 PP.
- ----- . *Historia de la Psicología en Mexico*.Tomo I. México, Edit. CEAPAC, 1995, 484 PP.
- ----- . *La desdicha sea dicha*. México, Edit. Federación Editorial Mexicana, 1994, 31 pp.
- -----, Mondragón, Carlos y otros. *Psicología Historia y Crítica*. México, Edit. UNAM-ENEP Iztacala, 1989, (c 1989) 83 pp.
- -----(coo. *Zen, Acupuntura y Psicología*. México, Edit. CEAPAC/ Plaza y Valdés, 1997, 359 pp.
- Mahoma. *Los grandes de todos los tiempos*._Vol. XXXI. México, Edit. Cultural y Educativa, 1965, 74 pp.

- MARTINEZ, Humberto. *Las técnicas de la investigación documental*. México, UAM-Azcapotzalco. 1979 (c 1977) 115 pp.
- MAUSS, Marcel. *Sociología y antropología*. Título original: *Sociologie et anthropologie*. Tr. Teresa Rubio de Martín-Retortillo. Introducción, Claude Lévi-Strauss. Madrid, Edit. Tecnos, (Colección Semilla y Surco, Ciencias Sociales) 1971, (c 1979) 430 pp.
- MELGAREJO, José Luis. *Antropología*. México, Edit. Escuela Normal Veracruzana/ Editores Mexicanos Unidos, 1973, 206 pp.
- MIRCEA, Eliade. *El chamanismo y las técnicas Arcáicas del éxtasis*. Título original: *Le chamanisme et les Techniques Archaïques de L'extase*. México, Edit. Fondo de cultura económica, 1994, (c 1960) 484 pp.
- MORGAN, María Isabel. *Sexualidad y sociedad en los aztecas*. México Edit. Universidad Autónoma del Estado de México, (Colección Nuestro México, 2) 1983, 95 pp.
- OLEA, Franco. *Manual de técnicas de investigación, para la enseñanza media*. México, Edit. Esfinge, 1990. 218 pp.
- PAGE, Jaime. *Religión y política en el consumo de prácticas médicas*. En revista: *Salud Problema*. México, Edit. UAM, invierno 92, No 22 1992, 45-58 pp.
- PAUWELS, Bergier, Jaques. *El retorno de los brujos*. Título original: *Le matin des magiciens*. Barcelona, Edit. Plaza y Janes, 1995, (c 1960) 636 pp.

- PHIL, Hassler. *Sacrificios humanos, entre los Mexicanos y otros pueblos indios: ¿Realidad o Fantasía?* En revista: *Ce-Acatl*, 1994, No 33, 3-10 pp.
- POMPA, Gerónimo. *Medicamentos Indígenas*. México, Edit. América, 1984, 340pp.
- Prácticas Médicas Tradicionales de los Altos de Chiapas*. México, Centro Coordinador Tzeltal-Tzotzil, INI, 1981, 29 pp.
- QUEZADA, Noemí. *Enfermedad y Maleficio*. México, UNAM, 1989, 172 pp.
- REYES, Laureano. *La medicina tradicional contemporánea en el grupo mixe, del municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca*. México, Tesis de Licenciatura, INA-SEP, 1984, 118 pp.
- ROSENZWEIG, Alfonso. *Mexicanidad de México*. Vol. 3, Oxford, Edit. The Dolphin Brook, 1957, 443 pp.
- SÁBATO, Ernesto. *El Tunel*. México, Edit. Pepsa, 1975, 154 pp.
- SOMOLINOS, Germán. *Historia de la Medicina. Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina*. México, Edit. Espasa, 1980, 532 pp.
- SOSA, Consuelo. *Motivos de carácter psicológico de los usuarios de los templos espiritualistas*. México, Tesis de licenciatura, UNAM Iztacala, 1996, 218 pp.
- STEN, María. *Ponte a bailar tu que reinas, Antropología de la danza moderna*. México, Edit, Joaúin Mortiz, 1990, 175 pp.
- Un Nuevo Día*. (Teleprograma canal 2), México, 9 de febrero de 1995. color. 60 min. Conductores: Cesar Costa y Rebeca de Alba.

- VENEGAS, Carmen. *Régimen hospitalario para indios en la Nueva España*. México, Edit. Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1973. 223 pp.
- XIRAU, Ramón. *Introducción a la historia de la filosofía*. México, Edit. UNAM, 1995, (c 1995) 493 pp.
- ZOLLA, Carlos. *Diccionario enciclopédico de la Medicina Tradicional*. México, Edit. INI, 1994, 2 Volúmenes.
- ZOLLA, Del Bosque y otros. *Medicina Tradicional y Enfermedad*. México, Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS), 1988, 146 PP.

ANEXO 1.

GUÍA DE ENTREVISTA.

Nombre:

Edad:

Lugar de nacimiento:

Porqué emigró (si es que emigró):

¿Cómo le llama la gente y cómo se define usted?

¿Cómo aprendió a curar?

¿Quién le enseñó?

¿Cómo cura?

¿Qué cura?

¿Porqué padecimientos lo vienen a ver?

¿Cómo empezó a curar?

¿Cuánto tiempo tiene curando?

¿Qué es lo que le gusta de su trabajo?

¿Alguien de su familia cura?

¿Usted heredará su conocimiento a algún familiar?

¿Transmite sus conocimientos a conocidos o familiares?

¿Cómo diagnóstica a sus pacientes?

¿Porqué se enferma la gente?

¿Qué es para usted la salud?

¿Qué instrumentos utiliza para curar?

¿Existen días propicios para curar?

¿Cree que la fe ayuda para que se curen las personas? ¿De qué forma?

¿Usted tiene un altar o alguna imagen religiosa? ¿Para qué?

La gente que lo viene a ver ¿Cree en esas imágenes?

¿Piensa que existen espíritus que le ayudan a curar?

¿Cree que todos tenemos una misión en la vida? ¿Cuál es la suya?

¿Cree que la medicina que practica ayuda al espíritu?

¿Cree en Dios? ¿Pertenece a alguna religión?

¿Pide permiso a algún espíritu o a Dios para curar?

¿Dice algún conjuro u oración? ¿Cuál?

¿Usted se considera un instrumento de Dios?

¿Cree que existen niveles de evolución humana?

¿Cree que existen dos poderes principales de luz y oscuridad?

¿Ha tenido alguna revelación divina?

¿Usted cree en la brujería?

¿Porqué cree algunas personas no creen en la forma de curar que los curanderos como usted practican?

¿Sus conocimientos tienen que ver con la sabiduría prehispánica?

ANEXO 2.

La vida ayuda a uno a ser humano

Lugar: San Antonio Tultitlán.

Fecha: 17 de julio de 1997

Señora Violeta.

-¿Usted donde nació?

-Yo soy de aquí de San Antonio

-¿Quién le enseñó a curar?

-Mira, lo que pasa es que desde chiquita yo veía como mi mamá curaba. Ella ya está grande y ya no cura pero me enseñó, luego yo fui a un curso de quiropráctico pero no terminé ya vez que luego uno deja las cosas y pues no terminé.

-Pero, ¿tiene mucha experiencia?

- A si, eso si, he visto mucha gente.

-¿Qué es lo que le gusta de su trabajo?

-Mira, lo principal es que la vida te enseña a ser humano. Aquí me viene a ver todo tipo de gente, una muy necesitada. Luego, en vez de cobrarles hasta les doy, uno aquí no sólo cura así y ya, tienes que aprender a ser amiga, confesora; la gente se desahoga contigo y se recarga en ti. Luego viene mucha gente nada más a platicar con una y pues tu nada más escuchas y se va mejor. Como confesor es uno pero

luego uno no tiene con quien desahogarse. Bueno, todo lo hechas al saco sin fondo porque la gente deposita su confianza en uno.

-¿Qué no le gusta de su trabajo?

-No es que no me guste pero aquí se te van todas las fuerzas humanas porque uno esta con todo lo que tiene y a veces vas perdiendo fuerzas.

-¿Cómo se recupera?

-Te digo que es difícil que uno se desahogue por la confianza que te tienen. Lo que luego hago es que me meto a bañar con agua bien fría y así ya estoy como más tranquila, o hecho relajo y hago bromas.

-¿Sólo cura de los huesos?

-No, también de empacho, susto y otras cosas.

-¿Usted cree que la fe influye para que los pacientes se curen?

- Si, muchísimo, si el mejor médico le receta la mejor medicina pero no cree en él, pues nunca se va a curar. Yo por eso, cuando llegan mis pacientes, los veo. Si están como estresados, todos así (abre sus manos como si contuviera algo en ellas), es que no tienen confianza, no tienen fe, y tienen miedo, lo principal es hablar con ellos, los relajas y es más fácil que puedas trabajar. Luego vienen con mucho dolor físico y del otro. Por decir, niños que traen su codito al revés pues tratas de distraerlos y platicas con ellos, les hechas relajo, hablas de cualquier cosa sin importancia. Si no los relajas no sirve. Luego la gente no cree pero fíjate, aquí una vez me vino a ver el presidente municipal, quería que le curara a su hija.

Habían ido con todos los médicos de Satélite, porque ellos tienen dinero. Cuando llegue me dice. ¿Tu vas a curar a mi hija? y yo le dije -no, yo la voy a ver, si se cura pues bien. Yo le hable así porque en esto, si te hablan mal pues les hablas así y si te hablan bien pues bien. Le puse a la niña una pastita que le preparé. Tu sabes como es el empacho seco.

-Lo leí en un libro pero es mejor que usted me cuente.

-Si, mejor en vivo y en directo. Es cuando el niño se come algo como chicle, plástico o papel y se le queda pegado en el intestino. Entonces yo le puse esa pastita bien caliente y antes le había tronado el empacho. Eso es en su columna y truena como chicharito. Si no le truenas nada le sacas y el niño se te puede ir.

-¿Y también sabe ayudar a dar a luz?

-Si pero lo que yo más hago es acomodarlos y prepararlos ya después se van al hospital, porque como hay mucho tráfico de niños yo no quiero problemas y mejor sólo les ayudo en eso. También, por ejemplo, si el niño es de un volado...

-¿Cómo volado?

-(Se ríe) Si, que es fuera del matrimonio. El niño se sube por las costillas y no baja, entonces tu tienes que ayudarlo, le platicas, le cantas y ya se baja. Una sabe si la mujer quiso hacerse aborto. Da en el vientre pataditas y le preguntas a la mamá, Unas si te dicen y otras no. Nada menos hoy vino una señora para que le diera algo para abortar. No. le dije, yo no me dedico a eso, y es que hay plantas

que curan, pero también pueden matar, como la ruda, pero a ellas si las regaño, o simplemente les digo que no se y ya.

Aquí vienen con todo tipo de problemas. Luego estoy con un señor y afuera llega la querida y la esposa y yo que hago, pues me quedo callada. Así, tanto hombres como mujeres me platican y yo me callo. Luego cuando atiendo les digo que pase sólo el paciente, aunque quiere entrar a veces toda la manada, pero siempre necesitan su privacidad.

-¿Usted se encomienda a algún espíritu para curar?

-No, eso de espíritus yo no, luego hay gente que me dice, yo curo y tal espíritu me ayuda. Eso no es cierto, bueno, al menos yo no.

-¿Dice alguna oración o reza?

-Para que te miento, yo no rezo, sólo creo en Dios y me pongo en sus manos y ya. Luego vienen protestantes a curarse. Yo soy cristiana católica, pero no me meto con su religión y ellos no se meten con la mía.

-¿Cree que todos tenemos una misión?

-Pues sí.

-¿Cree que su trabajo de curar tiene que ver con su misión?

-Si, yo creo que si, porque ayudas a la gente y como te digo, se desahogan con una, luego vienen con un dolor de huesos o de espalda, yo les digo, no tu traes otros problemas, ¿porqué no me platicas? Luego no es tanto lo de la espalda como lo que traen en su cabeza.

-Algunos médicos no cree en esta forma de curar.

-No, algunos sí, por ejemplo en el hospital de Lomas Verdes. Aquí ha venido gente lastimada y si yo veo que está roto el hueso, pues los acomodo y luego los mando para allá y allá se dan cuenta y les dicen ¿ya te sobaron verdad? y les ponen su yeso. Una vez yo ayudé a una muchacha que iba para cirujano partero y estaba que lloraba. Se iba a Oaxaca a la sierra.

-¡ah que padre!

-No que padre, ella lloraba y le di muchos remedios caseros para que se ayudara, pero le dije, que no te vean las enfermeras, porque hay buenas y malas y dicen ¿cómo una doctora dando esos remedios?