

El cuerpo como instrumento de la iniciación shamánica en la Alta-Amazonía peruana

---

DR. JACQUES MABIT
Médico, fundador del Centro Takiwasi

Publicado en los Anales del II Congreso Internacional de Medicinas Tradicionales, Julio 1988, Lima, Perú.

1. Introducción

Queremos dar a conocer brevemente unos elementos de los resultados de una investigación que llevamos a cabo desde hace dos años en la Selva Alta del Perú, en Tarapoto, Departamento de San Martín.

Quise acercarme a las prácticas de los curanderos de esta zona con el ojo del médico y con la sensibilidad del hombre.

Para conocer desde adentro las prácticas curanderiles de los curanderos mestizos de la zona y de los indígenas de los pueblos de Lamas y Chazuta hemos escogido la investigación participante que supone en este caso volverse aprendiz de un "maestro" y seguir las pautas que nos indique éste para lograr introducimos en el sistema de representaciones mentales y en las prácticas curativas.

En toda la hoya amazónica, el verdadero shamán se inicia mediante técnicas precisas y rigurosas en las cuales se compromete totalmente, utilizando su propio cuerpo como receptor del macrocosmos y de las fuerzas que lo animan y a la vez inductor de una auto-exploración de sus bloqueos personales ligados a su historia personal, sus herencias familiares, culturales, colectivas: en suma del microcosmos del cual es portador.

El acercamiento puramente racionalista de la realidad shamánica deja oculto el mundo llamado "mágico" demasiado rápidamente encasillado bajo conceptos o sistematizaciones reduccionistas que no hacen más que aplicar un discurso sobre una realidad que no encaja en la estrechez del vocabulario convencional o del logos lineal causalista.

Mediante una auto-experimentación que le da carácter de científicidad, hemos querido comprobar, sentir en nuestro cuerpo, visualizar con validez del mundo mágico-médico selvático.

2. ¿Qué propone el maestro?

La enseñanza del maestro no se hace a través de las palabras, del discurso: el maestro habla muy poco y sólo controla las experiencias para evitar al aprendiz perderse en los laberintos de su inconsciente o del espacio-tiempo mítico en el cual recién se adentra su discípulo.

Por lo tanto, la enseñanza es un auto-descubrimiento conseguido mediante técnicas cuya finalidad es provocar **modificaciones de estados mentales**, que dan al alumno la capacidad de percibir directamente, sin intermediario, los aspectos de la realidad que generalmente escapan su conciencia ordinaria, cotidiana y "normal"; especialmente cuando se trata de personas como yo que viven en un medio urbano, occidentalizado donde se han perdido los vínculos con la naturaleza.

Se acrecientan las percepciones de los sentidos (5) habituales para permitir ver, escuchar, oler, tocar y saborear más allá de la realidad fenomenal (el mundo de las apariencias o maya de la filosofía hindú) y

descubrir tras de ella los otros aspectos de la realidad invisible, ocultos, enmascarados solamente en la medida que hemos apagado las funciones del cerebro derecho.

Para un médico formado en una universidad francesa, educado en un medio formal, racionalista, positivista, el acceso a un nuevo pensamiento exige una gimnasia mental muy exigente. El instrumento de la lógica causalista no permite abarcar todo los aspectos del universo mitológico que hace sumamente difícil la aventura de la investigación en este campo obligando al abandono momentáneo de su formación para ir hacia una verdadera "información" en el sentido etimológico de la palabra que es "formación desde adentro", donde surge la "verdad" del conocimiento ancestral gravado en las profundidades de nuestras células en el código genético, engramado en las estructuras básicas de las zonas prehistóricas de nuestro cerebro como el rinencéfalo, el paleo-cerebro, los núcleos grises y lo que se considera clásicamente y en forma atrevida como vestigios atrofiados de nuestro pasado biológico.

En la universidad, se nos enseña que lo mental tiene que ver con el cerebro o el sistema nervioso y en base a ello ha estructurado especialidades como la psiquiatría, la psicología, la psico-farmacología, etc.

Sin embargo, lo que llama la atención es que el shamán nunca se refiere a esta dualidad de cuerpo y mente sino que evoca únicamente el cuerpo, como receptáculo a la vez de la materialidad como de la psique. Agrega además una tercera dimensión, la del espíritu que trasciende a ambas, constituye la esencia del ser humano y si bien esta vinculado al soma, en otras palabras está encarnado, preexiste a éste y no depende definitivamente de él. En otros términos el enfoque sumamente pragmático del shamán considera que el cuerpo es el mental localizado, que el pensamiento, los afectos, las emociones están ubicados dentro del espacio-tiempo en la materialidad del cuerpo. Más bien el espíritu es inmaterial, inalterable, trascendental y por lo tanto permanece cuando desaparecen cuerpo y mente.

Ahí es sumamente importante distinguir mente y espíritu (o alma). El espíritu no se deja perturbar o afectar por las emociones, los sentimientos, no tiene localización en el espacio-tiempo de Euclides, pertenece al tiempo-espacio mítico caracterizado por su infinitud, su eternidad que en otros términos diríamos como a-temporal, carente de la noción de distancia y de duración.

3. Métodos de enseñanza y trabajo

En su vida terrestre, el individuo tiene por única posesión su propio cuerpo. Este constituye la materia prima que permite acceder a la plena consciencia, al espíritu realizado e iluminado si es que se utiliza en forma correcta.

En la zona amazónica, la iniciación shamánica "trabaja" sobre el cuerpo mediante técnicas empíricas cuyo núcleo es el empleo de sustancias psicotrópicas. La más importante es el Ayahuasca o *Banisteriopsis caapi*, liana amarga que se prepara en una mezcla con otras plantas cocinadas hasta conseguir un brebaje espeso y amargo que se toma en sesiones nocturnas.

Esta preparación se llama comúnmente la "purga" porque produce una intoxicación controlada permitiendo limpiar el "cuerpo-mente".

La toma de Ayahuasca para fines curativos o iniciáticos supone una serie de reglas muy estrictas, períodos de aislamiento en la selva, ayunos, dietas, evitamiento del sol, de la lluvia, del contacto con el fuego, la abstinencia sexual, el evitamiento de olores fuertes, dieta sin sal... Todos esos métodos no son meramente simbólicos, no constituyen una manera metafórica de concebir la vida, una simbología con alcances culturales... sino expresan un conocimiento sumamente fino y elaborado del manejo del cuerpo, un conocimiento también de los riesgos, de los peligros de la intoxicación descontrolada para la cual existe todo un cuerpo de técnicas preventivas y de emergencia.

La ingestión de estos brebajes inducen nuevos estados mentales sin pérdida de la consciencia, sin desubicación en el espacio-tiempo, sin desvanecimiento de la identidad de sí mismo, sino más bien una amplificación de esa, una superación del ego freudiano al gran EGO impersonal (ELLO) en el cual el mundo mítico presenta cualidades siempre ambivalentes (y no ambiguas).

En otros términos, la solución de continuidad, la separación que introduce la sistematización racionalista, desaparece y se reconstruye una unidad del ser (borra la neurosis), una reintegración de la persona al cosmos (borra aspectos disociativos psicoides). La exploración de su micro-cosmos vuelve a ser a la vez una lectura también del macro-cosmos, el ser humano siendo portador en su cuerpo-mente de todas las fuerzas y estructuras del universo.

El conocimiento de si mismo es ante todo un conocimiento de su propio "cuerpo" o como lo llaman las tradiciones de "sus cuerpos" (a veces llamados cuerpo vital, astral, energético, espiritual...).

El restablecimiento de la continuidad con el macrocosmos permite entonces comunicarse con las "energías, fuerzas, espíritus, genios..." que animan la naturaleza, las plantas, los animales del mundo calificado en forma abusiva de inanimado.

Son entonces las plantas o mejor dicho el "espíritu" de las plantas, sus "madre", que enseña directamente al iniciado, que le reintroduce en un estado de estrecha empatía en el cual el "lenguaje" de la naturaleza se vuelve de nuevo comprensible.

De un punto de vista médico diríamos que es echa de nuevo un puente entre los dos cerebros, el izquierdo y el derecho. El izquierdo es el único utilizado y educado, adiestrado en la sociedad occidental contemporánea. EL cerebro derecho, el cerebro de la intuición, del arte, de la capacidad mediumnica, divinatória, queda generalmente atrofiado.

Las pócimas que caracterizamos peyorativamente de alucinógenas permiten despertar y reeducar el cerebro derecho. Entonces, las funciones latentes, el potencial dormido se anima de nuevo y nos da acceso a un conocimiento complementario de la realidad.

El uso de las sustancias psicotrópicas en el marco ritual, con las precauciones de la iniciación, no induce jamás una dependencia o una adicción.

El ser moderno funciona de manera destabilizada, con un solo cerebro hipertrofiado y otro atrofiado. Es un cojo mental como lo es el "diablo" o Satanás de la Biblia o el "*chullachaki*" en la mitología selvática.

Los sueños y la visiones inducidos por el ayahuasca son representaciones de la realidad profunda que tienen un carácter pedagógico para quién sabe manejarlas. Ese es el trabajo del maestro. Sólo son accesibles con el enfoque del cerebro derecho. La interpretación racionalista del cerebro izquierdo lo reduce a conceptos "folklóricos", poéticos... en fin lo traduce como un conocimiento vano, inútil e ineficaz.

El shamán es un ser ante todo pragmático y realista, sumamente eficaz y concreto cuando tuvo una seria iniciación y se comprometió con ella. El trabajo sobre el cuerpo es de gran exigencia y el crecimiento del poder se conquista, no se puede robar.

4. Uso del cuerpo

Su cuerpo siendo "preparado", las energías circulan, el shamán las consigue desde la naturaleza (los aliados). Luego utilizan su propio cuerpo para curar, asimilando las energías des ubicadas de su paciente y equilibrando, armonizando la fuerza vital del paciente.

Su cuerpo se vuelve receptor o emisor de "energías".

Las energías perturbadas provocan disturbios a la vez físicos y mentales. Un disturbio mental necesita en primer lugar de un cuidado "físico". Nos encontramos al punto exactamente opuesto a las técnicas convencionales de psicoterapia que se mantienen generalmente a distancia del cuerpo (control de la transferencia y contra-transferencia) y se focalizan en la mente, el discurso del paciente, el logos, la palabra, el verbo.

Dichas energías pueden ser perturbadas también por elementos de la naturaleza (cargas energética de sitios especiales, de ciertos animales, de olores, de objetos...O voluntariamente en actos de brujería que consisten a introducirse en forma sutil en el "cuerpo" del enemigo para destabilizarlo.

La curación del shamán considera entonces no solamente el cuerpo del individuo pero también el lugar donde esta su casa, la limpieza de su negocio...La mala suerte vuelve a ser un elemento constitutivo del cuerpo de uno y se puede igualmente curar en base de un trabajo físico.

5. Conclusiones

El entender las prácticas y representaciones del shamanismo pasa en forma obligatoria por un trabajo su propio cuerpo, o sea por una auto-experimentación.

Los conceptos de los shamanes pueden ser experimentados por cualquiera y por lo tanto constituyen un cuerpo de conocimiento asequible al estudio científico mediante la auto-experimentación controlada.

Los discursos "simbólicos", las explicaciones "socio-económicas" o la interpretación piadosamente metafórica del mundo shamánico, no dan cuenta de la realidad pragmática, realista, concreta, eficiente y coherente de la práctica shamánica; y tienden a reducirla a una poesía obsoleta, un cuento cultural, una religiosidad primitiva cuyos alcances no presentan mayor interés para nuestra sociedad "civilizada".

Todo ello, lo formulamos luego de haber practicado con los curanderos, experimentado sobre nuestro cuerpo, vivido íntimamente el proceso iniciático y comprobado en carne y hueso los conceptos expresados por los curanderos a través de su discurso mitologizado, poetizado...en fin sensible y bello.

Existe una necesidad de revisar los instrumentos conceptuales que utilizamos tanto en medicina como en ciencias sociales para comprender las medicinas tradicionales. Las nociones de "bio-energía", el cerebro holográfico de Karl Pribram, los Campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, la Psicología Transpersonal...Por ejemplo pueden constituir pistas a explorar para profundizar un campo que nos queda ampliamente desconocido.

REFERENCIAS

"HAMPICAMAYOC" Medicina Folklórica y su substrato aborígen en el Perú. Oscar Valdivia Ponce, UNMSM, 1986.

p.9-10 "La medicina aborígen es predominante psicológica.." "defenda psicológica ante su impotencia e incapacidad de controlar las fuerzas de la naturaleza.."

- toujours l'idée que l médecine indigène jouer sur le psychisme essentiellement et pour résoudre des problèmes auxquels l'homme moderne et civilisé n'est pas confronté...

p.16 "Uso de métodos y técnicas que fueron, en cierta forma, tratamientos psiquiátricos representados, en su contenido e intención, en las diversas formas de la psicoterapia actual."

- Autrement dit "on le savait déjà", "ça ne nous apprend rien..." c'est bien sûr un psychiatre qui parle!

p. 17 "...rigurosos ayunos, sufrimientos y privaciones, que iban dándole fuerza en el dominio de sus necesidades vitales: hambre, sed, placer, instintos, etc. Los métodos se complementan con sangrías, alimentación a base de hierbas o granos de maíz, privación de carnes y pescado prolongadas abstinencias sexuales".

- incapable de considérer ces diètes autrement que comme une domination du corps á la mode judéo-chrétienne... effets psychologiques essentiellement" sote d'ascece héroique et maso.

signale cependant: "el aprendiz se priva de comer sal, ají y de tener relaciones sexuales, no se lavaba, no se peinaba y aún en otras partes no se le permitía tocar su propio cuerpo" (Cf Villagomez)

- Ponce confond "l'alimentation á base d'herbes quand il s'agissait sans doute de l'ingestion de préparations purgatives

p.94 "La sugestion y el hipnotismo"... "pociones narcóticas elaboradas a base de daturas y otras hierbas que, al liberarse las representaciones del paciente, lo hacían caer fácilmente bajo la acción hipnótica y mágica del terapeuta.

- S'il en était ainsi, pourquoi le maestro prendrait-il avec le patient?

- Concept typiquement freudien (répression), la drogue étant considérée comme diminuant la capacité mentale et le maestro quequ'un qui manipule son élève...absence de la découverte par soimeme...Le savoir n'est pas enseigné, il se découvre!

p.122 les dietes: "tabu y prohibiciones"... autrement dit des interdits psy sans raison réelle sinon leur efficacité mentale... ils représentent des limites sécurisantes... (linderos)!

p.127 "...un ceremonial de penitencia y ayuno ante la aparición la capacidad reproductiva, relacionando en cierta forma, sexo penitencia y deprivación oral". Du freudisme tout cru...encore le concept judéo-chrétien de pénitence et les concepts de Freud sur l'oralité...tout ça étant bien sûr uniquement psy!

P .128 "El pacaricuc duraba cinco días y ayunaba sin comer .sal ni...ají..."

Il s'agit de la sierra.

"DUIK MUUN..."Universo Mítico de los Aguarunas. Aurelio Chumap Lucia y Manuel García-Rendueles, CAAP, Tomo 1,1979

p.329 Abstinence sexuelle quand on fait bouillir l'eau pour en retirer le sel et lorsque l'on va aux sources salées Alucinogenos y shamanismo, Chiappe...

p.106 Un guérisseur raconte comment il s'est traité et a appris dieta, "sin ver gente, sin comer sal ni grasa ni condimento y purgándome bastante. Fue así que aprendí la ciencia vegetal"+ Toé.