

DINÁMICA ESPIRITUAL DE LA COMUNIDAD DE SAMAYAC EN RELACIÓN A LA MEDICINA TRADICIONAL

Byron Fernando García Astorga

En la presente investigación se describe la fe fusionada con ciertas creencias religiosas ancestrales que provienen de décadas de oralidad, patrimonio de los antepasados, con la dinámica espiritual que se desarrolla dentro de la población de Samayac. Esta práctica posee ciertas inclinaciones hacia el espacio de un vasto sincretismo que es relacionado dentro de un área que alberga la medicina tradicional que busca la sanación de aflicciones físicas, emocionales, espirituales y mentales y que orientan la conducta de las personas en relación al mantenimiento de las prácticas populares e identidad con las tradiciones comunitarias. Esta relación conlleva una intimidad dentro de las personas que viven estas actividades, puesto que viven y accionan con base en una creencia superior que premia o castiga con aflicciones y enfermedades físicas, por lo que

recurren a las mismas con el objetivo primordial de la sanación del alma. Esto construye una dinámica espiritual que es observable en el desarrollo de esta comunidad constituyendo a Samayac como un faro de sincretismo espiritual y religioso que posee una orientación heredada y evolutiva en las personas que participan de ello, contribuyendo a la continuidad de saberes populares dentro de la medicina tradicional de la cultura guatemalteca.

Palabras clave: espiritual, enfermedad, sanación, prácticas populares, psicología individual, psicología social.

En el presente artículo se describen las dinámicas espirituales de la comunidad de Samayac en el departamento de Suchitepéquez, la finalidad de esta investigación es la descripción mediante un marco histórico, sumado a una psicología social para comprender las ideas, pensamientos,

conductas e historia que formula una identidad de actividades populares que enriquecen la vida cotidiana de las personas que conforman la comunidad de Samayac. Esta descripción incluye creencias populares en relación a las dinámicas espirituales observables en el municipio de Samayac y su sinergia con las creencias católicas y las dinámicas psicológicas comunitarias en el uso de las distintas actividades atávicas dentro de un apartado mágico, psicológico social.

La magia y sincretismo unificado permiten el entendimiento de las distintas manifestaciones que separarán a Samayac de otras comunidades de ascendencia histórica k'iche'. Los conceptos de medicina tradicional pasan a un segundo lugar, puesto que surge un nuevo concepto dentro de las creencias y actividades de la comunidad, una medicina espiritual que comparte conceptos antropológicos e históricos dentro de un marco evolutivo de dinámicas psicológicas sociales que permiten un nuevo entendimiento espiritual de las creencias e ideas que conciben la vida de estas personas.

Es por ello que a continuación se describen las actividades propias de las personas que utilizan la medicina espiritual de Samayac así como de sus actores sociales que por medio de las actividades atávicas mantienen vivo el espíritu e identidad cultural que ha permitido posicionar a esta región como un faro de espiritualidad orientada a la

salud de toda aquella que persona que busca alternativas medicinales, pues el objetivo primordial es alcanzar el bienestar mental y físico de los actores y usuarios que continúan con estas prácticas populares guatemaltecas. Se agradece a la comunidad por su generosa colaboración al compartir y describir conocimientos invaluable que conforman la esfera social espiritual.

El término chamán

Al momento de describir una posible sucesión histórica, en relación a las actividades espirituales del municipio de Samayac es necesario separar ciertos conceptos que aunque son popularmente aceptados deben describirse por separado para poder comprender cómo se ha desarrollado una historia que relaciona magia y misticismo, que en este artículo se referirá como esotérico. En el contexto guatemalteco, se utiliza la palabra chamán para designar a las personas que, por su actuar, colaboran dentro de un apartado médico tradicional popular. Sin embargo, el término tiene un origen distinto.

El historiador de las religiones Mircea Eliade (1960) separa el término “chamán” de otros actores de la medicina tradicional en un apartado folclórico, puesto que, es generalmente aceptado que tanto para curanderos, sacerdotes, y otros actores de una medicina tradicional se les denomine de la misma forma. Establece la

diferencia en cuanto a procedencia del nombre chamán dado que este proviene de Siberia y de Asia Central. La generalización de la palabra se debe a que dado que existen similitudes propias de cada cultura en el mundo, siempre se ha establecido una constante en relación a la medicina tradicional. Esto se refiere a todos los actores que pueden ser enmarcados dentro de una dinámica médico tradicional, tal es el caso de las comadronas, hueseros, sacerdotes mayas, magos, brujos entre otros. Y es esta similitud en relación a la estabilidad mental y física del cuerpo que ha orientado a las personas a denominarlas por el término aceptado.

Aludiendo a la distinción que separa la palabra “chamán” en la comunidad de Samayac la mayoría de personas utilizan el término “brujo” para referirse a toda aquella persona que en este artículo se denominará interventora espiritual, puesto que, a pesar de ser una concepción generalizada el espíritu de un interventor enmarca mejor las actividades esotéricas de magia blanca y magia negra que se utilizan dentro de esta comunidad.

En el municipio de Samayac son reconocibles las prácticas de magia negra y magia blanca, con una orientación que es enmarcada en la salud, puede ser para protección, liberación o saturación. Como se menciona al principio de este artículo se emplea el término medicina espiritual puesto que, a diferencia de otras recurrencias en otros lugares de

Guatemala la medicina y las dinámicas espirituales son concatenadas a la salud del espíritu y por consiguiente en relación a la triada, espíritu-mente-cuerpo, permitiendo concluir que un espíritu saludable provee al ser humano de una mente limpia que a su vez permite la realización de una vida saludable y es bajo estos principios que se enferman las personas o en contraposición adquieren salud las personas que buscan este tipo de medicina alternativa.

Otra similitud histórica que permite el entendimiento de las generalidades es la forma como una persona se inicia en estas prácticas. En relación al chamanismo.

Tanto en el Asia septentrional, como en otras partes del mundo, la elección extática va generalmente seguida de un periodo de instrucción durante el neófito es debidamente iniciado por un viejo maestro (Eliade, El chamanismo, 1960, pág. 104).

Similitud que puede ser observada en Samayac puesto que las personas que proveen de servicios espirituales son encaminadas o formadas por antiguas personas con una vasta experiencia y reconocimiento de la comuna social.

Pero a su vez existen diferencias, a pesar de tener similitudes. Eliade (1960) nuevamente realiza una contribución invaluable al poder describir las actividades públicas de iniciación de

los chamanes Yacutes, Samoyedos y Ostiakos, puesto que estos poseen un régimen estricto, público y ceremonial que no es realizado en Samayac, por el contrario al momento de formar o introducir a una persona en el camino del servicio médico tradicional es el maestro quien se encarga de presentarlo como su asistente a la comunidad conforme estos busquen sus servicios, diferencia en relación a los chames, pero en este apartado se valora las similitudes de iniciación.

Por otro lado el historiador Facundo Arteaga (2012) describe los procesos de iniciación de los curanderos que datan del siglo XIX en Argentina, entre los cuales destacan la herencia, acompañamiento de un maestro, experiencias cercanas a la muerte que desencadenan poderes mágicos en relación a la habilidad de diagnosticar y curar a las personas, acompañamientos del “despertar” por medio de sueños guiados en los que se visualizan animales o situaciones encaminadas a proveer de habilidades a las personas. Situación que es comúnmente presentada no solo en Argentina sino también en Guatemala.

Estas son experiencias similares que pueden ser encontradas en Samayac puesto que en la cultura guatemalteca, en su mayoría, las personas que pasan a ser parte de un marco de medicina tradicional son aquellas que han experimentado a su nahual o en otros casos experiencias cercanas a la muerte

en donde se les muestra el camino de la sabiduría y servicio en relación a proveer de salud y protección a las personas.

Se debe hacer la distinción, debido a las similitudes en la formación de un chamán como de un intermediario espiritual, en Guatemala las personas experimentan un “despertar” de las habilidades que más adelante les ayudarán a sanar a otras personas, diferencia que debe ser comprendida en relación al rito de iniciación de un chamán. Puesto que este último conlleva un proceso más riguroso de formación en relación a un intermediario espiritual.

A continuación un ejemplo de un relato en Argentina:

Ella al tenerle yo tanta fe, un día yo fui a verla y Doña Petrona, como puedo hacer si usted, vos mi'ja lo vas a curar, yo es como el médico que te diga a vos: vos vas a curarte, yo le dije a Doña Petrona, yo no, si mi'ja, porque me tenes mucha fe, y un poquitito de mi poder que ahora que estoy enferma te lo puedo dar... Yo invoco el nombre de ella, y al Espíritu Santo más vale. (Angela, 63 años de edad y 37 años como curandera. Zona de Limay Mahuida). A mí me enseñó una vecina de la vuelta de mi casa que curaba y yo iba siempre a hacerme atender. Me enseñó las palabras, las técnicas para curar y me dio el poder para poder ser curandera porque ella estaba

viejita ya (Norma, 44 años de edad y 16 años como curandera. Zona de Toay) (Arteaga, 2012, pág. 711).

Este testimonio de Argentina muestra las similitudes que a lo largo de la historia existen en el mundo en cuanto a una relación de cultura tradicional de la medicina alternativa. Dicha información es encontrada de una forma distinta en Samayac pero contiene los matices históricos del conocimiento trasladado de persona en persona, sueños especiales o experiencias cercanas a la muerte que propicien habilidades para curar.

En el caso de Guatemala el pedagogo Erick García (2015) describe cómo a pesar de los procesos de endoculturación, por medio de la oralidad, se ha contribuido a la continuidad de educación en el hogar y a nivel de actividades populares para el resguardo del patrimonio cultural intangible, este ejemplo es nuevamente incidente en los procesos de iniciación de medicina tradicional.

Su similitud yace en el hecho que todo conocimiento ancestral, popular o tradicional es compartido por medio de la oralidad, similitud observada en Argentina que indica que a un nivel de medicina tradicional al menos en Sudamérica y América Central el proceso de compartir o trasladar la información continua siendo por medio de la oralidad. Característica que es globalizada al momento de comprender cómo se establece una línea histórica

que se conforma por medio de aspectos esotéricos.

Como dinámica espiritual las costumbres que giran en relación a una sepultura pueden ayudar a entender el misticismo mágico (Eliade, 1978), diferente al misticismo en sí, que está relacionado con el entorno cósmico, mientras que el misticismo mágico conforma todos los elementos paralelos a la religiosidad, como el control sobre el bien y el mal y que no toma en cuenta las normativas cristianas.

En una comunidad, el misticismo mágico se conforma dado que la creencia de una continuidad después de la muerte construye un inconsciente colectivo en las personas que orienta a las mismas a una continua búsqueda de un plano espiritual (Eliade, 1978).

De la misma forma en Samayac todo gira en relación a la espiritualidad. Desde el comportamiento con los vecinos, continuando con el ejemplo de vida que cada habitante puede proporcionar. Como es frecuente en otras regiones de Guatemala toda enfermedad es considerada puesta o enviada por alguien más como consecuencia a una transgresión cometida, es por ello que se manejan ambos lados de una mística mágica, la magia blanca que se utiliza para proteger o sanar y la magia negra, que se utiliza para saturar a una persona. Elementos que están presentes en las oraciones realizadas a los difuntos dependiendo de cómo fueron sus actos en relación a otras personas.

Nuevamente se pueden observar un ejemplo de una mística religiosa en otras partes del mundo. Eliade (1978) alude nuevamente en contraposición a la cultura guatemalteca las creencias de India en donde describe los rasgos y representaciones a figurillas en madera que hablan del culto a la Diosa Madre con un sinnúmero de ornamentación que plasma la idolatría, fe y espiritualidad en el consciente colectivo de los hindús.

Ejemplo que puede ser aproximado a las actividades populares de Samayac puesto que de igual forma existen ceremonias a imágenes populares como la Santa Muerte, San Simón y El Duende donde es impresionante la atención y concentración de diversas ornamentaciones, fotografías y otros elementos como el puro y el alcohol que sirven para mostrar el afecto y agradecimiento a los mismos por los favores obtenidos en relación a economía, amor y salud.

Por lo mencionado, es concluyente que debido al variado número de ejemplos que pueden ser descritos de otras regiones del mundo dentro de un apartado en relación a una dinámica espiritual, el consciente colectivo se construye a raíz de las prácticas comunitarias que serán constituidas como actividades populares de una región en específico, atribuyendo la identidad hacia cultura tradicional propia de las personas que viven en dicha área y los mismos servirán para

consolidar la dinámica espiritual que ejercen las personas.

Creencias populares

En el municipio de Samayac es notoria la vasta creencia popular en relación a diversas imágenes. Al momento de observar y participar de estas creencias es notoria la entrega, la disposición de las personas, la fe que se incluye en las ceremonias y ritos esotéricos con la finalidad de proveer protección y alivio a todo aquel que desee participar.

Las personas manifiestan una entrega total al momento de participar de alguna de las ceremonias a imágenes populares. Sentimientos de alivio, al momento de ver a un ser querido sanarse por medio de las oraciones, meditaciones e invocaciones por varios periodos de tiempo. Este sentimiento de sanidad es palpable sobre las personas de Samayac y todo aquel que corresponda a otra región que crea y confíe en la medicina espiritual. Estos saberes ancestrales se establecen como un faro en el que las personas resguardan su identidad cultural, percepción de la vida y la muerte en la vida cotidiana y es por ello que el matizar esta conducta resulta invaluable al momento de establecer una dinámica espiritual concatenada a la obtención de salud. *“Conjunto complejo, que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, ley, costumbres y otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la*

sociedad” (Estrada, 1994, pág. 84) por lo que es comprensible una medicina espiritual dentro de una dinámica espiritual.

Por lo que en este artículo se concluye que la medicina tradicional de esta región radica a base de la dinámica espiritual que viven las personas de esta comunidad.

Se entiende por medicina tradicional a la suma de todos los conocimientos teóricos y prácticos, explicables o no, usados para diagnóstico, prevención y supresión de trastornos físicos, mentales o sociales, basados en la experiencia, la observación y transmitidos verbalmente o por escrito de una generación a otra (Estrada, 1994, pág. 18).

La medicina tradicional comprende varios aspectos más allá de los entendidos popularmente, en Samayac una de sus aplicaciones es el diagnosticar por medio de una ceremonia espiritual en la que se ve si el hermano o hermana (la persona enferma) se encuentran bajo la influencia de un espíritu que ha “embarazado” al portador, haciéndolo vulnerable a padecimientos físicos tales como diarreas, dolores de espalda, cansancio, entre otros. Esta es una de las diferencias dentro de un marco de medicina tradicional con otras regiones de Guatemala, puesto que, se utiliza la espiritualidad para poder diagnosticar

y consolidar un plan de acción para aliviar a las personas.

Los miembros de un grupo en particular manifiestan sufrir y para lo cual su cultura proporciona etiología, diagnóstico, tratamiento, y medios preventivos y que no es competencia de la Medicina Occidental (Estrada, 1994, pág. 18).

Por lo que cada comunidad selecciona qué método alternativo implementará basado en las raíces de la población, en el caso de Samayac es una medicina espiritual, a consecuencia del consciente colectivo en relación a una espiritualidad vasta en sincretismo que posee similitudes con otras culturas del mundo.

Es inmenso el sinnúmero de descripciones que pueden ser encontradas en referencia como una comunidad, cultura o grupo de personas por medio de la espiritualidad que han logrado acomodar situaciones relacionadas con salud.

El odontólogo Juan Galindo (2000) describe la nomenclatura y la sistematización de experiencias que se han conseguido para palear las enfermedades, coincidiendo con cada cultura en una determinada región, reflejando innumerables conocimientos y prácticas populares relacionadas con la espiritualidad y la salud, evidenciando la multiculturalidad de los distintos países.

Información que es congruente con diversas investigaciones realizadas sobre medicina tradicional en distintas comunidades de Guatemala. En Samayac al momento de relacionar la dinámica espiritual con la medicina tradicional es visible que por medio de esta se establecen los diagnósticos y métodos alternativos de sanación para contrarrestar algún padecimiento físico.

Como menciona el psicólogo Leo Mann (1972) las características culturales forman patrones en proporción a los saberes populares, dichos patrones conforman las variaciones de la conducta humana cotidiana, por medio de los estudios de esta naturaleza se constituyen las bases para el entendimiento denominante en relación a un fenómeno en específico. Puesto que el hecho que las necesidades físicas, mentales o espirituales más importantes solo pueden ser satisfechas en un contexto social que es determinado por la propia cultura.

En el caso de la descripción de una dinámica espiritual, es precisamente la cosmovisión de esta que actúa de forma directa sobre los padecimientos que una población en particular puede padecer y la manera de paliar ciertas enfermedades irá de la mano de un pensamiento mágico que estimula la respuesta interna de las personas para poder reponerse positivamente a dichos padecimientos. Esta conducta se repetirá hasta fomentar actividades

generalizadas que se convertirán en rasgos tradicionales de una región específica.

El investigador Santiago Bastos (2007) describe la importancia de la religión en las comunidades de ascendencia maya, en el que aplica elementos de las imágenes populares y cómo estos inciden en la conducta y vida de las personas que son devotas a la religión católica, ellos toman la fidelidad como algo que debe ser expresado por medio de vivencias sociales y es por esto que las comunidades mayas son tan particulares al momento de ser observadas en relación al comportamiento religioso.

Esta particularidad que describe Bastos es la que puede ser observada en Samayac puesto que las personas de la comunidad a pesar de participar en varias concepciones religiosas, viven en un sincretismo y es este último el que se observa en las ceremonias esotéricas.

La dinámica espiritual no se ve constituida únicamente por las deidades o imágenes a las que se les realizan oraciones, por el contrario, es la percepción de obtención lo que provee una reciprocidad entre imágenes y personas y de esta manera se culmina un ciclo psíquico de elementos esotéricos, fieles en obtención de salud, lo que hacer perdurar y continuar un ciclo de saberes populares enmarcados en una dinámica espiritual.

En entrevista a Felícita Ramás Pérez, de 65 años, el 25 de abril del 2016, comenta su experiencia en relación a un padecimiento y cómo la medicina tradicional la ha ayudado.

He usado plantas medicinales... porque padezco de problemas urinarios, una mi amiga me dijo que usara un monte que se le llama oreja de coche y por gracia de Dios sí me curó la medicina, además tomo verbena y el siete negritos para prevenir la diabetes, también he usado el noni milagroso... mire yo por la gracia de Dios me curé ... yo le pido a Dios el dueño de todas las cosas yo le pido a él que él me tiene que sanar y que esa medicina va servir y si sé que él fue él que me curó porque él es el Dios soberano... en todo momento la fe es lo que ayuda... porque yo cocía las plantas y le pedía al señor de gloria, le pedía al señor dador ... después que me la tomaba que me curara... pero es la fe y la religión lo que me da la certeza que yo me curé... por eso le digo sin fe usted... vaya con quien vaya no se cura ... uno debe vivir la religión, los mandamientos, las reglas del señor salvador para poder agradecer a dios y que las ceremonias o las misas esas que hacen los de acá funcionen pero funcionan dependiendo de la gente porque si usted duda ... no se cura... tiene

que tener fe y mucha fe en el Dios dador de todo.

Mire...yo creo que la espiritualidad de aquí es porque todos somos creyentes de Dios el salvador y es esta fe que nos mueve lo que yo le llamaría así como usted dice dinámica espiritual...pero es la fe de la gente en Dios lo que nos tiene sanos... y es eso lo que la gente de afuera viene a buscar...fe porque si no, no se curan...

Este ejemplo contribuye a describir la dinámica espiritual que se vive en Samayac, las personas que participan en misas, ceremonias a imágenes y otras actividades esotéricas no se limitan a una religión o actividad específica, la fe es el elemento intangible de cada persona que ayuda a comprender cómo por medio de las diversas actividades populares las personas resguardan su salud y bienestar y es esta creencia en el Dios primero que rige y nutre esta llamada dinámica espiritual.

Experiencias personales

Las personas de Samayac refieren diversos sentimientos y pensamientos entre otros al momento de vivir plenamente una espiritualidad vasta en sincretismo. Vivencias que enriquecen los saberes populares de las personas de esta comunidad. Por tanto es necesario entender las manifestaciones efectuadas y su relación con una espiritualidad para

obtener la comprensión de cómo se formula una sinergia de actividades en relación a los procesos de pensamiento y sentimientos de las personas de esta comunidad dentro de la experimentación de prácticas populares.

Los procesos psicológicos poseen un carácter científico sobre los fenómenos del comportamiento religioso-espiritual, con lo cual ha surgido una nueva corriente llamada la psicología de la religión, en la cual la psicología pertenece a un marco humanista, individual y tras personal que abarca las conductas de las personas dentro de una orientación religiosa y todas aquellas manifestaciones de esta en las cuales se incluye la salud y todas las actividades que puedan ser consecuentes de esta en la búsqueda de una estabilidad corporal (Quinceo, 2009).

Es por ello que cuando se establece una dinámica espiritual enfocada a proveer salud y bienestar, esta deriva a prácticas llamadas populares o de medicina tradicional, el comportamiento humano es fraccionado, puesto que cada simbolismo posee un significado diferente para la persona que busca una conexión espiritual en pro de la salud.

En el caso de Samayac estas fracciones dependerán hacia qué santos populares se dirige una persona y de la misma forma será el comportamiento individual que podrá ser observado.

Pargamento en 1997, un psicólogo que se basa en los planteamientos de Lazarus y Folkman 1984 sobre afrontamiento al estrés, comienza a desarrollar desde finales de los años ochenta y que puntualiza 1997 su modelo coping-religioso, que consiste en aquel tipo de afrontamiento donde se utilizan creencias y comportamientos religiosos para prevenir y o aliviar las consecuencias negativas de sucesos en la vida estresantes, tanto como para facilitar la resolución de problemas (Quinceo, 2009, pág. 323).

De esta forma se puede establecer que, a lo largo de los años, la psicología ha permanecido al lado de las manifestaciones religiosas y los comportamientos individuales que surgen de esta. En Samayac es notorio dicho comportamiento puesto que las personas mantienen una serie de reglas de convivencia y anuencia establecidas en el contexto social en el cual se involucran, vivencia manifiesta de comportamiento ceremonial.

Con base en lo anterior aquí es donde el comportamiento humano se ve plasmado dentro de las actividades populares:

La versión tradicional-histórica de espiritualidad puede ser estudiada usando los métodos de investigación de las ciencias sociales y conductuales. La

espiritualidad es aquí distinta de las formas superficiales o menos devotas de religión y de la secularidad (laicidad). Las personas espirituales pueden ser identificadas a través de medidas de participación religiosa que luego son comparadas con aquellas que son menores a religiosas y con individuos seculares (laicos). La espiritualidad en esta versión es un constructo completamente separado de las medidas de salud, mental o física (Quinceo, 2009, pág. 324).

Es por ello que a diferencia de otras regiones de Guatemala en Samayac, el religioso, entendiendo aquel que pertenece a una religión, también participa de prácticas populares esotéricas o ancestrales como las ceremonias mayas. Y es esta riqueza de manifestaciones la que ordena y promueve un comportamiento comunitario reforzado en salud, bienestar e identidad cultural.

La religión y la espiritualidad mediante sus prácticas de meditación y el uso de técnicas como la relajación y la imagería, así como el soporte de grupo o social, principalmente, posibilitan, en última instancia, estados de tranquilidad, que favorecen a los procesos cognitivos y la salud mental y física en las personas, en tres aspectos, consigo mismo, con

los demás, y con el futuro, lo que implica que pueden ser empleadas como estrategias terapéuticas en procedimientos psicológicos multimodales (Quinceo, 2009, pág. 332).

Al momento de preguntarse cómo funciona o qué impacto tienen las ceremonias o rezos esotéricos aunado a la medicina tradicional en relación a recetas con plantas en la salud del ser humano, Quinceo (2009) ayuda a resolver estas y otras dudas puesto que la persona al momento de presenciar un estado de tranquilidad y paz la biología de su cuerpo se encuentra en estados óptimos para recuperar o tratar de paliar alguna enfermedad y es por ello que cuando una persona es sanada o liberada de algún espíritu que le ocasionaba trastornos físicos puede ser debido al propio estado mental y sugestionable que se desarrolla en las ceremonias tanto religiosas como esotéricas.

La sabiduría ancestral que ha logrado mantenerse a pesar de los continuos cambios culturales por medio de los procesos de endoculturación puesto que a pesar de no ser una ciencia exacta, los usuarios de esta medicina espiritual son sanados y muchas veces se han recopilado testimonios de personas con graves enfermedades e incluso casos terminales que fueron curados por medio de estas prácticas que en su mayoría se encuentran

en contraposición de una medicina moderna u occidental.

En el proceso de investigación y de entrevistas a personas que confían en las prácticas populares de Samayac en oposición a una medicina moderna se ha recopilado información relevante en la experiencia de las personas que se han beneficiado de estas.

A continuación Eva Job Mejía, de 20 años, el 26 de abril del 2016, posee un lugar en el mercado central de Samayac, describe que elementos utilizan las personas para poder palear las enfermedades.

Le cuento ... por ejemplo el agua florida se utiliza para aliviar la ojeada... se le echa a los niños todas las noches después de rezar para protegerlos o quitarles la ojeada...el azúcar poderosa... es para trabajo... su creencia de uno, acuérdesse que a veces la gente le hace daño a uno y con el azúcar uno se protege... dependiendo de que solicite así es el azúcar porque está el azúcar azul que es para protección, la verde para el negocio, la blanca para protección, la roja para el amor y la rosada para la salud. Las botellas de magia negra se echan en las ceremonias con la Santa muerte para solicitar saturación hacia alguno que uno quiera molestar...pero esto es la creencia de la gente...y siempre se usa el incienso.... Así la mirra, incienso

y estoraque, para ambientar las cosas y que la magia funcione... esto funciona porque la gente ve resultados porque cree que funciona y la gente así se cura o enferma a otras personas.

Yo me enfermé de la garganta hace poquito y me curo siempre de dos formas... de lo espiritual y de lo material... cuando fui con el señor él me hizo una oración y usamos el agua de la vida que es la de la botella celeste... eso es lo material ahora por mi parte yo le rezo al Dios grande para que el me conceda la curación y así me termine de curar... nosotros siempre lo hacemos de dos vías espiritual y material para que funcione... sin fe usted no se cura y es cuando está abierto a que lo dañen o lo saturen de varios males.

Con base en lo mencionado por la entrevistada se puede concluir que los amuletos, candelas, y diversas azúcares que poseen un significado único no proveen del todo la protección y sanación de las personas, es la fe el elemento clave que conlleva a la realización de una sanidad completa en la vida de las personas.

A continuación, Juan, de 40 años, quien solicitó no dar su apellido el 27 de abril del 2016, describe porqué las personas utilizan estos elementos

mencionados y sumado a la fe, la gente Samayac es única en espiritualidad.

Las personas continúan con estas prácticas porque así es la religión y la fe de las personas... la fe juega un papel importante porque los mayas nos lo enseñaron... Samayac es rico en espiritualidad porque aquí están los mejores... crean o no... crea usted lo siente... y como la gente sí le funciona se lo cuenta a otras personas... y así se ha corrido el rumor verdad y es por eso que mucha gente viene aquí... la fe es lo importante ... si no hay fe no hay efectos y por más ceremonias que haga uno no le van a funcionar si no tiene fe... y mire cuando la gente le pone fe... la gente ve esas cosas y entonces ellos tienen fe y así es como es la cosa aquí. Todo lo demás que usted ve... son decoraciones que son para agradar a las energías que sirven de conducto para que se haga la voluntad de Dios padre... pero es eso... adornos que tienen un significado histórico que ayuda a que lo ayuden a uno... pero sin fe nada de esto serviría...

En base a lo mencionado por el informante, se concluye que en un nivel inconsciente es donde juega un papel importante todas aquellas ideas preconcebidas, que ayudan a preparar a las personas a sugestionarse y por medio de la homeostasis o equilibrio

restaurado del cuerpo se logra la salud deseada.

Celsa Toj de 50 años entrevistada, el 28 de abril del 2016, comenta sobre el mismo tema, en relación al uso de plantas medicinales sumado a su fe ha conseguido los logros esperados:

Yo he usado eso de la hierba buena para el dolor de estómago y el té de tilo para los nervios... mis abuelos me lo enseñaron porque antes solo eso se usaba, mi bisabuela me decía para que gastar... si las plantas curan y sino para eso están los señores espirituales... mire lo primero es recomendarse al señor para que se haga su voluntad, siempre le pido al señor y como todo en un pueblo cuando la gente ve que sí funciona la misma gente va diciéndole a los vecinos para que ellos usen también las cosas y es por eso que Samayac es bien espiritual porque si usted toma lo que toma no se cura es porque no le pone fe a la cosa y de ahí parte todo verdad... de que tanta fe tenga las personas. Yo no uso veladoras ni las aguas mágicas que venden aquí... uso solo hierbas para mis malestares... pero es la fe la que actúa en mí para poder curarme... y el pueblo de Samayac es así de igual... y esa fe es la que puede verle a la gente cuando uno platica con ellos.

Este es otro ejemplo de lo que muchas personas sostienen como verdad, y dentro de la cosmovisión de Samayac es necesario tomar en cuenta que un pensamiento mágico se manifiesta a nivel colectivo para poder ver los resultados por los cuales es tan conocido este municipio.

Es concluyente basado en las entrevistas a diversas personas de esta comunidad que el elemento mágico que funciona a nivel inconsciente en todas las personas es la fe y voluntad propia de cada una de ellas que buscan esta medicina alternativa. Métodos que a pesar de no ser constatados por métodos científicos guardan un sincretismo y validez cultural puesto que es en base a estos que se construyen algunas de las prácticas populares que enriquecen la cultura guatemalteca.

Psicología y comportamiento

Al momento de observar a las personas de la comunidad de Samayac y cómo interactúan entre sí, es notorio que las relaciones de respeto y armonía entre conciudadanos mantengan matices de la religión y los valores morales puesto que es precisamente esta unión la que separa a esta comunidad y la posiciona en un marco de espiritualidad. El comportamiento generalmente está orientado al agradecimiento a Dios supremo por todas las bendiciones recibidas y el factor de hermandad permanece al proveer de servicios de ayuda desinteresada a quien lo necesite.

La comunidad es, además, un grupo social histórico, que refleja una cultura preexistente al investigador; que posee una cierta organización, cuyos grados varían según el caso, con intereses y necesidades compartidos; que tiene su propia vida, en el cual concurre una pluralidad de vidas provenientes de sus miembros (Montero, 2004, pág. 99).

El antropólogo Deyvid Molina (2011) describe testimonios encaminados a una dinámica participativa dentro de los matices católicos que destaca una psicología comunitaria. Como lo menciona Montero, el motivo de una perpetuación cristiana es el recibir uno de los favores solicitados y esta dinámica es transmitida a otras personas, lo que promulga un círculo de permanencia y evolución en el sentir y actuar en relación a un fenómeno específico.

La situación anterior es trasladada a Samayac, ya que en lugar de ser una imagen única, la dinámica espiritual se concentra en la riqueza de un vasto sincretismo que incluye ceremonias, imágenes y meditaciones tanto en un apartado cristiano como esotérico. El espíritu de una trascendencia oral continúa puesto que a pesar de no concentrarse en una imagen propiamente, se establece un marco donde convergen distintas creencias que al unísono fomentan una dinámica mística englobada en todos los aspectos.

Nuevamente, Molina (2014) presenta un antecedente importante sobre la devoción al Padre Eterno, en el cual se describen sentimientos, oraciones y peticiones que las personas realizan con la finalidad de culminar el camino espiritual que propicia su perpetuidad al ser representado en un sinnúmero de personas que viven y actúan en agradecimiento a una imagen religiosa.

En Samayac la dinámica espiritual es provista de diversas imágenes populares a las cuales se les representa y rinde similares homenajes, de la misma forma al obtener compensación por las actividades religiosas realizadas se continúa con las expresiones populares que en este espacio están encaminadas a recibir salud y armonizar las prácticas populares que conllevan a conformar el comportamiento de esta comunidad.

La psicología comunitaria por lo tanto se conforma de las actividades de cambio y transformación que enfrentan las personas de una región, apelando a cambios de trascendencia, innovando modelos teóricos de explicación que profundicen los problemas y soluciones que permiten a un grupo de gente por medio sus prácticas populares responder a realidades económicas y de salubridad permitiendo que la psicología explique dicho comportamiento (Montero, 2004).

Por tanto en Samayac es necesaria la explicación individual sobre la

visión y orden de comportamiento y sentimientos de personas que ayuden a explicar cómo en suma, propician una dinámica espiritual.

Dentro de la psicología de Jung se establece lo que se conoce como la sombra, espacio inconsciente que alberga todas aquellas cosas negativas y reprimidas de la vida de una persona (Zweig & Abrams, 2001).

Ampliando esta teoría, la sombra además de albergar todas aquellas emociones y sentimientos, resultado de reglas morales y leyes que se establecen dentro de una sociedad, es la responsable de orientar a una persona dentro de los comportamientos conductuales que se formulan dentro de un apartado social comunitario. En Samayac este comportamiento es la suma de pensamientos que provienen de una educación encaminada a actuar basándose en los criterios de los abuelos, quienes transmiten su sabiduría y cómo debe comportarse una persona con sus semejantes.

Las personas de esta región en comparación con otros lugares de Guatemala, son más reservadas en manifestar y compartir abiertamente sus ideas y actividades religiosas que no son pertenecientes a la religión católica. Es precisamente el comprender la teoría de la sombra de Jung lo que permite entender y explicar cómo por medio de las actividades populares en relación al esoterismo enfocado en salud, las

personas manifiestan su sentir y pensar en relación a una idea de vida.

Como menciona Jung la sombra o espacio inconsciente que alberga emociones, pensamientos reprimidos juega un papel importante cuando se aplica la psicología en las ceremonias espirituales. Al momento de observar una ceremonia espiritual lo primero que se construye es el juego interno de una persona, situación que permitirá más adelante la inhibición de sentimientos y pensamientos que posiblemente estén dentro de esta sombra.

Como se aludió anteriormente en este artículo, la aplicación de modelos multimodales de psicología de la religión permite explicar el proceso de inhibición de la sombra de Jung. Una persona posiblemente cargada de pensamientos y sentimientos negativos hacia una persona de la comunidad o hacia él mismo, presenta la posibilidad de padecer trastornos de sueño, comportamiento entre otros, es esta carga mental la que enferma y continúa reprimiendo a una persona. Situación que es liberada al momento de meditar y participar de una ceremonia esotérica.

Esta situación es la que se conoce como “saturación” y se amplía en el artículo “Ceremonia, utilización del puro y alcohol dentro de la medicina tradicional de Samayac”. Dicha saturación es comprendida desde dos puntos de vista separados pero que convergen al momento de pallear una enfermedad.

Previo a explicar esta situación es necesario comprender que existen ciertas variantes del proceso de ceremonia y curación, cambios que son aludidos dependiendo de la visión y creencia de la persona que realiza una ceremonia espiritual o esotérica.

Toda enfermedad, desde un padecimiento físico hasta un trastorno de conducta puede ser entendido e interpretado por medio de un plano espiritual y otro físico o psicológico.

Por lo tanto el “saturar” a una persona se puede comprender como la suma o saturación de la sombra inconsciente de Jung, absorbiendo carga negativa de pensamientos y emociones. Al momento de hacer catarsis o liberar esta carga negativa en una ceremonia espiritual la persona queda “liberada” de este estrés que afecta el equilibrio del cuerpo produciendo enfermedades.

Por otro lado si la persona que ejecuta la ceremonia espiritual, posee habilidades ultrasensoriales como las descritas por la comunidad de Samayac en relación a un médium, se entenderá que la “saturación” es externa puesto que es derivada de un “espíritu” que se ha postrado o embarazado a una persona. Situación que conlleva a manifestaciones y trastornos conductuales.

El conductismo sostiene, por el contrario, que es la conducta del ser humano el objeto de la psicología, Afirma que el

concepto de consciencia no es preciso ni siquiera utilizable. Habiendo recibido una formación experimentalista, el conductista entiende, además, que la creencia de que existe la conciencia remóntase a los antiguos días de la superstición y la magia (Watson & Macdougall, 1945, pág. 26).

Es precisamente esta afirmación la que conlleva a concluir que a pesar de no tener formación psicológica, toda aquella persona que se desenvuelva como intermediario espiritual, sostiene saberes populares que mantienen matices psicológicos como el conductismo. Y es este conocimiento el que remonta a las personas a diagnosticar basado en supuestos antiguos como lo es la magia.

Ejemplo de uno de estos conceptos religiosos es el de que todo individuo posee un alma, separada y distinta al cuerpo que realmente es parte del ser humano. Esta vieja doctrina conduce al principio filosófico llamado dualismo. Tal dogma se encuentra en la psicología humana desde la más remota antigüedad (Watson & Macdougall, 1945, pág. 27).

Por tanto al momento de establecer o describir por medio de la psicología una dinámica espiritual en Samayac, se utiliza el conductismo de Watson y Macdougall y el psicoanálisis de Jung, puesto que los saberes populares

resguardan parte de la psicología de estos últimos y sin saberlo actúan y liberan a las personas de la comunidad de su sombra inconsciente y resguarda las prácticas atávicas que poseen origen en el conductismo.

Origen tangible, puesto que el conductismo posee sus raíces en las antiguas creencias místicas que en su momento no eran explicables por medio de teorías de la mente o personalidad, por el contrario se creían manifestaciones externas basadas en misticismos aunados a la religión de la época.

Es por estos supuestos que se concluye que una dinámica espiritual que converge y conlleva a una salud colectiva debe cumplir con varios requisitos. Elementos como la fe, la moralidad basada en enseñanzas transmitidas por medio de la oralidad que enriquecen y sostienen las prácticas populares y a su vez dotan de medios al alcance tanto económico como social de las personas de una comunidad. Llevando dichos elementos a la práctica es visible una dinámica espiritual basada en sincretismo y respeto a toda creencia puesto que esta última es compuesta por elementos y raíces de todas las creencias actuales.

Comentario

La dinámica espiritual de Samayac es importante para comprender cómo, por medio de esta, se desarrolla una medicina tradición enfocada y aplicada a dinámicas populares y como pueden

influir en la vida y tradición de esta región.

La psicología presente dentro de estos matices muestra como una causal inconsciente es desarrollada y construida desde la niñez hasta la adolescencia, contribuyendo a la formación y orientación espiritual de las personas que conforman la comunidad de Samyac.

Los procesos aprendidos por medio de la oralidad continúan siendo parte importante de los métodos de transmisión de información y experiencias en relación a la iniciación de nuevos hermanos o hermanas dentro de la línea esotérica y mágica que distingue a esta región.

Es por ello que Samayac como faro de espiritualidad dentro de la cultura guatemalteca, es rico dentro de un vasto sincretismo que mantiene las creencias atávicas fusionadas con nuevas tendencias alternativas dentro de lo que corresponde a la medicina tradicional.

Bibliografía

- Artega, F. (2012). El proceso de iniciación al curandeísmo en la Pampa (Argentina). *Revista de antropología chilena No.4 Volumen 44* , 707-715.
- Bastos, S. (2007). *Ideologías en tensión: identidad, cultura y modernidad*. Guatemala: Cholsamaj, Flasco, Cirma.
- Eliade, M. (1960). *El chamanismo*. Mexico: Fondo de cultura económica.
- Eliade, M. (1978). *Historia de las creencias y las ideas religiosas I*. Barcelona: Paidós Iberica S.A.
- Galindo, J. (2000). *Creencias y prácticas en relación con la salud bucal de la mujer gestante de etnia Chortí, en el municipio de Jocotán, Chiquimula*. Guatemala: Tesis- Facultad de Odontología.
- García, E. (2015). La tradición oral en Salamá. *Tradiciones de Guatemala No.83* , 185-210.
- J., E. (1994). *Creencias y prácticas de la madre en el momento de la erupción dentaria primaria en el municipio de Escuintla*. Guatemala: Tesis- Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos.
- Mann, L. (1972). *Elementos de Psicología social*. Mexico: LIMUSA.
- Molina, D. (2014). La devoción al padre eterno en el templo de San Sebastián, Ciudad de Guatemala. *Tradiciones de Guatemala No.82* , 217-236.
- Molina, D. (2011). Permanencia de las expresiones de culto al Señor de las Misericordias, Ciudad de Guatemala. *Tradición Popular No. 198* , 1-24.
- Montero, M. (2004). *Introducción a la psicología comunitaria*. Buenos Aires: Paidós.
- Quinceo, J. V. (2009). La salud en el marco de la psicología de la religión y la espiritualidad. *Diversitas Vol.5 No2* , 321-336.
- Villatoro, E. (1990). Medicina Tradicional en Guatemala. *Tradiciones de Guatemala* , 1-8.
- Watson, J., & Macdougall, W. (1945). *El conductismo*. Buenos Aires: Paidós.

Zimbron, A. (1988). *Vigencia de la medicina tradicional prehispánica en la terapéutica de comunidades actuales*. México: Universidad Nacional Autónoma Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias.

Zweig, C., & Abrams, J. (2001). *Encuentro con la Sombra*. Barcelona: Kairos S.A.

Entrevistas

García, E. (2015). La tradición oral en Salamá. *Tradiciones de Guatemala No.83* , 185-210.

Job Megia, E. (26 de Abril de 2016). Dinámica espiritual de la comunidad de Samayac. (B. García, Entrevistador)

Juan. (27 de abril de 2016). Dinámica espiritual de la comunidad de Samayac. (B. García, Entrevistador)

Pérez Ramás, F. (25 de Abril de 2016). Dinámica espiritual de la comunidad de Samayac. (B. García, Entrevistador)

Toj, C. (29 de Abril de 2016). Dinámica espiritual de la comunidad de Samayac. (B. García, Entrevistador)