

LA ETNOMEDICINA Y LOS ALUCINÓGENOS

Es lugar común decir que la medicina es tan antigua como el hombre y que el uso de las plantas alucinógenas se remonta a épocas inmemoriales. Más todavía, hay razones para pensar que entre las primeras plantas que cultivó el hombre están, precisamente, las plantas psiquedélicas. Más lejos se penetra en la investigación histórica y prehistórica, más se encuentra la participación de las plantas psiquedélicas en el contexto socio-cultural de los pueblos primitivos. Uso tan común y generalizado entre pueblos de distintos continentes, de distinto origen, sin probables contactos entre ellos, no pudo haber sido un hecho casual. Interesa, por consiguiente, escudriñar los albores de la humanidad, cuando seguramente comienza el uso psiquedélico de las plantas alucinógenas.

1.- La emergencia del Homo sapiens.

~~En su nacimiento~~ Las primeras experiencias de ingestión de plantas alucinógenas ~~se producen~~ y cuyos efectos podían repercutir en una rudimentaria conciencia quizá corresponde a la época de los homínidos antecesores del hombre actual (Homo sapiens sapiens).

Aunque todavía hay muchas lagunas y vacíos, las investigaciones paleontológicas de las dos últimas décadas ponen en evidencia, de una parte, que el hombre actual, no deriva de los monos y de otra, que tanto los homínidos como los actuales grandes monos, probablemente tienen un antecesor común, el Dryopithecus, cuyo aparecimiento se remonta, ~~aproximadamente~~ a 20 millones de años.

Se especula que hace, aproximadamente, 14 millones de años se produjeron profundos cambios climáticos y ecológicos que habrían determinado o por lo menos coincidido con una diversificación del Dryopithecus en tres nuevos troncos filogenéticos: el Gigantopithecus, antropoide gigante que habitó en Asia y que ~~probablemente~~ se extinguio, el tronco que originó los grandes monos actuales: orangután, gorila y chimpancé ~~que~~, muy lejanos parentescos del hombre y

y Noroeste de la India.

que gracias a su adaptación a los cambios ecológicos durante los últimos 14 millones de años no se han extinguido aún. La tercera rama estaría constituida por el Ramapithecus que sería el antecesor más directo de la especie humana. La posible disminución de temperatura y humedad debió haber repercutido en disminución de la vegetación selvática del África tropical, debió haber favorecido el desarrollo del bosque deciduo y de plantas anuales. La disminución de frutas y semillas quizás obligó al Ramapithecus a buscar alimento en las sabanas vecinas al bosque. Todavía no se han encontrado fósiles correspondientes al periodo que va desde 8 hasta 5 millones de años atrás, cuando el Ramapithecus ^{probablemente} se ramifica en nuevos tipos de homínidos: el Australopithecus robustus, el A. africanus y una rama que sería ya el primer tipo de HOMO o su antecesor más inmediato. Los antropoides anteriores han sido herbívoros pero la disminución de frutas y semillas debió haber obligado a comer carne, inicialmente quizás, los restos que quedaban después de que alguno de los grandes carnívoros de la selva o la sabana saciaba su apetito y abandonaba la presa. Los restos fósiles que se han encontrado hasta hoy del ~~HOMO~~ HOMO HABILIS tienen 3,5 millones de años de antigüedad, pero se calcula que apreciaba entre 3,5 y 5 millones de años antes de hoy. El deambular por las sabanas ofreció importantes y definitivas ventajas al Homo habilis, para su supervivencia. Podía utilizar sus manos como instrumentos de aprehensión y cacería mejor que cuando estaba en las ramas de los árboles. Más todavía pudo utilizar las manos para confeccionar instrumentos, especialmente de caza. Luego descubrió que la cacería es más eficiente cuando en ella colabora el grupo. La mayoría de animales de caza eran más veloces que el H. habilis, otros eran de mayor tamaño y fuerza y además tenía que competir con los grandes depredadores. Todo esto llevó a un trabajo social, a la adquisición de cierta experiencia que debía transmitirse de generación a generación aún por la observación directa de las crías, de cómo cazaban los adultos. El tra-

bajo social tiene otro requerimiento: el intercomunicarse y entenderse. Debió/ron desarrollarse desaseguradas diversas formas de lenguaje aun el hablado en su nivel más rudimentario.

Mayor utilización de las manos, especialmente del dedo pulgar en aposición de los otros, desarrollo de lenjuages, cacería previsita o calculada implica poner en funcionamiento mayor número de neuronas, exige mayor trabajo cerebral lo cual, a su vez, debió influir en desarrollo cuantitativo y funcional del cerebro, hasta que aproximadamente hace 1,6 millones de años aparece el HOMO ERECTUS con un cráneo de 900 centímetros cúbicos de capacidad -parecido al hombre de Pekín-, mientras los Australopithecus que no habían seguido el mismo camino evolutivo se extinguían por esa misma época.

Fósiles de Homo erectus se han encontrado también en varios lugares y han recibido diversas denominaciones como "hombre de Java" o Pithecanthropus o Sangirán II.

Mayor desarrollo del lenguaje oral, producción de más y mejores instrumentos de madera y piedra y en general mayor desarrollo de la inteligencia caracterizaron a la nueva especie:HOMO SAPIENS, cuyo aparecimiento data de aproximadamente 100.000 años.

Hace 60.000 años un importante grupo humano se había desarrollando en torno al extremo sur del mar Caspio, desde donde parece que comenzó su larga y milenaria travesía a lo largo de Europa, Asia y América.

2.- El comienzo del uso de los alucinógenos

El breve resumen anterior permitirá comprender la afirmación de muchos autores de que "el uso de alucinógenos es tan antiguo como el hombre". Los homínidos predecesores del Homo sapiens, aunque comenzaron a cambiar sus hábitos alimentarios, fueron esencialmente herbívoros, consumidores de frutas y semillas, quizás algunos tallos y hojas. Si la escasez de estos alimentos obligó a ingerir carne,

muy pronto este hecho se convirtió en un factor decisivo en la evolución biológica, particularmente en el desarrollo de la inteligencia; la vida gregaria y hábitos sociales, no obstante, homínidos y luego el propio Homo sapiens, en su lenta difusión por las más variadas regiones de la tierra, debieron seguir probando la mayoría de frutas y plantas que encontraban a su alcance. Por qué no iban a probar las plantas alucinantes, máxime que algunas de ellas tienen frutos dulzinos?

El homínido cuando presenta los caracteres morfológicos que a los antropólogos les permite catalogarlo ya como Homo sapiens, tiene tras de si una larga historia de hábitos alimentarios a base de determinados tipos de plantas. En una cierta etapa de su desarrollo social incorpora también el uso de los alucinógenos.

Ni los animales salvajes, menos todavía los domésticos, se alimentan de cualquier planta. Evitan y no ingieren las plantas "tóxicas". Existe alguna forma de un conocimiento social de las plantas. Especies altamente tóxicas de los géneros Datura y Hyoscyamus crecen espontáneamente en bordes de caminos y senderos por donde pasan muchos herbívoros: burros, caballos, bovinos y ovinos, sin embargo estos animales no comen estas plantas mientras se comen hasta el cogollo de las gramíneas que crecen justamente en torno a la planta tóxica. Los animales adultos ni siquiera intentan probar la planta tóxica y cuando la cría intenta hacerlo, la madre empuja a la cría evitando la ingestión de la planta. Es difícil explicar este rechazo de ciertas plantas como un reflejo primario, hay una experiencia acumulada y de tipo colectivo.

Los animales no comen, ~~niñez~~ por regla general, las plantas alucinógenas. La ~~Ipomoea carnea~~ Ipomoea carnea crece abundantemente en zonas semiáridas, sin embargo, ni los chivos que acaban con el resto de la escasa vegetación ingieren esta planta, por lo demás hermosa y de flores atractivas. Conocimos de un caso excepcional, las vacas de una hacienda lechera habían comenzado a perder peso y ~~ka~~ a produ-

cir menos leche que lo normal. Los veterinarios no encontraron causa aparente. Los cuidadores del ganado descubrieron luego que esas vacas habían adquirido el hábito de comer una planta de las cercas y aún con preferencia a los pastos. Cuando la planta sospechosa vino para nuestro estudio encontramos que era Ipomoea carnea!

La mayoría de plantas alucinantes son bastante amargas y algunas ~~exima~~ de olor desagradable, desde luego son caracteres organolépticos a juicio de la especie humana. Si iguales reacciones gustativas u olfativas despiertan en los animales, es difícil establecerlo.

Si las plantas alucinógenas no son ingeridas por los mamíferos, si son desagradables para el gusto y algunas para el olfato, cómo y cuándo es que el hombre comenzó su uso?

Una difícil ~~pxma~~ respuesta sólo puede formularse en términos de hipótesis. Las plantas alucinógenas debieron ir entrando en los hábitos sociales cuanto la estructura o contexto social hizo que éstas se volviesen necesarias y aún indispensables, a tal punto que a pesar de su mal sabor o de su difícil consecución o de ciertos trastornos que pueden provocar, el hombre buscó estas plantas con avidez. Pero volvemos casi al punto de partida, cuándo se volvieron necesarias. Probablemente cuando la especie llegó a cierto grado de desarrollo intelectual que le permitía cierto ~~conocimiento~~ conocimiento, cierta forma de cosmovisión y descubrió que las plantas alucinantes producían vivencias que contribuían a explicar ciertos fenómenos o a dar "realidad" a ciertas ideas o creencias. La planta adquirió el carácter totémico, en algunos casos, en otros se convirtió en algo sagrado y no faltan ejemplos en los que la planta fue adorada como divinidad.

En términos cronológicos es difícil establecer cuándo comenzó este uso psiquedélico de las plantas alucinógenas. Por hoy el hallazgo arqueológico que ofrece la mayor antigüedad nos lleva sólo a 10.000 años atrás, pero es indudable ^{que} dicho uso ~~es~~ viene desde hace mucho más tiempo.

En la cueva o refugio Bonfire, del Estado de Texas, se han encontrado las semillas de SOPHORAX Sophora secundiflora, conocidas como "frijol de mezcal, frijol rojo o coralillo", desde el estrato óseo II, en donde se han encontrado también puntas de lanza y huesos de bisonte. La capa o estrato corresponde al pleistoceno tardío, que fue una época de gran cacería. Las determinaciones del radio-carbono arrojan una antigüedad de 8.240 a 8.120 años A.C. Tanto en este sitio arqueológico como en varios otros de Texas y el Norte de México se han encontrado estas semillas a lo largo de diferentes estratos arqueológicos y más tarde se complementa su presencia con dibujos y pinturas en rocas que permiten establecer una continuidad de uso desde los 8.000 años A.C. hasta 1.000 años D.C., o sea durante 10 milenios, hasta cuando aproximadamente 1.000 años D.C. cambió radicalmente el ~~se extendió~~ texto social, ~~comenzó~~ el cultivo del maíz y esta planta psiquedélica fue abandonada, quizá en favor de alguna otra, aunque el uso continúo en los siguientes siglos en otros sitios. La S. secundiflora es una planta alucinógena sobre la que trateremos más adelante.

No hay ninguna razón para pensar que los aborígenes de las semi-áridas planicies del Sur de los EE.UU. y el Norte de México hubiesen sido los primeros en utilizar alucinógenos con fines psiquedélicos.

Puntas de lanza y otros utensillos de pedernal y sobre todo de obsidiana se han encontrado desde el Sur de Alaska, a lo largo de la ~~Océano Pacífico~~ ^{Oriental} región ~~del Pacífico~~ de Canadá y EE.UU. y luego a través de México, Centro y Sur América, con la circunstancia de que su antigüedad disminuye sucesivamente desde hace más de 30.000 años para Canadá y los EE.UU. hasta menos de 10.000 años para Sur América. Este hecho ~~explicaría~~ respalda la hipótesis de que la primera y una de las más importantes migraciones hacia el continente americano, procedió del Asia y descendió luego desde Alaska, en una travesía de varios miles de años. Cuando grupos humanos, quizás tribus enteras fueron avanzando por Asia y luego se aventuraron más lejos por la zona de Bering, convertida hoy en un estrecho de mar, su estructura social debió ser de

tal naturaleza que en su ancestro afro-asiático debía tener ya vieja tradición el uso de plantas psiquedélicas. Más adelante trataremos con algún detalle sobre el contexto social propicio al uso de de las plantas alucinógenas.

La Arqueología ha contribuido en forma muy limitada a esclarecer acerca de la antigüedad del uso de los alucinógenos. Partes de las plantas, en particular semillas, se han conservado bastante bien sólo en terrenos que reúnen condiciones apropiadas de sequedad, como en el caso ya mencionando de las planicies del Sur de los EE.UU. o del desierto del Perú. En la mayor parte del mundo estos materiales no se conservaron a lo largo de desenas de milenios, se descompusieron, máxime que su uso probablemente debió comenzar en un hábitat humano rico todavía en vegetación y humedad, donde la materia orgánica se descompone en pocos meses o años.

El largo período lítico (paleo, meso y neolítico) tampoco ha sido fértil en su legado de piezas arqueológicas. La mayoría están vinculadas con la cacería y en general con las necesidades más elementales de la vida. Sin embargo, en algunas culturas, se encuentran ciertos ídolos y sobre todo documentos ~~máximo~~ muy valiosos como la reproducción en piedra de la planta psiquedélica, ~~al~~ el caso de los "hongos sagrados" de Mesoamérica, cuyo número y variedad, permite reconstruir muchos aspectos tanto del uso de estos alucinógenos, cuanto de ciertas ritos e ideas religiosas. Desgraciadamente estas piezas nos llevan sólo a 1.000 años A.C. El período lítico en el Egipto, la India y la China, ~~que~~ es anterior con varios miles de años y de las culturas de esas extensas regiones han quedado muy hermosas piezas líticas en las que es necesario un mayor estudio dirigido a esclarecer el uso psiquedélico de

Las investigaciones arqueológicas, en China, han revelado que 6.500 años A.D. era ya utilizada y probablemente cultivada la planta Cannabis sativa de la cual se prepara la marihuana y otros productos psiquedélicos.

3.- QUE FUE PRIMERO EL ALUCINOGENO O LA ALUCINACION?

Que las plantas alucinógenas han jugado un papel importante en las culturas primitivas, es indudable. Los cambios psíquicos que producen, no necesariamente secuenciales, de: trance-ilusiones-alucinaciones-delusiones debieron ser útiles en el desarrollo de una primitiva cosmovisión, asunto sobre el cual traremos más adelante. Lo que aquí interesa plantear es que esos cambios psíquicos pueden producirse también sin plantas psiquedélicas, sin drogas.

~~EN~~ Las numerosas investigaciones modernas psicofarmacológicas, psicológicas y psiquiátricas revelan que la privación sensorial conduce a estados alterados de conciencia. Si a individuos normales se les coloca en camaras aisladas, a prueba de ruidos, con luz difusa y poco intensa a unas cuantas horas comienzan a producirse importantes cambios psíquicos, entre ellas irrascibilidad, estados fantasmagóricos, y si la experiencia se prolonga por varios días llegan hasta el estado de alucinación.

Normalmente el organismo está bombardeado por infinito número de estímulos ópticos, auditivos, táctiles, cinestésicos, etc.; aunque los estímulos se transmiten por las correspondientes vías sensoriales, no todos alcanzan el nivel de la conciencia. El sistema reticular en conjunción con el sistema límbico, hacen el papel de filtros y selectores que, de una parte, permiten llegar selectivamente a la conciencia sólo ciertos estímulos en tanto que inhiben o "apagan" otros y al ~~propio~~ de otra, dan una tonalidad afectiva a cada estado de conciencia. La persona que escucha con atención una conferencia "ignora" los demás estímulos auditivos, no le perturban la mayoría de ruidos extraños, no "oye" las pitadas de los automóviles que pasan por la calle, sólo oye al conferenciente. La máquina grabadora, que no tiene ese mecanismo selector, registra todo y cuando se escucha la cinta grabada con sorpresa se oye la voz del conferenciate casi apagada con los ruidos extraños. Pues bien el estado "no alterado" de conciencia requiere de este flujo (in-flux) de estímulos ambientales y se vuelve dependiente de él. Los ensayos experimentales demuestran que la privación de este flujo lleva a estados alterados de conciencia. El individuo comienza a ser víctima de su propia conciencia, comienza a "vivir" su mundo interior, sus vivencias, pero de un recuerdo claro, de una imagen consciente va luego pasando al mundo fantasmagórico.

Entre los estímulos exteriores que constituyen ese flujo permanente deben tener prioridad aquellos que se originan en la vida social, en la relación interhumana. La soledad, por sé sola es capaz de conducir a estados alterados de conciencia, incluyendo excepcionalmente, la alucinación. La soledad no es falta de medio ambiente, es privación del contacto humano y muchas veces siniquiera ésto en forma absoluta, sino en forma más restringida, es privación de seres con quienes se comparten las emociones de la vida. Muchas veces la soledad es buscada

conscientemente pero se la tolera sólo hasta un cierto límite, rebasado el cual comienza a producir estados alterados de conciencia y de comportamiento.

Las historias de las religiones ofrecen numerosos ejemplos de sacerdotes, profetas y santos que han buscado la soledad, el retiro, el recogimiento. En esas circunstancias han llegado al trance, al éxtasis místico, muchos han "sentido la presencia de dios" o han "oído su palabra".

La literatura eo y simples relatos de viajes están llenos ofrecen otros ejemplos de soledad y estados disociados de conciencia hasta el de las alucinaciones.

A pesar de lo arriesgado de extrapolar transculturalmente lo que sucede en un contexto humano hacia otro se puede pensar que el hombre primitivo pudo haber pasado por períodos de soledad proclives a los estados alterados de conciencia. Hay tradiciones, leyendas y mitos que confirman el efecto alucinante de la soledad. En África, las imágenes serán de seres celestiales y aún si aparecen leones y otras fieras, serán mansos y amigables pero con más frecuencia la alucinación por soledad tiende a ser terrorífica. La soledad es placentera inicialmente, pero luego se llena de aprensiones y de miedo. La palabra PANICO tiene su remoto origen en las alucinaciones por soledad. En la mitología griega, Pan fue uno de los dioses; hijo de Hermes y la ninfa Driope. Inventó la flauta, con cuya música danzaban las ninfas. Amigo de Baco le acompañaba en algunas de sus excursiones. Se lo representaba con cuernos y patas de cabra, su inesperada aparición causaba a los pastores de rebaños el miedo "pánico". Los pastores griegos estaban bien advertidos del terror que causa la aparición de Pan y precisamente los pastores pasan muchas horas diarias, aún en la actualidad con toda la explosión demográfica, privados de contacto humano y por lo mismo propensos a sufrir estados alterados de conciencia.

Se han descrito, dentro del contexto de ciertos grupos étnicos, estados alterados de conciencia producidos colectivamente, como la famosa "furia colectiva de los vikingos" o de terror colectivo o de estados colectivos de trance como el vudú de los haitianos y de varias tribus africanas, que se prolongan hasta nuestros días en las sesiones de Macumba de Río de Janeiro, caracterizados por visiones y alucinaciones y comportamientos histeriformes, secundarios a períodos prolongados de soledad, como la llamada "histeria ártica" o miedo kayak o kayakangst, de los esquimales de Groenlandia o el "windigo" de los indios algonquianos del Norte de los EE.UU. y Canadá, que se produce en los cazadores solitarios, sobre todo cuando no han tenido éxito en la cacería. En el "windigo" el cazador tiene la visión del "gigante caníbal" y es poseído por su espíritu.

En muchas tribus, como parte de la larga ceremonia de "iniciación" se aisla al adolescente por varios días, usualmente cuatro, en un período en el que además está sometido a cierto grado de ayuno y advertido que las noches debe pasar en

vigilia y no dejarse vencer por el sueño. Durante este periodo, en lo posible, el adolescente debe tener la visión de los dioses tutelares de la tribu o debe vencer a los espíritus malignos. En estos casos al aislamiento, a la privación social, se agrega otro factor importante, la privación de sueño y de ensueños, que contribuye al estado alterado de conciencia.

En algunas tribus a más del aislamiento se proporciona al adolescente una bebida u otro producto alucinógeno. Es de suponerse que en el estado de privación social, dosis bajas del alucinógeno deben ser suficientes para producir los buscados cambios psíquicos.

En el Asia, en las selvas Amazónicas, el aprendiz de shaman o médico-mago es también sometido a períodos de aislamiento durante los cuales puede tener la "visión shamánica", conocida como chöd, en el Tibed, mejapi, entre los malayos. También en estos casos puede o no agregarse el uso de plantas alucinógenas.

Dijimos al comienzo de esta sección que es indudable que las plantas alucinógenas han jugado un papel importante en las comunidades sociales primitivas. Ahora podemos desplazar esa generalización a los llamados estados aleterados o disociados de conciencia, incluyendo los estados alucinatorios, ^{y sus fenómenos} Esos estados psíquicos han facilitado una visión del mundo/ una concepción cosmogónica y por lo mismo han sido útiles dentro de cierto contexto social y cultural. Si las primeras experiencias de conciencia disociada las tuvo el hombre primitivo por soledad o por ingestión casual de una planta alucinógena es problema más difícil de resolver que aquél de cuál fue primero, el huevo o la gallina. Pero una vez que el hombre primitivo haya sido capaz de relacionar causalmente la ingestión de ciertas plantas y la producción de aquellos estados de conciencia, debe haberse iniciado el uso sistemático de los alucinógenos.

seres mitológicos e ídolos así como la elaboración de algunos utensillos para el uso de los alucinógenos, por ejemplo pipas para fumar ciertas plantas o para inhalar los polvos obtenidos de hojas, semillas u otros materiales vegetales. También en cerámica se han reproducido, en pequeño, quizás como juguetes, artefactos utilizados en ritos y ceremonias, como el banquillo ceremonial del sacerdote o el médico-mago o "brujo" o utensillos más grandes o de otros materiales empleados también la preparación o bebida o ingestión de las substancias psiquedélicas.

Con la cerámica más antigua del Hemisferio Occidental y en la cual aparecen muchas piezas relacionadas con prácticas psiquedélicas, como es la correspondiente a la Cultura Valdivia (zona costanera del Ecuador), llegamos hasta 3.000 años A.C.

3.- Culturas primitivas antiguas y actuales.

Como no existe una definición, universalmente aceptada, de lo que es o en lo que consiste una "cultura primitiva" es precisa comenzar indicando a qué damos esta denominación. Dentro del contexto de esta obra llamaremos cultura primitiva a aquella en la que predomina la conciencia sobrenatural de los seres y sus fenómenos, sin que los ritos se hubiese integrado, de modo orgánico, en una religión. Lo primitivo tiene, por lo demás, la connotación de escaso desarrollo tecnológico con producción de sólo utensilios domésticos, paga la caza o pesca o labores rudimentarias de agricultura

Los grupos humanos más antiguos de los que tenemos noticias constituyeron, precisamente, culturas primitivas; pero lo primitivo no es sinónimo de antiguo. En la actualidad subsisten numerosas tribus y clanes dispersos por las dilatadas hoyas del Amazonas, el Orinoco o varias regiones de África, Asia y Oceanía, que hay que enmarcarlas dentro de la categoría de culturas primitivas. La impenetrabilidad de la selva, lo escarpado de la montaña

cionado, pero el cambio ha sido mínimo, pese a que algunas tribus, durante los últimos decenios han tenido ya contactos con la civilización occidental en otros casos hay cierto grado de aculturación, pero sin rebasar la concepción animística del mundo. En la mayoría de los casos aunque la tecnología ha seguido rudimentaria, ha habido un apreciable desarrollo estético que se manifiesta en la belleza de las piezas cerámicas, en la escultura, en el diseño y policromía de los tejidos, en la música.

Y a F...

las actuales culturas primitivas nos permite, extrapolando resultados dentro de límites lógicos, adentrarnos en los misterios de los albores de la humanidad. El estudio de estos aislados grupos humanos debe continuar, en forma exhaustiva, pues el desarrollo de mejores medios de movilización y comunicaciones deja ya pocos sitios completamente inexplorados y libres de la contaminación de nuestra cultura y civilización.

El estudio de las plantas alucinógenas ha llevado al botánico, al farmacólogo, al etnólogo, al médico a entrar en contacto con estos grupos humanos, algunos en muy lento proceso de aculturación, como los huicholes, en México, otros aún en su estado primigenio, como los aucas o huaranis, del Ecuador. Con cierta sorpresa se ha encontrado que en todas estas culturas primitivas se conocen y utilizan las plantas "sagradas", que hay rasgos comunes entre estas culturas ya sea que estén localizadas en América, en África o en la Oceanía.

Cuando se confrontan las relaciones o descripciones que hicieron algunos exploradores de África o Asia, desde Marco Polo y Pigafetta o las "Crónicas" o historias del Nuevo Mundo, algunas espléndidas y muy detalladas, se encuentra que lo que tales autores describen no son otra cosa que ritos o ceremonias en las que se utilizaban plantas alucinógenas. Algunos de estos autores fueron

escépticos en creer lo que los aborígenes les relataban acerca de las visiones o experiencias psiquédelicas que les prudimcian las plantas, además juzgaban una cultura con el molde de otra e interpretaron erróneamente muchos de los sucesos de que fueron testigos oculares. No se puede olvidar tampoco que la mayoría de estos "cronistas" o "historiadores" escribían sus impresiones ~~en~~ o relatos por primera vez, muchos sin intención de que su manuscrito se convirtiese ~~en~~ en un folleto o libro pero que dado el interés que ofrecía el descubrimiento de un Nuevo Continente y de las raras costumbres de sus habitantes, el manuscrito pasó a la letra de molde y ha llegado hasta nosotros.

Aquellos escritos nos permiten verificar que en casi 5 siglos la población aborigen de América Latina asimiló sólo ciertos elementos o aspectos de la civilización occidental, que pese al activo proceso de indoctrinación cristiana ésta ha sido aceptada sólo parcialmente, más en cuanto a rito o ceremonia, en éstos culaes se ha desarrollado un proceso sincfético y sus antiguos ídolos han sido reemplazados por los santos o las vírgenes, pero en el fondo de su mentalidad aún ~~se~~ persiste el pensamiento mágico, la concepción sobrenatural de variés fenómenos. El uso de los alucinógenos en las actuales poblaciones aborígenes de América se ha reducido grandemente, pues su contexto social ha cambiado aunque sea de modo parcial. En su fiesta o ceremonia social-religiosa actual, el elemento infaltable ya no es el alucinógeno sino la bebida alcoholica, el licor fuerte, destilado.

En resumen, entre los hallazgos arqueológicos ~~en~~ correspondientes a las épocas más remotas se encuentran objetos relacionados con el uso de plantas psiquedélicas, en las culturas primitivas que subsisten hasta hoy se halla el uso de ~~en~~ las mismas plantas o de otras de iguales efectos, éstos y otros elementos de juicio llevan a pensar que las plantas psiqedélicas

han sido utilizadas desde los albores de la humanidad.

4.- La cosmovisión del hombre primitivo.

En los grupos no aculturados actuales ha sido posible estudiar, con bastante profundidad, cómo es concebido el cosmos, qué ideas tienen acerca del medio ambiente circundante. Como es de suponerse, entre un grupo y otro o entre ~~diferentes~~ tribus hay muchas diferencias pero más bien de detalles o aspectos secundarios. En lo fundamental hay coincidencias.

El primero y quizá más importante denominador común es la creencia en lo sobrenatural lo cual lleva a la concepción de uno o más frecuentemente varios dioses con características humanas. Esta concepción lleva, de inmediato, a la formulación del mito. En todos estos grupos humanos hay una rica mitología que, por desgracia, ha sido olvidada en muchas de las investigaciones etnológicas. Algunos autores hablan de pensamiento "prelógico" para referirse a la concepción sobrenatural y antropomorfística de las culturas de la antigüedad o de los grupos "salvajes" actuales. Pero cuando se estudia un poco en profundidad se encuentra que sobre la base conceptual de una estructura sobrenatural, se han elaborado una serie de formulaciones lógicas que permiten la explicación de los más variados fenómenos. Por ejemplo, según la mitología de los jíbaros, del Ecuador, existe un dios de las aguas, llamado tsungui. El es quien gobierna las lluvias, abriendo más o menos ~~xxxxxxxxxxxxxx~~ lo que podríamos llamar las "compuertas" de "arriba". He aquí pues una razón lógica que explica las variaciones cuantitativas. En su enojo puede abrir tanto que se producen las grandes tempestades, las inundaciones y hasta la destrucción de las criaturas humanas. Según otro mito, el sol y la luna son hermanos pero el uno resultó mucho más fuerte que el otro -cosa frecuente en la vida común-, esa diferencia explica que el sol alumbe con mayor intensidad y sobre todo

produzca calor mientras la luna alumbría poco y no calienta. Pero sol y luna son dioses que vigilan diariamente el comportamiento humano. Estos dos sencillos ejemplos revelan que la lógica, el raciocinio puede aplicarse lo mismo a una concepción natural o sobrenatural del universo, pero que la lógica aplicada en el un sistema no sirve para el otro.

Un segundo aspecto común entre los grupos primitivos es la creencia en ~~que~~ un dios creador y otros dioses posteriores. No siempre el dios creador es el que merece la mayor adoración y respeto, en esto hay apreciables variaciones. Los dioses tienen también un lugar donde habitar, es decir uno o más cielos. Los jíbaros creen en la existencia de dos cielos, pero en otros grupos la creencia se extiende a 5, 10 y aún más cielos. El concepto de "infierno" es mucho más elaborado y no es común a toda cultura primitiva. Los dioses generalmente son buenos y protectores, pero cuando se enojan pueden mandar castigos y producir males, en algunas culturas hay también dioses malos.

Otro aspecto común y que corre paralelo con el anterior, es la creencia en los espíritus. El mundo está poblado de espíritus. Lo tienen los seres humanos, lo tienen también los animales y entre algunos de estos pueblos se creen que las plantas y aún ciertos cuerpos inanimados tienen espíritus. Naturalmente existen los espíritus de los antepasados. Los espíritus son buenos y malos, unos son tutelares mientras otros pueden causar daños. Los espíritus pueden reencarnarse y vivir por tiempo indefinido.

Ciertos accidentes geográficos, como montañas, ríos, etc. adquieren el valor de espíritus tutelares a los que hay que venerar. Los espíritus de los antepasados también son objeto de veneración. El culto a los antepasados es común y en algunas tribus del río Negro

y el Amazonas adquiere el carácter de endocanibalismo consistente en la cremación del cadáver y luego la bebida de un licor ceremonial en el que se agrega una pequeña porción de las cenizas en señal de afecto y respeto a ese antepasado o amigo.

Es común también la concepción sobrenatural de los cuerpos celestes. El sol, la luna y las estrellas son divinidades. Por regla general, el sol es uno de los dioses más importantes. En algunas culturas hay la concepción del sol como dios masculino, mientras la luna es femenina, al uno se le atribuyen las cualidades masculinas, fuerza, energía, vigor, a la otra, cualidades femeninas, delicadeza, hermosura. En lagunas culturas, tanto el sol como la luna y las estrellas antes de convertirse en cuerpos celestes fueron seres humanos. En la mayoría de las actuales culturas "primitivas" se considera que los dioses durante algún tiempo fueron seres humanos y alternaron con el común de las criaturas. Sobre todo con relación a este periodo de los dioses-hombres ha florecido una rica mitología que se transmite de generación a generación.

Algunas plantas, las más importantes en la alimentación o las alucinógenas, también pueden tener el carácter de divinas o existe el mito de que la planta antes de ser vegetal fue una persona hermosa o una diosa.

El alucinógeno juega un papel importante en el convivir social y en el mantenimiento de las tradiciones y normas de conducta. Puede haber una "peregrinación" anual como en caso de los huicholes, de México, en busca del peyote y su cosecha o recolección, al mismo tiempo se convierte en una ceremonia colectiva, o pueden realizarse las ceremonias más o menos regularmente a lo largo del año, como entre los tukanos, de Colombia o los cofanes, del Ecuador. En la ceremonia puede actuar un "maestro de ceremonia" (cufaca, entre los cofanes) que de hecho hace el papel de sacerdote. Casi siempre es una persona de edad, muy respetable por sus cualidades.

La ceremonia puede adquirir las más variadas características en cuanto al rito y a sus aspectos exteriores, pero su significación social es muy semejante entre los diversos grupos. Canado hay maestro de ceremonias mientras el grupo bebe el licor alucinante (yagé o ayahuasca) o ingiere los cactus u hongos alucinógenos, éste inicia un largo monólogo que es un recuento de las ideas tribales acerca de la cosmogonía, el origen de la tribu, sus diferentes mitos. A veces el discurso se alterna con cánticos o el grupo mismo participa en el cántico o hay quienes tocan algún instrumento musical. Otros realizan una ceremonia más silenciosa, con conversación sotovoce. En cualquier caso el fondo ideológico de la ceremonia es reconciliarse con el mundo sobrenatural, "confesarse los pecados", es decir recordar lo que cada uno hubiese hecho rompiendo las normas de conducta tribal lo cual es causa de sufrimientos o padecimientos que puede afectar a la comunidad. La ceremonia, en este sentido, restituye el equilibrio social y el alucinógeno es un agente necesario para que esto opere. Ese mantenimiento o restablecimiento del equilibrio social y cultural se cumple gracias a la reiteración de los mitos, los tabúes que crean una conciencia colectiva y que se complementa con el arrepentimiento de quienes hayan delinquido más su propia promesa de rectificarse en sus procedimientos.

Durante la ceremonia la mayoría de los participantes llegan a por el contrario "ver" a los dioses o espíritus u/pueden tener alucinaciones terroríficas cuando predomina el sentimiento de culpabilidad, lo cual es poco frecuente.

Tanto la fase de "examen de conciencia" y confesión, cuanto la de bebida del alucinógeno y la reconciliación con los dioses, en su efecto psicológico tiene mucha semejanza con la confesión y comunión en las iglesias cristianas.

Como se sabe a través de -a investigación clínico-farmacológica, el alucinógeno vuelve a la persona más sugestionable o autosugestio-

nable. Por lo mismo es explicable que quienes participan en la ceremonia vean y oigan a sus dioses. El ambiente psicológico que rodea a la ceremonia, los preparativos y más aún si hay un maestro de ceremonias que habla o canta ~~en~~ en los precisos momentos que la droga comienza a producir el efecto alucinante, esa idea previa o ese discurso o canto da contenido a la ~~en~~ alucinación. La ceremonia contribuye al mantenimiento de la armonía social, estabiliza ideológicamente al grupo. La bebida alcohólica que es utilizada en los grupos aculturados o en otras culturas aunque es un elemento de vida social ofrece el riesgo de que puede contribuir a la ruptura del equilibrio del grupo, cuando la embriaguez culmina en un conflicto que puede abarcar a muchas personas.

Cuando se compara la cosmovisión, los mitos y algunas de las ceremonias de las actuales culturas "primitivas" con aquellas de la antigüedad y de las cuales tenemos noticias ciertas a través no sólo de piezas arqueológicas cuento ya de los m textos escritos, de sumerios, egipcios, y indios y chinos, surge de inmediato, entre estas culturas separadas por miles de años, la enorme semejanza, ~~y con la circunstancia de que algunas de las~~ plantas utilizadas por esas culturas hace miles de años aún continúan siendo utilizadas en nuestros días por algunos grupos étnicos modernamente, de esas regiones o han vuelto a ser utilizadas/ bajo otro patron social, ~~en~~

En el Nuevo Mundo, como hemos mencionado ya, un creciente número de piezas arquelógicas y las "Cronicas" e Historias escritas en torno al descubrimiento y conquista constituyen una rica fuente de comprobación de que las ideas y la mitología de las actuales tribus no aculturadas son muy semejantes a las de hace siglos o milenios.

En los primeros momentos de la humanidad, cuando la mentalidad del hombre debió estar más cerca de los homínidos ya desaparecidos

que del moderno hombre civilizado, debió existir dos mundos: uno pequeño, "manejable", conocible y otro grande, infobrnable, incomprensible. El primero era su limitadísimo medio geográfico: quizá una pequeña area de bosque o selva, quizá una pequeña area de sabana, de orilla de río, de mar o de lago, quizá la distancia alguna montaña y luego el firmamento. Este pequeño mundo lo conocía, lo "dominaba". En él obtenía su sustento, recolectaba frutos, cazaba o pezaba, labraba instrumentos y quizá era ya capaz de prender y mantener el fuego. Pero había otro mundo, el de las grandes fuerzas de la naturaleza: el viento, el rayo, el trueno, la tempestad y sobre todo ese fenómeno maravilloso del surgimiento del sol cada mañana y con él el milagro de la luz. Todo esto debió impresionar grandemente sus sentidos y su limitado ~~razonamiento~~ razonamiento. Ya debía tener conciencia de su superioridad en la naturaleza. Podía dominar a animales fuertes, más grandes en tamaño o más fuertes o más ágiles gracias a la colaboración del grupo social y a sus utensilios de caza. De todos modos los términos de comparación superior lo constituía en hombre mismo o los grandes animales o los más ágiles como la serpiente. Pero ese hombre era incapaz de producir aquellos fenómenos, ninguno podía producir el trueno, el rayo o la luz y por consiguiente debió pensar en la existencia de seres sobrenaturales, parecidos al hombre a o a esos animales "superiores" y capaces de producir tales fenómenos. Una vez que hizo esta inferencia inicial todo se volvía un solo mundo natural y sujeto a una misma lógica. Esas fuerzas poderosas eran capaces de sembrar el terror, la desolación y la muerte. En cambio ~~eran~~ el agua que corre mansa en el río o se agita suavemente en la laguna eran indispensables para la vida. Debieron surgir las primeras ideas sobre dioses buenos y malos o sobre la ira de los dioses y debieron surgir los primeos mitos y las formas más elementales de rito y ceremonia.

Aquel hombre tenía escasas preocupaciones para su mente y para su actividad física. La principal conseguir el sustento, protegerse de los animales con los que disputaba parte de sus alimentos y protegerse contra esas fuerzas sobrenaturales. En este contexto, la ingestión de una planta alucinante debió producir fantasías y alucinaciones cuyo contenido debió ser, precisamente el relacionado con su limitado mundo intelectual, es decir el medio geográfico, los animales, los dioses. Pero en tanto en sus alucinaciones veía plantas o animales era una simple experiencia cotidiana en tanto que cuando "vio con sus propios ojos" u oyó, en sus alucinaciones, a los dioses, a los cuales necesariamente tenía que verlos antropomorfizados o zoomorfizados, pasado el efecto de la planta -como se comprueba en las experiencias clínicas- queda un vívido recuerdo de las imágenes y durante la alucinación se produce en un estado delucivo en el cual el individuo se convence como real cuanto asoma en sus fantásticas imágenes mentales, en fin todo esto debió llevar, de una parte al pleno convencimiento de que esa idea fugaz de seres superiores es exacta y de otra, a dar existencia antropomorfa o zoomorfa a tales dioses. Más tarde, cuando el grupo social había ~~exiguidamente~~ recorrido ya un largo camino de desarrollo intelectual y cultural, pudo plasmar en madera, piedra o arcilla u otro material, esas imágenes, esos dioses, es decir creó, además, el ídolo.

El hecho de que las culturas primitivas actuales, salvo excepciones e igual cosa genas, utilizan las plantas alucinógenas e igual cosa, ~~exiguidamente~~ aquellas de la que la historia nos trae noticias hace pensar que el contexto social debió ser semejante entre las culturas primitivas viejas y actuales. Unas tribus, unas culturas descubrieron y utilizaron una planta -la que había en habitat- la otra descubrió y utilizó otra planta. El descubrimiento y utilización de las plantas alucinógenas debió ser independiente en el tiempo y en el área geográfica para las distintas culturas, por más que posteriormente pude haberse iniciado el intercambio entre distintas zonas geográficas.

En su larga vida nomádica el hombre debió ir probando nuevas plantas y entre ellas fue descubriendo también las alucinógenas y otras de efectos más suaves que incorporó a su uso . El nutmeg, la K kawa o kava no son verdaderos alucinógenos, producen más bien un estado ilusíógeno, ligeramente eufórico, pero propenso a la sugestión y por lo mismo debió ser utilizada en ceremonias que inicialmente tenían el mismo significado que las ceremonias con El uso de alucinógenos./Algunas de estas plantas ha devenido en un hábito social que ya no tiene el carácter mitológico o religioso.

También han entrado en el hábito social plantas que producen un moderado efecto psicoestimulante como el té, el café, el mate.

Es probable que el descubrimiento de las bebidas alcohólicas y la invención de su producción haya alterado grandemente los hábitos y el equilibrio social y quizás fue reemplazando a las plantas en su uso psiquedélico. Es posible que el jugo de ~~y~~ frutas machadadas como uva, ~~mázzzzzz~~ o jugos vegetales como el del coco, una vez fermentados hayan sido bebidos y producido los primeros efectos alcohólicos, lo cierto es que el hombre desde muy antiguo ha aguzado su ingenio para producir bebida alcohólica casi de cualquier producto vegetal; donde hubo uva produjo de esta fruta, donde hubo trigo produjo del trigo, donde hubo arroz o maíz, produjo de estas ~~mízzzz~~ cereales.

Cómo es que unos grupos humanos se han quedado en estado de primitividad por tantos milenios mientras otros avanzaron a los niveles de cultura "baja", otros a los de "alta cultura" y finalmente al nivel de la moderna civilización? Cuáles fueron los factores determinantes de la rápida evolución de unos y la muy lenta, casi estática situación de los otros? Es posible y fácil transculturar la civilización del avión y del satélite y de la televisión al aborigen que vive su "sueño" milenario de dioses y seres sobrenaturales? Se puede infundir, como en una transfusión sanguínea miles de años de cultura y civilización, en pocos decenios?

5.- LOS ALBORES DE LA MEDICINA.- LA MEDICINA MAGICA.

En la mayoría de las tribus actuales no aculturadas existen, por lo menos, dos categorías de personajes tutelares: el jefe de la tribu o del clan, conocido con muchos nombres, en Sudamérica especialmente con el de cacique o curaca y el médico-sacerdote -para estereotiparlo dentro de nuestras categorías- es decir el individuo que se encarga de proteger la salud, de luchar contra los ~~malos~~ espíritus maléficos y que además, dirige variés de los ritos o ceremonias practicadas por el grupo.

En algunas tribus, que pueden considerarse como más evolucionadas, aparece una tercera categoría, la de los sabios, que son quienes acumulan conocimientos y experiencia y deliberan y dan consejos reunidos en grupo, es decir constituyen el german del senado. Los sabios son siempre gente de edad madura.

Hay indicios que en los albores de la humanidad una sola persona oficiaba de jefe de grupo, de ~~medico~~ médico-sacerdote y también de "sabio".

a) Concepcion animista de la enfermedad.- Según puede observarse en las tribus actuales, el hombre o mejor el grupo es parte de un equilibrio ecológico que abarca por igual a la naturaleza física como a sus espíritus subjetivos. La enfermedad representa la ruptura de ese equilibrio y no constituye un fenómeno puramente individual, ~~tener el carácter de~~ puede ~~existir~~ tener un riesgo social.

Qué o quien puede haber producido la intensa fiebre o el insufrible dolor de cabeza, para mencionar dos síntomas frecuentes en enfermedades infecciosas? Pues nadie más que un espíritu maléfico que ha penetrado en el cuerpo del enfermo. Pasa la mentalidad primitiva que otra cosa podía haber?.

La etiología de la enfermedad, por lo menos en su forma primera, más elemental, es puramente animista. PUeden distinguirse dos procesos patogenéticos esenciales: el más frecuente, consiste en la penetración en el individuo que enferma, de un espíritu maléfico o de especies de flechas invisibles o emanaciones de los espíritus. Estos espíritus pueden provenir del médico-mago o médico-brujo o shaman de otra tribu o grupo, o de los grandes animales de caza -en su deseo de venganza contra la especie humana- o de los cerros o de ciertos personajes mitológicos. Cuando entre dos tribus o grupos vecinos surge la discordia, la pugna, la fase de "guerra fría" es a base de espírituso. El o los médicos de cada tribu tienen que enviar poderosos espíritus maléficos contra sus adversarios.

El otro mecanismo patogenético consiste, por el contrario, en la pérdida del espíritu o alma del individuo. Su espíritu puede ser "robado" o extraído de su cuerpo por el médico de la otra tribu; por esto cuando están en luchas, cada varón debe dormir junto a sus armas, por eso no debe dormir en cualquier sitio del bosque. Existen una serie de normas para prevenir la pérdida del espíritu.

Penetración de maleficio o pérdida del espíritu puede deberse a comisión de faltas, a desobediencia de tabúes y prohibiciones o a la comisión de faltas. Hay alimentos prohibidos, algunos simplemente en base a ciertos mitos, mientras en otros casos pueden ser plantas tóxicas. De todos modos la ingestión de algo prohibido rompe el

social, cuando no del equilibrio/ecológico y el individuo enferma. Con frecuencia el médico tribal comienza el interrogatorio del paciente con la pregunta: "Qué comiste?"

Puede enfermar una persona después de una caza mayor en la que ha participado todo el grupo. La enfermedad de ese individuo puede ser el signo de un conflicto social frente a los espíritus. Quizá no se cumplieron con todos los ritos previos o posteriores a la cacería a fin de no disgustar a los dioses y se venzanza se descarga sobre un miembro de la comunidad o simplemente el enfermo no cumplió con una norma social y por tanto su estado patológica es un signo de conflicto entre individuo y sociedad.

En algunas tribus que pueden considerarse con mayor desarrollo cultural y más aún si corresponden a áreas intoculturales, ciertos agentes físicos pueden también originar el estado de enfermedad. Entre ellos, el frío o el calor y sobre todo el viento. Hay la enfermedad del "mal viento" o dicen que a la persona "le ha dado el viento" o "le ha pegado el viento". Igual valor patogenético puede tener el rayo. Pero en cualquier caso, la etiología básica sigue siendo el espíritu de maleficio que actúa ya sea a través del calor o del viento. El aroco iris es motivo de mucho mitos y también en muchas tribus es capaz de producir enfermedad. En varias tribus y en las tradiciones de los quichuas de los Andes desde Bolivia hasta el Ecuador, el arco iris es capaz también de fecundar a las mujeres, particularmente a las vírgenes, que quizás es un subterfugio mitológico para justificar una prohibición tribal, aquella de que las jóvenes mujeres no tengan relaciones sexuales antes del matrimonio.

Otro mecanismo patogenético es el "ojeado", es decir una persona y en particular un niño puede ser "ojeado" por una persona que es capaz, gracias a su poderoso espíritu, de enviar el maleficio con sólo su mirada.

Se han mencionado algunos agentes patológicos, no son los únicos y en este aspecto puede haber muchas diferencias entre distintas tribus y culturas, pero en el fondo más que diferentes etiologías se trata de distintos mecanismos patogenéticos a través de los cuales pueden provocar trastornos los espíritus. La variedad de espíritus es muy amplia. El medio ecológico imprime un sello característico a la mitología, muy diferente entre los grupos selváticos que entre habitantes de un valle temperado o de las riberas del mar.

b) El diagnóstico y el uso de alucinógenos.— El médico tribal o shaman, al igual que el médico científico de nuestra civilización, cada uno dentro de su contexto socio-cultural, trata de hacer un diagnóstico etiológico y no meramente sintomático. Al médico tribal le interesa establecer qué espíritu ha actuado pues la curación-rito o curación mágica tiene que ser concordante. Así mismo necesita descubrir en qué sitios del organismo se han localizado las "fechas" invisibles o el maleficio. No le interesan grandemente los síntomas o signos físicos de la enfermedad, en la medicina animista más importancia tiene el descubrir cuál o cuales espíritus son los causantes de la enfermedad. Por lo mismo el interrogatorio que puede ser muy detallado no versa tanto sobre los síntomas que aquejan al paciente cuanto sobre qué es lo que ha hecho, qué ha cazado, qué ha comido si ha cumplido con diferentes ritos, sobre los cuales ~~intekku~~ averigua al enfermo, si no ha violado normas de conducta social, etc. En este sentido

Esta fase del diagnóstico más tiene de confesión religiosa que de interrogatorio médico a nuestro estilo actual.

En algunos casos es obvia la falta cometida, por ejemplo pasó por un sitio en donde, de acuerdo a la tradición existen espíritus. Estuvo distraído no cumplió con el rito de pedir permiso a los espíritus para poder pasar y por consiguiente los espíritus han causado el maleficio. En otro caso, el paciente no pudo ponerse "poncho" rojo que tiene efecto protector, mientras caminó en presencia del arco iris o comió carne preparada por su mujer en días de menstruación.

En otros casos el diagnóstico es muy difícil o los tratamientos previos no han sido efectivos y puede deberse a que el diagnóstico no ha sido correcto. Precisa, lo que llamariamos, un psicoanálisis profundo. El médico tribal debe ponerse en estado de trance y en algunas ocasiones necesita que también el paciente esté en estado de trance. El objetivo que, empíricamente, persigue el médico tribal, de acuerdo a la interpretación que arroja la investigación moderna, es el traducir connotativamente el lenguaje racionalista del paciente al lenguaje simbólico, mitológico que constituye la base de la ideología social. El médico que es el depositario del conocimiento mitológico puede también hacer lo inverso, es decir traducir connotativamente el lenguaje simbólico de una alucinación, al lenguaje racionalista de la vida corriente.

La ingestión, bebida o inhalación del alucinógeno al poner al médico tribal en estado de trance o más aún de alucinación le permite, de una parte, "ver" en el organismo enfermo dónde están las "flechas" o ve moverse y pulsular animalejos y, de otra, varias de las alunicaciones o imágenes de trance van a ser de identificación de los dioses enojados o de los espíritus que mandaron el maleficio o de identificación de cuál de los otros médicos-brujos es el causante de la enfermedad. El interrogatorio inmediatamente pasado o actual mientras está bajo acción del alucinógeno sirve de estímulo para la aparición de imágenes de trance o de alucinación, las mismas que él sabe interpretarlas.

El estado de trance puede inducirse por autosugestión. Es probable que los médicos-brujos de algunas tribus ~~amazónicas~~ han practicado el estado de trance por solo autosugestión, pero seguramente es más fácil entrar en trance y más todavía en la fase alucinatoria mediante la ingestión o bebida de una planta alucinante.

c.- Tratamiento.-, Curación mágica.- El tratamiento puede ser también fácil y sencillo o complejo y difícil. La simple confesión, en voz alta, de la falta, pecado o digresión cometida puede liberar al individuo de su propio conflicto subjetivo y de todos modos su contexto socio-cultural lo ha condicionado para que responda favorablemente. El médico puede dar simples consejos dietéticos o éticos.

El papel fundamental del médico, desde el punto de vista "terapéutico" no es tanto el de "curar enfermos" sino el de restablecer el equilibrio social, actúa como un estabilizador de la vida y de las relaciones sociales y ecológicas, en general.

En los casos más graves el médico debe efectuar una curación "mayor", aquella que en nuestra terminología actual llamamos la "curación mágica". Esta puede consistir en una larga ceremonia de conjuros -logoterapia-, cánticos -meloterapia-, baile -danzoterapia-

y finalmente de exorcismo, fase en la cual el médico-mago debe sacar del organismo enfermo el o los espíritus o cuerpos extraños o "maleficio".

La técnica del exorcismo varía grandemente de una tribu a otra pero su ideología es la misma. Hay equivalentes del exorcismo que se han puesto en práctica inclusive en niveles muy avanzados de cultura y luego han pasado a la práctica popular. Mientras la penetración del maleficio tiene la connotación adicional de impurificación, de daño, de contaminación de ensuciamiento, el exorcismo, inversamente, tiene el valor de limpiamiento, de purificación.

Para el exorcismo el médico recurrirá a procedimientos como el soplar simplemente aire o mejor humo y mucho mejor de alguna planta "sagrada" entre ellas el tabaco. Es muy probable que el origen del hábito de fumar, está en las prácticas exorcistas. No sólo el tabaco se ha utilizado con este objeto sino varias otras plantas también. En otras tribus se utiliza el soplar agua de tabaco y actualmente de alguna bebida alcohólica. Otro procedimiento muy común, es el "chupar", es decir absorber el maleficio desde algún sitio apropiado del organismo. Con menos frecuencia al maleficio se lo saca por presión, el médico "pisa al paciente" es decir pone su pie encima de la parte donde está el maleficio y presiona para que salga. ^{Otra técnica} y aún de tipo popular, es decir no ejercidos necesariamente por el médico-mago, es el "fregar" o "sobar" el cuerpo, práctica oficial también entre médicos-magos. Pueden fregar con hierbas "medicinales" o animales domésticos pequeños a los cuales "pasa" el maleficio y el organismo enfermo se libera. Un equivalente popular, es el bañar al niño "ojeado" con agua de hierbas "mecidinales". Un origen semejante tiene el que fuera tan difundido uso de vomitivos, eméticos, estornutatorios y sudoríficos.

La curación mágica o ceremonia terapéutica puede realizarse -y de hecho es lo más frecuente- bajo la acción de la bebida aluminante, tomada sólo por el médico o a veces también por el paciente y aún los acompañantes. No es este el sitio para entrar en descripciones detalladas, que ha sido motivo de otras publicaciones. Aquí solo insistiremos en el sentido animista de la concepción de la enfermedad y de la necesidad de la curación "mágica", ya sea para expulsar el maleficio o por el contrario para impedir definitivamente la salida o pérdida del espíritu por parte del enfermo. El médico tribal con sus ruegos, sus cánticos trata de congraciarse él y congraciar al paciente con los espíritus, es decir trata de restablecer la armonía sociedad-espíritus. La curación de la pérdida del espíritu, sobre todo cuando no ha fugado definitivamente, es más sensilla que la ceremonia de exorcismo.

Tratando de interpretar desde el plano de nuestra medicina científica puede especularse en el sentido de que el contexto socio-cultural vuelve a los individuos propensos a ciertos trastornos psiconeuróticos y el médico está preparado para ejercer ciertas formas de psicoterapia.

Al médico-brujo o shaman ni le interesan mayormente los trastornos físicos de su paciente pues son meras consecuencias del maleficio de los espíritus ni se interesa mucho por el tratamiento "medicamentoso", sobre el cual da instrucciones generales y es la vieja de la familia, depositaria de un acervo de conocimientos- o el "curandero"

quienes se encargarán de darle otras atenciones: infusiones de plantas medicinales, a veces poseedoras de principios activos apropiados, ciertas curaciones con aplicaciones de emplastos, etc.

Poco a poco a ido ~~xxxxxx~~ diversificándose el ejercicio médico o como diríamos hoy, se ha ido desarrollando la especialización. De una parte el médico-mago o brujo o shaman, que manejando y conociendo a los espíritus es el que mantiene la más alta jerarquía, luego el médico herbolario, conocedor de las virtudes de las plantas, el ~~só~~ "sobador" o "fregador" que luego toma a su cargo el tratamiento de luxaciones y fracturas. Más tarde surje -en un contexto social-cultural muy diferente- el sangrador que luego se perfeccionará en el arte de la cirugía. Desde muy antiguo surgió la "comadrona", la que ayuda a la parturienta.

Aunque la concepción animista de la enfermedad ha sido desechada "oficialmente" en el bajofondo del espíritu de muchas colectividades de nuestros pueblos civilizados aún quedan rezagos y mucho más en las áreas interculturales, ~~xxxxxx~~ o en las poblaciones "aborígenes" de los países subdesarrollados, donde la medicina tradicional y las prácticas populares son más frecuentes que el ejercicio de la medicina científica.

Probablemente no en oposición sino en extensión a la medicina animística fue surgiendo una medicina empírica que llegó a ser racionalista. En ciertos trastornos podía identificarse una causa simple, más "natural" y de otro lado, fue incrementándose el conocimiento de las propiedades terapéuticas de las plantas. Ambos aspectos debieron ser la base de la medicina científica actual.

También en un nivel más evolucionado van separándose algunas de las funciones sociales. El jefe mantiene la dirección social sobre todo para la lucha con otros grupos, para la organización de los trabajos colectivos: caza, pesca, agricultura. El médico se concreta más a manejar el mundo animista que rompe el equilibrio social y ocasiona la enfermedad y aún la muerte. Pero parte del rito y ceremonias, va pasando sucedivamente ~~a manos~~ al dominio de sacerdotes ox hombres y mujeres y van estructurándose las primeras religiones.. Las plantas alucinantes o más ampliamente las psiquedélicas continúan utilizándose en algunas ceremonias, ya sea por parte de los sacerdotes o a veces en forma colectiva. Ritos y ceremonias van tornándose más elaborados,

más complejos. Los dioses son más antropomorfizados, se los ve más cercanos, casi familiares.

La mitología entra en una nueva fase. Los dioses alternan con los humanos, un tiempo son seres humanos y otro se vuelven seres divinos. Los dioses pueden casarse con seres humanos y producir descendencia.

Siglos antes de la era cristiana entre los griegos y otros pueblos del Mediterráneo aunque se hacia ya amplio uso de las bebidas alcohólicas aún persistía el uso ceremonial de algunas plantas psiquedélicas, en especial en ciertas ceremonias como en las orgías o en los misterios dionisíacos. La bebida alcohólica misma era considerada como divina. El vino representaba la sangre divina de Dionisios. Entre los griegos, con Hipócrates sobre todo, la medicina alcanzó un alto nivel y su ejercicio estaba separado del ceremonial religioso. Hipócrates sentó las bases de la semiología y la patología científicas. Describió con gran precisión los principales síntomas y signos de muchas enfermedades, sus formas clínicas y evolución. Pero la terapéutica siguió, parcialmente, sobre bases mágicas por muchos siglos más, hasta bien entrada la época moderna.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- 1.- SCHULTES, R.E.: La riqueza de la flora colombiana. Rvta. de la Acad. de Ciencias Exactas. 8:230, 1951.
- 2.- DE LA CRUZ, M.: Libellus de medicinalibus indorum hervis (Manuscrito azteca de 1552 según traducción latina de Juan Badiano). Instituto Mexicano del Seguro Social, México, 1964.
- 3.- GUAMAN POMA DE AYALA, F.: "Nueva crónica y Buen Gobierno". Edición fascimilar. Institut Ethnologie, París, 1079 pp., 1936.
- 4.- GARCILAZO DE LA VEGA: Commentarios Reales de los Incas. 1-a parte 1609; 2-a parte 1617, Córdoba. La segunda parte, también como: Historia general del Perú, edición al cuidado de Angel Rosenblat 3 vol., Emecé Editores, Buenos Aires, 1944.
- 5.- JIMÉNEZ DE LA ESPADA, M.: Relaciones geográficas de Indias. M. Tello, 4 vol., Madrid, 1879-81.
- 6.- CIEZA DE LEÓN, P.: Parte primera de la crónica del Perú. Sevilla, Martín de Montesdoca, 1553.
- 7.- CIEZA DE LEÓN, P.: De Guerras Civiles del Perú, I Guerras de las Salinas. II Guerra de Chupas. Madrid, García Rico y Cía. Tomo I. 1877, 2 vols, 463-384.
- 8.- ACOSTA DE, J.: Historia Natural y Moral de las Indias, 444pp., Fondo de Cultura Económica, México, 1962.
- 9.- CALANCHA, A.: De coronica moralizadora del Orden de San Agustín en el Perú, con súcesos egenplares en esta monarquía. Barcelona, Pedro Lacyvallería. 1638.
- 10.- COBO, B.: Historia del Nuevo Mundo, publicada por vez primera con notas y otras ilustraciones de Marcos Jiménez de la Espada. Sevilla, Sociedad de Bibliófilos Andaluces, 1890-1895.
- 11.- DE LAS CASAS, B.: Historia de las Indias. Fondo de Cultura Económica, México, 1951.
- 12.- SAHAGÚN, B. de: Historia general de las cosas de Nueva España. King borevgli, Londres, 1831. 1552.
- 13.- LOPEZ DE GOMARA, F.: Historia de las Indias. Zaragoza, Natural
- 14.- FERNANDEZ DE OVIEDO: Primera parte de la Historia

- 15.- VELASCO,J., de: Historia del Reino de Quito. La Historia Natural. Tomo 1, Parte 1, 304 pp., Empresa Editora "El Comercio", Quito, 1946.
- 16.- MONERDES,N.: Historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales que sirven en medicina. Casa de Francisco Díaz, Seville, 1580.
- 17.- HERNANDEZ,F.: Historia Natural de Nueva España. En Obras completas de Francisco Hernández. Tomo 11 (Vol.1), Universidad Nacional de México, 1959.
- 18.- ALCEDO,A.de: Diccionario Geográfico-Histórico de las Indias Occidentales o América. Madrid Benito Cano, Tomo V, 1789, 186 p.
- 19.- FEUILLEE,L.: Journal des observations physiques, mathématiques, et botaniques. Paris, Pierre Giffart, 1714.
- 20.- FREZIER,A.: Relation du voyage de la Mer du Sud aux Cotes du Chily et du Perou. Paris, J.G.Nyon, 1716.
- 21.- HAENKE,T.: Descripción del Perú. Lima, el Lucero, 1901.
- 22.- HAENKE,T.: Descripción del Reyno de Chile. Santiago de Chile. Ed. Nascimiento, 1942.
- 23.- JUAN J. y ULLOA,A.de: Noticias Secretas de América. Londres, R. Taylor, 1826.
- 24.- MOLINA,J.I.: Compendio de la Historia geográfica natural i civil del reyno de Chile, Madrid, Antonio Sancha, 1795.
- 25.- LA CONDAMINE,C.M.: Journal du voyage fait par ordre du Rio a l'Équateur, Paris 1.757.
- 26.- HUMBOLDT,A.: Viaje al las regiones equinocciales del Nuevo Continente (5 Vol.) Biblioteca Venezolana de Cultura. Talleres de Artes Gráficas, Caracas, 1.941.
- 27.- MUTIS,J.: La Flora de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada. Tomo II La Real Expedición. Madrid, Ins. de Cultura Hispánica y Colombia, 1954.
- 28.- RUIZ,H. y PAVON,J.: