



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

**FACULTAD DE PSICOLOGÍA
DIVISION DE ESTUDIOS PROFESIONALES**

**CREENCIAS MÁGICAS Y ASPECTOS PSICOSOMÁTICOS
EN LA MEDICINA TRADICIONAL MEXICANA**

**TESIS
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN PSICOLOGÍA
PRESENTA**

JANI ESMERALDA AVIÑA GARCÍA

**DIRECTOR:
M.C. JOSÉ ANTONIO TALAYERO URIARTE**



CIUDAD UNIVERSITARIA, D.F.

NOVIEMBRE 2012



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.

Resumen

Se realizó una revisión bibliográfica de cuatro entidades nosológicas de filiación tradicional (mal de ojo, mal aire, susto y brujería), y de métodos diagnósticos, preventivos y de tratamiento utilizados por la Medicina Tradicional Mexicana, además de un análisis de los aspectos psicológicos que influyen en la efectividad de esta medicina como lo son: la sugestión, el pensamiento mágico, el efecto placebo, la fe y confianza en el tratamiento y la superstición.

También se planteó la hipótesis de que algunas de las enfermedades reconocidas por la Medicina Tradicional están relacionadas a síntomas psicosomáticos que se ven disminuidos al confiar y recurrir a este tipo de tratamientos , jugando así un papel esencial la fe social en estos métodos que se han desarrollado debido a la tradición e identificación cultural en México.

Para la psicología es relevante conocer este tema debido a que nos encontramos inmersos en una sociedad que confía, valida y practica la Medicina Tradicional y específicamente a la psicología clínica porque trabajamos con personas que creen y recurren a estos métodos de manera paralela a la atención psicológica.

Palabras clave; Medicina Tradicional Mexicana, creencias mágicas, psicosomática

INDICE

RESUMEN

INTRODUCCIÓN	1
Capítulo 1 Psicopatología.....	6
1.1 Historia de la medicina psicopatológica	7
1.2 La psicopatología dentro de la clínica.....	12
1.3 Explicaciones a la somatización.....	14
1.3.1 Teoría de la vulnerabilidad.....	15
1.3.2 Modelo de la neurociencia.....	16
1.3.3 Las emociones y el estrés como agente principal en las enfermedades psicopatológicas.....	18
1.4 Variables psicológicas en los síntomas psicopatológicos.....	19
Capítulo 2 Magia y pensamiento en la cultura	21
2.1 Magia.....	22
2.1.1 Historia de la magia.....	24
2.2 Pensamiento mágico.....	25
2.3 Pensamiento primitivo.....	26
2.4 Fe y confianza.....	27
2.5 Sugestión.....	28
2.6 Superstición.....	28
2.7 Creencias.....	29

2.8 Efecto placebo.....	29
2.9 Mito	30
Capitulo 3 Medicina Tradicional Mexicana.....	32
Enfermedades / entidades nosológicas más recurrentes en la medicina tradicional mexicana	
3.1.Mal de ojo	34
3.1.1 Sintomas del mal de ojo	36
3.1.2 Diagnostico.....	36
3.1.3 Prevención y tratamiento.....	37
3.2 Susto.....	38
3.2.1 Sintomas.....	40
3.2.2 Tratamiento	41
3.3 Mal Aire.....	43
3.3.1 Síntomas.....	45
3.3.2 Diagnostico y prevención.....	46
3.3.3 Tratamiento.....	46
3.4 Métodos “diagnósticos” dentro de la medicina tradicional mexicana.....	47
3.4.1 Adivinación o divinación.....	47
3.4.2 Adivinación con granos de maíz.....	48
3.4.3 Limpias como método diagnostico.....	50
3.4.4 Limpias de fuego.....	51

3.4.5 Sangrías.....	52
3.5 Métodos de tratamiento en la medicina tradicional mexicana.....	52
3.5.1 Limpias.....	52
3.5.2 Sangrías.....	56
3.6 Brujería.....	57
3.6.1 diagnóstico y prevención	59
3.6.2 Tratamiento	60
3.7 Características transculturales en la medicina indígena.....	61
3.8 El médico tradicional y sus especialidades.....	62
3.8.1 Iniciación y formación de los médicos tradicionales.....	69
3.9 Surgimiento de la medicina tradicional en México y el sincretismo actual.....	71
Capítulo 4 Explicaciones psicológicas acerca de las creencias mágicas dentro de la medicina tradicional mexicana	76
4.1 Factores psicológicos que influyen en la creencia y la acción de la medicina tradicional mexicana.....	78
4.1.1 Locus de control.....	83
4.1.2 Efecto placebo.....	83
4.1.3 Acción simbólica.....	83
4.1.4 Curación por medio de la palabra.....	86
4.1.5 El papel de la sugestión y la persuasión.....	87
4.1.6 Explicaciones psicoanalíticas.....	88

4.1.7 Explicaciones conductuales.....	90
4.2 Factores culturales.....	91
4.3 Psicopatología y medicina tradicional.....	93
4.4 Mito y creencias mágicas.....	95
CONCLUSIONES.....	97

REFERENCIAS

INTRODUCCION

Los seres humanos como especie deseamos conocer lo que nos rodea y a lo largo de la existencia hemos podido explicar la mayoría de los fenómenos que observamos, podemos decir, que el humano posee un deseo o quizá la necesidad por conocer su mundo para poder tener el control y actuar sobre él, sin embargo, a través de la historia han existido temas y acontecimientos que al no encontrar una razón comprobable los ha explicado a través de la magia y la fantasía, así podemos observar que las teorías sobre el origen de la tierra, de la vida o la creación de la humanidad que surgieron en las primeras culturas ahora lo consideramos parte de la mitología y el folklore de un país.

Aun actualmente existen temas que para toda la humanidad no importando la región del mundo en que se encuentre siguen siendo explicadas por teorías y métodos sobrenaturales, sin embargo, podemos observar que estas creencias han ido modificándose sobre todo en las ciudades más avanzadas tecnológicamente pues en ellas surgen cultos, nuevas religiones o hasta ciencias que explican lo paranormal, a diferencia de regiones más apartadas de zonas industrializadas en donde se conservan creencias antiguas mas relacionadas a la naturaleza. Parece que lo sobrenatural, es decir, lo que no puede explicar por medios empíricos y lógicos es de mucho interés para los humanos y creamos a su alrededor mitos y organizaciones que llegan a convertirse en pseudo-ciencias o religiones que tienen gran auge y muchos adeptos. Esto según lo explica Shermer (2009) debido a carencias en la educación, falta de guía por parte de los padres, los medios de comunicación, etc. o debido a que tienen mucha difusión y ofrecen esperanza y soluciones de manera rápida, fácil y accesible.

Podemos hablar de muchas creencias, Pseudo-ciencias y cultos que comparten características en común que responden a la necesidad que tenemos las personas por creer en “algo” (Seres, personas, objetos o razones) que le den sentido y dirección a nuestras vidas.

Es interesante observar que uno de los procesos naturales como lo es el proceso salud- enfermedad, aun en la actualidad y existiendo la información y la tecnología moderna que facilita la curación efectiva y rápida de las enfermedades, es un tema del cual en muchas regiones y países sigue imperando la magia como explicación principal

El presente trabajo aborda un procedimiento impregnado de magia y misticismo que se encuentra muy arraigado en México; la Medicina Tradicional, que es una entidad nosológica de filiación tradicional a la que recurre mucha gente y que es muy importante entre la población, esta a través de los años ha adquirido cambios significativos con el fin de adaptarse a las ideas religiosas imperantes y los cambios sociales, uniendo así la medicina usada entre las culturas del México prehispánico y la medicina introducida por los españoles en la época colonial, además de unir aspectos religiosos.

El tema de la medicina tradicional mexicana ha sido abordado por varias disciplinas como lo son la etnología, la medicina, la sociología, la filosofía, la psicología, entre otras, y se ha investigado desde diversos enfoques, en los que se ha intentado simplemente conocer acerca de la tradición, estudiarlo como fenómeno cultural y social, desmentir o dar una explicación científica al tema, difundir el tema tomándolo como el saber medico efectivo, se han escrito bastantes libros sobre el tema, en los cuales se explica las entidades nosológicas más conocidas y por las cuales se acude tanto a médicos académicos como a médicos tradicionales, sin duda, es un tema que es relevante entre la población mexicana, pues la mayoría de los mexicanos, debido a la difusión cultural y la tradición aprendida en nuestras familias conocemos o hemos escuchado hablar sobre el mal de ojo, la brujería, las pérdidas del alma etc. Al igual que hemos escuchado hablar sobre los tratamientos y la prevención que existe para estas “enfermedades”.

Un punto relevante acerca de la curación en este tipo de práctica tradicional es que el médico tradicional o curandero, a partir de una serie de síntomas

reportados por el solicitante o de métodos realiza un diagnóstico que en muchas ocasiones es el tratamiento para dicha enfermedad y que también es la misma que para otras, además, de que por lo regular estas enfermedades en la mayoría de los casos van de la mano dejando así un límite poco visible entre estas entidades nosológicas, (lo que nos habla de los componentes psicológicos)

Conociendo desde la explicación filosófica y científica surgida desde los griegos y que en la actualidad se sigue estudiando, que la psicósomática es un fenómeno que tiene lugar con reacciones físicas notorias en el cuerpo pero que tienen su origen a nivel mental, en muchas ocasiones sin una correlación aparente entre ambas reportada por la persona, se tiene la hipótesis que mucho de los padecimientos por los que se recurre al médico tradicional tienen su base psicósomática y al tener fe en la curación por medio de estas técnicas y procedimientos se va a recuperar la salud.

El presente trabajo parte de la idea de que la medicina tradicional mexicana es efectiva no solo debido a la aplicación de técnicas y elementos naturales empíricos como lo son las plantas medicinales, purgas, entablillados, vendajes, etc. sino que también se ponen en juego aspectos psicológicos como lo son la superstición, la persuasión, la sugestión, el efecto placebo, la acción simbólica etc.

Otro factor importante es la fe que se deposita en los médicos tradicionales, como lo menciona Ramón de la Fuente en García (2007) que explica que las personas que tienen fe en los métodos pueden experimentar mejoría en sus enfermedades, siendo así la fe una importante influencia psicológica, es decir, que para que un ritual sea curativo se necesita que existan tres elementos, la confianza del paciente en el método, la creencia y confianza del médico en sus técnicas y la sociedad que lo respalda (Ellenberger 1970, Ramón de la fuente en Garza 2007, Ávila 1999).

Debido a que es un fenómeno frecuente, contemporáneo y trascendente en el cual se resaltan aspectos psicológicos es importante para los psicólogos de diversas áreas conocer sobre este tema pues los psicólogos tratamos con

personas que se encuentran dentro de una sociedad en la cual están vigentes estas ideas y nos es de interés saber cuáles son sus creencias para no juzgarlas ni menospreciarlas más bien entenderlas, es de particular interés a los psicólogos clínicos porque atendemos personas de diferentes niveles socioeconómicos, culturales y educativos que probablemente nos hablaran de enfermedades, tradiciones, rituales relacionados a la magia que quizá no compartamos con ellos pero que podemos comprender de manera más natural, además de comprender un poco el factor por el cual muchas personas asisten a estos tipos de servicios tradicionales antes o en lugar de asistir a servicios de salud institucional y a los psicólogos sociales la investigación de este tema puede implicar el entendimiento de comportamientos colectivos, tradiciones creencias y pensamientos que hacen diferentes a ciertas comunidades de México.

Para ello este escrito pretende dar un panorama de manera sencilla a través de una revisión bibliográfica de material que respalde el tema, dividiéndose en cuatro capítulos, primeramente un capítulo dedicado a la psicósomática incluyendo aspectos generales del tema, definición del término, historia del uso del término, además de explicaciones teóricas desde varios modelos que lo introducen como parte de la medicina y la psicología.

El segundo capítulo está destinado a dar definiciones y aspectos que se consideran relevantes sobre conceptos que harán más fácil el entendimiento del tema introduciendo las variables psicológicas, el tercer capítulo está dedicado a la medicina tradicional mexicana poniendo de manifiesto tres entidades nosológicas que podríamos catalogar como enfermedades que se presentan solo en la medicina tradicional debido a que la medicina institucional no las reconoce y cataloga a los síntomas como parte de otras enfermedades, además de que su naturaleza es principalmente mágica como lo son: el mal aire, el mal de ojo y el susto, además de la brujería que se puede catalogar como un método muy difundido de la magia que pretende realizar daño a los enemigos. se incluyen aspectos como la sintomatología, prevención y tratamiento de ellas y por ultimo en el capítulo cuatro se da un panorama general que explica como los aspectos

psicológicos tales como la sugestión, el efecto placebo, la acción simbólica, la persuasión y la superstición ayudan a la mejoría de estas enfermedades, además de explicar el papel que juegan los aspectos psicosomáticos en la iniciación y curación de este tipo de enfermedades.

CAPITULO 1. PSICOSOMÁTICA

El término psicossomática es muy difícil de definir, ya que el propio uso del término supone una posición teórica. "Este comprende el dinamismo regular o patológico de las organizaciones mentales y somáticas, y supone una intrincación de estas organizaciones" (Fine en Mijolla 2002 pág. 1051).

La medicina psicossomática parte desde la unidad funcional Psique-soma, que de acuerdo con su definición etimológica soma-cuerpo y Psique-alma, nos habla de la relación entre estas dos (Hayal 1984).

Dentro de la Psiquiatría lo psicossomático se define como relativo a la interacción constante e inseparable de la Psique (mente) y Soma (cuerpo), y comúnmente se usa para referirse a padecimientos en los cuales las manifestaciones son físicas y tienen una etiología emocional parcial (Frazier 1976).

El debate sobre esta unidad fundamental del ser humano ha tenido lugar desde Anaxágoras que entre los años 500 a 428 A.C, hace la distinción entre psique y soma, posteriormente Platón (427-347) sostiene el dualismo de estos dos elementos y Aristóteles (384-322) reelabora el hilomorfismo, en donde postuló que el alma es la forma y el cuerpo la materia y que el alma es el principio vital del cuerpo; durante la Edad Media santo Tomás de Aquino propone el tomismo que al igual que el hilomorfismo sostiene que el alma y cuerpo forman una sola sustancia, Descartes con el dualismo reafirma la idea de que el hombre está conformado por dos sustancias, posteriormente durante el siglo XVIII surgen varias corrientes que describen al hombre como una sola entidad, ya sea como lo plantearon Berkeley, Hegel y los idealistas del siglo XIX, que consideraban el alma espiritual el único elemento real del hombre y para los materialistas como Hobbes, y De la Matrie, entre otros, que sostenían que el cuerpo es la única realidad.

Como se menciona antes, la medicina psicossomática surgió sobre la hipótesis de la existencia de un vínculo entre los estados del alma y las enfermedades del cuerpo, apareciendo primeramente la suposición intuitiva y posteriormente la

especulación filosófica, como sucede con la brujería y las curaciones mágicas en diversas culturas que muestran la influencia de lo psicológico en la enfermedad, pero no lo comprueban empíricamente (Haynal 1984).

La medicina psicosomática actual constituye una disciplina en sí misma, tomando como base los debates sobre la unidad fundamental del ser humano y abordando el problema desde las relaciones de un individuo en su totalidad psíquica, biológica, histórica y social que mantiene consigo mismo y con los otros (Marty 2003), o como lo define Grinker en Haynal (1984) “La psicosomática es un enfoque que engloba la totalidad de los procesos integrados de transacciones entre muchos sistemas: somático, psíquico, social y cultural” (pág. 3).

Historia de la medicina psicosomática

Durante la edad media donde la idea predominante era que la unidad fundamental del ser humano era el cuerpo y el alma, el cirujano Henri de Modeville en Hayal (1984) hace hincapié en la necesidad de procurar el placer y la alegría del paciente, ya que según la creencia popular de ese tiempo la alegría y la tristeza eran accidentes del alma y el cuerpo engordaba con la alegría y adelgazaba con la tristeza (Hayal 1984).

Durante el Renacimiento prevaleció la idea de que toda patología se podía explicar de manera físico-química, no dejando posibilidad a las explicaciones psicológicas (Marty 2003), sin embargo, otros autores como Pinel sostenía que en muchas ocasiones aparecía la erisipela, (una enfermedad caracterizada por una placa roja de extensión variable de bordes bien definidos que puede causar dolor) después de pesares intensos.

Fue en el año 1818 cuando el médico internista y psiquiatra Heinroth introdujo el término “Psicosomática”, que hacía relación a la influencia de las pasiones sexuales sobre la tuberculosis, la epilepsia y el cáncer y en 1828 el término “somatopsíquica” que hacía referencia a las enfermedades en las que el factor corporal modifica el estado psíquico (Hayal 1984).

Claude Bernard en 1850 trabajando sobre la función glucoformadora del hígado, descubre la constancia del medio interno, es decir, la capacidad del ser vivo para mantener y restablecer sus funciones, posteriormente el fisiólogo ruso Iván Pavlov en 1876, demuestra la existencia de reflejos condicionados, lo que nos hablaría de que las emociones pueden ser condicionantes. En 1911 un fisiólogo de apellido Canon demuestra los efectos fisiológicos de las emociones que repercuten en todos los niveles del organismo por intermedio de las vías córtico-talámicas y nerviosas autónomas, y que ellas intervienen en la homeostasis del medio interno.

Hacia finales del siglo XIX, el neurólogo vienes Sigmund Freud que trabajaba sobre la parálisis, la afasia y la histeria, descubre la dinámica del inconsciente y a partir de ello inventa el psicoanálisis y, aunque él no estuvo interesado en la psicósomática dio una explicación a los síntomas de la histeria como una “conversión” de una excitación endógena en una inervación somática, y es a partir de los trabajos de Freud sobre la histeria y la neurosis de angustia que se empiezan a plantear los problemas de psicósomática, estas concesiones de Freud interesaron a los psicoanalistas norteamericanos que en 1930 formaron la Escuela de Chicago, en donde se realizaron las primeras investigaciones sistemáticas en este campo (Marty 2003).

Este grupo de psicoanalistas y otros expertos entre ellos Félix, Deutsch que reintrodujo la noción de psicósomática en 1927, Frantz Alexander, F. Dunbar y T. Benedek fueron los primeros en intentar comprender mediante métodos científicos los fenómenos psicósomáticos (Hayal 1984).

Después de la Segunda Guerra Mundial hubo una gran ampliación dentro de la psiquiatría psicoanalítica, y se mostro interés por las enfermedades orgánicas, muchos de esos psiquiatras creyeron que se podría utilizar técnicas de introspección psicoanalítica para resolver enfermedades orgánicas como la hipertensión arterial, el asma y la colitis ulcerosa, que no respondían fácilmente a los tratamientos farmacológicos debido a que en 1940 se creía que esas

enfermedades eran psicósomáticas causadas por conflictos inconscientes (Kandel 2006).

Para Alexander las manifestaciones más primitivas del psiquismo se inscriben en la fisiología de las funciones viscerales, él elabora la noción de “constelaciones psicodinámicas”, que son características de afecciones somáticas, desde este punto de vista, la enfermedad es una serie de factores entre ellos las reacciones emocionales que producen angustia, así como algunas actitudes afectivas ante un suceso y la agresividad, además de que las actitudes afectivas y la agresividad a su vez alimentan la tensión crónica y se vuelven patógenas por exceso de excitación visceral lo que genera un “círculo vicioso psicósomático” (Marty 2003).

Alexander elaboró un sistema coherente de las enfermedades psicósomáticas, situando de manera paralela los conflictos específicos y las modificaciones fisiológicas, él consideraba que la musculatura de inervación voluntaria podía ser asiento de conversión tipo histérico y, que como dijo Freud estos síntomas resuelven un conflicto interior así que por el contrario las neurosis del sistema visceral neurovegetativo estarían relacionados con emociones crónicas y no poseen síntomas de conversión.

Es decir, que según la teoría fisiológica de Alexander, las enfermedades psicósomáticas en general son inervaciones erróneas crónicas en el sistema neurovegetativo que nos prepararía para enfrentar una situación o huir de situaciones conflictivas, por ejemplo, en una persona con úlceras se ve necesariamente activo y no se permite expresar dependencias.

Para Alexander las dos tendencias base, que son de lucha o de fuga, son bloqueadas y se desencadena un trastorno neurovegetativo interno que correrá el riesgo de volverse crónico, en resumen, para este autor existen dos tipos de enfermedades psicósomáticas, una es la expresión de tendencias hostiles agresivas de lucha y fuga bloqueadas no manifestadas en la conducta adecuada, mientras que el otro tipo es la expresión de agresión ante la dependencia y la

búsqueda de apoyo que van a generar respuestas viscerales crónicas (Hayal 1984).

Sin embargo, su teoría seguía siendo dualista y no pudo proporcionar una explicación de los nexos orgánicos que hacen del hombre un ser psicosomático.

En 1939 en los estados Unidos, apareció la revista Psychosomatic Medicine, y en Francia, se comenzaron a interesar y a publicar artículos sobre medicina psicosomática, se han realizado investigaciones y experimentaciones acerca de estas enfermedades desde un marco epidemiológico y sociológico que intentan establecer una relación entre factores psíquicos y parámetros fisiológicos (Marty 2003).

Algunos psicoanalistas han intentado dar una explicación a las enfermedades psicosomáticas y han encontrado que estas personas presentan una regresión consecutiva a defensas del yo, según Schur en Hayal (1984), estos pacientes bajo el efecto del estrés y de la reactivación del conflicto inconsciente, retroceden en su forma de pensamiento de los procesos secundarios a los primarios y paralelamente aparece la somatización de las respuestas, según estos especialistas psicoanalistas, los pacientes presentan puntos de fijación y regresión que los ubican en un periodo de evolución pre genital, Meng en Hayal (1984) ubica a los enfermos psicosomáticos mayores en una zona entre la neurosis y la psicosis.

Mitscherlich en Hayal (1984), dice que el enfermo psicosomático en un primer tiempo rechaza sus efectos para que posteriormente los somatice y de esta manera satisfacer sus necesidades libidinales y de castigo (Hayal 1984).

Actualmente los médicos aun se cuestionan si la medicina psicosomática es realmente una especialidad de la psiquiatría o la medicina o solo un término clínico que engloba las enfermedades que repercuten tanto física como mentalmente, sin embargo, a principios del siglo XXI algunos médicos y psiquiatras convencieron a la American Board of Medical Specialities así como al American Board Psychiatric

and Neurology de reconocer la especialidad de la medicina psicosomática y en el año 2005 se realizó el primer examen para acreditar esta especialidad, y actualmente esta especialidad es una entidad clínica respaldada con numerosas investigaciones a lo largo del mundo, en México aun no se ha registrado en ninguna universidad esta especialidad, solamente existe la llamada Psiquiatría de enlace que tiene aspectos equivalentes a la medicina psicosomática (Heize en Chávez 2009).

En la actualidad el enfoque psicosomático se caracteriza por:

1.-Pretender ser una síntesis en función de enfermo individual, esto supondría que el médico posee la capacidad de asimilar y relacionar la información del paciente como una totalidad y no como una enfermedad aislada.

2.- Es una especialidad que requiere de varios especialistas para su entendimiento como somatistas, psicólogos, psicoanalistas, sociólogos y antropólogos (Hayal 1984).

La corriente actual de la medicina psicosomática intenta tratar y estudiar a los paciente con enfermedades psiquiátricas médicas o físicas de manera conjunta, ya que el término "Psicosomático" habla de un proceso de integración que da mayor énfasis a lo mental dentro de un proceso de enfermedad reafirmando la unión de la mente y cuerpo que funcionan como un todo en forma interactiva e interdependiente.

La medicina psicosomática moderna se ocupa de conocer y relacionar los posibles mecanismos psicológicos y sociales que ejercen influencia sobre el proceso de una enfermedad, y también se encarga de estudiar la vulnerabilidad de enfermarse de cada sujeto, por lo cual habla de enfermos y no solamente de enfermedades ya que cada sujeto percibe su enfermedad de manera distinta dependiendo muchas veces del momento en que está viviendo. Se plantea que la medicina psicosomática debe avocarse a las repercusiones de las emociones

sobre las funciones y las estructuras corporales, para encontrar un entendimiento del organismo humano como un todo (Heize en Chávez 2009).

La psicósomática dentro de la clínica

Dentro del estudio de la psicósomática desde el punto de vista clínico se entiende por somatización a toda tendencia a experimentar o comunicar malestar psicológico en forma de síntomas físicos, Lipowski 1987 en Valdez (2000), sin embargo, en el DSM IV se limita a definir el trastorno a partir de la presencia de un conjunto de síntomas sin base orgánica demostrable.

Criterios diagnósticos del trastorno de somatización

El trastorno de somatización según lo dice el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (1999) se caracteriza por un patrón de síntomas somatomorfos recurrentes, múltiples y clínicamente significativos, se considera clínicamente significativo cuando es necesario utilizar un tratamiento médico a causa del deterioro evidente de la actividad social, laboral o en otras actividades importantes del individuo.

El criterio A Dice que los síntomas deben aparecer antes de los 30 años y permanecer durante varios años.

El criterio B1 Dice que debe de haber una historia de dolor relacionada a cuatro zonas diferentes, por ejemplo, cabeza, tórax, abdomen, espalda, articulaciones, extremidades o recto, o a diferentes funciones por ejemplo, menstruación, coito o micción.

Criterio B2 Debe haber dos síntomas gastrointestinales además de dolor.

Criterio B3 Se presentan hinchazón abdominal y náuseas, los vómitos, diarrea e intolerancia a algunos alimentos son menos frecuentes, además debe de haber una historia de al menos un síntoma sexual o reproductivo además del dolor.

Criterio B4 Debe haber una historia de al menos un síntoma distinto al dolor que sugiere la presencia de un trastorno neurológico (síntomas de conversión tales como coordinación o equilibrio alterados, parálisis o debilidad muscular, dificultar para deglutir o tener la sensación de tener un nudo en la garganta, afonía, retención urinaria, alucinaciones, sensación de dolor o de pérdida del tacto, diplopía, ceguera, sordera, o convulsiones, síntomas disociativos como amnesia, o pérdida de la conciencia diferente al desmayo.

Criterio C Los múltiples síntomas no pueden explicarse completamente por la presencia de una enfermedad conocida o por los efectos de alguna sustancia, si aparecen en el trascurso de una enfermedad medica, los síntomas o el deterioro de las relaciones laborales, sociales u otras actividades importantes en la actividad del sujeto son mucho mayores de lo que cabria esperar a partir de la historia clínica, la exploración física o las pruebas de laboratorio.

Criterio D Los síntomas no explicados del trastorno de somatización no son simulados o producidos intencionalmente.

En la práctica clínica aparecen síntomas somáticos inexplicables asociados a una elevada activación emocional o a conflictos que rebasan las posibilidades del sujeto, Bass 1990 en Valdez (2000), encontró que la presencia de algún síntoma somático se presenta con frecuencia dentro de las instituciones medicas, ya que se puede calcular que más o menos en el 80% de los pacientes sanos pueden experimentar alguna molestia a lo largo de su vida, y en el 30 a 40% de los pacientes hospitalizados por cualquier causa se presentan síntomas somáticos sin explicación.

Es concebible que los síntomas funcionales, (alguno de los síntomas mencionados anteriormente que no cumplen los criterios diagnósticos del DSM-IV a un trastorno de somatización), aparezcan como resultado de distintos grados y tipos de anomalías en el procesamiento de la información biológica de manera que su expresión clínica puede ir desde molestias ocasionales, a la manifestación intermitente, que nos hablaría de una vulnerabilidad estructural de la persona a

estos síntomas, y a la presencia continua de síntomas sin explicación que aparecen a lo largo de la vida del sujeto y que haciendo un buen estudio y diagnóstico podría clasificarse como un trastorno de somatización.

Kirkmayer y Robbins 1991 en Valdez (2000) definen al síntoma como funcional cuando aparece en las siguientes condiciones como son: contigüidad, es decir, que el síntoma sea precedido de estrés psicológico, la intensidad o sea la disfunción sea proporcional a la magnitud del estrés psicológico personalidad: haciendo referencia con esto a la vulnerabilidad psicológica el significado y la teoría causal acorde a la posibilidad de explicación en términos de procesos psicológicos, aunque en algunos casos no es tan fácil definir estos componentes, ya que no se identifican los desencadenantes psicológicos o no es tan fácil esclarecer si el estrés es anterior, simultáneo o posterior al síntoma físico.

Explicaciones a la somatización

Las explicaciones sobre el origen y las causas de la somatización ha sido muy defectuosa y se ha necesitado el curso complementario de la fe, ya que se parte de una convicción que no se apoya en datos empíricos, a pesar de tener datos correlacionales de que las somatizaciones parecen en contextos conflictivos, asociados a estados emocionales anómalos, y se presentan en sujetos de psicología peculiar, sin embargo, no existe ninguna explicación unificada.

Partiendo de la idea de Kirkmayer y Robbins 1991 en Valdez (2000) que propone que hay condiciones que hacen más probable la aparición de síntomas somáticos o un trastorno de somatización en una persona según sus características de personalidad, pero esta suposición de que los pacientes con síntomas somáticos tienen una personalidad alterada o peculiar no ha podido confirmarse, ya que esto supondría esperar manifestaciones de la alteración en el carácter antes de que se presentaran las somatizaciones, lo cual no se ha encontrado en todos los casos.

Algunas de las explicaciones de la somatización tienen su origen en la conceptualización de la teoría psicoanalítica, que parte del modelo hidráulico para

explicar las transformaciones de la energía libidinal y sus efectos sobre el sustrato material del organismo (Valdez 2000).

Teoría de la vulnerabilidad

Esta teoría pretende explicar cuáles son las variables ambientales, de desarrollo y de interacción social que hacen vulnerables a las personas a presentar síntomas psicósomáticos, y saber si estos síntomas son parte de una enfermedad o una expresión a la dificultad de una persona para adaptarse a su medio

En esta teoría se postula que hay varias vulnerabilidades las cuales predisponen a una persona a padecer síntomas somáticos, el primero es la vulnerabilidad genética cuyas alteraciones afectan la información que regula los procesos de síntesis proteica en la configuración de órganos, aparatos y sistemas, éstas son heredadas, otra vulnerabilidad son los factores de desarrollo en los primeros años de vida extrauterina, ya que en este período el niño va a depender de su cuidador totalmente (Valdez 2000).

La realización de varios experimentos tanto en animales como en humanos han demostrado que existen etapas críticas para la evolución psicológica normal, en estas etapas el niño debe interaccionar con un entorno social y perceptual normal. Uno de los estudios más destacados es el de René Spitz, que comparó el desarrollo de niños criados en un orfanato y a niños criados en una guardería de una prisión para mujeres, en el orfanato había una enfermera que se encargaba de dar los cuidados básicos a 7 niños, además de que su cuna estaba tapada en las paredes, lo cual no permitía que el niño recibiera mucha estimulación visual, y los niños de la guardería era cuidados por sus madres, además que recibían mas estimulación visual por la forma de sus cunas, Spitz hizo el seguimiento de estos niños durante sus primeros años de vida, al compararlos al año de nacidos encontró que los niños del orfanato puntuaban menor a los de la guardería y con ello, apareció lo que Spitz y Eckstein-Schlossmann denominaron “Hospitalismo” Spitz, 1946; Spitz y Wolf 1947 en Kandel (2006).

Estos estudios comprueban la importancia que tienen la ausencia de la madre, el aislamiento social y la deprivación señorial en el desarrollo normal del niño en los primeros años de su vida, sin embargo, no comprueban si los efectos psicobiológicos inmediatos que se observan tras la deprivación constituyen un factor de riesgo para decirse como determinantes a una mayor vulnerabilidad en el futuro que estos niños presenten síntomas somáticos (Valdez 2000).

El modelo de la neurociencia

Kandel (2006) hace hincapié en que la psiquiatría no puede existir fuera de la biología, es decir, que no podemos explicar una enfermedad mental sin remitirnos a procesos biológicos mentales para ello propone cinco principios:

- 1.- Todos los procesos psicológicos son consecuencia de operaciones cerebrales.
- 2.- La genética es uno de los factores que influyen en la aparición de las enfermedades mentales.
- 3.- Las variaciones genéticas no justifican por si solas toda la varianza de las enfermedades mentales, también está relacionado con factores de aprendizaje y socialización.
- 4.- Las alteraciones de la expresión genética inducidas por el aprendizaje provocan cambios en los patrones de conexión neuronal.
- 5.- Cuando la psicoterapia o la asistencia psicológica son eficaces producen cambios a largo plazo en el comportamiento a través del aprendizaje.

En la actualidad, ya no se cree que solo las enfermedades orgánicas afectan la actividad mental sino que todo tipo de enfermedad mental ya sea orgánica o funcional según la clasificación del DSM-IV tiene su fundamento en alteraciones biológicas.

Otro aspecto importante que daría una explicación a la psicósomática es que los seres humanos estamos en constante aprendizaje y utilizamos para ello nuestra

memoria, aunque no siempre estamos totalmente conscientes de lo que aprendemos, hasta que lo ejecutamos, además de que se cree que muchos problemas emocionales y psicológicos son aprendidos lo que nos llevaría a suponer que los síntomas psicósomáticos fueron aprendidos y al experimentar una situación igual o parecida aparecen de nuevo los síntomas.

Dentro del psicoanálisis el concepto de inconsciente es muy relevante y dentro de las neurociencias existen teorías que explican el inconsciente como un proceso mental, una de las explicaciones aunque no abarca todas las dimensiones del inconsciente es la memoria procedimental ya que explica como las personas podemos aprender y memorizar procedimientos de manera mecánica sin que la persona pueda explicar conscientemente como lo aprendió.

Otro antecedente para formar una teoría de la psicósomática desde un enfoque neurológico son las investigaciones que realizó Iván Pavlov sobre fisiología digestiva que dieron lugar a un modelo animal de aprendizaje por asociación y posteriormente dieron origen a la teoría del condicionamiento clásico o también llamado Pavloviano; a partir de estos descubrimientos León Kamin en 1960 descubre que los animales aprenden contingencias y no contigüidad, es decir, "Que no solo aprenden que el estímulo condicionado precede el estímulo no condicionado, sino que el estímulo condicionado predice el estímulo no condicionado" Kamin 1969 en Kandel (2006), este aprendizaje no depende de un número relevante de apareamientos entre estímulo condicionado y no condicionado sino en la fuerza con que el estímulo condicionado predice al no condicionado Rescorla 1988 en Kandel (2006), esto es importante para la teoría ya que se ha observado que el cerebro ha desarrollado un mecanismo simple independiente de los fenómenos del entorno para asignar una función de predicción a algunos fenómenos.

Tanto la teoría Pavloviana como Freudiana dan cuenta de la capacidad del cuerpo defenderse ante señales de peligro antes de que sean reales como un mecanismo biológico de adaptación, esta señal o ansiedad anticipatoria prepara al individuo

para luchar o huir cuando percibe la señal en el entorno, Freud propuso que las defensas mentales son un sustituto a esta huida. Esta señal de ansiedad proporciona la capacidad de estudiar cómo se movilizan las defensas mentales (Kandel 2006).

Todos estos principios y teorías mencionados pueden juntarse en la idea de que el síntoma psicósomático es provocado por mecanismos cerebrales que no son conscientes para la persona ante una señal de alerta ante un peligro que quizá aprendió en otra situación anterior en su vida y es recordada a nivel inconsciente y expresada por el cuerpo sin tener una clara consciencia de cuál es el desencadenante al malestar o síntoma presentado

Las emociones y el estrés como agente principal en las enfermedades psicósomáticas

Entre los años 1950 y 1960 con el uso de los psicotrópicos se dio un mejor entendimiento de la fisiología del cerebro y así se estableció una relación entre las emociones y las enfermedades con respecto a las respuestas cerebrales provocadas por el ambiente. Con el avance de nuevas tecnologías se ha descubierto que el sistema inmune tiene una interconexión importante con el Sistema Nervioso Central así como con el sistema endocrino, que a su vez está relacionado con el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal quien está vinculado con la respuesta al estrés, y los médicos han estado interesados en conocer como el estrés es capaz de iniciar el curso de una enfermedad, se ha encontrado que el mensajero químico que une al estrés con la respuesta inmune es la hormona corticotropina, esta es secretada por el hipotálamo donde posteriormente se forma el cortisol, que ayuda al organismo a defenderse mediante la elevación de la glucosa sanguínea, el cortisol es un potente anti- inflamatorio e inmunoregulador que inhibe la producción e interleucina 1, una elevada o baja producción de cortisol puede causar híper o hipo actividad del sistema inmune.

El estrés crónico produce mayor susceptibilidad a procesos inflamatorios del organismo, a su vez se ve alterada la producción de la hormona liberadora de

corticotrofina (HCL), los niveles bajos de HCL se relacionan con fatiga, letargo, aumento de sueño y síntomas característicos de enfermedades crónicas como la fibromialgia, artritis reumatoide, y fatiga crónica, así como se encuentran niveles alto de HCL en trastornos del ánimo como la depresión, con esto los médicos intenta relacionar los estados inflamatorios del sistema nervioso provocados por los altos niveles de HCL con diversas enfermedades, y así mismo entender mejor la interacción entre el estrés y el sistema inmune, sin embargo, se debe tomar en cuenta que cada persona tiene su propio nivel de respuesta al estrés y que esto puede estar determinado genéticamente.

Este enfoque intenta explicar la integración entre mente y cuerpo como una sola unidad, y se intenta conocer los mecanismos moleculares que generan una enfermedad en un determinado individuo así como los factores psicológicos y sociales que influyen en dicha enfermedad (Heize en Chávez 2009).

Variables psicológicas en los síntomas psicósomáticos

Sin importar la explicación teórica de la somatología, hay otro punto que queda aún por investigar y es el que determina que la desorganización del sistema nervioso central se exprese clínicamente de diferentes maneras en cada individuo, ya que algunas personas presentan síntomas gastrointestinales, o sintomatología neurofisiológica ya sea inmunitaria o cardiovascular, Engel 1960 y Lader 1972 en Valdez (2000) hicieron varios experimentos y sugieren que cada individuo se expone a estímulos promotores de la activación biológica y emocional y su organismo responde a través de aparatos o subsistemas específicos de modo que habría un grupo preferente a respuestas idiosincrásicas, otro a síntomas de aparición frecuente y un tercero a síntomas que varían al azar, estos postulados han permitido crear la teoría de la especificidad de respuesta que dice que “La actividad oscilatoria del organismo se mantiene a expensas de actividades fisiológicas co-variantes, diferentes en cada sujeto y que la ruptura homeostática tiende a expresarse a través de patrones idiosincrásicos de respuesta”(Valdez 1983 en Valdez 2000 pág. 48).

Valdez deduce que el paciente “psicosomatizador” quedaría definido por un temperamento altamente emotivo que lo hace potencial para la activación nerviosa central y autónoma con un estilo perceptivo amplificado, es decir, que capta rápidamente las señales de alarma, además de tener un deficiente procesamiento cortical de los estímulos interoceptivos y tiende a establecer cogniciones referidas al funcionamiento del organismo, lo que se refiere a que hace lectura de las sensaciones y experiencias corporales (Valdez 2000).

Capítulo 2. Magia y pensamiento en la cultura

Todas las personas tenemos la curiosidad o si podemos llamarlo así la “necesidad” de tener y dar una explicación a los fenómenos que nos rodean, esta necesidad se ha visto cubierta por muchas y diversas explicaciones, así podemos encontrar que las primeras culturas que surgieron como los egipcios, griegos, babilónicos etc. le dieron una explicación a los fenómenos naturales que observaban, en casi todas las culturas podemos encontrar narraciones que dan una explicación al origen de la tierra y al origen del hombre, en la actualidad gracias a los descubrimientos, las teorías, leyes científicas y los avances tecnológicos la ciencia ha podido establecer explicaciones comprobables y sólidas a esos mismo fenómenos, por lo cual, las explicaciones que dieron esas primeras culturas han pasado a ser parte de la mitología y el folklore de los países, antes esas narraciones se consideraban como la realidad, ahora las vemos como parte de la literatura o de la historia de un lugar.

Frankfort (1979) habla sobre el pensamiento especulativo como la principal fuente para crear estas explicaciones, ellos definen la especulación acorde a la etimología, como un modo de aprehensión intuitivo y visionario y al pensamiento especulativo como un tipo de pensamiento que trasciende la experiencia, tratando de explicarla, unificarla y ordenarla.

Estos mismos autores dicen que con la ciencia los fenómenos que antes tenían una explicación especulativa ahora pueden comprobarse, sin embargo, aun está vigente este tipo de pensamiento y su principal interés se concentra en el hombre, en su naturaleza, sus valores y su destino debido a que el hombre está empezando a convertirse a sí mismo en objeto de ciencia, además de que el hombre posee la necesidad de trascender la experiencia caótica que lo lleva a mantener una hipótesis metafísica.

Las antiguas civilizaciones explicaban los fenómenos desde el “tu” y no el “ello”, es decir, que ellos le dan una explicación individual y personal a los fenómenos, por ejemplo, hablan de la lluvia como una persona u objeto con pensamiento y

características antropomórficas y no como en la actualidad en donde se habla de ella como un fenómeno impersonal, los hombres primitivos formulan mitos en vez de establecer un análisis, ni llegar a conclusiones, como lo formulan estos autores al formular un mito solo relataban los acontecimientos con los cuales se hallaban comprometidos a lo largo de su existencia.

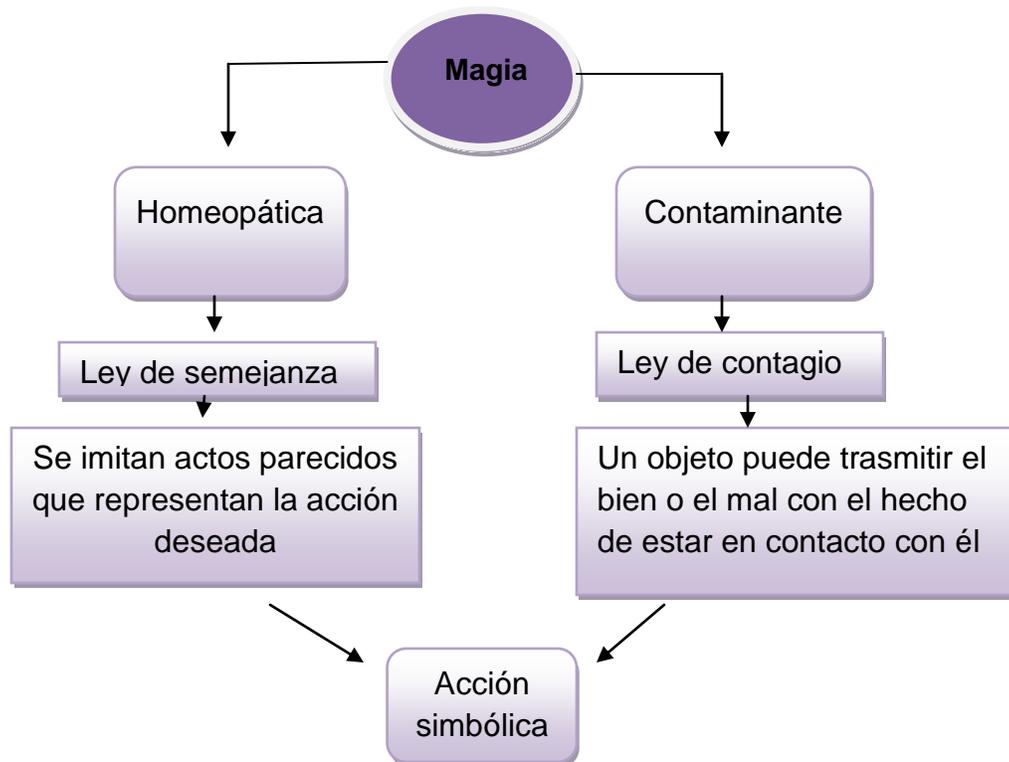
Magia

La magia es definida por la Real Academia Española como: arte o ciencia oculta con la que se pretende producir, valiéndose de actos, palabras o con la intervención de seres imaginables resultados contrarios a las leyes naturales (Real Academia Española 2009 en <http://lema.rae.es/drae/?val=magia>).

La magia formula creencias metafísicas cuyo elemento central es la capacidad humana de modificar la realidad sin medios causales (Talayero 2009) la magia se puede clasificar de manera rígida en “mala” y “buena” lo que también se llamaría “negra” y “blanca”, la primera produce la enfermedad y la segunda la puede curar (Ellenberger 1970).

James George Frazier en *La Rama Dorada* (1998) dice que la magia “Es un sistema espurio de leyes naturales así como una guía errónea de conducta, es una ciencia falsa y un arte abortado”, este mismo autor dice que la magia puede resumirse en dos principios, el primero al que llama ley de semejanza, es decir, que el mago, curandero o persona que ejerce la magia realiza actos que imitan el efecto que desea obtener, (Frazier 1998), por ejemplo, la practica realizada dentro de la brujería en la cual entierran un muñeco hecho con trozos de ropa de la persona a la que se desea hacer daño a una superficie de medio metro en la tierra de una montaña, se cree que cuando el muñeco alcanza una profundidad igual a la que se encuentra una tumba la persona morirá (Biblioteca de la medicina tradicional mexicana <http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=brujer%C3%ADa&letra=B&opcion=D&id=2702>) y el segundo principio que sería llamado la ley de contagio, es decir, que se deduce que todo lo que se haga a un objeto material

afectara de igual modo a la persona que estuvo en contacto con el objeto,(Frazer 1998) por lo cual, para realizar trabajos dentro de la brujería se utilizan objetos de la persona a la que se desea dañar o embrujar como lo son trozos de ropa, cabellos, restos de comida que la persona haya comido o en algunas ocasiones tierra en la cual haya pisado u orinado, además de que entre algunas regiones de México consideran que los desechos y elementos corporales como uñas, excrementos, cabello, o semen pueden ser utilizados para embrujarlos por lo cual son muy cuidadosos con estos elementos (biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana <http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?!=1&t=brujer%C3%ADa&letra=B&opcion=D&id=2702>).



Esquema. 1 Clasificación de la magia. Se presenta un cuadro basado en los tipos de magia según Frazer (1998 12ª edición)

Lévi-Strauss en Garza (2007) dice que la magia dentro de la sociedad cumple la función de ayudar en lo posible a evitar el miedo, la duda, la inseguridad,

dependiendo de las creencias de la sociedad primitiva, este mismo autor explica que para que la magia sea eficaz deben presentarse tres componentes: la creencia del mago en la eficacia de sus técnicas, la creencia del paciente o enfermo en el mago y la confianza del grupo social.

Historia de la magia

“La magia humana surge de la inmensa angustia universal, cuando todas las causas de los acontecimientos son invisibles o inexplicables y el hombre se encuentra constantemente amenazado por el peligro, se origina el miedo y en la necesidad de la defensa, en el instinto de rebelión y de destrucción, en el deseo sexual en el deseo de vivir y en la necesidad de matar para vivir“

Castiglioni (1972) pág.365

El hombre se sentía parte de la tierra y tenía temor de lo que le rodeaba, entonces vivía dentro de un círculo mágico, todos podrían así considerarse “médicos y magos”, sin embargo, el hombre más fuerte, inteligente y sensible funcionaba como intermediario entre ellos y la naturaleza, debido a sus capacidades le era asignada la tarea de proteger, se cree que podía causar el estado mental especial para que confiaran en él para poderlos dirigir y dominar Castiglioni (1972)

Con el surgimiento de la estructura de los poderes civiles se ve minado el poder del hombre mago, sin embargo, ante la esperanza de la divinidad y la esperanza de cura estos hombres no pierden popularidad y no lo han hecho hasta la actualidad. Pero con el paso del tiempo los fenómenos que antes eran explicados como mágicos han sido calificados de naturales y dejado de ser misteriosos, los hombres de magia fueron sustituidos por sacerdotes y muchos de los aspectos cotidianos comenzaron a explicarse como la creación de un único Dios, durante el surgimiento del cristianismo la angustia se dividió en dos: una en la fe para sobreponerse y vencer el deseo y la otra parte en creencias de manifestaciones de magia diabólica (satanismo), poco a poco la magia se fue transformando, las

creencias místicas pasaron a ser la ciencia oculta y la astrología y la búsqueda del perfeccionismo y la inmortalidad pasaron de la alquimia a la química.

Durante los siglos XVIII y XIX las personas se interesaron más en las aventuras de los metafísicos, que en la magia en sí, posterior a ello se dio un gran auge en la ciencia y se desvanecieron muchos mitos y creencias alrededor de la magia, sin embargo, aun se sigue creyendo en su existencia por lo que se acude a varios métodos, y siguen surgiendo nuevas creencias, supersticiones y mitos.

La magia ha existido en todas las épocas y seguirá existiendo porque, los seres humanos tenemos la necesidad de “encantamiento”, es decir, de disminuir el sufrimiento y el dolor para aumentar el deseo de vivir (Castiglioni 1972).

Pensamiento mágico

En el diccionario de ciencias de la conducta 1984 en García (1991) se define al pensamiento mágico como una forma de pensamiento de desarrollo primitivo que se observa en niños pequeños, psicóticos y personas normales bajo condiciones de tensión psicológica y fatiga, se basa en procesos pre lógicos y supersticiosos.

El pensamiento mágico es una forma de pensar y razonar carente de fundamentación lógica, sus fundamentos son de orden causal al igual que la superstición, pero a diferencia de la ciencia este no distingue la correlación causal solo la relaciona a los hechos que lo preceden.

Este tipo de pensamiento da más énfasis a las emociones y las tendencias imaginativas, es más frecuente entre los niños, las culturas primitivas, personas con poca cultura y con enfermedades psiquiátricas como esquizofrenia y trastorno obsesivo compulsivo.

Las funciones del pensamiento mágico dentro de las sociedades son: afianzar la supervivencia del ser humano e impulsar su desarrollo cultural, es reduccionista ya que una parte explica el todo, se rigen por la ley de semejanza y buscan la causalidad aunque esta no tenga una relación real.

Shermer (2009) explica que las creencias son útiles para la supervivencia, y el pensamiento mágico reduce la ansiedad ante entornos inseguros, existen pruebas médicas y psicológicas sobre que la oración, la meditación y la adoración pueden mejorar la salud mental y corporal.

Este mismo autor sostiene que recurrimos al pensamiento mágico y la superstición debido a que necesitamos encontrar modelos causales.

Según Doroch 1976 en García (1991) dice que este pensamiento se presenta en pueblos que confunden cosas desiguales debido a no distinguir suficientemente entre el mundo vivencial y el exterior, cuando este pensamiento es elaborado en una cultura se desarrollan creencias mágicas como ritos de hechizo, actos de conjuro, supersticiones etc.

Pensamiento primitivo

El pensamiento primitivo reconoce la relación causa-efecto pero no le es posible concebir esa causalidad como parte de las leyes naturales o mecánicas sino que las concibe de manera personal y antropomórfica, este tipo de pensamiento al buscar la causa de un fenómeno se pregunta el ¿Quién? es la persona, Dios o fuerza mágica que lo realiza y no el ¿cómo? o ¿Por qué? sucede el fenómeno (Frankfort 1979).

En este tipo de pensamiento solo se tiene buenos o malos, la verdad la justicia y el amor triunfan al final, se da la antropomorfización de la naturaleza (Talayero 2009).

Pensamiento mágico	Pensamiento primitivo	Pensamiento lógico
*Se observa principalmente en niños pequeños, psicóticos y personas en condiciones	*Atribuye a objetos, animales y fenómenos naturales características humanas	*Se busca la verdad a través de la observación, la experimentación y la comprobación de

de tensión psicológica.	(antropomorfización)	hipótesis.
*Se basa en procesos pre-lógicos y supersticiosos.	*Busca las causas de los fenómenos respondiendo a la pregunta ¿Quién? lo hizo y no ¿Cómo?	*Pretende llegar a conclusiones.
*No es lógico.	*Busca la relación causa-efecto.	*Se basa en premisas verdaderas y hechos probables.
*Se maneja bajo la ley de semejanza	*Solo existen buenos y malos.	*Es analítico, racional y sigue reglas.
*Se dan en relación causa-efecto.	*Al final triunfa la verdad el amor y la justicia.	*Es lineal, es decir, tiene una secuencia.
*Una parte explica el todo		
*Funcionan para la supervivencia del ser humano e impulsan su desarrollo cultural		
*Reduce la ansiedad ante medios inseguros		

Cuadro 1. Características del pensamiento mágico, pensamiento primitivo y pensamiento lógico basado en Frankfort (1976), García (1991) y Talayero 2009).

Fe y confianza

La fe según la Real Academia Española (en <http://lema.rae.es/drae/?val=fe>) en una de sus acepciones es definida como: Confianza, buen concepto que se tiene de alguien o algo y en otra de sus acepciones la define como: creencia que se da a algo por la autoridad de quien lo dice o la fama pública. La confianza puede definirse como: la esperanza firme que se tiene de alguien o algo (Real Academia Española 2009 (<http://lema.rae.es/drae/?val=confianza>)). Estos conceptos son

relevantes para el presente trabajo debido a que partimos de la hipótesis que estos dos elementos juegan un papel crucial en el proceso de curación por lo cual se asiste a médicos tradicionales.

Sugestión

Según la real academia española la sugestión es dominar la voluntad de alguien, llevándolo a obrar en determinado sentido. También se puede entender como la influencia que un individuo ejerce sobre otro con su presencia, palabra etc., Ramón de la fuente en García (2007) dice que la sugestión es un poderoso instrumento psicológico que permanece oculto dentro de las psicoterapias.

Superstición

La real academia española tiene dos acepciones para esta palabra, la primera es: una creencia extraña a la fe religiosa y a contraria a la razón, la segunda la enuncia como la fe desmedida o valoración excesiva respecto a una situación u objeto en <http://lema.rae.es/drae/?val=supersticion>. Según Askevis-leherpeux (1999) tomando en cuenta los aspectos que la diferencian de la ciencia y de la religión dice que la superstición son creencias que según la época van en contra de las doctrinas y practicas sustentadas de la comunidad científica o religiosa que es culturalmente importante, así se podría diferenciar en dos tipos:

Supersticiones tradicionales que son creencias profanas o de culto cuyo fundamento es erróneo como los tréboles de 4 hojas etc.

Supersticiones paracientíficas que son creencias controvertidas en el propio seno de la comunidad científica rechazadas por la mayoría de los miembros como la astrología etc.

Frazer en Askevis-leherpeux (1999) dice que la superstición y la magia aparecen de los deseos e imágenes sentimentales y no siguen leyes lógicas.

Creencias

“Una creencia es un sentimiento especial, indefinible que permite distinguir en el interior lo que se siente, de lo que solo se imagina, se duda o se niega” Villoro 1996 en González (2007). Es decir, que una creencia hace referencia a que no se sabe con certeza sobre algo.

Las creencias mágicas forman parte de la superstición, Askevis-leherpeux (1999) hace la distinción entre creencias de existencia y creencias de causalidad, las primeras se refieren a que “algo existe” ya sea objeto, espíritus, personas, entre otros y las creencias de causalidad que relacionan dos acontecimientos de tal modo que se atribuye que una es el resultado de la otra, por ejemplo, que para tener suerte se debe hacer ciertos gestos, actos, representaciones, rituales, etc. Estos pueden ser efectuados voluntarios y personales, es decir, que la persona atribuye a algo que hizo le trajo dicha consecuencia o pueden ser no controlados, en donde la persona no puede manipular la situación, por ejemplo, el romper un espejo traerá mala suerte.

Efecto placebo

Etimológicamente la palabra placebo proviene de “placere” que significa complacer, la primera vez que aparece en un diccionario médico es en el año 1785 y en el se describe como un método ordinario, dos ediciones posteriores a ella se dice habla del placebo como una medicina falsa inofensiva que puede tener efectos importantes positivos y negativos (Krentzman 1997, García 2001 en Abarca (2005), actualmente se hace una distinción entre placebo y efecto placebo.

El placebo es una sustancia o un procedimiento que no tiene poder inherente para producir el efecto esperado pero que simulan el tratamiento de una enfermedad y el efecto placebo se describe como el efecto fisiológico o psicológico en humanos, o animales que se atribuyen a determinado procedimiento (White1985, Abarca 2005).

Se ha encontrado que el efecto placebo es más efectivo en personas ansiosas pues reducen la ansiedad y el sufrimiento Evans 1985 en Abarca 2005 y según lo reportan Baum, Newman y Weinman 1997 en Abarca 2005 las personas que son capaces de seguir instrucciones más fácilmente responden mayormente al efecto placebo.

También se ha observado que la actitud del terapeuta que aplica el placebo tiene influencia sobre el resultado pues es más efectivo cuando el terapeuta se muestra amable, empático, cordial y con actitud positiva (Shapiro y Shapiro 1968 en Abarca 2005).

Se explica la función del efecto placebo de acuerdo a dos teorías una es la teoría biológica que al aplicar un placebo se liberan endorfinas que funcionan como opiáceos en el sistema nervioso central, que generan situaciones de decrecimiento del dolor y la inflamación Levine y cols. 1987, Gutiérrez y cols. 2003 en Abarca (2005) y la teoría de la expectativa que propone que el efecto placebo funciona debido a que el receptor espera que funcione (Stewart-Williams 2004 en Abarca 2005).

Mito

“Un mito es una forma de dar sentido a un mundo que no lo tiene” (May 1992 pág.17), y su creación es un proceso esencial para la adquisición de la salud mental debido a que le da sentido y soporte a lo que cree. Este mismo autor dice que mediante los mitos las sociedades sanas disminuyen a sus miembros los sentimientos neuróticos de culpa y ansiedad.

Frankfort (1979), dicen que el mito se distingue de las fabulas, cuentos de hadas y leyendas, aun cuando todos contienen elementos míticos y fantásticos “el mito no presenta imágenes ni actores imaginarios como solo un juego de fantasía, sino con una explicación, esto significa que el mito revela una verdad significativa aunque esta no es necesariamente verificable. El carácter de un mito puede definirse de la siguiente manera:

“El mito es una forma poética que trasciende la poesía al proclamar una verdad; es también una forma de razonamiento que trasciende la razón, ya que necesita poner en práctica la verdad que proclama; es una forma de acción, de comportamiento ritual, que no encuentra su realización en el acto, sino en el que debe proclamar y elaborar una forma poética de su verdad” (Frankfort 1979 pág. 19).

Por ello estos autores dicen que el pensamiento especulativo es creador de mitos, sin embargo, no solo especula sino que se adelanta un paso al no ser una creación únicamente fantástica sino análoga a las condiciones humanas.

El pensamiento creador de mitos acepta una situación inicial y otra como final aunque no tengan conexión entre ellos, explicando lo que observan a su alrededor con los mismo elementos existentes, por ejemplo, los antiguos egipcios explican la división entre el cielo y la tierra, diciendo que en un principio se encontraban juntos pero “Shu” el dios del viento los separó y por ello él se encuentra en medio soplando (Frankfort 1979).

Capítulo 3 .Medicina tradicional Mexicana

Existen una gran variedad de entidades nosológicas de filiación tradicional con esto nos referimos a los signos y síntomas multifacéticos que pueden obedecer a distintas etiologías y etiopatogenias, pero que en ellas existen elementos de causalidad natural o mágica atribuidas a deidades, animales, objetos o personas. Estas entidades nosológicas a lo largo del tiempo han ido variando en cuanto a su concepción, diagnóstico y tratamiento, sin embargo, conservan rasgos que las identifican como entidades culturales surgidas del sincretismo entre el saber europeo y mesoamericano, estos rasgos son los que quizá en la actualidad hacen que la efectividad de la medicina tradicional mexicana no solo radique en la propiedades terapéuticas de algunas plantas y otros elementos utilizados sino también en el poder simbólico de la cura.

La efectividad simbólica de la terapéutica de la medicina tradicional mexicana es en parte fabricada por la cultura a través de rituales que convocan al usuario a identificarse ante el otro que comparte con él creencias, lenguaje y un sin número de elementos que le dan sentido a su práctica.

Para Gilberto Balám en Herrero (1989) “El rito es una mecanismo de disolución de diferencias donde se desvanece el binomio curandero paciente para conformarse un monomio de identidad reciproca y hacer de médico y paciente un solo ser”, así la terapéutica resulta de actos de fe, es decir, de obras y acciones místicas que llevarán a la salud.

La medicina tradicional expone que las enfermedades son provocadas por tres razones principales: los “cuerpos extraños” que es la penetración de un objeto visible o espiritual en el cuerpo, la “emanación” que son aires o influencias mágicas que vagan alrededor de los seres humanos y las pérdidas del “ánimo”, que es la pérdida del alma o aliento vital (Seggiaro 1969).

Noemí Quezada en su libro *enfermedad y maleficio; el curandero en el México colonial* (1989) expone que la creencia de que la enfermedad es provocada por

cuerpos extraños que se alojan en el cuerpo surge debido a que los médicos primitivos a través de la experiencia de observar que algunas enfermedades eran causadas por agentes externos que dañaban el cuerpo como lo son: espinas, flechas etc. Y no encontrar una causa aparente a enfermedades internas, es decir, que el paciente refería dolores sin tener una lesión se atribuyó que también eran causados por un agente que afectaba el interior del paciente, y por impulso primario se procedió a sobar, estrujar o succionar al paciente para expulsar el objeto y más tarde al conocer las propiedades medicinales de yerbas y métodos como usar purgantes y vómitos se comenzaron a utilizar para expulsar lo que había entrado al organismo.

De igual manera surge la idea de los cuerpos extraños espirituales y los métodos puramente psicológicos para expulsarlos, como lo dice esta autora se creó la “terapéutica ilusoria” (Quezada 1989).

Otra manera de clasificar a estas enfermedades es descrita por Ávila (1999) desde la tradición azteca que las divide en dolencias físicas, enfermedades emocionales y enfermedades espirituales:

Enfermedades físicas: Son manifestadas en el cuerpo tales como la bilis que es causada por la secreción de esta sustancia en el sistema debido a la ira crónica, esto causa problemas digestivos y toxicidad en el cuerpo, y se cura mediante téj y hierbas tranquilizantes. El empacho que es una obstrucción del tracto estomacal, comenta que esta enfermedad puede ser causada por comer alimentos crudos o en mal estado, sin embargo en algunas ocasiones es causado por la sugestión debido a que otras personas advierten que si se come tal o cual cosa se van a empachar, también se habla de empachos del corazón debido a que se ama demasiado.

En la clasificación de enfermedades físicas se incluyen los padecimientos mentales aunque es muy diferente la concepción de enfermedad mental que tienen los curanderos pues no existe una clara distinción entre el cuerpo, alma, espíritu, emociones y mente de una persona.

Enfermedades emocionales: Como la envidia que se puede definir como una energía contraria al amor, que afecta de dos maneras: una cuando otra persona envidia las posesiones de otra y la segunda es cuando la misma persona tiene envidia de los otros, el mal puesto es considerada otra enfermedad, esta se refiere a la mala suerte resultante de un conjuro o brujería realizada con magia negra.

Enfermedades espirituales: Como el susto que es la pérdida del alma, y el espanto que según la autora son diferenciados según el agente que lo causa pues el espanto se debe a impactos provocados por fantasmas y cuando se esta dormido y el susto es menos intenso y se debe a impactos que se sufren de manera común Ávila (1999).

Los curanderos enseñan que los seres humanos son seres físicos, emocionales, espirituales y mentales, cuando todos estos aspectos están en armonía con el ser interior y el mundo que le rodea el alma se encuentra intacta, y se debe mantener mediante hábitos, la dieta y actividades que vuelvan fuerte el aura para que no sufra traumas, o que no sean tan devastadores estos traumas (Ávila 1999)

Enfermedades / entidades nosológicas más recurrentes en la medicina tradicional mexicana

Mal de ojo

Dentro de la Medicina tradicional mexicana el mal de ojo es una entidad nosológica en la cual se descartan los servicios de medicina académica (es decir, no debe ser médico) recurriéndose al terapeuta tradicional o a personas de la comunidad que conozcan los rituales y las técnicas del tratamiento o la prevención (Herrero 1989).

En la región cuicateca de Oaxaca se conocen dos padecimientos con el nombre de mal de ojo, uno de ellos afecta exclusivamente a la población infantil y según los terapeutas tradicionales se produce cuando una persona que viene de la calle o asoleado le hace caricias a un niño o si lo ve una persona que posee la mirada

fuerte, el segundo padecimiento es una dolencia entre los adultos que consiste en una irritación en los ojos caracterizada por enrojecimiento, dolor y formación de lagañas, es producida por la exposición prolongada al calor y al humo, (conjuntivitis) revisado en la biblioteca digital de la medicina tradicional http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?!=1&t=mal_de_ojo&letra=M&opcion=D&id=2365.

Se cree que es producido por una energía particular que poseen las personas de vista fuerte y que aunque queriéndolo o no producen afección, también se atribuye a la brujería, Marcela Olavarrieta en Herrero (1989) reporta que el “mal de ojo” afecta particularmente a los niños pequeños, sin embargo, también afecta a los animales cachorros, y se habla de plantas afectadas por la vista fuerte además de que también puede llegar a dañar a algunos objetos si estos son deseados intensamente por quien tiene la cualidad de una mirada fuerte.

Carlos Zolla en Herero (1989) dice que este tipo de mirada la poseen dos grupos de personas: uno de ellos tiene la cualidad de provocarlo permanentemente, dentro de este grupo se encuentran las personas ajenas a la comunidad, “los negros” o los “muy güeros”, las mujeres estériles ya que se cree que puede hacer un daño debido a la envidia que pueden llegar a sentir por las madres con hijos hermosos y las personas que nacieron con la mirada pesada. Respecto a esto Marcela Olavarrieta en Herrero (1989) reporta que las personas que nacen con mirada pesada son los llamados “bancos” que se refieren a los niños nacidos después de gemelos, y los llamados “culebro” que son los nacidos después del “banco” y en el grupo de los que pueden provocar “mal de ojo” de manera transitoria se encuentran las mujeres que están menstruando, las mujeres embarazadas, los borrachos, las personas obesas y los iracundos.

El “mal de ojo” puede ser causado voluntariamente por la persona que posee la mirada fuerte como lo serian los brujos o por personas que desean hacerlo debido a envidias o rivalidades o de manera accidental (Herrero 1989).

Síntomas del mal de ojo

Los síntomas en los niños pequeños son llanto excesivo, falta de apetito y a veces se “priva” y tiene calentura por lo regular los síntomas aparecen poco tiempo después de ser vistos por una persona con mirada fuerte (revisado en la biblioteca digital de la medicina tradicional http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?!=1&t=mal_de_ojo&letra=M&opcion=D&id=2365)

Diana Ryesky en Herrero (1989) encontró que en Hixquilucan Edo. de México los síntomas del “mal de ojo” son: “ojos adoloridos” llagas abiertas y la sensación de “como si la cara les reventara”, sin embargo, la sintomatología más frecuente está relacionada a afecciones del aparato digestivo como fiebre, diarrea, vomito, polidipsia, irritabilidad, ansiedad, e insomnio, de acuerdo al estudio llevado a cabo por el IMSS_COPLAMAR en Herrero (1989) a nivel nacional se concluye que la sintomatología del mal de ojo es la de una gastroenteritis infecciosa.

Diagnóstico

Carlos Zolla en Herrero (1989) reporta 4 formas básicas que realiza el terapeuta tradicional para identificar el “mal de ojo”, uno es la inspección, que consiste en mirar detenidamente la cara y específicamente los ojos del afectado para determinar si existe o no un daño, la segunda sería un interrogatorio en el cual el terapeuta se entera de un posible contacto que haya tenido el enfermo con una `persona de mirada fuerte, el tercer método utilizado son las limpias o barridas que consisten básicamente en pasar sobre el cuerpo de la persona plantas, objetos vegetales o animales, y por lo común se utilizan huevos de gallinas negras, y el cuarto método es la llamada palpación o pulsación que consiste en buscar latidos en diferentes partes del cuerpo (Herrero 1989). También es frecuente para confirmar que la persona padece mal de ojo recurrir a la adivinación o a la lectura de las cartas (revisado en la biblioteca digital de la medicina tradicional http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?!=1&t=mal_de_ojo&letra=M&opcion=D&id=2365).

Prevención y tratamiento

Se cree que existen medidas preventivas para este padecimiento, estas acciones consisten en que el terapeuta tradicional celebrara rituales para dotar al usuario de un Halo protector que hará impenetrable el daño causado por la mirada fuerte de las personas por lo menos en la mayoría de las ocasiones, Carlos Zolla en Herrero (1989) dice que es frecuente el uso de amuletos como son un listón rojo prendido en la ropa o una semilla que se conoce como ojo de venado atada al cuello para evitar el daño de una mirada fuerte.

Este mismo autor reporta que una medida preventiva que encontró en su investigación es que la persona va a una iglesia y le pide a Dios le proteja a ella y a sus familiares de la mirada fuerte, regresa a su casa y arroja una copa de aguardiente al piso rogándole a la madre tierra no permita el daño, este ritual debe hacerse los días 14 de cualquier mes o cualquier miércoles o domingo, otros métodos preventivos son llevar imágenes religiosas consigo como pueden ser imágenes de vírgenes o santos (Herrero 1989).

Existen varias técnicas para curar el “mal de ojo”, una de las más utilizadas es la limpia o también llamada barrida utilizando platas como son la albahaca, pirú estafiate, entre otras, durante este procedimiento es muy frecuente que el terapeuta rece, este procedimiento se lleva a cabo una vez al día durante 3 a 5 días teniendo variabilidad de acuerdo a la localidad de acuerdo a lo referido por Zolla en Herrero (1989).

Otra técnica para curar el mal de ojo es la descrita por Olavarrieta en Herrero (1989) que dice que debe soplárselo a la persona para sacarle la enfermedad, para ello el especialista toma en la boca un trago de infusión de alcohol y collogos picados de naranja y limón y los rocía en la cara y nuca del enfermo en forma de cruz, esta misma autora habla de un método que consiste en “ lavar los ojos” con agua hervida con pétalos de rosa de concha y la aplicación en los ojos de medicina de patente.

Susto

El susto puede definirse como un impacto psicológico de diversa intensidad causado ya sea por fenómenos naturales o sobrenaturales, el susto es una entidad nosológica de filiación tradicional que se conoce prácticamente en todo el territorio nacional, también este padecimiento es referido como espanto dependiendo la región.

Según Isabel Kelly en Herrero (1989) dice que existe distinción entre susto y espanto, esta diferencia radica en que al tratarse de susto el alma de la persona permanece en el cuerpo, mientras que en espanto no, sin embargo, en otras regiones no se toma como necesario la pérdida del alma en el susto según lo reporta Foster en Herrero (1989).

El susto responde a la teoría de la enfermedad en la cual el alma abandona el cuerpo que surgió en los pueblos primitivo y prevalecen en zonas de Siberia, África, Melanesia, Indonesia, esta teoría plantea que el hombre lleva dentro de sí un duplicado, como un alma fantasma que es esencial para llevar una vida normal, pero esta puede abandonar el cuerpo temporalmente sobre todo durante el sueño (Ellenberger 1970).

Se cree que el susto en muchas ocasiones es provocado por caer en la tierra o en el agua y, en general producto de cualquier suceso traumático que amenace la integridad física o emocional de la persona, según la investigación etiológica realizada por Carlos Zolla y colaboradores (en la biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana

<http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=susto&letra=S&opcion=D&id=2623>) se pueden distinguir ocho grupos de agentes causales:

- 1.- Encuentros súbitos con seres sobrenaturales, animales o humanos que causen un impacto fuerte a la persona.
- 2.- Sufrir golpes o accidentes, caídas en el agua o en la tierra, o estar en peligro de ahogarse en un mar o un río.

3.- Transitar por sitios “peligrosos” como cementerios, ríos o lugares altos, los zoques de Chiapas, Oaxaca y Tabasco piensan que los espíritus de las montañas se apoderan de las almas de los caminantes que deambulan cerca de un risco, brecha o caverna.

4.- El contenido de ciertos sueños, por ejemplo, en los Tlaxtlas, Veracruz, se dice que soñar en forma continúa con un difunto, provoca que la persona se espante.

5.- El violar cualquier norma o ser sorprendido al hacerlo, es decir, que se vean afectados los envidiosos, ladrones, o asesinos. Los Huaves de Oaxaca creen que el mal ataca a los sorprendidos en una relación sexual ilícita.

6.- Presenciar una muerte violenta, un accidente o una riña.

7.- Ser amenazado de muerte, o sufrir maltratos o vejaciones

8.- Extraviarse en el campo, ciudad o monte.

Carlos Zolla en Herrero (1989), dice que el susto es la causa y la enfermedad al mismo tiempo, pues debido a un evento que causa impacto se da la enfermedad llamada susto; durante este periodo las defensas del cuerpo bajan y por lo tanto, se está expuesto a otras enfermedades como puede ser “el mal de ojo”.

Por lo regular, se cree que las personas afectadas por esta enfermedad son de naturaleza débil, ya que aquellas denominadas fuertes, no tienen miedo o no se impresionan de manera fácil.

Los nahuas de Puebla opinan que cuando el susto es provocado por seres sobrenaturales, el resultado es doblemente negativo, debido a que el vacío en el cuerpo por la pérdida de la esencia vital es ocupado por un aire patógeno, razón por la cual el afectado deberá someterse a una doble curación (revisado en la biblioteca digital de la medicina tradicional <http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=susto&letra=S&opcion=D&id=2623>).

Según Sasson en Herrero (1989) en el susto entran 3 elementos en juego, uno la víctima que puede ser persona, animal o planta, lo que espanta ya sea un ser natural o sobrenatural y por último el “capturador de almas”.

El susto puede clasificarse de acuerdo a aquello que causo la impresión, así existen el susto del chaneque, susto del muerto, etc. Es necesario conocer el agente causal para llevar a cabo el tratamiento, por ejemplo, si se trata de un susto de muerto, el ritual debe llevarse a cabo en un cementerio, incluso en la tumba de quien generalmente asusta a la persona.

Se cree que cuando el susto es causado por un ser sobrenatural, es un castigo hacia la persona por desobedecer algunas normas (Herrero 1989).

Se ha observado en diversos estudios etnológicos, que el susto es una entidad nosológica muy frecuente y que no está limitado a una sola cultura, sino que se presenta dentro de la población, México-norteamericana en los Estados Unidos, en Argentina, Bolivia, Guatemala y Perú de igual manera se ha informado de padecimientos asociados a impresiones fuertes o traumáticas en Filipinas, India, China y Taiwán (revisado en la biblioteca digital de la medicina tradicional <http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=susto&letra=S&opcion=D&id=2623>).

Síntomas

Olavarrieta en Herrero (1989), dice que los síntomas más frecuentes son que la persona afectada se muestra desganada, deprimida, no come, no habla, sufre de insomnio y muestra preferencia por estar en lugares oscuros, otros síntomas que se relacionan al susto son indiferencia, pérdida del apetito, debilidad, introversión, y agitación mientras duerme.

La sintomatología puede presentarse inmediatamente después de que se recibió el susto o incluso días, semanas o meses después del evento, Laureano Reyes en Herrero (1989), destaca que el agente causal del susto se refleja en el rostro del afectado, por ejemplo, si el susto fue provocado por un perro se podrá

observar a la persona asustada “cara de perro”, es decir, que sus ojos se verán como los de un perro.

Los Quechuas de países como Argentina, Perú, Colombia, Chile y Ecuador diagnostican la enfermedad del susto cuando el paciente pierde peso, energía, y se irrita con facilidad, tiene alteraciones del sueño y cae en un estado de depresión física y mental para confirmarlo la curandera realiza un ritual en donde frota un conejillo de indias vivo en el cuerpo del paciente, este muere al terminar el proceso, entonces la curandera lo despelleja y lee en su sangre el oráculo posteriormente, comienza la curación, que se trata de una ceremonia denominada “Shokma” en la cual la curandera limpia al paciente con algunas flores, hojas y harina, esta mezcla se le entrega a un varón al que se le da el nombre de “curioso” esta hombre forma una parte esencial del rito, él envuelve la mezcla en una de sus ropas y a media noche visita al paciente, sale de la casa y pinta una línea blanca para que el alma puede regresar y se dirige al lugar en donde el paciente recibió el susto inicial o a un lugar temido, ahí hace una cruz en el suelo con la mezcla, después llama cinco veces al alma perdida, a la quinta invocación debe oír un ruido especial y regresar a la casa del enfermo, este debe estar dormido, el “curioso” levanta la sabana del paciente de sus pies para que entre su alma y se retira de la casa caminando de espaldas, el enfermo debe soñar que su alma regresa en forma de animal a su cuerpo (Ellenberger 1970).

Tratamiento

El susto siempre debe ser tratado por terapeutas tradicionales, Sasson en Herrero (1989), dice que el susto viene debido a la pérdida del alma a causa de una impresión fuerte, por lo cual el curandero se abocará a mandar a su propia alma a buscar a la del enfermo. Es muy importante para que la curación sea efectiva, que el paciente recuerde y reconstruya cuales fueron las condiciones en las que sucedió el incidente.

Las oraciones y las imágenes católicas forman parte de los rituales realizados además de realizar limpias, sahumeros o ingesta de algunas plantas cuando el

susto es leve y no hay una pérdida del alma, según lo reporta Zolla en Herrero (1989).

Cuando se pierde el alma se debe actuar rápido ya que de lo contrario la persona puede morir, el ritual para recuperar el alma debe realizarse en el lugar en donde la persona la perdió, así el curandero invocará a los espíritus adecuados quienes harán que el alma regrese al cuerpo.

Olavarrieta en Herrero (1989) narra que cuando el susto es provocado por un chaneque, el ritual que se lleva a cabo es un “desencantamiento mágico” que realizará el terapeuta para recuperar el alma de los niños perdidos, para ello, el curandero debe ir a los ríos donde se extravió el alma del niño, encender velas y tocar rítmicamente latas y tabores hechos de cuero de toro, al mismo tiempo que se llama al niño perdido diciendo “Juan ven” aunque el nombre del niño no sea ese, esto se hace por San Juan Bautista, si el susto es de agua el procedimiento para la curación es diferente, éste consiste en sahumar con copal el cuerpo del enfermo y colocarle agua en las sienes, otro procedimiento consiste en que el terapeuta succiona pulsos del enfermo ya sea con su boca o con un carrizo en las muñecas, codos, sienes, rodillas y tobillos.

La misma autora dice que la técnica de chupar pulsos también utiliza otros elementos como lo son granos de maíz morados, jerez, huevo de gallina negra, rosas y albahaca, a este procedimiento también se le conoce como “levantamiento de sombra” que consiste en que el terapeuta chupa los pulsos del cuerpo del paciente sosteniendo en la boca un trago de jerez y los granos de maíz, posteriormente hace una limpia con la albahaca, las rosas y el huevo, en un vaso con agua, quiebra el huevo y deposita en el los granos de maíz que tenía en la boca, el huevo presenta un aspecto anormal lo cual significa que la enfermedad ha pasado del cuerpo al interior del huevo, por último, se juntan todos los elementos utilizados en el procedimiento y se desechan pues se cree que en ellos va el mal y puede trasmitirse a otros seres vivos.

Ysunza-Ogazó en Herrero (1989) dice que un tratamiento antiparasitario específico es incapaz de lograr los efectos curativos en relación al susto, y este será un proceso más fluido cuando mayor sea la identificación social y cultural que exista entre el enfermo y el terapeuta, lo cual lleva un sinergismo entre lo ritual y lo empírico en la acción de curar.

Mal aire

El mal aire como entidad nosológica de filiación tradicional es considerada un mal, que afecta de manera constante a la población y por la cual las personas acuden a la ayuda del terapeuta tradicional, debido a que la sintomatología y las creencias sobre las causas que lo provocan no son bien definidas entre las diversas localidades, no se hace una clara comparación con una enfermedad tal como se hace con el mal de ojo que se relaciona con las enfermedades gastrointestinales o conjuntivitis, en la mayoría de los casos en donde se habla de un “mal aire” se realiza un auto diagnóstico como una explicación causal a diversos problemas que presenta la población con respecto a la salud, sin embargo, los síntomas más relacionados a esta entidad nosológica son los trastornos cutáneos, respiratorios y musculo- esqueléticos, para Alfredo López Autin en Herero (1989) los malos aires son seres sobrenaturales que penetran en el organismo por alguna lesión o la apertura anormal de algún orificio en el cuerpo y se alojan en él para dañarlo.

Se considera al aire como una energía que habita en el espacio y este puede ser la enfermedad en si o provocar la enfermedad, también se relaciona con el susto ya que se dice que un susto puede debilitar al cuerpo y durante ese periodo en donde el alma es robada un “mal aire” puede entrar para dañar el cuerpo según lo reporta Jonh Gillin en Herrero (1989).

Se cree que las esencias desencadenantes de este mal son varias, sin embargo, podemos clasificarlos en los siguientes rubros:

- 1.-Deidades diminutas que viajan en el aire.
- 2.-El aliento de los dioses guardianes de la tierra.

3.-Espíritus de personas asesinadas o difuntos enfurecidos porque no se les honra en el día de los santos difuntos.

4.-Efluvios de un cadáver.

5.-Emanaciones de gente pecadora (como prostitutas, y demás sujetos que participan en sexualidad ilícita).

6.-Corrientes creadas por un brujo.

7.-Emisiones de fenómenos meteorológicos, rayos o arcoíris.

Para los nahuas el aire de noche son fantasmas de difuntos muertos con violencia, el aire de cueva proviene de exhalaciones de un duende de la lluvia (revisado en la biblioteca digital de la medicina tradicional <http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?!=1&t=susto&letra=S&opcion=D&id=2623>).

En el estudio de campo realizado en la sierra Juárez de Oaxaca por Michael Kearney en Herrero (1989), se distinguen tres tipos de aires, el aire natural que es el que envía Dios y provoca dolor de cabeza debido a enfriamiento, el aire puesto que es producido debido a que un enemigo de la víctima clava alfileres en una efígie para que el aire le cause daño y el aire de hora que es el aire que se introduce en las personas por lo regular trasgresoras de normas en determinadas horas de la noche, este puede ser causado por seres sobrenaturales, brujos de lumbre, almas perdidas, que viajan en forma de bolas de fuego.

Este padecimiento es consecuencia de la penetración de efluvios polutos en el cuerpo, aunque para algunos médicos también implica la sustracción del alma, para lo mixes de Oaxaca, el alma abandona el cuerpo durante el sueño y viaja a parajes remotos, se cree que en su viaje puede encontrar espectros inmateriales y traerlos consigo y al despertar se introducen en su cuerpo.

Otra creencia popular es que el aire fluye en las calles y entre las personas, por lo cual si alguien está en la calle puede no ser afectado por ellos, pero al llegar a su

casa debe esperar unos momentos antes de entrar para no transmitirlos a otras personas en la casa (revisado en la biblioteca digital de la medicina tradicional <http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=susto&letra=S&opcion=D&id=2623>).

Síntomas

Aunque es muy ambigua la sintomatología de este mal, se caracteriza por dolores en cualquier parte del cuerpo, dolores musculares repetidos debido a un enfriamiento, cólicos, dolor de cabeza, además de que Lozoya en Herrero (1989), distingue que los aires pueden causar inflamación visceral, congestión, fiebre, también se relaciona con asma, y dificultades para respirar, falta de sueño debilidad y diarrea.

Son varios los puntos por los cuales se cree que penetran estos aires, para los Otomies de Huixquilucan cualquier lesión es un posible acceso a el cuerpo e incluso creen que las inyecciones ocasionan su entrada, cuando el aire esta dentro del organismo puede provocar diversos malestares entre ellos los más reconocidos y reportados como son dolor de cabeza, dolor generalizado, parálisis, calentura, cuerpo frio, afecciones dérmicas, dolor de oídos, mareo, dolor de huesos, vómito, convulsiones, diarrea, cólicos, perdida del habla, insomnio, catarro, entre muchas más.

Para los zapotecos del valle de Oaxaca, el síntoma más recurrente es el dolor de cabeza y algunas veces va acompañado de afecciones estomacales, para los mayas los síntomas van a presentarse según el viento que lo provoca así los flashazos de aire provocan punzadas dolorosas, el viento vértigo produce mareos y vómito (revisado en la biblioteca digital de la medicina tradicional <http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=susto&letra=S&opcion=D&id=2623>).

Diagnóstico y prevención

El diagnóstico se realiza usando varias técnicas, una es frotarle un huevo al paciente en el cuerpo, si la clara presenta remolinos significa que el mal es provocado por aire, en algunas ocasiones pueden aparecer paisajes en miniatura como cerros, valles, montañas, entre otros que dan a conocer el lugar donde se introdujo el aire, los otomíes de Puebla y los Tzotziles de Chiapas utilizan la interpretación de los sueños para diagnosticar esta enfermedad, para los otomíes si la persona soñó con animales no hay duda de que el agente causal es el aire.

Para prevenir la entrada de un mal aire al organismo se tapa a los niños pequeños de la cabeza cuando salen de sus casas, también existen ciertos talismanes para proteger, como lo son los listones rojos, los médicos mixes recomiendan traer consigo un colmillo de jaguar.

Los tlayacapenses de Morelos creen que la sangre débil es más susceptible a estas enfermedades por lo que se recomienda fortalecerla bebiendo ron, o comiendo sal y cebolla antes de salir a la intemperie.

Los mecatzucenses en Veracruz suelen enterrar siete pedazos de vela, siete dientes de ajo, agua bendita y mostaza en cada esquina de la vivienda (revisado en la biblioteca digital de la medicina tradicional <http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=susto&letra=S&opcion=D&id=2623>).

Tratamiento

Según la investigación de Alma Rosa Garcés en Herrero (1989), un método para la curación es hervir hojas de planta de “zorrillo” junto con ajo y cebolla, y la persona enferma debe tomar un baño en ella durante 3 o 4 días seguidos, si el aire es caracterizado por dolores de cabeza se debe asar hojas de planta de tigre, mezclar con hojas de ciruelillo y agregar alcohol y loción de faisán y colocarlo en la cabeza.

Otro remedio es tomar 3 veces al día una preparación que se hace con cáscara de palo mulato que se deja remojando 3 días, después se le agrega 5 o 6 gotas de aceite comestible y sal.

Otra curación incluye realizar sahumeros con vapores aromáticos, y succiones por parte del terapeuta o aplicaciones de ventosas, además se debe de tomar infusiones de plantas medicinales, los curanderos mazatecos alivian la dolencia realizando punzadas en la región afectada con un colmillo de víbora (revisado en la biblioteca digital de la medicina tradicional <http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=susto&letra=S&opcion=D&id=2623>).

Métodos “diagnósticos” dentro de la medicina tradicional mexicana

Con métodos diagnósticos, se hace referencia a los métodos para conocer el origen y posibles causas de una enfermedad, ya que aunque en la medicina tradicional mexicana no esté regida por los principios de la medicina existen algunos métodos, procedimientos e instrumentos que se utilizan para realizar un diagnóstico acerca del mal que aqueja a la persona y con ello poderle ofrecer un tratamiento adecuado, sin embargo, encontramos que muchos de estos métodos de diagnóstico son también la cura a la enfermedad, ya sea de la misma que están diagnosticando o de alguna otra enfermedad.

Adivinación o Divinación

La adivinación es un procedimiento ampliamente utilizado por los terapeutas tradicionales y, depende de la región para definir que objetos o instrumentos son utilizados y la finalidad de este procedimiento, por ejemplo, para los cuicatecos es un método para ayudar a resolver problemas personales o conyugales, con el fin de tener suerte en el amor y en el dinero, saber el origen de la mala suerte de una persona o incluso conocer el paradero de una persona u objeto, además de ser una de las maneras más usuales para diagnosticar enfermedades en muchas regiones del país. En este punto, debe hacerse hincapié en que entre los médicos

tradicionales existe el especialista adivino, que cuyo principal quehacer es el de predecir los acontecimientos sobre los que se le consulta, principalmente se recurre a él para que dé un diagnóstico o para confirmar un diagnóstico previamente realizado a partir de la sintomatología del enfermo.

Para adivinar la suerte en la región cuicateca se emplean siete “conchas”, que son semillas de un árbol de tierra caliente, y veinte figuras de barro las cuales tienen un nombre que les da su función dentro del ritual, las figuras son: El viejo, Marfil, La mujercita, La piedra de comer, La culebra, San Agustín, La mano de Dios, La negra, El fumador, La negra de la culebra, La borracha, San Valentín, La corona, La vida, La muchacha, La María China, El espanto, La criatura y El latido, estas figuras las coloca en una manta blanca sobre el suelo y toma las conchas con sus palmas y las pone sobre su frente, pide a los espíritus que le ayuden a adivinar la suerte, lanza las conchas sobre las figuras e interpreta según la posición de éstas con respecto a las figuras, de ésta forma si las conchas caen en su mayoría frente a las figuras femeninas significa que quien provoco el mal es una mujer, si caen en El espanto, la enfermedad puede ser el susto o espanto (revisado en la biblioteca digital de la medicina tradicional <http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=adivino&letra=A&opcion=D&id=79>).

Adivinación con granos de maíz

La adivinación con granos de maíz, es un método diagnóstico utilizado por los adivinos para conocer el origen de una enfermedad, dentro de algunas comunidades de los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, entre otros, este método también se utiliza para conocer el estado del tiempo y averiguar el paradero de personas extraviadas.

Los Nahuas de Veracruz utilizan este método para predecir el futuro y para diagnosticar enfermedades, para ello se lleva a cabo el siguiente procedimiento, esté debe efectuarse en la casa del adivino, frente a su altar, el adivino tiende una manta blanca sobre el suelo y coloca sobre ella una hilera de monedas intercalada

con objetos prehispánicos, éstos pueden ser figuras de barro, cabezas de hacha etc. en otro extremo coloca una hilera de espejos y cristales, posteriormente toma 14 granos de maíz y los sahuma cantando a los espíritus del monte para que lo guíen, después lanza los granos de maíz sobre la manta y observa su distribución, se puede interpretar que si caen tres semillas juntas la enfermedad es provocada por el fogón de la casa, en caso de que seis semillas caigan juntas formando un círculo se dice que el mal fue provocado en un manantial, si se perciben en forma de cruz la punta más larga indica la dirección de donde se produjo el mal, si caen tres granos de maíz cerca de las monedas es porque la enfermedad fue provocada mediante brujería; también se puede saber cuál será el tratamiento a la enfermedad por medio de contar cuantos granos cayeron cerca de los espejos, ya que se cree que los espíritus le dicen al curandero o adivino cuantas gallinas debe sacrificar en el ritual curativo.

En la comunidad mazateca de Ojitlán Oaxaca, este mismo método se realiza de igual manera para conocer el origen de la enfermedad, con algunas variaciones como lo son el que se lleva a cabo en la casa del enfermo, el adivino coloca en el suelo una manta blanca, coloca figuras de barro que representan al rey de los animales, monedas antiguas, flores, dos gallinas, aguardiente y un puño de granos de maíz que son proporcionados por los familiares de la persona enferma. El adivino entona plegarias al Rey de los animales y toma aguardiente, toma la figura de barro y le escupe tres veces, toma los granos de maíz en ambas manos y los sacude entonando plegarias y los arroja, posteriormente realiza la interpretación, si cayeron formando una hilera significa que la persona debe guardar cama, si caen formando un cuadro es muy probable que el enfermo muera.

También en esta comunidad se utiliza la adivinación de granos de maíz para conocer el origen de la enfermedad del susto, cuando la persona acude debido a este padecimiento, para ello el terapeuta toma cuarenta granos y los avienta en tres ocasiones invocando a los espíritus, éstos mediante la constelación que se forme con los granos de maíz le mostrarán el lugar donde el enfermo se asustó y perdió su alma.

En Soyatepec Oaxaca, el terapeuta utiliza veintidós granos de maíz, y para elaborar su diagnóstico lanza los granos encima de un sábana blanca, si una grano cae parado y otro en dirección al este el paciente sanará, si dos de los granos se enciman el paciente se agravará y si un grano queda en medio rodeado de otros significa que el paciente morirá (revisado en la biblioteca digital de la medicina tradicional).

Limpias como método diagnóstico

Las limpias son un procedimiento ritual que se puede utilizar con la finalidad de prevenir, diagnosticar o aliviar un conjunto grande de enfermedades. Posteriormente, se referirá mas sobre este procedimiento, por el momento se hablará de la limpia como un método de diagnóstico.

Por lo regular, el diagnóstico y la cura van de la mano, pues se cree que al descubrir la naturaleza del padecimiento los elementos utilizados quedan impregnados en él, y por lo tanto disminuye la acumulación dentro del paciente, sin embargo, dentro de la etnología se ha encontrado que la limpia con huevo es la más utilizada para diagnosticar, el curandero o especialista lo frota sobre el cuerpo del paciente y después vierte su contenido dentro de un vaso con agua, las alteraciones en la yema y clara van a revelar la causa de la enfermedad, según lo reporta Álvarez en su investigación en Hueyapan, (revisado en la biblioteca digital de la medicina tradicional [http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?!=1&t=adivinaci%C3%B3n con granos de ma%C3%ADz&letra=A&opcion=D&id=77](http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?!=1&t=adivinaci%C3%B3n%20con%20granos%20de%20ma%C3%ADz&letra=A&opcion=D&id=77)) la yema señala los daños orgánicos y síndromes culturales, por ejemplo, si la yema presenta un relieve o espuma se trata de un malestar cardiaco, si presenta una protuberancia rodeada de mucosidad la enfermedad se debe a pujos, por otra parte si presenta sangre y la paciente es mujer significa que su matriz esta lastimada, o bien si tiene baba, la enfermedad corresponde al mal de ojo. Cuando la clara esta sucia o turbia el padecimiento es producido por aire, si tiene mucosidad se es víctima de un hechizo, según los purépechas si la yema está de

un color verdoso o rojo quiere decir que la persona esta embrujada, en Tecospa si la clara asciende por el agua en forma de remolino se dice que el mal es aire de cueva, para los Yaquis la turbidez del agua sugiere que el mal del paciente es provocado por la envidia de otras personas.

Con menos frecuencia para realizar el diagnóstico se utiliza la limpia con hierbas, como lo hacen los Chichimecos-jonaz de Hidalgo, ellos pasan las hierbas por el cuerpo del paciente y después queman en las brasas esas hierbas, echándoles sal, si al momento de quemarse “truenan mucho”, se trata de un mal aire (revisado en la biblioteca digital de la medicina tradicional <http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?!=1&t=susto&letra=S&opcion=D&id=2623>).

Limpia de fuego

Ésta es una ceremonia huasteca que tiene la finalidad de conocer la causa de un malestar, para ello se toma dos ramas de pino, les prende fuego y las desliza por el cuerpo del paciente, a través del fuego puede ver la naturaleza del padecimiento; en el istmo veracruzano el curandero quema en un anafre un ramo con hierbas impregnadas en alcohol, el color y la intensidad de la llama le indican el origen del daño; en Jocotitlán Estado de México, se confecciona un ramo de varas de pirúl, estafiate, malvón rojo ruda y chile pasilla, lo frota al cuerpo del paciente, después lo arroja a un anafre encendido y si el humo pica se diagnostica como aire (revisado en la biblioteca digital de la medicina tradicional http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?!=1&t=limpia_de_fuego&letra=L&opcion=D&id=5591).

Sangrías

La sangría es una práctica curativa y diagnóstica utilizada por terapeutas tradicionales de Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, como procedimiento diagnóstico, los Mayas de Quintana Roo lo aplican en enfermos delicados y consiste en observar las reacciones que se producen en la sangre al mezclarlas

con sustancias frías o calientes. El procedimiento es el siguiente: se extrae una pequeña cantidad de sangre del brazo o pierna del enfermo y se distribuye en cuatro o cinco porciones de cáscara de mazorca, luego se mezcla cada porción con cosas frías o calientes finalmente, se observa la reacción que produce y el resultado concluyente se basa en el promedio de las reacciones obtenidas (revisado en la biblioteca digital de la medicina tradicional <http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?!=1&t=sangr%C3%ADa&letra=S&opcion=D&id=5652>).

Métodos de tratamiento en la medicina tradicional mexicana

Como se ha mencionado antes, muchas de las técnicas y procedimientos utilizados para la curación de una enfermedad son las mismas que se utilizan como método de diagnóstico, sin embargo, como tratamiento, algunas de ellas tienen variaciones y en el presente trabajo se pretende hacer una distinción de la técnica según el fin que busca.

Limpias

Como se ha mencionado antes las limpias pueden utilizarse tanto como métodos preventivos, diagnósticos o curativos de enfermedades, principalmente las concernientes a la penetración de inmundicias en el cuerpo, ya sea por medio del aire o causada por entes invisibles, la brujería cuando el hechicero manda fragmentos de basura para que se alojen en la víctima, algunas emanaciones que se transmiten entre personas, como lo son el mal de ojo y afecciones causadas por envidia, también cura la acumulación de calor durante el embarazo, o la pérdida del soplo anímico, es decir, la pérdida del alma debido a un susto. También se cree que pueden servir para descontaminar la casa, huerto, o una comunidad.

Este procedimiento, como se ha mencionado antes consiste en frotar hierbas, huevos u otros materiales considerados purificadores y sagrados sobre el cuerpo de una persona, este procedimiento posee rasgos muy particulares que lo

diferencian de otros, los materiales utilizados se pueden dividir en tres tipos: los expurgadores o purificadores que tiene la virtud de extraer sustancias polutas, la comida ritual u ofrenda que se da a los espectros que ocasionaron el mal, y los elementos decorativos que expresan el orden cósmico y las creencias particulares de cada región.

Los materiales, objetos utilizados y el orden de los procedimientos así como el número de veces que se va a repetir el procedimiento van a variar de acuerdo a la región y a la gravedad del padecimiento, sin embargo, se pueden distinguir cuatro momentos o pasos dentro del procedimiento:

1.- El preludeo que es el momento en donde el curandero se prepara así mismo, al paciente y los instrumento y él lugar en donde se va llevar a cabo, que representará la mitología étnica del lugar, en este momento el especialista establece la fecha más adecuada para llevar a cabo el ritual, ya que se cree que hay días y horas más favorables para realizarlos, ya sea el paciente o familiares de él deben conseguir los materiales que se utilizarán en el ritual como lo son plantas, huevos, incienso, etc. Estos elementos deben poseer características muy específicas de acuerdo a lo que diga el terapeuta, para las personas de Santa Ana Tlacotenco Distrito Federal, las plantas que se utilizarán en el ritual deben ser compradas, nunca pueden ser regaladas, otro criterio importante es que las hierbas deben ser aromáticas, pues a la vez que se extirpa el mal se debe introducir una fragancia bienhechora dentro del paciente, entre las plantas más utilizadas se encuentran la ruda, albahaca, jarilla, pericón, romero, etc.

Después de conseguirlas el curandero las acomoda de manera especial en un ramo, por ejemplo, en la comunidad nahua del Alta Puebla, el curandero hace un ramo de veintiocho varas de romero agrupadas en cuatro subconjuntos de siete ramas cada uno.

Estos elementos deben de pasar por operaciones propiciatorias para que el efecto sea mejor, cuando se realiza una limpia con huevo dependiendo la región se va a preparar el huevo, en Comala Veracruz, el curandero le unta ajo en forma de cruz

para santificarlo, en Hueyapan Morelos, se remoja en solución de éter, en Tecospa, el curandero chupa el huevo antes de usarlo.

Otros elementos sagrados son las velas, piedras, aves de corral, plumas o ropas, antes de usarlas de igual manera deben de pasar por manipulaciones preliminares para reforzar sus virtudes.

Debido a que el chamán o curandero está directamente en contacto con el mal también debe protegerse antes de comenzar la limpia, para ello entona plegarias, se persigna, cubre su cuerpo con humo de copal, o bebe en abundancia aguardiente pues se cree que la embriaguez impide el contagio. En cuanto al paciente también tiene una preparación previa, ésta puede ser según la tradición yaqui haciéndole la señal de la cruz por todo el cuerpo, o salpicarle agua bendita en el cuerpo.

2.- Se prepara el lugar en donde se llevara a cabo el ritual, es decir, la escenografía, ya que en ella se plasman la cosmovisión de la región, los curanderos otomís, nahuas y tepehuas, colocan cuatro velas en el piso demarcando los vértices de la superficie terrestre, en algunas ocasiones estas velas son dos blancas que representan la tierra y dos amarillas representando el cielo, en medio de este cuadro se coloca comida y por medio de oraciones se invoca a los “espíritus enfermantes”, suplicándoles su presencia y los invitan a disfrutar los manjares a cambio de que abandonen el cuerpo del enfermo.

3.- La limpia en sí, es el momento en donde se va a restregar por el cuerpo del paciente los objetos curativos, sea las plantas, el huevo, u otros objetos con el fin de diagnosticar y al mismo tiempo de extraer el mal que aqueja a la persona, primeramente se conoce la naturaleza del padecimiento, a través del diagnóstico, como ya se mencionó por medio de interpretar las alteraciones del huevo o de las hierbas, después de conocer la causa del padecimiento el terapeuta talla al enfermo con diferentes sustancias expurgadoras, por ejemplo, en la sierra Norte de Puebla, el terapeuta elabora un fardo de figuras de papel, plantas aromáticas y fragmentos de vela y lo aplica sobre el cuerpo del paciente. En el istmo

Veracruzano el terapeuta toma un buche de agua y lo escupe en la frente del paciente, después realiza una limpia con albahaca y posteriormente se baña al paciente en agua tibia.

Estos procedimientos se complementan con acciones purificantes como el chupar partes del cuerpo que fueron restregadas con hierbas o huevo, en otros lugares se le da al paciente a beber agua bendita o “poción vivificante” hecha a base de jugo de cacao, infusión de toloache y mariguana según la tradición purépecha.

Dependiendo de la región y la intensidad de la enfermedad se realiza la repetición de la limpia, entre los nahuas de Ixhuatlán de Madero Veracruz, las limpias se realizan siete veces, una vez cada día realizadas en diferentes partes de una casa y fuera de ella, como la puerta de la casa, en una vereda, un crucero un arroyo y una zona arqueológica.

4.- El último momento de una limpia es destruir o alejar los elementos utilizados en el procedimiento, ya que se piensa que los objetos expurgadores quedan impregnados del malestar, por lo tanto, deben eliminarse o alejar de la comunidad para que no puedan transmitir el mal, muchas veces estos elementos se queman pues el fuego es un agente purificante por excelencia, debido a que se cree que las enfermedades son provocadas por espíritus del inframundo, los curanderos se deshacen de los objetos en lugares que son reconocidos como portales al mundo de los muertos como las cuevas, barrancas, cruceros, manantiales y ruinas prehispánicas.

Las limpias por lo regular están destinadas a expulsar agentes nocivos, pero también es utilizada para regresar el soplo anímico perdido en un susto, por eso se insiste demasiado en limpiar el cuerpo del enfermo para no permitir la entrada de ningún agente nocivo (revisado en la biblioteca digital de la medicina tradicional <http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?!=1&t=susto&letra=S&opcion=D&id=2623>).

Sangrías

La sangría como método curativo es llevado a cabo por los mayas peninsulares, ésta se hace en las venas del antebrazo o de una pierna, para ello se hace una punción con un instrumento llamado “Took” que consiste en un pedazo de vidrio unido a un ángulo recto al extremo de un palo delgado que sirve como mango, con éste elimina la “mala sangre” que es espesa y de color más oscuro que el normal, ellos creen que la primera sangre que sale es la mala y poco tiempo después comienza a salir la “sangre buena”, en algunas ocasiones después de salir la “sangre mala”, se aplica polvo de Tancazche sobre la punción para que entre al organismo y la purifique, posteriormente la punción se cierra ya sea por presión solamente o dejando gotear sobre ella una vela.

Este método de curación también es utilizado para curar el dolor fuerte de cabeza provocado por el mal aire, para ello, se hacen punciones en la frente usando un colmillo de víbora de cascabel y posteriormente se colocan sobre las punciones hojas de ruda.

Los Tzeltales de Chiapas llevan a cabo un procedimiento parecido, el paciente toma un baño de vapor para que la corriente sanguínea sea estimulada, el curandero hace unos arañazos con un vidrio cerca del lugar del dolor, el curandero chupa la sangre mala y la deposita dentro de una calabaza, para prevenir una recaída se le coloca en la herida ajo y licor, ya que se cree que son elementos que al diablo no le gustan, la calabaza con sangre se lleva al patio de la casa con la finalidad de quemarla, para que los olores que contiene el mal no se queden en la casa, los elementos encontrados en la sangre se atribuyen a la envidia del brujo que provoco el mal.

La sangría curativa llegó a América de España y fue Difundida en la Nueva España por especialistas legalizados y aprendida por los indígenas dentro de un contexto mágico-religioso (revisado en la biblioteca digital de la medicina tradicional <http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?!=1&t=sangr%C3%ADa&letra=S&opcion=D&id=5652>).

Brujería

La brujería para la medicina tradicional mexicana, es un conjunto de procedimientos que se acompañan de una serie de materiales mágicos y actos rituales, ejecutados por determinadas personas para enfermar o matar a un individuo, además de causar desgracias y accidentes, también se utiliza para conocer el futuro, influir en situaciones amorosas o curar o inmunizar a las personas de la propia brujería.

En África, según el estudio realizado por Evans Pritchard consultado de la página de internet de medicina tradicional mexicana de la UNAM, la brujería es un daño hecho a través de un poder psicofísico hereditario, sin ritos ni conjuros, y la hechicería es una manera de hacer daño pero mediante la técnica de la magia y el poder de las medicinas, esto en México no existe, ya que no se tiene una diferenciación entre brujería ni hechicería, así mismo se utiliza la palabra brujo o curandero para hacer referencia de la persona que practica la medicina tradicional y la magia.

Dentro de la medicina tradicional mexicana, la brujería es un aspecto muy relevante en el proceso salud-enfermedad, ya que a muchas de las enfermedades que presentan resistencia a los tratamientos o son caracterizadas por ser padecimientos violentos, crónicos o repentinos, se les atribuye que son producto de la brujería.

Se cree que la brujería nunca es fortuita, sino que el motivo para elegir a una víctima es la envidia de la persona que la práctica, ésta puede ser practicada por el brujo a voluntad propia o a solicitud de terceros que le pagan a cambio de hacer el daño, se habla que principalmente la brujería se lleva a cabo los días martes o viernes debido a que se consideran los más propicios (revisado en la biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana <http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=brujer%C3%ADa&letra=B&opcion=D&id=2702>)

Se cree que la magia negra, es decir, la que se usa en la brujería se puede curar por medio de sacar el objeto que causo el mal, destruyendo o neutralizando al hechicero que causo la enfermedad, a esto se le llama contra-magia, otra manera de aplicar la contra magia es de manera preventiva usando talismanes y otros procedimientos mágicos (Elleberger 1970).

Los mixtecos de Tilantongo Oaxaca, cuando desean la muerte de un enemigo, fabrican un muñeco hecho con una prenda de la persona que desean que muera y la entierran a medio metro en la tierra en la montaña, se cree que cuando el muñeco se sumerja lentamente a la profundidad de una tumba será el momento en que muera.

Una de las razones por las que se recurre a la brujería son los conflictos amorosos, en las comunidades otomíes de Hidalgo, cuando el marido de alguna mujer sale a lugares lejanos y tarda en regresar se piensa que es debido a que ha sido embrujado por otra mujer a través de un bebedizo mágico, por lo cual la esposa coloca de cabeza una imagen de San Antonio atado a un hilo, le pone flores y algunas monedas y luego la azota para que se produzca el milagro de que el esposo regrese pronto.

Dentro de la magia amorosa se encuentran los ritos y hechizos o trabajos que ayudan a unir a dos personas, para provocar pasión o disminuirla en ciertas personas o para prevenir la infidelidad, en la comunidad purépecha de Charapán, las mujeres que desean que sus esposos pierdan su vitalidad sexual y solamente puedan sostener relaciones sexuales con ellas, le dan a beber por ocho días a sus esposos una maceración alcohólica preparada con zacate llamada “pito de toro”, después la mujer toma tierra en la cual él haya orinado y la introduce en un chile ancho y lo cose para que no se salga la tierra y lo entierra debajo del lugar en donde duerme el esposo.

Existe la creencia de que las mujeres pueden embrujar a los hombres fácilmente y con ello le quitan la voluntad y el espíritu, para ello evitan apasionarse por una mujer, y cuando ya lo hicieron para evitar llorar y sufrir buscan a un curandero que

les de medicinas, les frota el cuerpo con plantas y les hace la señal de la cruz en la cabeza para que puedan olvidar a la mujer.

Entre los choles de Chiapas y tabasco la creencia principal es que la brujería es causada debido a la envidia, por lo cual, se dice que las personas más propensas a que sean víctimas de esta son las que tienen prosperidad económica, que poseen tierras, o pertenencias valiosas que los otros puedan desear, para esta cultura existen muchos procedimientos para practicar la brujería, uno de ellos es rezar un novenario en un cementerio en nombre del Señor de Tila para conseguir que una persona muera después de un lapso de tiempo, otro método utilizado por los curanderos- espiritistas choles es depositar en un frasco un papel con el nombre de la víctima junto con cuatro listones de color negro, rojo, amarillo y blanco, posteriormente, este frasco se ofrenda a los tres reyes magos esperando que alguno de los tres propine el mal y finalmente se oculta en algún lugar de la casa de la víctima (revisado en la biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana

<http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=brujer%C3%ADa&letra=B&opcion=D&id=2702>)

La acción simbólica dentro de la brujería al realizar la confección de un muñeco, es impregnar de la identidad de una persona al muñeco confeccionado, de manera analógica por medio de su ropa o por el simple hecho de decir el nombre de la persona a la que se desea dañar, pues se cree que el nombre de una persona posee su identidad (Quezada 1989).

Diagnóstico y prevención

Los síntomas de la brujería van a variar de acuerdo a las causas y la finalidad del maleficio, por lo regular cuando se habla de hechizos sexuales o amorosos se manifiestan síntomas como dermatitis en áreas genitales, enfermedades venéreas impotencia, esterilidad, etc. Otros síntomas relacionados a la brujería son, dolores de cabeza fuertes, enfermedades digestivas, vómito, falta de apetito, dolores

musculares y óseos, pérdida temporal de la vista, angustia, mareos y alucinaciones.

Para comprobar si la enfermedad que tiene la persona es a causa de la brujería, el curandero lleva cabo diferentes métodos diagnósticos, como por ejemplo, hace un extenso interrogatorio.

Según la creencia, existen formas de poder prevenir ser embrujados, ya que se considera muy peligroso y una razón por la cual se puede morir, los Tzeltales de los Altos de Chiapas colocan cruces, de palma en las entradas del hogar y los postes, además de que en las casa se debe de hacer una ofrenda llamada “regalo de medicina” que consiste en una mezcla de ajo, creosota, semilla de mostaza y postcam, mientras se van colocando las cruces el curandero santigua con esta mezcla, se cree que este ritual hace que “se cubran los ojos del espíritu maligno” para que no se introduzca en el hogar, se cree que hay personas que nacen inmunes a la brujería y se pueden reconocer porque las siguen mucho los perros, son perversos, corajudos, altivos y presuntuosos (revisado en la biblioteca digital de la medicina tradicional <http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=brujer%C3%ADa&letra=B&opcion=D&id=2702>).

Tratamientos

Es muy importante mencionar que la brujería no puede ser curada por cualquier persona, ni siquiera los curanderos y mucho menos los médicos, la tiene que curar un brujo.

El tratamiento contra la brujería va a ser muy variado de acuerdo con los trastornos que presenta el afectado, los métodos más utilizados son el untar y masajear con grasa de animales, soplarle en la parte del cuerpo en donde se presenta el trastorno, sahumar con copal, o proporcionar purgantes a base de hierbas cocidas.

En varias culturas de México se extrae el mal provocando que la persona vomite el agente maligno, los brujos pames logran que este mal salga dándole al paciente una infusión de lechuguilla y guapilla, el agente maligno que causa el daño puede ser expulsado de distintas maneras, los especialistas yakis de Sonora machacan sal, hojas de batamonte y chiles, los envuelven en forma de tamal, este lo ponen al fuego y posteriormente lo amarran al talón del paciente, esto provoca que el objeto que provoca el daño sea expulsado, por ejemplo, en la región de Olotenco Hidalgo que extraen el mal chupando con un carrizo la parte afectada, este método se utiliza mas cuando el mal se sabe que ha sido provocado por medio de una imagen atravesada con alfileres, el brujo después de hacer este procedimiento va a soplar por el instrumento y va a arrojar objetos como pedazos de cera, vidrios, piedras, astillas o hasta gusanos que son los que provocaban el mal.

Los mazatecos de Oaxaca después de comprobar que el padecimiento es causado por brujería mediante la adivinación con granos de maíz, antes mencionada, hacen que la familia del afectado cocine la gallina que fue sacrificada durante el diagnóstico y el brujo se la come, posteriormente, el personaje elabora un polvo con tabaco, lo mastica y lo sostiene en la boca, luego comienza a chupar partes del cuerpo del paciente, después envuelve tres huevos en papel y los entierra en el centro de la casa; cuida al enfermo durante un día y una noche, para terminar desentierra los huevos y, finalmente los lleva a enterrar justo donde cruzan dos caminos y así la persona se curará (revisado en la biblioteca digital de la medicina tradicional <http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=brujer%C3%ADa&letra=B&opcion=D&id=2702>).

Características transculturales de la medicina indígena

En la actualidad, todos los grupos indígenas utilizan este tipo de medicina con variaciones culturales entre cada región, sin embargo, tiene características que las hacen comunes.

La primera es que todas estas comunidades poseen un patrimonio de plantas, animales y minerales los cuales utilizan como recurso terapéutico, y con frecuencia estos elementos se relacionan con creencias mágicas, actividad religiosa y una predisposición psicológica en la confianza o temor a estos elementos.

El segundo elemento en común, es que tienen una organización de los médicos tradicionales, es decir que, existen especialidades entre ellos como las parteras, curanderos, etc.

El tercer elemento es el respeto que les tienen a los médicos tradicionales

El cuarto elemento, es la elección y formación de los médicos tradicionales por medio de la herencia, interés propio o revelación divina a través de sueños o manifestaciones sobrenaturales.

El quinto elemento en común son las terapéuticas indígenas: natural y psicoreligiosa. Las naturales como recetas y tratamientos naturales, por ejemplo tés, ungüentos, etc. Y las psicoreligiosas pueden ser la extracción de elementos nocivos, la reincorporación del alma, etc.

El médico tradicional y sus especialidades

Debido a que la mayor parte de las enfermedades se creía que eran causadas por hechizos, espíritus y seres sobrenaturales surgieron los especialistas en el tema, así surgieron los “curanderos”, “Shamanes”, “hombres médico”, etc. Según la región y la función que desempeñan.

No obstante los curanderos conocen muchas técnicas y en abundantes ocasiones se especializan en una de ellas y toman el nombre según su práctica, Ávila (1999) opina que aunque en los libros se hacen distinciones entre estas especialidades de los curanderos, es más difícil de lo que parece pues uno de estos curanderos puede conocer muchas de estas prácticas y utilizarlas dependiendo la enfermedad, sin embargo, por lo regular practican una o más de estas técnicas.

Maeder en Ellenberger (1970) distingue tres tipos de curanderos primitivos:

El curandero laico que trata con métodos racionales, el curandero mago quien actúa a través de su prestigio y la sugestión, y el curandero religioso cuya distinción radica según lo dice este autor es donde el paciente proyecta el arquetipo del salvador, lo que genera que el paciente desarrolle sus propias tendencias auto curativas.

El curandero: El nombre de curandero lo reciben de manera genérica todos los terapeutas tradicionales, desde los médicos generales hasta los que cumplen funciones específicas, (revisado en la biblioteca digital de la medicina tradicional <http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=curandero%28a%29&letra=C&opcion=D&id=2925>).

Según la enseñanza azteca, los curanderos son sanadores que emplean los cuatro niveles de la medicina que son: la educación, el trabajo sobre el cuerpo, la medicina y las herramientas sagradas. Lo más importante de estas personas son sus conocimientos y no sus herramientas, pues saben utilizar la palabra, las plantas y herramientas necesarias para curar la enfermedad; los curanderos dan una plática o una explicación al paciente sobre lo que estaba provocando la enfermedad, esto implica el primer nivel de conocimiento que es la educación, el segundo se trata de conocer el cuerpo y se utiliza la imposición de manos o los masajes, en el tercer nivel la medicina, se trata de conocer las plantas, animales y minerales sagrados y el cuarto nivel es conocer las herramientas para la curación como plumas, cristales, plantas, etc. (Ávila 1999).

Brujo o hechicero: Es un personaje respetado y temido, ya que se cree que posee poderes para dañar a sus semejantes y puede utilizar la magia tanto para provocar los males o curarlos (Cruz 2010).

En la región de las Canoas, en Michoacán, a las personas que se dedican a la atención de enfermedades causadas por hechicería se les llama curanderos de brujería, y sus técnicas van dirigidas principalmente a la extracción del mal, los

honorarios de estos curanderos son muy elevados debido a que argumentan que ellos se exponen a los espíritus contrarios y pueden atacarlos durante su curación.

Los hechiceros o brujos dominan las fuerzas sobrenaturales por medio del poder de la palabra, mediante invocaciones y conjuros aunque también recurren a la manipulación de fetiches, fotografías u otros objetos, en algunas regiones se cree que los brujos pueden transformarse en animales a los que llaman nagueles, y que algunos de ellos se cree que tienen la capacidad de volar y chupar la sangre o devorar el alma de sus presas. Los brujos funcionan como controladores sociales castigando a los que quebrantan las reglas sociales (revisado en la biblioteca digital de la medicina tradicional <http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=brujo&letra=B&opcion=D&id=2703>).

En varias regiones de México se cree en los brujos vampiros que reciben su nombre de acuerdo al estado, por ejemplo, en Tlaxcala se les llama tlahuelpuchio los otomís los llaman pux´jwai, son brujos que pueden transformarse en un animal volador que se identifica también como una bola de fuego, y es capaz de alimentarse y causar enfermedad chupando la sangre de sus víctimas, principalmente son mujeres que poseen la habilidad de transformarse mediante un ritual nocturno cerca del fuego pronunciando oraciones cristianas modificadas, el ritual consiste en reemplazar sus piernas por las de un guajolote o gallina, cambian sus ojos por los de un gato y se proveen de alas, en otras regiones se dice que se identifican por ser bolas de fuego que vuelan en la noche, se identifica que una persona fue atacada por un brujo vampiro por marcas de dientes en el cuerpo o moretones que reciben el nombre de chupadura de bruja, cualquier persona puede ser atacada, sin embargo, se dice que son más susceptibles los niños y los transgresores de las obligaciones religiosas, para prevenir ataques en comunidades de Tlaxcala y Puebla se coloca una planta de romero en la casa o se reza la oración de San Silvestre, para proteger a los niños se coloca un espejo, unas tijeras o un cuchilla en la cabecera de la cama. Para atrapar a estos seres en esta misma región se llama por su nombre al vampiro cuando se sospecha de

quien está encarnado, y se reza siete veces el padre nuestro o el credo al revés, si se desea deshacerse de él se tiene que quemar sus piernas y ojos de los que se despojo en la transformación y entonces amanece muerto al no poder recuperar su forma humana (revisado en la biblioteca digital de la medicina tradicional <http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=vampiro>).

El hierbero: No todos los curanderos son hierberos, pero si todo utilizan hierbas en sus curaciones, sin embargo este especialista conoce muy bien las propiedades medicinales de las plantas y como utilizarlas, según lo reporta (Ávila 1999) existen en el mundo más de once mil hierbas medicinales catalogadas.

La sobadora: Esta curandera utiliza como principal técnica los masajes, partiendo de la idea que como seres humanos necesitamos el contacto de otros, (Ávila 1999) cuenta que en su práctica profesional encontró que cuando las personas iban a consultarla y se mostraban retraídas, ella comenzaba a masajear sus pies, y a platicar con ellos esto hacia que fueran sintiéndose más cómodos y finalmente lograba que le dijeran cual era el verdadero problema, esta autora dice que un masaje no es simplemente manipular los músculos para eliminar el estrés y el dolor, sino que las manos de un curandero saben comprender con las manos los elementos espirituales, emocionales e intuitivos para llegar a la psique.

Según lo reporta Cruz (2010) también existen los sobadores de tripa, que se localizan principalmente en poblaciones del noroeste del país, y son especialistas en padecimientos digestivos como lo son los desacomodos orgánicos de las tripas.

La partera: Como su nombre lo dice es una mujer que le ayuda a una mujer embarazada con los cuidados pre y post parto, además de asistirle durante este. Además de que al morir un niño o nacer con alguna deformidad, dan consuelo a las mujeres contándoles mitos sobre el porqué paso este suceso así dando tranquilidad a las madres (Ávila 1999).

Pulsador: Es un curandero que utiliza la técnica de pulsar las venas para diagnosticar según lo reportan Harman 1974 y Villa-Rojas 1963 en Cruz (2010); estos especialistas pueden diagnosticar la enfermedad de acuerdo a las características del pulso, en Chiapas además de diagnosticar, cumplen la función de confesores y controladores sociales,

Consejeros: Aunque la mayor parte de los curanderos utilizan la plática para sanar, efectuando una conversación de corazón a corazón como ellos la catalogan, aquellos consejeros son los que se encargan de dar un consejo a sus pacientes sobre cualquier aspecto de su vida, como relaciones interpersonales, problemas maritales, problemas de salud, conflictos con los niños, problemas de trabajo, pérdidas, aflicción o envidia. Esta autora, explica que dichas técnicas son efectivas y muy recurridas, debido a que un médico o un psicólogo no ofrece el tiempo que los pacientes demandan y un consejero escucha sin límite de tiempo, y que los psicoterapeutas están formados en una escuela específica, además las reglas son no aconsejarlos de manera directa ni involucrarse demasiado con los pacientes, a diferencia de los curanderos que carecen de estas reglas. Más bien siguen sus corazonadas y su intuición o lo que por revelación divina se le pide que diga, a esta técnica se le llama “desahogar”, lo que significa que el cliente habla hasta que ha soltado todo del cuerpo, el alma y el corazón.(Ávila 1999), sin embargo, como psicólogos sabemos que estas reglas son importantes tanto para el paciente como para el psicoterapeuta, y el paciente no solo se descarga de todo lo que traía, sino que adquiere habilidades para hacerse cargo de sí mismo y responsabilizarse por sus acciones, como lo sostiene Pearls (2001) que una terapia exitosa debe provocar en el paciente la capacidad de abstraerse e integrar sus abstracciones, además de que el terapeuta debe buscar la manera de ser empático pero a la vez frustrar al paciente, es decir, no ser condescendiente con él, sino evitar sus intentos de controlar al terapeuta mediante manipulaciones neuróticas, lo que obligara al paciente a recurrir a sus propios recursos y desarrollar su auto apoyo, en la terapia gestalt se parte de la premisa de que el paciente al acudir a psicoterapia le falta auto apoyo, por lo cual, el terapeuta

simboliza el sí mismo incompleto del paciente, pero esto no quiere decir que le diga que hacer o que no.

Ensalmador: También son llamados “copaleros” y son curanderos que utilizan como técnica principal las oraciones, los rezos y las plegarias también llamadas ensalmos, dependiendo de la enfermedad se utilizan las oraciones correspondientes, también utilizan en sus ceremonias copal para sahumar a los pacientes y limpiarlos (Cruz 2010).

Quezada (1989) en Cruz (2010) dice que este oficio se origina en la época colonial y actualmente presentan un sincretismo cultural prehispánico e ibérico, pues casi todos los curanderos de la colonia utilizaban conjuros y oraciones en sus ceremonias, esto nos habla de la fuerza de la palabra más que del uso de medicamentos.

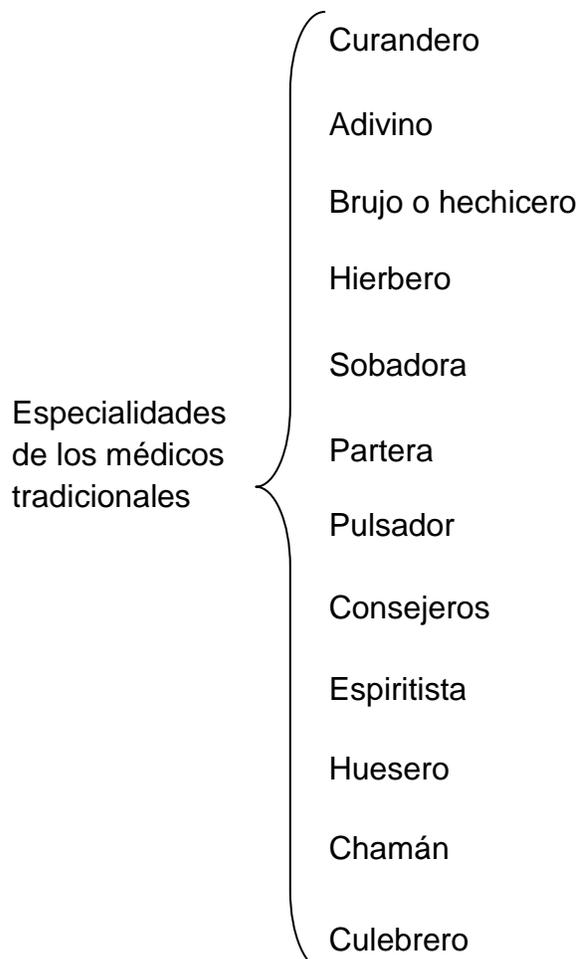
El espiritista: Son curanderos con la capacidad de canalizar la energía de una persona muerta en ellos para que esta pueda hablar a través de ellos.

El huesero: Es una persona que realiza ajustes vertebrales y articulares (Ávila 1999) el huesero centra principalmente sus conocimientos en atender problemas derivados de accidentes, las principales técnicas que usa son el vendar, entablillar sobar y poner férulas (revisado en la biblioteca digital de la medicina tradicional http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?!=1&t=curandero_%28a%29&letra=C&opcion=D&id=2925).

El adivino: Se les llama así a los curanderos que ayudan a dar un diagnóstico y establecer un pronóstico de la enfermedad, aunque también son consultados para resolver problemas de la vida cotidiana, descubrir el paradero de personas, o encontrar objetos perdidos, se conocen dos técnicas básicas para realizar la adivinación, una es a través de sueños inducidos con psicotrópicos o evocación de imágenes a través de objetos como bolas de cristal, humo de tabaco o velas o a través del agua Christensen (1942) y Montoya (1964) en Cruz (2010).

Culebrero: Domina los procedimientos para extraer o neutralizar el veneno de animales ponzoñosos (revisado en la biblioteca digital de la medicina tradicional).

Chaman: El chamanismo es, por lo general, un fenómeno de Siberia y centro de Asia, sin embargo también se encuentra en otros países de Europa y actualmente en zonas de América latina, Eliade (2003) dice que en todas las partes del mundo existe la magia y sus especialistas pero el chamanismo es una especialidad particular pues se distingue de las demás debido a que puede dominar el fuego y posee la capacidad del “vuelo mágico” además de utilizar métodos exclusivos y de ellos.



Esquema 2. Especialidades de los médicos tradicionales tomado de Ávila (1999), Cruz (2010), y Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana <http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx>.

Iniciación y formación de los médicos tradicionales

Los médicos tradicionales, según lo reporta Cruz (2010), están predestinados a serlo dependiendo del día en que nacieron, algunos defectos corporales o por herencia, además de ser una profesión que se decide debido a revelación divina.

Debido a que son elegidos de manera sobrenatural tienen la capacidad de entrar a la “zona de lo sagrado” lo que una persona común no puede hacer (Eliade 2003).

El aprendizaje de los que serán los médicos tradicionales empieza desde su casa, ya que los padres le enseñan todo lo que saben con respecto a la naturaleza, les enseñan que plantas se pueden comer, cuales sirven para curar una dolencia y como administrar estos elementos naturales (Cruz 2010), tanto el descubrimiento como la iniciación de estas personas están determinados por patrones culturales, regionales y étnicos, se les distingue por ser un “hombre especial”, sabio o con mucho conocimiento, es diferente de los demás y está dotado por un don especial que se puede manifestar a cualquier edad, esta predestinación puede reconocerse por señales corporales, deformaciones, revelaciones mediante sueños o en algunos casos situaciones de crisis, tales como la muerte de un ser querido que conlleva desequilibrios físicos o emocionales que solo desaparecerán ante el compromiso de servir a la comunidad (revisado en la biblioteca digital de la medicina tradicional

<http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=curandero%28a%29&letra=C&opcion=D&id=2925>).

Estos médicos tradicionales tienen su origen en la tradición familiar, la vocación especial o son designados a través de sueños o factores sobrenaturales (Anzures 1983).

Eliade (2003) expone que existen dos maneras por las cuales se otorgan los poderes chamánicos que coinciden con los de los curanderos en México y otros países, por transmisión hereditaria y vocación espontánea es decir, llamamiento o elección, este autor reporta que los chamanes que eligen serlo son más débiles

que los que son por herencia, los chamanes son reconocidos hasta haber recibido una doble instrucción, una de orden extático como sueños, trances etc. y el otro de orden tradicional que consiste en técnicas, nombres y funciones de los espíritus, además de que posteriormente se tendrán que someter a pruebas de iniciación y recibir la instrucción de otros chamanes más experimentados.

Los iniciados deben tener ciertas características que le permiten realizar sus funciones terapéuticas y sociales como ser una persona inteligente, analítica, observadora, tener habilidades manuales, habilidades para el manejo del discurso común del paciente, manejo del lenguaje simbólico y corporal (revisado en la biblioteca digital de la medicina tradicional http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=curandero_%28a%29&letra=C&opcion=D&id=2925).

Según lo dice Bjeljavskij en Eliade (2003) “El chamán perfecto debe ser serio, tener tacto, saber convencer a los que le rodean, no debe parecer presumido, orgulloso, violento. Debe sentirse en él una fuerza interior que no ofenda pero que tenga consciencia de su poder” (Eliade 2003 pág. 41)

Entre los Buriato y Altaicos de Siberia la tradición chamánica se hereda de padres a hijos y no hay manera de eludirla, durante el periodo preparatorio se les enseña las técnicas que usaran, sin embargo, para poder tomar su cargo deben pasar por experiencias extáticas en donde aparecen espíritus de sus antepasados durante sus sueños y en algunas ocasiones los llevan al infierno, estos estados de transe se pueden conseguir por medio del uso de psicotrópicos

La elección chamánica se relaciona con enfermedades mentales, por lo cual muchos chamanes en Samoa tienen epilepsia y cuando presentan una crisis la catalogan como un estado en el cual se ponen en contacto con los espíritus y fuerzas mágicas, y en regiones de Indonesia se eligen como chamanes a personas enfermizas también se eligen a personas ansiosas y neuróticas.

La iniciación empieza con sueños, estados extáticos y enfermedades, para conseguir que el hombre que era antes pase al terreno de lo sagrado, algunos de los relatos coinciden que estas experiencias contienen imágenes simbólicas de la muerte de la persona y su renacimiento en un cuerpo consagrado y preparado para su nueva función, entre las experiencias de iniciación mas reportadas en diversas regiones se encuentran: el descuartizamiento del cuerpo y posteriormente remplazarse de los órganos internos, el asenso al cielo y diálogos con dioses o espíritus y por último el descenso al infierno y dialogo con chamanes muertos. Durante el proceso de iniciación el candidato a chaman empieza a tener sueños proféticos, duerme muchos, busca estar solo, así llega al momento decisivo en donde ve su propia muerte y renace espiritualmente, dependiendo la región esta ceremonia va a presentar variaciones pero mantienen un elemento en común el descuartizamiento del candidato y su renacimiento por medio del cambio de órganos por otros espiritualmente especiales, por ejemplo, los esquimales reportan que son descuartizados por osos, caballos de mar u otros animales, y en zonas de Australia es un hombre con un palo el que realiza esta acción. Esta acción simbólica inducida por psicotrópicos o en sueños es esencial para los chamanes para poder iniciar su preparación práctica y ejercer su profesión (Eliade 2003)

Durante el proceso de formación del nuevo curandero, es frecuente que se someta a pruebas como ceremonias a manera de exámen y periodos de ayuno, dietas, abstinencia sexual, etc. (revisado en la biblioteca digital de la medicina tradicional

<http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?!=1&t=curandero%28a%29&letra=C&opcion=D&id=2925>).

Surgimiento de la medicina tradicional en México y sincretismo actual

La medicina surgió antes de las primeras civilizaciones, al ver que las personas sufrían accidentes, o tenían dolor en alguna parte del cuerpo, se observó que existían enfermedades causadas por objetos externos como flechas, espinas, etc.

Sin embargo, al ver que existían otras que no tenían una causa aparente las atribuyeron a espíritus o demonios, los desmayos los atribuían a que el espíritu abandonaba momentáneamente el cuerpo, la epilepsia la explicaban diciendo que un espíritu errante deseaba entrar al cuerpo y despojar al espíritu de la persona, esa lucha provocaba que la persona se revolcara en el suelo, y crujido de los dientes (Seggiaro 1969).

En todas las civilizaciones surgieron métodos para curar las enfermedades, y de igual manera surgieron los hombres que la ejercieron, debido a que la mayor parte de los fenómenos no eran explicados los atribuían a la magia y los Dioses.

La medicina en el México prehispánico era principalmente atributo de los dioses, algunos de estos dioses de la medicina, según lo reporta González- Ulloa en su libro Medicina en México eran Quetzalcoatl, dios de la creación, vida y sabiduría, Xipe dios de las flores, la primavera y las enfermedades de la piel, Xolotl dios de las enfermedades y los abortos y Tlahuizcalpantecuhtli diosa de las hierbas medicinales, los hombres que ejercían la medicina estaban divididos según su función, existían especialidades según la enfermedad, existían los Tepoxtlatos que eran sacerdotes que enseñaban a su discípulos a interpretar el libro sagrado y los astros, según este autor en esa época ya existía la división entre la medicina formal y la tradicional, pues había maestros de la magia y médicos que aprendían la tradición de sus padres (González-Ulloa 2003).

La medicina que era enseñada en las escuelas españolas fue la de Galeno, que sistematiza la misma medicina que comenzó Hipócrates seiscientos años antes, esta medicina hablaba de los cuatro humores que posee el cuerpo, y de los cuales depende el equilibrio de la salud, siendo ésta la teoría que dio origen a los tratamientos de las dolencias con medicamentos “calientes” o “fríos”, que hasta la actualidad son practicados y son fundamentales para la medicina tradicional mexicana. Durante la Edad Media este conocimiento logrado por el imperio Romano fue desechado y se estableció un orden definitivo, fundado en la religión apoyado por la fe y la esperanza de que la enfermedad era curada por un ser

divino “Dios”, y los tratamientos se basaron en la creencia en los milagros y la eficacia de la oración, durante el renacimiento, los árabes y otros colonizadores retomaron las ideas del imperio Romano y las establecieron de nuevo como la enseñanza racional dentro de las universidades a lo largo de Europa.

Para lo cual, la medicina que trajeron los españoles a la Nueva España fue la unión de estas dos, pues se podía observar a médicos que practicaban la medicina de Hipócrates, pero dentro de una fe en Dios, mientras tanto los antiguos pueblos que habitaban México tenía dos tendencias en la medicina; la racional y la tendiente a lo místico, por lo que no es muy complicado hacer coincidir esas ideas con las ya existentes entre la población así surgiendo una nueva medicina (Aguirre 1987).

Aguirre en su libro “*Medicina y magia*” define la medicina introducida a la Nueva España de la siguiente manera: “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 sobrecargada de la vana tradición Galénica y por la herencia religiosa imponderable del Medievo” (Aguirre 1987 pág. 25).

Anzures (1983) opina que a la confluencia entre las dos medicinas mestizadas (la medicina prehispánica y la medicina española que tuvo su evolución en la colonia) surge lo que en la actualidad llamamos “medicina tradicional o popular”.

Posteriormente a la Independencia de México, tanto la Ilustración Francesa como el positivismo influyeron en el deseo de encontrar una conciencia nacional y buscar el conocimiento, por lo cual se iniciaron las primeras investigaciones oficiales sobre botánica y las propiedades curativas de algunas plantas, sin embargo, éstas se realizaron sin un contexto ideológico cultural, pues la medicina tradicional se ha visto envuelta en la superstición y la magia (Herrero1989).

Podemos decir que la Medicina Tradicional o Folk en la cual se entrelazan evangelios, conjuros y exorcismos, fue debido a la medicina introducida por los

españoles, ya que la medicina académica dirigida a la experimentación científica quedo limitada al grupo de poder constituido por el clero, gobernantes ricos, hacendados y encomenderos criollos (Herrero 1987).

Es curioso encontrar que dentro de la brujería hay muchos elementos que juntan la religión y elementos de la naturaleza, o elementos mágicos que no son reconocidos ni aceptados dentro de las iglesias y las enseñanzas de la religión, además que se mezclan creencias prehispánicas y europeas.

Esto se puede explicar debido que aunque la medicina tradicional actual es heredera de este conocimiento de siglos, ha pasado por un tiempo de evolución influenciado por los medios de comunicación, la movilidad social y geográfica, la difusión y proliferación de medicamentos, la educación y descubrimiento de las medidas sanitarias médicas, y si actualmente se conserva tan arraigada y difundida, es debido a que responde a grupos culturales mayoritarios y porque efectivamente puede ser efectiva (Anzures 1983).

Encontramos muchos casos en donde las personas recurren paralelamente a la brujería y a los santos y vírgenes.

El sincretismo que actualmente encontramos en las practicas de la medicina tradicional mexicana, y en las creencias y ritos mágicos practicados en la población mexicana, es explicado desde la medicina actual como la unión de las medicina académica que existía en Europa, en la época de la conquista, la medicina indígena del México prehispánico y las ideas de la Edad Media que se mantenían en la época.

Anzures (1983) dice que esta terapéutica tiene elementos religiosos de creencias autóctonas y cristianas que juegan un papel psicológico para su aceptación, además, de poseer aspectos sincretizados de culturas antiguas como el hablar con las plantas pues se creía que las plantas y minerales tenían espíritu, por lo cual el enfermo puede sanar, además de que esta medicina a sufrido el proceso

de aculturación y un ejemplo de ello es que en la limpieza se utiliza el pirul que es de origen peruano.

Podemos localizar la presencia de brujos en la época prehispánica, los nahuas los llamaban tlacatecótl "hombre búho" también se reporta la existencia del "nahualli" que poseía la facultad de transformarse en animal y es un personaje que sigue siendo temido en comunidades rurales ya que se les atribuye el poder de adueñarse del alma de las personas, en la cultura europea el brujo era identificado como una mujer marginada de la comunidad, andrajosa que poseía poderes para causar daño, debido a que pactaba con el diablo, su iniciación se daba en cuevas en donde se despojaba de rosarios y reliquias religiosas, al sellar el pacto era capaz de separar su alma del cuerpo y volar, en la época colonia se unieron estas dos concepciones, actualmente se tiene en desprestigio a los brujos debido a esas ideas europeas y la nueva religión introducida por los españoles que tacharon de malas artes y paganas las prácticas de los curanderos (revisado en la biblioteca digital de la medicina tradicional http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=curandero_%28a%29&letra=C&opcion=D&id=2925).

Capitulo 4. Explicaciones psicológicas acerca de las creencias mágicas dentro de la medicina tradicional mexicana

Desde la psicología podemos encontrar varias teorías que intentan dar una explicación lógica y científica acerca del porque las personas no importando su sexo, situación socioeconómica o estatus tienen la necesidad de creer en un ser supremo, historias o un métodos como la ciencia que le dé una explicación acerca de porque existe tanto él mismo como lo que le rodea, podemos observar que independientemente de en que se crea si en Dios, en la Magia, en los Astros, o en el método científico etc. Tenemos la necesidad de dar una razón y un porque a lo existente.

Las creencias y explicaciones mágicas de una cultura a lo largo de los siglos se han ido distorsionando y fusionando con las de otras culturas debido a las conquistas, comercio y actualmente la tecnología existente que nos mantiene en contacto y comunicación, de este intercambio han surgido muchas historias, leyendas y teorías no científicas sobre todos los fenómenos y temas de interés para los seres humanos.

Manuel Marín en Garza (2007) explica que cuando el ser humano cobró consciencia de lo que pasaba a su alrededor se sintió vulnerable ante lo que observaba, por lo que busco refugio en las creencias mágico religiosas que le daban una explicación a los fenómenos naturales y a las enfermedades, atribuyendo la curación a seres mágicos y dioses que estaban a su favor o en contra, este mismo autor plantea que para comunicarse con ellos surgieron los hombres con facultades extraordinarias como los chamanes, sacerdotes, curanderos, y hombres- medico.

De esa manera surgió la medicina, pero al existir más explicaciones mágicas que explicaciones comprobables la primera medicina y la que dura hasta hace pocos siglos, se encontraba rodeada de misticismo, magia y espíritus que controlaban a su antojo la enfermedad, y actualmente aun dentro de la conocida como Medicina tradicional se sigue conservando la idea de que las enfermedades son causadas

por espíritus malos, objetos malignos o personas con poderes especiales que desean hacer daño, dentro de la medicina tradicional mexicana existe un ambiente mágico, impregnado de creencias y explicaciones que no tienen una relación causal real y carecen de lógica, pero que son sustentadas y siguen teniendo vigencia gracias a la fe que le profesan las personas que acuden a ella.

Para comprender por qué existe miles de personas que acuden a médicos tradicionales y su curación es efectiva, vamos a explicar un poco como los seres humanos deseamos creer en algo y desarrollamos la esperanza en estos métodos.

Shermer (2009) plantea que la gente cree en lo que él llama “cosas raras” es decir, en religiones, objetos mágicos, personajes míticos y rituales curativos debido a carencias educativas, falta de pensamiento crítico, desplazamiento de religiones por cultos o surgimiento de nuevas religiones, la filosofía new age y la televisión.

Este mismo autor plantea que para entender porque la gente cree en supersticiones y elementos mágicos tendríamos que entender todas las capas de la cultura y la sociedad, sin embargo, propone algunas razones y motivaciones importantes para comprender este fenómeno:

Credo consolans: La gente desea creer en la superstición y magia porque se siente bien creyendo, es un consuelo y una re confortación.

Martin Garnder 1996 en Shermer (2009) dice que “si contamos con grandes razones emocionales para la fe metafísica, ni la ciencia ni el razonamiento lógico las contradicen tajantemente, tenemos derecho a un salto de fe si nos proporciona satisfacción suficiente” (Shermer 2009 pág. 413).

Gratificación inmediata: Al recurrir a ellas se da una gratificación o respuesta rápida, por ejemplo, se recurre a adivinos que te dicen que va a pasar en tu futuro inmediato en lugar de asistir a un trabajo terapéutico que implica esfuerzo y tiempo por parte de la persona.

Simplicidad: Se ofrecen explicaciones simples a fenómenos que son muy complejos y complicados.

Moralidad y sentido: La superstición, el mito, la magia y la religión son fuente de moralidad y sentido en la vida de manera simple y reconfortante.

La esperanza de lo eterno: Los seres humanos tenemos la necesidad de ver hacia el futuro con esperanza de felicidad y satisfacción

Francis Bacon 1660 en Shermer (2009) dice que cuando se adopta una opinión el entendimiento humano hace que las evidencias que encuentren la apoyen y concuerden con ella, y aunque encuentre pruebas que lo refutan se suelen olvidar o darles menos peso, es así como funcionan las supersticiones, ya sea tratándose de sueños, astrología, augurios, etc.

Factores psicológicos que influyen en la creencia y acción de la medicina tradicional mexicana

Para la curación de una enfermedad de origen tradicional no es suficiente una explicación causal, el diagnóstico o la terapéutica, es necesario que la persona que acude a ella esté convencido de que es verdadero, por lo cual, se tiene que enfatizar la importancia que juega el pensamiento mágico. Pues “la magia es capaz de crear realidades que nos tranquilizan” Herrero 1989 pág. 22

Ramón de la fuente en García (2007) explica que la fe no depende de que sea verdad sino de la misma fe, esta ocupa un lugar central en las creencias mágico religiosas debido a que las personas que lo creen pueden experimentar mejoría a su enfermedades o tener comunicación con seres superiores, poniendo a la fe como una importante influencia psicológica curativa.

Pérez Tamayo en García (2007) afirma que los resultados de la medicina primitiva son reales, sin embargo, estos no son debido a la magia sino a otros factores como lo son:

1.- El efecto psicológico positivo de la relación terapeuta-paciente, y que tanto el paciente como el terapeuta compartan creencias y estén convencidos de los métodos terapéuticos que a su vez son compartidos por su entorno social.

2.- Algunas enfermedades tienden a curarse de manera espontánea según su evolución natural y esto hace que algunos curanderos se atribuyan el éxito de la curación de enfermedades que pasado su periodo natural se iban a curar de cualquier manera.

3.- El efecto placebo que es un fenómeno biológico que se da cuando una persona toma un medicamento inerte pero que la persona cree y espera que será efectivo y este tiene el efecto deseado.

Ellenberger (1970) plantea que las prácticas mágicas pueden explicarse mediante varias variables como:

En ocasiones se utilizan de modo racional drogas eficaces, sin embargo, La mayoría de las sustancias mágicas actúan probablemente como placebos.

Mediante trucos bien estructurados y charlatanería

La sugestión es probablemente el agente más importante, debido a que las personas creen firmemente en su eficacia.

Piaget en Askevis-leherpeux (1999) propone la idea de que ciertos estados de ansiedad se encontrarían en la misma raíz de las creencias mágicas o superstición al dotar de un poder mágico a los elementos del mundo exterior reduce la tensión que resulta de ellos.

Las técnicas terapéuticas utilizadas por los médicos tradicionales ponen en juego factores psicológicos conscientes e inconscientes en los que participan el paciente y el médico, es decir, de manera consciente se observa la autoridad y prestigio del médico y la aceptación del tratamiento por parte del paciente y su ambiente social, además de la aceptación de los poderes del médico y a nivel inconsciente se efectúan influencias psicósomáticas (Anzures 1983).

Houston 1938 en García (1991) dice *que la fe en píldoras, la sugestión hipnótica, la fe en un doctor, la fe en nosotros, y en nuestros métodos y drogas es la parte más importante de la medicina*, de igual manera se habla del poder curativo del acto simbólico realizado en los rituales y procedimientos curativos realizados en la medicina tradicional mexicana y es concordante con lo postulado por Wickramaseka 1980 en García (1991) que sugiere que una sustancia neutra, el ritual de administración, el lugar donde se administra y el administrador se convierten en estímulos condicionados y discriminativos para aliviar el malestar debido a la asociación vicaria o directa con ingredientes curativos (efecto placebo), así como se puede hablar de respuestas placebo debido a la fuente de información que apoya el tratamiento, es decir, si el paciente ha recibido información previa fidedigna que apoya la habilidad del terapeuta o las virtudes del tratamiento.

Anzures (1983) dice que los hechiceros son conocedores de la psicología de su grupo y cumplen una función que es parte de del sistema de control de normas de control de la sociedad mediante el miedo y la represión.

Al curandero se le tiene confianza y se le respeta pero de igual manera se le puede temer debido a sus poderes, además de que lo consideran como parte esencial de la vida comunitaria y tiene un status y posee autoridad en el campo de la medicina tan como lo es un jefe o gobernante de esa comunidad (Cruz 2010)

Una de las razones por la cual se resuelve el conflicto al ser escuchado por otra persona se debe como lo dice el código de conducta en Cruz (2010) que el hecho de ser escuchados con respeto y atención y comprender la razón de las dolencias de una manera sencilla sin interpretarla puede representar el 80% de la solución del problema.

Malinowski en Askevis-leherpeux (1999) dice que la magia y la superstición constituyen hechos culturales y cumplen con la función de satisfacer necesidades individuales y de poner fin a un estado de ansiedad que deriva de la incertidumbre del hombre.

Castiglioni (1972) supone que los curanderos tienen una ventaja sobre los médicos debido a que la gente tiene la esperanza de un “milagro” y en general posee el instinto de dirigirse hacia lo sobrenatural además del gran deseo de evasión de la realidad.

Malinowski en Shermer (2009) llega a la conclusión de que el pensamiento mágico deriva de las condiciones del entorno y no de los pensamientos individuales:

“Vemos magia donde los elementos de azar y accidente y el juego emocional entre la esperanza y el miedo, tiene un gran alcance. No vemos magia donde la búsqueda es segura, fiable y está bajo el control de métodos racionales y procesos tecnológicos”
(Shermer 2009 pág. 442).

Somolinos en Garza (2007) dice que el valor psicológico tiene incalculable efecto sobre las mentes sencillas ante las acciones teatrales de los curanderos, sin embargo, algunas de sus técnicas son efectivas debido a que se basan en tomar infusiones de plantas medicinales, purgantes y métodos médicos naturales que ocultan bajo sus espectaculares ritos mágicos..

Algunas de las razones por las que acuden los pacientes a este tipo de medicina independientemente de que pertenezcan al grupo social que tiene arraigadas estas creencias nos cuenta Elena Ávila una mujer mexicana enfermera psiquiátrica y curandera profesional en su libro *la mujer que brilla en la oscuridad* (1999) que en su experiencia como curandera ha visto a muchos pacientes de diversas clases sociales y escolaridad a solicitar sus servicios, muchos de ellos acuden porque sienten que no han sido bien tratados por médicos y creen que la ciencia tiene limitaciones pues no trata heridas del alma y el corazón, o porque desean un tratamiento holístico a su problemática, o debido a que se sienten incómodos con los efectos secundarios de los medicamentos y desean una solución más natural, o porque sienten que sus médicos no les dedican el tiempo suficiente que ellos requieren, en algunas ocasiones son pacientes que intentan

negar su enfermedad y esperan que un curandero les dé un diagnóstico más aceptable esperando que sus comportamientos o los de sus seres queridos se traten de una maldición y no de una enfermedad mental, y a los curanderos les gusta ver “milagros”, sin embargo, para que esto suceda se necesita que tanto el cliente como el curandero trabajen arduamente para conseguir su bienestar.

Ávila (1999) explica que en la enseñanza azteca existe la enfermedad perteneciente a la categoría de enfermedades emocionales llamada el mal puesto, esta es una maldición resultado de la magia negra, comenta que en su experiencia ha encontrado muchos charlatanes que dicen poder adivinar el origen del hechizo por medio de cartas de tarot, estados de trance, lectura del aura, limpiezas, la astrología, el espiritismo, o la lectura de la palma de la mano, estas personas suelen ser impostores que son capaces de leer el lenguaje corporal, su conocimiento del comportamiento humano es profundo y saben cómo seducir a los pacientes para que les crean que es una manifestación divina además de que su negocio florece debido a que la mayor parte de las personas que acuden no desean asumir responsabilidades de lo que sucede en su vida y desean encontrar una causa externa a su desgracia.

Elsa María Garza en su tesis *Historia de la psicología: La actualidad del curandero en el México colonial (2007) y sus posibles repercusiones psicoterapéuticas*, dice que los curanderos no presentan equivocaciones, pues ante cualquier fracaso se excusan diciendo que el espíritu maligno no atendió a sus poderes o que algún hechizo de un enemigo suyo neutralizó su magia.

Ramón de la Fuente en Garza (2007) dice que la debilidad de los curanderos radica en que no conocen el límite de su influencia en las enfermedades e intenta curar enfermedades que no son susceptibles a ser modificadas por métodos psicológicos y al fracasar atribuyen el fracaso a causas externas a ellos.

Locus de control

Askevis-leherpeux (1999) habla sobre la variable personalidad aludiendo a Rotter (1966) y su concepto de locus de control lo que dice que es un factor que influye en que la creencia en la magia y superstición no tenga el mismo efecto en todas las personas, esta variable distingue a los sujetos internos atribuyen que los acontecimientos en sus vidas se producen debido a su carácter, sus conductas y emociones y sujetos externos que atribuyen los acontecimientos al azar, la suerte, el destino etc. Estos sujetos son más predispuestos a relacionar las secuencias accidentales a eventos externos dando lugar a la superstición.

Uno de los temas que más se estudian dentro de la psicología de las creencias es el locus de control, *los estudios han revelado que las personas con un alto locus de control externo son más proclives a creer en la superstición y la magia.*

Efecto placebo

Aparte de los conocimientos empíricos utilizados por los curanderos también se explica esta curación debido a lo que llamamos efecto placebo gracias al cual todo intento de tratar una enfermedad frecuentemente tiene un resultado benéfico Jahoda (1976).

Acción simbólica

La acción simbólica forma parte de la curación pues hace manifiesto elementos que permanecen inconscientes. Carl Jung (1974) en su libro *el hombre y sus símbolos* define a un símbolo como: “Un término, un nombre o una pintura que puede ser conocida en la vida diaria, aunque posea connotaciones específicas además de su significado corriente y obvio” Jung (1974 pág. 20) así que una palabra o una imagen es simbólica cuando representa algo a nivel inconsciente diferente a su significado inmediato, es decir, que el ser humano utiliza símbolos para denominar a conceptos que no puede definir o comprender del todo como lo es lo que llama “divino”.

Lévi-strauss (1987) explica que la carga simbólica de los actos llevados a cabo por los chamanes constituye un lenguaje de operaciones concretas y ritos que atraviesan la consciencia dándole directamente un mensaje al inconsciente.

Este mismo autor en su libro antropología estructural (1987) explica el proceso realizado en algunas regiones de la República de Panamá para el nacimiento de un bebé que se considera será difícil, la partera pide la ayuda del chamán para que este preste su ayuda espiritual y no sea tan doloroso el proceso, el chamán a mediante de canto crea una atmosfera mítica narrando como su espíritu busca el alma perdida de la madre a través de la mansión de "Muu" que es la formación del feto, luchando contra animales y pasando peligros, de esta manera proporcionándole energía a la madre, esta acción constituye un lenguaje simbólico en donde el chamán no toca el cuerpo de la paciente, sin embargo, pone de manifiesto el estado patológico es decir una manipulación psicológica que proporcionara la cura, o por lo menos hace que la paciente se identifique con estos elementos donde los espíritus forman parte de su parto y hacen más soportables los dolores que tiene que pasar su cuerpo. La paciente al comprender estos rituales se cura, pues realiza una relación entre símbolo y cosa simbolizada.

Leach en Jahoda (1976) demuestra que el simbolismo individual es congruente con el ritual social, lo que atribuye a símbolos inconscientes

La acción simbólica en los métodos de los curanderos es muy importantes pues a pesar de que en algunos casos los curanderos se valen de artimañas escondiendo objetos dentro de sus ropas para que los rituales sean impactantes, y se afiance la credibilidad, la verdadera "magia" de estos métodos se encuentra en la acción simbólica porque da identidad a las sociedades que arraigan estas creencias. Lévy-Bruhl en Quezada (1989) explica que estas técnicas no son un fraude malévolo más bien es parte de una acción simbología que responde a un esquema general de pensamiento.

La curación no radica en la acción física sino en la mística, actualmente el grupo étnico Zandé situada al suroeste de Sudán ponen en tela de juicio a los médicos

hechiceros pues pueden ser embaucadores o no conocer bien las técnicas pero no tiene ninguna duda sobre la efectividad de la acción simbólica (Quezada 1989).

Las técnicas utilizadas por los sanadores están siempre llenas de pensamiento mágico y se encuentran enriquecidas de ritos variados que le dan relevancia simbólica al acto realizado (García 1991).

Todos los humanos poseen tendencias innatas a firmar ciertos símbolos y estos se manifiestan a través de la mente inconsciente en los mitos, sueños, y el folklore esto lo explica Jung diciendo que en la mayoría de los mitos y los sueños se presentan elementos particulares como los son la madre tierra, el niño, el animus el ánima etc. a los que llamo arquetipos, sin embargo, esta teoría de Jung ha sido muy criticada pues se opina que no en todos los mitos aparecen los mismo arquetipos lo cual diría que su teoría tiene limitaciones Kirk (1971)

Para Jung en Kirk (1971) el arquetipo es una tendencia a formar representaciones que pueden variar en detalles pero sin perder su forma básica y el inconsciente colectivo llevaría a explicar el porqué se presentan elementos en común en sueños folklore y mitos en diferentes regiones y épocas

Las ceremonias son muy importantes para la curación debido a que a veces se representan las situaciones patógenas iniciales y en otras ocasiones se representan mitos de la tribu (Ellenberger 1970) como lo podemos observar en algunas técnicas psicológicas de terapia gestalt o psicodrama.

Stenvenson en Ellenberger (1970) narra un ejemplo de una representación ceremonial para la curación de un problema de garganta, el paciente se encuentra en su habitación en los brazos del padre de la fraternidad, tres personas vestidos y con mascararas como sus tres dioses más importantes entran en la habitación por el techo dirigidos por una mujer, posteriormente realizan varias danzas y se retiran, el padre de la fraternidad le da dos pasteles al paciente, uno de ellos se lo tiene que comer y el otro se lo da a comer a un perro abandonado, esta ceremonia toca

varios puntos importantes pues representa los mitos religiosos de la comunidad y actúan mediante el psicodrama de la curación mágica que les ofrecen sus dioses.

Los sentimientos de ansiedad se desvanecen mediante rituales simbólicos con el cual las tendencias infantiles reciben una expresión indirecta (Jahoda 1976).

En el imperio Medio se ha encontrado restos de vasijas que tenían escrito los nombres de sus enemigos y en un ritual solemne eran hechas pedazos, el fin del ritual era que esos enemigos que estaban fuera del alcance del faraón fueran alcanzados por la muerte, ellos realmente creían que al realizar este ritual infringían un daño a sus enemigos, sin embargo, nosotros lo vemos como un acto simbólico (Frankfort 1979).

Curación por medio de la palabra

Ellenberger (1970) explica que en algunos pueblos primitivos se creía que el incumplimiento de un tabú era causa de la enfermedad y a veces hasta la muerte, la idea de la enfermedad como castigo predominaba en las civilizaciones semíticas del antiguo Oriente debido a la falta a las reglas morales y religiosas, es decir, el pecado, la confesión existía como un medio de alivio y curación, este autor analiza que en estos casos no se puede descartar la acción patógena del sentimiento de culpabilidad y el efecto terapéutico de la confesión, para ello cuenta un caso en el cual una mujer de 42 años que ingreso al hospital con neumonía, su enfermedad conforme iban pasando los días se iba agravando, la paciente repetía que se iba a morir, un día que el doctor le suministro medicina y le dijo que su hermana que vivía lejos la visitaría a la mañana siguiente, la paciente le dijo que moriría antes de que llegara su hermana y seria un castigo justo para su falta, el doctor se percató de ese comentario y le contestó con convicción que “viviría para pagar sobre la tierra”, la paciente le conto que la neumonía le había sobrevenido en el lugar en el cual le había sido infiel a su marido, posteriormente a la confesión la paciente se recuperó. Aquí podríamos tener un ejemplo claro sobre como la culpa y otros sentimientos causan síntomas psicósomáticos y al poder darle una salida a ese sentimiento disminuyen o desaparecen estos síntomas.

El papel de la sugestión y la persuasión

En algunas enfermedades es claro el efecto de la sugestión o la autosugestión, se ha comprobado que la sugestión puede ejercer una influencia directa sobre hechos físicos especialmente cuando el paciente es susceptible a ser influido, además de poseer una confianza absoluta en el médico.

Los efectos pueden producirse debido a la influencia del poder sugestivo de la personalidad del médico, además de la sugestión colectiva, es decir, por parte del grupo que apoya ciertas creencias.

Castiglioni (1972) explica que la gente en general es más susceptible a creer en magia y supersticiones en momentos difíciles y que se ha observado que hay un aumento en los adeptos a religiones y creyentes en magia después de una guerra, o epidemias a través de la historia esto es un fenómeno que se da debido a que sube la emotividad y el ansia de evasión.

Para explicar la sugestión colectiva Castiglioni (1972) dice que cuando un paciente ha sido curado alaba los meritos del curandero y con ello se expande la ola de esperanza saliendo a flote recuerdos ancestrales lo que Jung llamo “inconsciente arcaico” que son acontecimientos sobrenaturales narrados por otros y el instinto de conservación con el deseo de eliminar el dolor.

Los pacientes que tienen enfermedades que consideran incurables son mas sugestionables por los curanderos y la mínima disminución de dolor hace que la esperanza crezca esto hace que las personas sigan asistiendo con estos médicos tradicionales y que los actos por frenarlo sean inútiles pues se puede observar que independientemente de la época y la el lugar persisten las creencias en la magia, quizá por el “deseo apasionado de milagros” que poseen los seres humanos Castiglioni (1972).

Marín en Garza (2007) dice que a veces la magia es pura sugestión que actúa por la creencia de los individuos interesados, en que se resuelva de acuerdo a lo que él espera.

Henri Ellenberger en Garza (2007) afirma que los curanderos pueden conocer o no técnicas medicas, sin embargo, los métodos curativos más importantes son de naturaleza psicológica tales como la sugestión y la confianza.

Este mismo autor dice que el mago o hechicero puede causar la enfermedad y síntomas por medio de la sugestión y así mismo curar a numerosos enfermos que creen o sospechan ser víctimas de la magia.

La confianza depositada en él medico tiene un valor terapéutico además de que la sugestión “obra milagros” (Seggiaro 1969). Cuando una persona está enferma sobre todo si es grave la esperanza y la confianza del enfermo es colocada en el curandero más que en sus técnicas por lo tanto “ Parece que el agente principal de la curación es la personalidad del curandero además de cualquier habilidad y conocimiento” Ellenberger 1970 pág. 61.

Garza (2007) basada en lo que dice Ramón de la Fuente sobre la psicoterapia como un método de sugestión y persuasión, en el que se necesitan tres elementos: confianza en el terapeuta, deseo de apoyo y el apoyo del grupo social abre la posibilidad de que en el tratamiento que utilizan los curanderos interviene elementos de la psicoterapia como la confianza en el tratamiento y la sugestión

Explicaciones psicoanalíticas

Jahoda (1969) en Askevis-leherpeux (1999) hace un análisis sobre la posición que toma Freud con respecto a la superstición, el dice que se puede explicar debido a la neurosis obsesiva en donde se hace presente exclusivamente el mecanismo de proyección, el sostiene que las premoniciones resultan de la proyección al mundo exterior de pensamientos, temores y deseos que se han reprimido. Freud en Askevis-leherpeux (1999) distingue entre dos tipos de personas supersticiosas las incultas que absorben pasivamente necedades y las personas cultas que creen en supersticiones debido al pensamiento obsesivo y se explica por la omnipotencia de sus propios pensamientos y deseos atribuyendo efectos externos a sus propios pensamientos.

Freud en Jahoda (1976) describe que el mecanismo de proyección por el cual se da la superstición es debido a que en la primera infancia parte de la libido se encarga de aferrarse al yo emergente, en este estadio narcisista, se cree que los procesos físicos de uno mismo afectan en el mundo exterior, si la persona no supera efectivamente esta etapa en épocas adultas los lleva a pensar en que sus pensamientos y deseos personales controlan el exterior, Freud también explicaba este proceso de neurosis en la creencia en la magia de los pueblos primitivos.

Paulo de Carvalho en su libro *Folklore y psicoanálisis* sostiene que la manifestación folclórica del narcisismo es la magia, él hace referencia a Freud que postuló que el salvaje, el vulgo, el niño y el neurótico creen poder transformar el mundo exterior con sus ideas, es decir que creen en la omnipotencia, a esto Freud le llamo “omnipotencia de las ideas”, sin embargo, esta omnipotencia exige una condición principal para cumplirse que es la fe, es decir, “hay que creer que las ideas pueden volverse omnipotentes (Carvalho 1968 pág. 131) también dice que el hombre mágico, el religioso etc. admiten que sus ideas no se vuelven omnipotentes si no la creen capaces de cumplirlo.

La magia va reforzada por actos como música, danzas, y cantos que son procesos ligados a la “omnipotencia de las ideas” y al ser puestos en práctica ayudan a la eficacia de la magia.

Jung en Askevis-leherpeux (1999) dice que la superstición se da debido al inconsciente colectivo esto explicaría la fuerte similitud entre los símbolos en diferentes épocas y regiones, este inconsciente emerge en los arquetipos que son medios de salvación, cuando faltan estas representaciones surgen las supersticiones.

Jung en Jahoda (1976) dice que las ideas religiosas y políticas actuales son muy parecidas a las creencias mágicas primitivas que funcionan como métodos de salvación, cuando estas representaciones colectivas faltan surgen todo tipo de ideas ilógicas, este autor explica que Jung expresa que en todas las épocas las creencias responden a la misma necesidad.

Jahoda (1976) cita a dos autores que coinciden en que la superstición tiene su origen en el miedo hacia los padres, el primer autor citado es Marmor que plantea que la creencia en el destino en Dios o Dioses según sea el caso de la época y religión requieren de humildad del hombre esto se debe al deseo sustitutivo de sentimientos primarios hacia los padres y Flies en Jahoda (1976) declara que las personas se ven obligadas a cumplir con rituales por una tensión miedosa producida por la anticipación de la agresión del “hado” que originalmente son los padres. pero estas son hipótesis que no explicaría todas las supersticiones,

Un Chamán o curandero ofrece a los presentes un espectáculo, pues representa algunos actos que son importantes para el paciente de manera vivida, original y violenta, al final de la sesión recobra su estado natural, lo cual puede ser comparado con la “abreccion” en psicoanálisis, que se refiere al momento decisivo en que el paciente revive intensamente la situación inicial que causó el trastorno (Lévi-strauss 1987).

Lévi-strauss (1987) localiza a la curación chamanística en medio de la medicina orgánica y las terapéuticas psicológicas como el psicoanálisis pues aplica técnicas psicológicas a una perturbación orgánica, es decir, es llevar a la consciencia conflictos inconscientes, no debido al conocimiento real sino a un supuesto que conduce al conflicto a un desenlace (abrección en psicoanálisis), pero en este proceso el papel del terapeuta o analista es jugado al revés por el chamán, ya que no funciona como un oyente sino como un orador que se convierte en héroe pues recupera su alma o extrae la enfermedad, aquí se presenta una relación de transferencia en donde el enfermo se identifica con el personaje mítico del chamán o curandero.

Explicaciones conductuales

Primeramente el psicólogo B F. Skinner en Askevis-leherpeux (1999) propuso que las supersticiones podían explicarse por medio del condicionamiento clásico, sin embargo, no puede comprobar, posteriormente lo explica por medio del condicionamiento operante realiza varios experimentos con palomas en los cuales

refuerza a las palomas de manera constante y estas atribuyen a los movimientos que hacen la causa del refuerzo, sus conclusiones son que los comportamientos de las palomas tienen relación con el refuerzo por lo cual se considera como una conducta supersticiosa, esto daría cuenta por extensión de que los casos de brujería y magia se dan por asociación accidental.

Skinner en Jahoda (1976) escribe que en muchos casos el emparejamiento de los estímulos es temporal o accidental y esto puede originar supersticiones, en algunas situaciones se crean supersticiones que no son de manera incidental sino que se refuerza debido a que una respuesta esperada no se produce, y a la vez que este estímulo no se produce puede coincidir con el reforzamiento del comportamiento, esto lo ejemplifica diciendo que algunos padecimientos, alergias etc. Tienen una duración larga, que cualquier medida para curarlo queda reforzado si el paciente tiene una mínima mejora, así los complicados rituales de la medicina tradicional pueden explicarse.

Skinner recibió críticas por su teoría pues no toma en cuenta variables psicológicas, además de que no hace distinción entre el comportamiento animal y humano, ni toma variables sociales.

Factores culturales

Dentro del ámbito cultural explica Herrero (1989) el concepto de salud-enfermedad se relaciona directamente con creencias sobre la relación del ser humano y la naturaleza, lo cual produce la conciencia colectiva que le da contenido histórico a una cultura, esta vida cultural “se significa en los procesos y relaciones que se suceden entre la producción de conocimiento, las formas de comunicación simbólica y las practicas concretas que de ello derivan” (Herrero 1989 pág.13). Estos procesos expresan una nueva forma de construcción de la realidad que incorpora símbolos que promueven la integración social en tanto son consensuadas sobre la comprensión de los fenómenos sociales, es decir, que una creencia se va a convertir en realidad según el poder del grupo o individuo que la proponga y la aceptación y legitimación del grupo al que se dirige.

La relación del hombre con el proceso salud enfermedad es mediada por valores, creencias y signos de los que se apropia la cultura y las personas lo adoptan debido a que les es útil y provoca gratificación, sin embargo, su reproducción tiene que ver con su accesibilidad en costo, y tiempo, además de la eficacia que resuelve las necesidades de salud.

Este autor explica que las creencias son productos de la cultura que se consideran verdaderos y se acude a ellas para dar una explicación a los fenómenos y depositan en ellas su angustia sobre experiencias difíciles, que hacen la experiencia de la salud algo azaroso y no racional en donde el sujeto no espera pasivo a que la enfermedad o sucesos en su vida discurren sino que participa construyendo una realidad (Herrero 1989)

Los curanderos son depositarios de la cultura médica, además juegan un papel muy importante como autoridad moral procurando las costumbres y tradiciones de su grupo, y en ocasiones pueden ser controladores sociales que sancionan las transgresiones religiosas y sociales (revisado en la biblioteca digital de la medicina tradicional

http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=curandero_%28a%29&letra=C&opcion=D&id=2925).

Para que la magia funcione se necesita creer en ella tanto la persona que acude a consultar a un medico tradicional como el mismo medico, además de necesitar la aprobación del grupo social, que defiende sus creencias y tiene confianza en sus métodos, Lévi-Strauss opina que “la magia es una fenómeno de consenso” (Lévi-Strauss 1987 pág. 196), así que la opinión pública juega un papel importante en la curación.

La Medicina tradicional en México puede considerarse un patrimonio cultural y en algunos lugares como la única opción de atención a la salud a poblaciones rurales, debido al escaso contacto con la medicina dominante además de que esta es muy accesible y aceptado por lo cual se ha extendido en amplios sectores de la

población no solo en poblaciones rurales sino en grupos suburbanos de clase media (Herrero 1989).

En un estudio de Whiting en Jahoda (1976) realizado en Nueva Guinea con el objetivo de conocer como se originaban y transmitían las creencias en lo sobrenatural, se encontró que estas creencias surgían de un proceso de generalización a partir de peligros reales y que se extendían debido a la difusión social que se le daba por parte de los “maestros”, es decir, personas importantes en la comunidad.

Una de las explicaciones dadas por las teorías funcionalistas es que la brujería actúa como un factor de control social, además de que psicológicamente se puede ver como un medio de escape a los impulsos agresivos ya que no se descargan de manera física sobre el enemigo sino de manera indirecta (Frankfort 1979).

Se han realizado muchas investigaciones que intentan explicar cómo las oraciones ya sea pertenecientes a una religión o fuera de ellas tiene un efecto en la salud de las personas, Sullivan 1959 en González (2004) dice que el apoyo que viene en las creencias religiosas puede explicarse a dos niveles uno es el tangible a través del contacto con otros creyentes que funcionan como un sostén social y con el cual se identifica y forma una alianza, y aun nivel espiritual dado por la fe en la existencia de alguien que puede protegerlo, se ha comprobado que el creer que se cuenta con alguien o algo que es capaz de protegerlo y ayudarlo contribuye al bienestar y con ello a protegerlo de los factores psicológicos y sociales de riesgo a enfermar.

Psicosomática y medicina tradicional

En las culturas primitivas explica Marín en Garza (2007) las enfermedades eran interpretadas como manifestaciones benignas u hostiles a poderes demoniacos y divinos, esto llevo a que pensarán que el hombre tiene dos componentes fundamentales el cuerpo material y el espíritu que es el que soñaba,

posteriormente, se le dio alma a todos los objetos de la naturaleza, y se creyó que había un lugar especial para esas almas, por lo que al morir el alma trasciende a este mundo y el cuerpo permanece, de igual manera explica que debido a que se confiere una gran importancia al alma cuando esta se va del cuerpo este muere y si es temporal provoca enfermedad.

Lévi-Strauss en Garza (2007) menciona que los trastornos llamados psicosomáticos que representan una parte grande de las enfermedades sociales disminuyen ante los tratamientos psicológicos y la sugestión.

Ramón de la Fuente en Garza (2007) habla sobre los síntomas psicosomáticos que pueden ser afecciones manifestadas en el cuerpo pero que su origen es psicológico, estas enfermedades pueden ser causadas y aliviadas por medio de la sugestión. Lo cual nos podría dar pauta para creer que muchas de las enfermedades que tratan los curanderos tiene origen psicológico y que son curadas por medio de la sugestión y la fe en las técnicas utilizadas por ellos.

Ellenberger (1970) dice que los métodos curativos de los médicos primitivos son de naturaleza psicológica, debido a que la distinción entre mente y cuerpo no era tan clara como lo es ahora y a muchos médicos primitivos se les puede considerar como psicosomatólogos.

Lévi-Strauss (1987) plantea que para que funcionen estos procedimientos se deben dar tres factores, la creencia del medico la aceptación social y que el paciente experimente ciertos estados específicos de naturaleza psicosomática, también opina que el terapeuta tradicional posee conocimientos para curar enfermedades y por el otro lado en algunos casos el paciente puede padecer los llamados trastornos psicosomáticos que representan una gran parte de las enfermedades corrientes en sociedades con poca seguridad y que seden ante terapias psicológicas.

Este mismo autor dice que gracias a los estudios realizados por Cannon es más claro entender cuáles son los mecanismos psicofisiológicos que explican algunos

de los casos de muerte por conjuros o brujería comenta que cuando una persona dentro de una comunidad es consciente de ser objeto de un maleficio está persuadido por las tradiciones del grupo, y las personas que lo rodean como sus parientes, amigos, compañeros y otros miembros de la comunidad se alejan de la persona afectada y lo tratan y como un muerto y una fuente de peligro para los otros, por lo tanto su integridad física no resiste a la disolución de su personalidad social, lo que provoca alteraciones a nivel orgánico, los estudios de Cannon han demostrado que emociones como el miedo y la rabia desencadenan reacciones del sistema nervioso simpático, para reaccionar, sin embargo, cuando no se presentan las respuestas adecuadas, la actividad del sistema simpático se amplifica y desorganiza esto puede provocar alteraciones en el volumen sanguíneo y a su vez provocar problemas en los órganos.

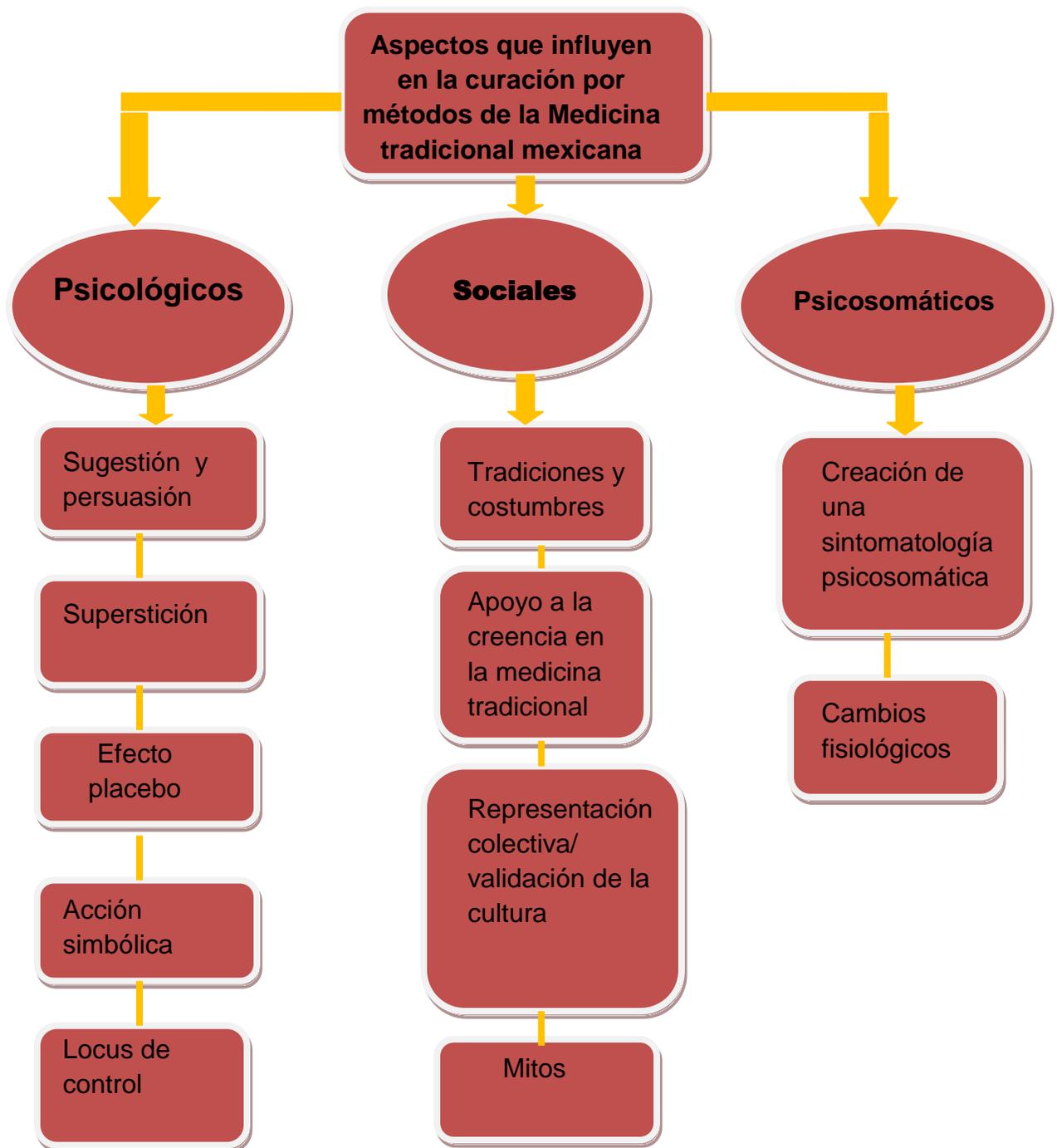
Se habla de que los cambios emocionales provocan niveles de endorfinas y catecolaminas que realizan el cambio psicosomático, Shapiro 1968 en White (1985) muestra que la evidencia encontrada a mediados del siglo XX los placebos pueden cambiar la historia natural de la enfermedad por medios psicológicos y psicofisiológicos, y recientes estudios intentan relacionar cambios psicosomáticos con el efecto placebo ya que pueden cambiar la química corporal.

Mito y creencias mágicas

El mito se puede ver representado en la curación de manera simbólica pues como lo narra Lévi-Strauss (1987) cuando un chaman ayuda a tener a un hijo a una mujer embarazada por medio de la descripción de una lucha con algunos espíritus realizando analogías entre lo que lo espiritual y los órganos del cuerpo de la embarazada formando una mitología psicofisiológica y psicosocial. La cura chamanística trata de realizar una transformación orgánica y estructural haciendo que el enfermo viva intensamente un mito en el plano inconsciente por medio de la analogía.

Casier en Kirk 1971 dice que “la mentalidad primitiva no inventa mitos los experimenta. los mitos son revelaciones originales de la psique pre consciente,

manifestaciones involuntarias sobre acontecimientos psíquicos inconscientes” pág. 328.



Esquema 3. Aspectos que explican la curación por medio de métodos de la medicina tradicional Aguirre (1989), Carvalho (1968), Cruz (2010), Ellenberg (1979) Garza (2007), Herrero (1989), Quezada (1989).

Conclusiones:

En esta investigación documental se recabó información sobre los factores que influyen en la creencia popular en la medicina tradicional mexicana, encontrando que los aspectos más relevantes son los aspectos socioculturales que se comparten entre la población que acude a esta medicina para resolver problemas de salud entre otros y los factores psicológicos como lo son la fe en estos procedimientos, además de encontrar referencias que respaldan la hipótesis sobre que la efectividad de la curación de enfermedades por medio de métodos tradicionales se debe no solo a la eficaz utilización de plantas medicinales y métodos empíricos sino también a los factores psicológicos como la fe, la confianza en el método, la esperanza de curarse, además de aspectos psicosomáticos como el crear una sintomatología de manera mental sobre el cuerpo que posteriormente se resolverá debido a mecanismos internos de nuestra psique.

El ser humano tiene la necesidad de creer en algo, ya sea en la existencia de Dios en objetos mágicos, en explicaciones científicas, en procedimientos u objetos que nos harán la vida más fácil o en la esperanza de un futuro agradable y feliz, es al parecer una característica humana que nos mantiene unidos y nos hace formar grupos, pertenecer a religiones, cultos o comunidades que comparten creencias, sin embargo, muchas de esas creencias no siempre son lógicas, comprobables, compartidas y aceptadas por la mayoría de las personas, Shermer (2009) expone que las personas creen en todas esas “cosas raras”, es decir, que la gente cree en la magia, lo cultos, las nuevas religiones, la superstición, las curaciones y objetos mágicos debido a que las personas necesitan creer para recibir un consuelo de manera rápida, fácil y la esperanza de una vida mejor.

La gente acude a la medicina tradicional en busca de una curación a una enfermedad a la que quizá no encuentra una explicación médica tal vez porque no tenga un origen físico, o también busca soluciones para enfermedades que solo son curadas por la medicina tradicional ya que solo son reconocidas por este tipo

de medicina como lo son las mencionadas en el presente trabajo; el mal de ojo, el susto, el mal aire, entre otras.

La sintomatología de ellas son semejantes a la de otras enfermedades comunes como en el caso del mal de ojo que concuerda con la de la conjuntivitis, pero la gente que acude a la medicina tradicional cree que este padecimiento es debido a la mirada de personas con mirada fuerte.

¿Porque las personas recurren a esta medicina y creen en ella?, quizá porque es un método muy aceptado entre la población mexicana no solo en las regiones de los estados sino también dentro de las ciudades de este país, y esa aceptación se transmite por generaciones, este método ofrece de manera fácil una solución cómoda, que a comparación de asistir a un médico o un psicólogo no implica el mismo compromiso con el tratamiento, como lo explica Garza (2007) el asistir a un psicólogo implica compromiso con el tratamiento y el autoconocimiento y el proceso para hacerse responsable de sí mismo y sus decisiones, esto implica tiempo y dinero en un proceso largo, y a comparación de asistir con un brujo que promete arreglar el problema de manera fácil, que no implica esfuerzo de la persona sino actos simbólicos y mágicos que le darán la felicidad o el amor de manera simple. Y es más simple de entender el que fuerzas externas provocan el mal a decir que las enfermedades son muchas veces provocadas por no cuidarnos, por alimentarnos mal, o consumir sustancias que perjudican nuestro organismo, es decir, el no responsabilizarnos de nosotros mismo y nuestra salud, como lo explica Shermer (2009) la creencia en la superstición y la magia es más frecuente en las personas con locus de control externo pues atribuyen lo que les pasa y sus circunstancias a los demás y al ambiente y no a sus decisiones y acciones.

En el presente trabajo no se pone en duda la efectividad de la medicina tradicional, pues se han encontrado que es efectiva y ofrece una solución a las personas que la buscan y tampoco se pone en duda la capacidad intelectual de las personas que acuden a ella, pues Shermer (2009) sostiene que la creencia en

la superstición no depende de variables de coeficiente intelectual, ni de edad, ni sexo más bien está relacionado a la “necesidad de creer”. Se pretende dar una explicación desde la psicología de porque esta medicina es efectiva.

La hipótesis sostenida es que muchas de estas enfermedades son las llamadas enfermedades psicosomáticas, es decir, enfermedades que se presentan en el cuerpo pero que su origen no es por bacterias, virus, parásitos u otras causa naturales sino que su origen se encuentra en la mente, lo cual significa que nuestro cerebro de manera inconsciente o semiconsciente crea síntomas que se presentan en nuestro cuerpo.

Este tipo de enfermedades al consultar a un especialista, ya sea psicólogo, psicoanalista o psiquiatra y hablar de lo que nos pasa y sentirnos en confianza nos lleva a conocer una posible relación de la enfermedad con lo que nos ocurre y los síntomas desaparecen, es decir, encontramos la respuesta que estaba oculta en nuestra psique y al hacerla consciente la sintomatología desaparece o disminuye. No en todos los casos es debido a que se encuentre una causa a veces el simple hecho de sentirnos comprendidos, escuchados y con menos carga de emociones nos causa la disminución de síntomas, por ejemplo, la relación empática que de igual manera se puede presentar entre los médicos tradicionales y sus pacientes y de esta manera disminuir los síntomas de la enfermedad debido a la relación terapeuta-paciente, que ha sido comprobado que es dentro del tratamiento psicoterapéutico uno de los elementos más relevantes para el tratamiento independientemente del tipo de terapia a la que se asista.

En otras palabras y no asegurando que sea el único elemento que hace efectiva a la medicina tradicional es que la persona crea por razones no conscientes para el una enfermedad, la arraiga y la identifica como una enfermedad que solo el médico tradicional puede curar, asiste a consulta y al sentirse identificado y le validar sus síntomas como parte de una enfermedad se realiza un procedimiento en el cual esta persona tiene fe, sus síntomas van a disminuir debido a que su

mente inconsciente le permite hacerlo. Así atribuyendo la curación al método del curandero.

Pero no en todos los casos la enfermedad por la cual se acude es psicosomática, estas enfermedades pueden tener una base médica y los médicos tradicionales tienen conocimiento de muchas plantas medicinales y métodos empíricos que han sido comprobados por la medicina académica como algunos vomitivos, ungüentos, laxantes etc. Además de que no podemos olvidar que muchos de los medicamentos de patente son a base de plantas medicinales.

Otros factores que contribuyen a la efectividad de la medicina tradicional son los factores que podríamos clasificar como psicológicos en los cuales se podrían englobar la fe, la confianza, la sugestión, el efecto placebo y la acción simbólica.

La fe es un acto en el cual se cree sin ver ni juzgar, muchas si no es que todas las religiones están basadas en la fe pues se tiene confianza ciego en personas objetos o seres que lo pueden conceder todo de manera mágica por el hecho de pedirlo, como dice la biblia en Hebreos 11.1 “Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve” lo que nos habla que la fe es creer sin preguntar ni poner en duda, lo que se dice por autoridades que va a pasar aunque esto no sea visible ni comprobable empírica y experimentalmente.

Debido a que en la fe no se cuestionan los métodos solo se observa el resultado de lo esperado, cualquier persona al acudir al médico, al psicólogo, con algún profesional, o recurrir con un especialista en cualquier manera realizamos un acto de fe en creer que esa persona posee el conocimiento que puede resolver el problema por el cual se acude, así si acudimos al médico creemos que lo que nos recete será lo adecuado, esta fe nos da seguridad y nos motiva a conseguir el objetivo que buscamos, aunque lo atribuimos a los medios externos.

Como lo explicaba Freud en Carvalho (1968) en su teoría de la omnipotencia de las ideas si creemos que las cosas se pueden cumplir vamos a propiciar las condiciones necesarias de manera inconsciente para que estas se hagan realidad,

y en caso de que no sean posibles aun propiciando las situaciones lo justificaremos por causas externas que no están a nuestro alcance.

Pérez Tamayo en García (2007) afirma que los resultados de esta medicina se dan debido a factores psicológicos como lo son la relación terapeuta- paciente debido a que el paciente deposita su fe y confianza en la persona del médico y sus técnicas, a que algunas enfermedades tienden a curarse de manera natural al efecto placebo es decir al uso de sustancias inertes pero que el paciente espera que serán efectivas, con lo cual se concuerda totalmente pues se ha encontrado evidencia de que la relación-terapeuta paciente es un agente esencial en cualquier tratamiento sea medico o psicológico además que como se ha visto en la experimentación empírica el efecto placebo es eficaz y muy utilizado entre la medicina homeópata. Y de aquí se desprende la sugestión y la persuasión que son dos elementos que ponen en práctica los médicos tradicionales y en si cualquier persona que desea convencer a otra de que cierta idea o producto es la solución a sus problemas y por la que actualmente se pueden vender de manera fácil tantos productos “milagro” que mejoran la salud, el estilo de vida y que te hacen feliz de manera sencilla, y no yendo tan lejos también son dos elementos que se utilizan en la psicoterapia como lo menciona Ramón de la fuente en Garza(2007) la psicoterapia es un método de persuasión y sugestión en el que se necesitan tres elementos confianza en el tratamiento , deseo de apoyo y el apoyo de un grupo social y como lo proclama también Seggiaro (1969) “la confianza depositada en él medico tiene un valor terapéutico además de que la sugestión “obra milagros”

Pero ¿Por qué muchas personas sin importar su nivel socioeconómico, cultural o educativo asisten a estos métodos tradicionales? Castaglioni (1972) dice que los curanderos tienen la ventaja sobre los médicos académicos y psicólogos de que sus métodos contienen elementos mágicos lo cual llena la necesidad del hombre por envolver en un ambiente mágico sus explicaciones del mundo y no tomar la responsabilidad de sus actos, Ávila (1999) pone de manifiesto que en algunos casos las personas prefieren asistir a estos métodos debido a que los médicos

tradicionales en especial los consejeros no se rigen por normas éticas, ni escuelas como lo hacemos los psicólogos y médicos, que no existe la distancia entre paciente-medico y el consejero puede decirle al paciente que hacer y que no a diferencia de los psicólogos que solo son como lo dicen autores de la gestalt “el reflejo fiel de lo que dice y hace el paciente” para que este se dé cuenta de lo que está haciendo para meterse en esa situación volviendo así al punto de que como seres humanos se nos hace más fácil y cómodo que los demás nos digan que hacer y no darnos cuentas por nosotros mismos y afrontar las consecuencias de nuestros actos, además de que en este tipo de terapia de consejería tradicional no existen los límites de tiempo para una sesión ni sesiones semanales para dar un tiempo de asimilación y seguimiento a la problemática más bien el paciente va a una cita con el consejero y habla a veces por horas hasta desahogarse lo que en psicoanálisis puede llamarse “catarsis” que el Doctor Josef Breuer describe como “la liberación de la tensión emocional” por medio de la cual curo a varias de sus pacientes nombrándola como la “cura hablada” (Hothersall 2005). Esto nos confirmaría que el hecho de hablar con una persona ajena al problema que nos dé un reflejo empático puede hacer que el proceso de curación se agilice que es muy utilizado en todos los tipos de psicoterapia o en la mayoría es decir lo nombrado “dialógica” y como lo ejemplifica Ellenberger (1970) la gente va formando tabús que gobiernan su vida, y al no cumplirlos su cuerpo reacciona con enfermedad y el solo hecho de confesar lo que ellos consideran “sus pecados” la sintomatología disminuye y en ocasiones se restablece el paciente completamente

Los aspectos sociales que se ponen en manifiesto dentro de la aceptación y práctica de este tipo de medicina son que representan elementos que son comunes, muy arraigados en las comunidades y que les dan identidad, como lo dicen los investigadores de la medicina tradicional mexicana en la pagina la biblioteca digital de la medicina tradicional los curanderos son depositarios de la cultura y son considerados una autoridad moral que procura las costumbres y tradiciones del grupo además de controlar y sancionar las trasgresiones sociales, además que como lo expresa Malinowski en Askevis-leherpeux (1999) dice que la

magia y la superstición socialmente satisfacen la necesidad individual y grupal de poner fin al estado de ansiedad que deriva de la incertidumbre.

Las ceremonias que se realizan para la cura de las enfermedades en su mayoría aunque no todas se realizan ante un público que son personas de la misma comunidad que comparten las mismas creencias y que validan los métodos utilizados, a su vez se ven identificados por medio de la acción simbólica pues en estas ceremonias se representan mitos de la comunidad y que manejan elementos inconscientes a los que Carl Jung llamo inconsciente colectivo, es decir, que se maneja una curación por medio de la acción simbólica a lo que Levi- Strauss (1987) dice al respecto que la carga simbólica de los actos llevados a cabo por los curanderos constituyen un lenguaje de operaciones concretas y ritos que atraviesan la consciencia dándole un mensaje directo al inconsciente.

En el presente trabajo se recabó información sobre aspectos generales de la medicina tradicional mexicana y se intentó dar una explicación respaldada en textos acerca de porque los seres humanos creemos y recurrimos a métodos de medicina alternativos para aliviar enfermedades que surgen de las costumbres y la tradición cultural, que contienen elementos mágicos que le dan identidad a estas entidades nosológicas, poniendo de manifiesto que existen variables psicológicas, culturales y psicosomáticas por las cuales es efectiva esta medicina.

Las limitaciones que se pueden observar en dicho trabajo son que solo se recabo información de tres entidades nosológicas de filiación tradicional que son más comunes entre la población mexicana, sin embargo, existen un gran número de enfermedades tradicionales que sería interesante explorar y recabar información sobre el folclore existente en México.

Referencias

- Abarca O. Chacón A. Espinosa F. Vera P. (2005, Junio) *Placebo y psicología clínica: aspectos conceptuales, teóricos e implicancias* [en línea] Santiago, Chile, terapia psicológica Sociedad Chilena de Psicología Clínica recuperado el 3 de septiembre 2012 en <http://redalyc.uaemex.mx/pdf/785/78523108.pdf>
- Aguirre Beltrán G. (1987) *Medicina y Magia* 3^{era} Edición editado por el Instituto Nacional Indigenista. México.
- Anzures .M (1983) *La medicina tradicional en México proceso histórico, sincretismo y conflictos* Editado por la Universidad Nacional Autónoma de México. México D.F.
- Askevis-Leherpeux F. (1999) *La superstición* 1^{era} edición Editorial Paidós .Argentina.
- Ávila E. (1999) *La mujer que brilla en la oscuridad, una curandera mexicana que revela los secretos aztecas de la sanación física y espiritual*. Editorial EDAF/ Nueva Era. México D.F.
- Carvalho-Neto. P. (1968) *Folklore y psicoanálisis* 2^{da} edición Editorial Mortiz S.A. México D.F.
- Castiglioni A.(1972) *Encantamiento y magia* 1^{era} edición Editorial Fondo de Cultura Económica. México D.F.
- Chávez L, E. Ontiveros, M y López M, F. editores (2009) *Manual de medicina psicosomática, interferencia de la psiquiatría con la medicina* 1era edición. Editado por la Asociación psiquiátrica Mexicana. México.
- Cruz Rodríguez R. M. (2010) *El malestar psicológico y la relación con algunos padecimientos tradicionales* Tesis de licenciatura. Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Psicología CU
- Eliade M. (2003) *El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis* 2^{da} edición. Editorial Fondo de Cultura Económica México D.F.
- Ellenberg H. (1970) *El descubrimiento del inconsciente* Editorial Gredos

- Frankfort, H Frankfort H, A. Wilson, J,A y Jacobsen F. (1979) *El pensamiento prefilosófico I. Egipto y Mesopotamia*. 4^{ta} reimpresión breviaros del fondo de cultura económica. España
- Frazier J, G (1998) *La rama dorada. Magia y religión* decimocuarta edición .editorial Fondo de cultura económica. México D.F.
- Frazer, S. Campbell R. Marshall M. y Werner A. (1999) *Diccionario de psiquiatría* 5^{ta} reimpresión. Editorial Trillas México.
- Freud S. (1901) *Sigmud Freud obras completas Volumen 6 Psicopatología de la vida cotidiana*. Editorial Amorrurtu. Buenos Aires- Madrid
- García Colorado G, P, (1991) *Aspectos psicopatológicos y psicosociales del pensamiento mágico. Un estudio controlado*. Tesis de licenciatura. Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Psicología CU.
- Garza García E. M. (2007) *Historia de la psicología: la actividad del curandero en el México colonial y sus posibles repercusiones psicoterapéuticas*. Tesis de licenciatura. Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Psicología CU.
- González S. N. (2007) *Las creencias religiosas en la elaboración del duelo* Tesis de licenciatura. Universidad Nacional Autónoma de México FES Iztacala.
- González-Ulloa M (2003) *Medicina en México*. Editorial CYNAMID de México Academia mexicana de cirugía. México.
- González Valdez T.L. (2004, Marzo) *Las creencias religiosas y su relación con el proceso salud-enfermedad* [en línea] México D.F. Universidad Nacional Autónoma de México Revista electrónica de Psicología Iztacala Vol. 7 No 2.recuperado el 27 de abril de 2012 en <http://www.iztacala.unam.mx/carreras/psicologia/psiclin/2004-2b/vol7no2art2.pdf>.
- Haynal A. y Pasini W. (1980) *Manual de medicina Psicosomática* Editorial Masson.

- Herrero R. (1989) *La medicina tradicional en México y su prevalencia*. Editado por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza. México.
- Hothersall D (2005) *Historia de la psicología editorial* 4^{ta} edición Mc Graw Hill México D.F.
- Jahoda G. (1976) *Psicología de la superstición* Editorial Herder Barcelona España.
- Jung C. G. et. al (1974) *El hombre y sus símbolos* Editorial Aguilar 3^{era} edición. Madrid.
- Kandel E. (2006) *Psiquiatría, psicoanálisis y la nueva biología de la mente*. Editorial Ars Médica.
- Kirk G. S. (1971) *El mito: Su significado y funciones en la cultura* Editorial Barral editores. España.
- *La biblia, Dios habla hoy* 3^{era} edición impresa por las Sociedades Bíblicas Unidas en 1996. Brasil.
- Lévi-Strauss. C. (1987) *Antropología Estructural* Editorial EUDEBA. Buenos Aires, Argentina.
- Marty P. (1990) *La psicósomática en el adulto* 2^{da} reimpresión. Editorial Amorrurtu editores Francia.
- May R.(1992) *La necesidad del mito .la influencia de los modelos culturales en el mundo contemporáneo*.1^{era} edición Ediciones Paidós. Buenos Aires, Argentina.
- Mijolla A. (2007) *Diccionario Akal internacional de psicoanálisis, conceptos, nociones, biografías, obras, acontecimientos e instituciones*. edición para la lengua española. Editorial Akal, Madrid España.
- Perls F. (2001) *El enfoque gestáltico testimonios de terapia*. Editorial Cuatro vientos.
- Pichot P. coordinador (1999) *DSM-IV Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales* 5^{ta} reimpresión Editorial Masson. España.
- Programa Universitario México/Nación Multicultural UNAM (2009) *Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana* [en línea] México, coordinadores

Zolla C, Argueta A y Mata S. recuperado el 22 de Mayo de 2012 de <http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/>

- Quezada N. (1989) *Enfermedad y maleficio; el curandero en el México Colonial*, Editado por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM
- Real Academia Española (2009) *Diccionario de la lengua española* vigésima segunda edición [En línea]. Recuperado 6 de Junio de 2012 de http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA
- Seggiaro L.A. (1969) *Medicina Indígena de América* Editorial Eudeba editorial Universitaria de Buenos Aires. Argentina.
- Shermer, M (2009) *Por qué creemos en cosas raras. Pseudociencia, superstición y otras confusiones de nuestro tiempo* 2^{da} edición .Editorial Alba Barcelona España.
- Talayero J. A (2009, Marzo) *Pensamiento mágico*. Presentación Power Point no publicada, Trabajo presentado en la Facultad de Psicología UNAM, Mexico, D.F.
- Valdez M. (2000) *Psicobiología de los síntomas psicósomáticos*. Editorial Masson Barcelona España
- White L. Tursky B. Schwartz G (1985) *Placebo: Theory, research and mechanism* Editorial The Guilford Press New York. London.