

CEREMONIAS Y CURACIÓN DE LA SANTA MUERTE EN RELACIÓN CON LA MEDICINA TRADICIONAL

Byron Fernando García Astorga

Resumen

En este artículo se describen las sanaciones físicas y mentales por medio de ceremonias a la Santa Muerte, así como el desarrollo de los ritos y actividades esotéricas que conllevan a una medicina alternativa tradicional. Se presenta la historia de esta imagen popular, su trayectoria e impacto en las personas de la comunidad de Samayac, su proliferación debido a los procesos de edoculturación y su incidencia en otras regiones de Guatemala. Se describen las ceremonias, ornamentos, espacios destinados y sus elementos esotéricos en relación a las creencias populares. Se informa del significado y testimonio de personas que han recurrido a estas prácticas atávicas para remediar o proyectar enfermedades del cuerpo,

alma y espíritu. La Santa Muerte se ha constituido como una de las imágenes populares más importantes de esta región, que atrae a personas de todos los rincones de Guatemala en busca de una alternativa médica para aflicciones y protecciones del cuerpo y del alma. Establece de esta manera una identidad tradicional, transmitida por medio de la oralidad a todo aquel que busque salud al participar en estas ceremonias. Contribuye a los saberes populares de una medicina tradicional, puesto que atribuye ideas y creencias sobre una alternativa espiritual para proteger a la gente de las enfermedades que pueden ser provocadas o enviadas por otras personas.

Palabras clave: Santa Muerte, creencias, ceremonias, esoterismo, protección, sanación.

Relation between *Santa Muerte* Healing Ceremonies and Traditional Medicine

Abstract

This article describes how physical and mental illnesses are healed through the ceremonies in honor to Santa Muerte, as well as how these rituals are performed, and the esoteric activities that result in alternative traditional medicine. The background of this folk image, its evolution and impacts on the people of the community of Samayac, its rapid spread produced by enculturation processes, and the influence it has in other Guatemalan regions, are also explained. The present study details aspects like ceremonies, altar ornaments, specific spaces for worship and the esoteric elements related to folk beliefs, their meanings and the experiences told by persons who have turned to these atavistic practices in order to heal or cast physical, spiritual or mental illnesses. Santa Muerte has become into one of the most important folk images of this region since it lures people from all parts of Guatemala; they are looking for medical alternatives to prevent and heal physical and spiritual afflictions. All of this establishes a traditional identity that, through orality, will be transmitted to the persons that participate in these ceremonies to be healed. It enriches the folk wisdom of traditional medicine as

it provides ideas and beliefs related to spiritual alternatives to protect people from illnesses that can be sent or caused by other individuals.

Key Words: *Santa Muerte*, beliefs, ceremonies, esotericism, protection, healing.

Introducción

A lo largo de este artículo se describe información dentro de un apartado médico tradicional popular de la cultura guatemalteca, en el municipio de Samayac, departamento de Suchitepéquez. Dicha información relata la participación dentro de prácticas esotéricas que corresponden a todas aquellas actividades místicas sin una orientación religiosa, más un componente ancestral donde la mística y la magia confabulan para un propósito específico, comprendidas en relación a ritos y ceremonias llevadas a cabo por actores sociales de la comunidad de Samayac.

Se describe el proceso de curación que conlleva una ceremonia de participación a la Santa Muerte, sus características, elementos importantes y la dinámica participativa en un apartado psicosocial y psicoespiritual. Se aborda también la relación de la historia propia de la Santa Muerte, su procedencia y perpetuación dentro de la comunidad de Samayac y su continuo desarrollo en las tradiciones populares propias de esta comunidad.

Esta información describirá las características propias de las personas y de la comunidad en general sobre la psicología social que se desenvuelve dentro de estas actividades. De esta manera provee un espacio en el que se puede aportar conclusiones sobre un marco de medicina tradicional que perpetúa la identidad de las personas con las tradiciones y actividades populares propias de una región.

Al mismo tiempo, dilucidar por qué son tan características de esta región las actividades esotéricas y espirituales que utilizan elementos místicos y naturales. Estas han caracterizado a lo largo de la historia guatemalteca a la población de Samayac, como un espacio de diversas actividades concatenadas a todo elemento energético o místico.

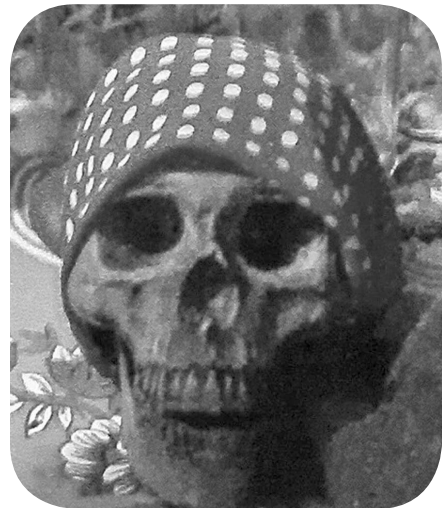
Historia de la Santa Muerte

Lamentablemente, los orígenes de donde surge la Santa Muerte son escasos porque acerca de este tema no hay documentos o investigaciones. Sin embargo, existen referencias que introducen el culto a la muerte en México.

El investigador Carlos Navarrete (1982) explica cómo pudo haber sido la introducción del culto a la Santa Muerte en México a través de procesos de endoculturación. Refiere que, posiblemente, a finales del periodo preclásico existen hallazgos que fusionan la cultura y tradiciones entre

Guatemala y México. Obtuvo la base de esta información en los hallazgos realizados en Chiapa de Corzo, en referencia a una vasija y un collar que propiciaban una teoría de una dinámica religiosa con la estela No. 50 de Iztapa.

Así mismo, menciona que en el periodo clásico y postclásico se reunieron evidencias como soportes de braseros en el municipio de Jiquipilas, y una calavera modelada que dio el nombre a uno de los templos de Palenque. En el periodo postclásico se encontraron diseños de calaveras cerámicas, lo que ha ayudado a entrelazar la información encontrada en los otros periodos. Posteriormente concluye que puede ser el principio para entender cómo dentro de estos periodos se realizaban actividades de idolatría, esoterismo y sacrificio con el símbolo de la muerte o una calavera.

Chiapa de Corzo es una pequeña ciudad de México que se encuentra localizada en Chiapas en el sur de este país a unos 15 km del Tuxtla Gutiérrez.

Este ritual es conocido por estar acompañado de calaveras vestidas o simplemente cráneos. Tomando la información de Navarrete, es posible que, en efecto, este fenómeno sea más antiguo de lo que parece y tenga su comienzo en el área de Petén, Tuxtla y Chiapas.

Posteriormente, Navarrete (1982) habla sobre el hallazgo de dos documentos descubiertos en Chiapas a finales del siglo XVI. Estos mencionan posibles indicios de que las dinámicas participativas encaminadas a rendir culto a la Santa Muerte son más antiguas de lo que se conoce. Se trata de documentos que relatan la participación de un padre y su hija en un interrogatorio. Narran cómo —por medio de sacrificios, ofrendas, ceremonias con tabaco y comida por periodos prolongados— formulaban peticiones a una calavera, con la finalidad de recibir el favor o recompensa deseada.

También menciona la existencia de elementos concatenados para realizar ofrendas y oraciones a una entidad específica, que es la calavera. Es posible que por medio de la información obtenida de las investigaciones de Navarrete se trace una hipotética línea

de trascendencia que abarcaría desde el periodo preclásico hasta la actualidad, en el desarrollo y perpetuidad de un rito esotérico que, al parecer, tiene sus raíces en la época prehispánica.

Dentro de las actividades encontradas en la medicina tradicional guatemalteca son comunes las ceremonias a entidades de las cuales se espera percibir el favor o la buena voluntad. En la ceremonia a la Santa Muerte existen fuentes que mencionan la participación de personas o comunidades enteras para obtener beneficios en pro de la salud.

El municipio de Samayac es conocido por las prácticas que realiza a una diversidad de imágenes.

A continuación, el informante Humberto García Guarchá (entrevistado el 8 de octubre de 2015), comparte datos históricos que pueden servir para trazar una hipotética historia de cómo el fenómeno de la Santa Muerte o San Pascualito –como es conocido– es más antiguo de lo que se cree. Información que al ser contrastada con la obtenida de fuentes bibliográficas mencionadas, permite posicionar dicho fenómeno alrededor de los años 1800. El movimiento toma fuerza conforme las comunicaciones mejoran entre los pueblos, mientras Samayac toma posición como un

municipio de importancia esotérica. El señor García Guarcha refiere cómo pudo ser el desenvolvimiento logístico que, de una u otra forma, moldeó los procesos de enriquecimiento popular que llevaron a Samayac a sumar una gran importancia en la cultura popular guatemalteca.

El año 1300... estamos hablando del siglo trece... entre los zutuhiles y cachiqueles, aborígenes propios, estos... aborígenes... todos los mayas y todos los que existieron alrededor de Samayac. No vienen de 1932, vienen de 1800... por eso es que Samayac tiene más de siete caminos... Samayac tiene punto de encuentro, punto de convergencia entre Kaminal Juyú, Chocóla y Abaj Takalik... por eso es que ahorita todos entran en el camino de Chubasté... uno de los caminos que han habilitado... existe el camino de Equilá... el camino viejo... está el otro camino que va para San Francisco El Alto... que no está habilitado... por el mal camino y está el otro camino por el cementerio que es otro camino que da para la boca costa y tenemos otro camino que medio lo dejaron... por la finca de Barrashé tenemos el otro camino que va para San Pablo Jocopilas que va directamente para Santo Tomás La Unión y tenemos el

camino que va para San Antonio Suchitepéquez y tenemos el otro camino que va para San Bernardino...prácticamente estos caminos sirvieron antiguamente para llegar a Samayac cuando empezaba a colonizarse dentro de la propia historia. Venían muchos municipios aquí a... asentar sus partidas porque el primer libro de asentar partidas de nacimiento que es en la iglesia. Samayac empieza a darse en 1800 cuando empieza a conocerse... después ya no se ponía contener la gente que venía por la medicina... y venían por lo espiritual. Los distintos caminos sirvieron para enriquecer

la cultura propia de este lugar... por eso la riqueza que existe de tradiciones que tienen sus orígenes en todos los pueblos que pasaron o se asentaron en la época de la colonización.

Con base en lo mencionado por el informante es posible imaginar que, por estar geográficamente ubicado en un lugar accesible por diversos caminos, se enriqueció de distintas creencias mágicas y de otros sabientes que manejaban medicina natural. Por tanto, el cúmulo de conocimientos moldeó las distintas manifestaciones que pueden ser encontradas hoy como foco de misticismo y magia esoteriaca.

Googlemaps

Por último, es necesario conectar el uso de plantas en Chiapas y Guatemala. Al respecto, se comparte la conclusión de Navarrete al indicar que –dada la historia y alcance de la utilización de plantas medicinales en las ceremonias tanto por sacerdotes mayas como por curanderos, sumado a los indicios de calaveras en los periodos clásico y postclásico– es evidente el enlace en cuanto a su posible historia y desarrollo de un culto antiguo que ha perdurado y trascendido a la actualidad.

Adicionalmente a la información descrita, un documento de 1601 refiere prácticas no católicas en Tuxtla. En el mismo se hace referencia a un grupo de personas autóctonas que veneraban y ofrendaban a un esqueleto. En cuanto a su relación con la medicina tradicional y su utilización, dice lo siguiente:

En cuanto a temas importantes como son las enfermedades y su curación... se mencionan ceremonias para prevenir plagas, el baño medicinal, el empleo de plantas curativas y el limpiar el cuerpo por medio de las ramas (Navarrete, La religion de los antiguos chiapanecas, México, 1974, pág. 42)

A continuación se ejemplifica con la entrevista a María Angélica García (8 de octubre de 2015) como intermediaria espiritual ante la Santa Muerte o

San Pascualito en el municipio de Samayac:

Cuando la persona viene a hacer una pregunta... nosotros trabajamos con las oraciones y las imágenes de San Pascualito... San Simón... y el Dios Primero... Cuando las personas vienen enfermas... aquí vamos a trabajar nosotros para sacar enfermedad o para librar... para sacarnos las hechicerías o problemas con sus vidas... los espíritus vienen a trabajar con nosotros... por medio de las oraciones a cada uno... se manifiestan y curan... ayudan a las personas con sus problemas.

Lo mencionado por esta persona entrelaza los datos obtenidos de diferentes fuentes bibliográficas con las actividades que se realizan en Samayac. Se intentará dilucidar cómo fue posible el proceso de endoculturación y asimilación que generó una riqueza esotérica que actualmente es visible en la comunidad. Es evidente que dentro de esta posición geográfica existen ceremonias a la calavera –popularmente conocida en Samayac como San Pascualito–, como lo menciona Navarrete.

En efecto, la ceremonia a la Santa Muerte contiene elementos de participación individual y grupal en relación a la medicina tradicional. En distintos lugares se podrán apreciar elementos similares o diferentes, dependiendo del cómo y el para qué se solicite el favor de este símbolo esotérico. Conjuntamente con la relación logística descrita por el primer informante es posible trazar una línea referencial de cómo llegó la Santa Muerte a Samayac.

Esoterismo y ceremonia

Las distintas actividades que pueden ser encontradas en la actualidad están orientadas al uso de oraciones, meditaciones y ceremonias con propósitos económicos, sobre salud o de índole personal. Con la finalidad de proveer una idea simplificada y explicativa las mismas se presentarán los elementos que las componen.

Simón (2011) describe el esoterismo de Samayac como una actividad en la que su común denominador es proveer a las personas interesadas de protección celestial, contrarrestar enfermedades o, en algunos casos, enfocar ciertas energías contra un individuo en específico.

Dichas actividades generalmente van acompañadas de donaciones u obsequios que presentan a la persona encargada de proveer los servicios como intermediaria con los santos, ángeles o divinidades y otras imágenes.

En este apartado se desarrolla el concepto de ceremonia bajo la construcción de las dinámicas particulares que se llevan a cabo en el municipio, mediado por los actores y personas que participan en estas actividades. La ceremonia es:

Componente animista o espiritista, sustrato importante de la religiosidad popular, se esfuerza en uno y otro campo religioso... hace posible la libre expresión del mundo religioso popular, habitado por demonios y espíritus en el que abundan las revelaciones y curaciones divinas. La magia... Espíritu Santo o a los espíritus de los montes, ríos y cuevas, posibilita el dominio del poder de Dios o de los dioses y su utilización por el hombre (Sanchiz, 1993, pág. 255).

Entre dichas actividades –compuestas por los elementos o entidades que menciona Sanchiz–, se observa una similitud en el actuar y creer de las personas, quienes buscan la salud, economía o favores personales. En la ceremonia a la Santa Muerte se utilizan los recursos naturales como adornos en las actividades de petición y oración por el privilegio de un cuerpo equilibrado en términos de salud.

Las veladoras, adornos florales e indumentaria que es seleccionada a criterio de la persona o interventora alternativa –popularmente conocido como brujo– decora un espacio no mayor a una habitación. Existe la convicción y la creencia de que sus ceremonias y oraciones serán devueltas con favores que le propiciarán el agrado

de la comunidad y, por ende, atractivo material.

María Angélica García, durante una entrevista realizada el 8 de octubre del 2015, menciona elementos que son utilizados para adornar y agradecer imágenes a las cuales se les solicita el favor de la salud:

Los elementos que se ven como adornos ayudan a quitarle las enfermedades a las personas... con todo y flores es más potente el efecto... El licor es para San Simón y San Pascualito y se le ponen sus litros de guaro... y sus octavos... las fotos son para que San Pascualito pueda identificar y proteger a las personas que están en Estados Unidos.

Elementos de una ceremonia y su significado

Todos los elementos que se utilizan dentro de las ceremonias poseen cierto misticismo y simbolismo, los cuales son muchas veces adoptados o consecuentes de otras actividades religiosas. Por tanto, al momento de mencionar los componentes que forman parte de la dinámica a la Santa Muerte se toma como referencia su significado dentro de las ceremonias mayas y, posteriormente, su similitud en las actividades de Samayac.

El espacio que se destina dentro de una casa como altar para las ceremonias

posee un significado (Asociación Tikal, 2013). Las características varían dependiendo de quien realiza la actividad, pero generalmente se escoge con base en la carga energética, altura, espacio o cuán sagrado es para los entes espirituales, dado que en ese lugar se fomentará la sabiduría, fortaleza e incluso la meditación u oración.

Al observar la dinámica utilizada en la ceremonia a la Santa Muerte y contrastarla con la ceremonia maya, son perceptibles algunas similitudes. Ambas se realizan en los mejores lugares o en las áreas más acogedoras y, en efecto, son espacios donde se

fomenta el regreso de las personas para continuar con más actividades, siempre en el orden esotérico.

De la misma manera se puede hacer referencia a algunas de las dinámicas de participación que pueden ser observadas en una ceremonia maya o esotérica, puesto que la fe en dicha actividad conlleva elementos característicos de un pensamiento mágico. Por ejemplo, las veces y la consistencia con que se arrodille la persona; la peregrinación, entendida en un contexto fuera de las normas religiosas, como símbolo de fe a la entidad a la que se le solicita el favor personal, como refiere el diccionario de la Real Academia Española:

persona que por devoción o por voto va a visitar un santuario (RAE, 1992, pág. 1116).

Adicionalmente, Magdalena García Chávez –entrevistada el 9 de octubre de 2015 en el municipio de Samayac– comenta sobre los elementos utilizados en las ceremonias.

Lo que yo utilizo para ceremonias es el copal...candelas y el incienso con la mirra...las velas que tienen sus significados... la verde es para el dinero... blanco es para la protección y curación... la roja también para la protección y curación... y el amarillo que es la sanidad de las personas.

Altar a San Simón y San Pascualito con imágenes religiosas.

Veladoras y su significado (trabajo, bienestar, protección, salud, sanidad)

Flores, símbolo de equilibrio.

Cerveza para agradecer.

Elementos utilizados en ceremonias encontradas en Samayac

Nombre	Procedencia	Utilidad	Significado
Miel-azúcar	Posthispánico	Endulzar lo ofrecido	Presentación u obsequio
Copal	Prehispánico	Obtener el favor o petición	Generosidad
Estoraque	Prehispánico	Aromatizar	Agradar a la entidad
Palito	Prehispánico	Aromatizar	Superación
Mirra	Prehispánico	Aromatizar	Sabiduría
Copal de bola	Popol Vuh	Eliminar problemas	Recordar-conmemorar
Guacalito	Prehispánico	Comercio	Abundancia
Copal blanco	Prehispánico	Pagaré u ofrenda	Abundancia
Candelas	Posthispánico		
Alcohol	Prehispánico	Ofrenda	Agradar
Veladoras de colores	Posthispánico	Solicitud	Protección, salud, economía, bienestar.

Fuente: elaboración propia con base en Asociación Tikal, 2013; citando a Inés Puloc 2012, García Chávez, 2015; García 2015.

Curación por medio de la ceremonia a la Santa Muerte

Al describir la dinámica de curación por medio de ceremonias es necesario contrastar y comprender que estas actividades son consecuentes de las ceremonias mayas. Su significado puede ser comprendido y entendido cuando se obtienen referencias. Como menciona el Instituto de Estudios Interétnicos (2014), con relación a las manifestaciones en las ceremonias tradicionales populares terapéuticas se invoca a los antepasados, en el caso de las ceremonias mayas.

En el municipio de Samayac ciertas características pueden ser observadas como similares; sin embargo, persiste la devoción y sincretismo con entidades que, al igual que los antepasados, son identificadas como intermediarias de los favores divinos relacionados con la estabilidad en la salud.

Dentro de las referencias populares que pueden ser encontradas existe una similitud, como menciona Teletor (1968). En una de sus historias comenta acerca de las veces que se solicitó a un brujo para curar a un enfermo. Describe sobre la dinámica practicada, la utilización de plantas medicinales recogidas tres días antes para poder ser eficaces ante la enfermedad, las velas y la quema del pom. Al finalizar, coincidentemente el paciente sanaba, atributo que el investigador aseguraba que era a base de autosugestión.

Estos elementos concuerdan con algunos de los materiales e incluso con las actividades realizadas dentro de las ceremonias.

En el caso de la Santa Muerte, puede ser explicada la creencia tomando como base a (Adams, 1952), quien explica que por medio de las actividades esotéricas se pretende ahuyentar a los espíritus negativos, la mayor parte de los cuales corresponde a los difuntos. Estos, por medio de la perturbación al cuerpo de la persona afectada toman venganza por alguna deuda no resuelta en vida.

Para corregir la condición externa en las enfermedades resultantes de las visitas de difuntos, o en los niños que han sido atacados por los ángeles, es necesario extirpar de la persona esa cosa maléfica que los espíritus han dejado en su cuerpo (Adams, 1952, pág. 61).

Por tanto, se entrevé que como parte del pensamiento mágico que se manifiesta en las creencias y sentimientos hacia la Santa Muerte, las enfermedades son “puestas” o heredadas de algún fantasma o espíritu. Este desencadena una serie de manifestaciones negativas en la salud de las personas y, por ende, es necesaria la intervención de esta entidad por su simbolismo en cuanto a vida y muerte, salud, enfermedad, desprecio o favor divino.

A continuación, Magdalena García comenta acerca de cómo inicia

la ceremonia de curación a la Santa Muerte:

A todas las imágenes se les menciona para la curación y la salvación de las personas... a San Pascual porque es el aire... para retirar y reprimir en el aire... si en el aire lo han pedido en el aire tiene que retirar todo eso... es algo para las maldiciones y enfermedades puestas... es rechazar todas las hechicerías y brujerías... todo lo que tiene.

Lo inicio pidiéndole a Dios primero... ya le pedí a Dios... después le pido... ellos... primero

al corazón del cielo... al corazón de la madre tierra... a los grandes espíritus que tienen poder y ya empiezo a pedirle a los espíritus... a los 71 espíritus a todos ellos para que me den el poder para la sanidad de las personas... utilizo a San Simón, a San Pascual, a Rey Ajix, al Rey Tecún, al Juan Noj, el Duende... ellos son los encantados.

El Rey Ajix porque es el rey es el curandero San Pascualito es protector es el que hace las consultas... lo tiene las personas que necesitan que sanidad quieren que enfermedad tienen... que le

solucione los problemas eso es el San Pascual porque se utiliza en el trabajo para rechazar y retirar todas las enfermedades, los daños que tienen las personas... el Duende es lo que se llama el amigo duende para protección y curación de las personas que necesitan junto con la Santa Muerte.

Por lo tanto, dentro de la mística que se manifiesta en este tipo de ceremonias, el elemento encargado de la salud o sanidad del cuerpo propiamente dicho es San Pascual o la Santa Muerte, de acuerdo a la entrevista realizada. Este es el que desencadena las energías negativas obtenidas del aire, como es la creencia en la tradición popular de San Pascualito.

Por otra parte, el informante Humberto García Guarcha (entrevistado el 8 de octubre de 2015) amplió la visión de la comunidad en cuanto a estas actividades y una posible separación de conceptos en cuanto al entendimiento de medicina tradicional y un derivado, la medicina espiritual.

Si empezamos a ver la medicina natural estamos hablando del mismo nombre de la naturaleza... proporcionada de la madre naturaleza y sabemos muy bien que para nuestros aborígenes todo era... extraído de la madre naturaleza... ahora si vamos a ver lo mágico... está San Pascualito,

está San Judas, está San Pascual Bailón... empezamos a ver la medicina espiritual y cuando empezamos a ver la medicina espiritual tal vez no es tanto como medicina espiritual sino es una sanación o una liberación total que puede tener una persona en su momento y que se usen esos medios espirituales para poder quitarle la energía negativa que tiene...pero como estamos hablando que la gente por así decirlo... en vez de tomar pastillas está recurriendo a estas prácticas... entonces se vuelve parte de la medicina tradicional de la comunidad en cierta medida.

La comunidad mantiene una perspectiva orientada al desarrollo espiritual de las personas que es proporcional a los actos concatenados al comportamiento humano. Propone un término específico de medicina espiritual en lugar de medicina tradicional popular, que es palpable como tradición popular de esta región geográfica. (Martínez de Rodas, 2013) Martínez de Rodas (2013) realiza una alusión que permite comprender el comportamiento de un individuo en relación con su comunidad, dado que existen reglas para determinar si una persona es buena o mala, sana o enferma. Desde el punto de vista de un marco social es la propia comunidad

quien proporciona el método de curación socialmente aceptado. El informante añade:

Cuando empezamos a ver a fondo todo eso... es inexplicable pero vemos que no es medicina natural, es medicina espiritual y qué hacen ahí... invocar espíritus... por medio de una oración o por medio de una concentración donde hacen un trance. Se hace dentro de un espíritu, dentro de un cuerpo y se penetra... increíblemente aunque sea inexplicable... para algunos...pero el espíritu penetra en el cuerpo de la otra persona y hay un momento de transición... esta tercera o espíritu al que se le pregunta qué tiene y la segunda le pregunta a la primera diciéndole aquí mira fíjate que aquí tengo a “Juan al que le duele la cabeza todos los días” y entonces empiezan a verlo de manera espiritual y dicen bueno él tiene una energía es cuando le dicen fuera de aquí... le dicen es que estás brujeadó le dicen... cuando le dicen que tienes un mal espíritu... no es porque te anda un espíritu que no es compatible con vos... te anda importunando entonces eso te anda molestando te anda tratando de hacer cosas que no son... eso es parte de espiritualidad pero ya empezamos a ver que es una energía total, es

como le digo es inexplicable a veces todo esto.

Como puede observarse en este comentario, se entrevistó la visión de una tradición enfocada en la medicina espiritual. Se cuenta con las características esperadas de una persona que busca este tipo de actividades como parte de la conducta propia de un colectivo social, dualidad visible dados los rasgos de un pensamiento mágico y un sistema de creencias esotéricas. Para fundamentar lo mencionado, *el sentimiento, la emoción y el comportamiento sólo pueden ser entendidos como subordinados al tipo de vida del individuo... el carácter es unitario: es siempre el mismo, busca siempre lo mismo en todas sus manifestaciones* (Martínez de Rodas, 2013, pág. 13). El informante añade:

Soy de Samayac y he visto y he estado ahí... han sacado y cuando se hace la ceremonia... se levanta el fuego casi de un metro y se empieza a ver el fuego de estilo de un remolino y cuando la persona que sabe mucho que le dicen Aj en quiché que es el sacerdote... entonces él mira que el fuego comienza a dar vuelta... le dice a la otra persona... te está pasando esto... tenés esto... mirá está pasando esto... o si el fuego se inclina a cierto lado empiezan

a decirle mirá te... está yendo mal... mirá hacé esto, y después de la ceremonia maya le dicen... te vamos a hacer otra... pero te vamos a hacer una chilquiada... para que vayas bien fortalecido.

Lo mencionado es un ejemplo de los procesos de pensamiento colectivos que generan un impacto físico por medio de una dinámica denominada “chilquear” a alguien. Por este medio y sumado a la creencia de la persona que busca estas prácticas es visible la mejoría en individuos con problemas personales y físicos. El informante agrega que en toda ceremonia se utiliza zacate y a continuación explica de qué está conformado el mismo:

Agarran un zacatío que se llama apacín... apacín y otros zacates más... lo unen, le echan agua florida, le echan licor y hasta inclusive unos dientes de ajo y lo preparan bien... tiene más elementos... y se lo empiezan a pasar a usted en todo el cuerpo y queda sanado espiritualmente, pero aquí lo que realmente reina es su fe... Su fe es la que va a empezar, su fe si usted de manera psicológica agarra ese concepto que va a estar sano después de esto, usted va a estar sano... pero si usted dice... voy a probarlo... usted está quedando entre sí...

está quedando entre no... porque usted mismo pone ese concepto... ahí trabajan los tres poderes de la mente, verdad... el consciente, el subconsciente y el inconsciente y entonces el subconsciente es manejado directamente en cierta forma para que el consciente funcione y el ser humano total y si empezamos a comparar esto con la medicina científica lo primero que dicen esto nada que ver cómo te va a sanar... por eso le digo que la medicina natural espiritual en Samayac es inexplicable pues...

Con base en lo mencionado por el informante y aplicado a una psicología individual, el concepto de Adler explica cómo es posible una sanación completa: *consiste en ver cómo las partes de un todo, la persona, trabajan en armonía para la consecución de una meta dentro de un marco establecido* (Martínez de Rodas, 2013, pág. 14). En este caso, sería devolver la salud a una persona por medio de componentes espirituales socialmente aceptados. El informante menciona la utilización de zacate, por lo que explica de qué se hace:

El zacate, porque hay varios tipos de zacate, le llaman el zacate porque juntan todos los montes... es una combinación de todos los montes entonces

tenemos el zacatío... entonces lo preparan... luego le dicen te vamos a pasar un zacatío y se lo pasan y como hay tipos de zacates van diferenciándose dependiendo de lo que tengan, de lo que lo hayan hecho... lleva el apacín, lleva la hoja de cebolla... otros le echan huevo, apazote, ajo, va a depender que lo que esté padeciendo, verdad, porque inclusive cuando hacen la ceremonia le pasan el huevo y estalla y cuando estalla se mira realmente cómo estalla pero va a depender de la persona quien se

lo haga, la espiritualidad, quien haga la ceremonia maya porque hay quienes se prestan para otras cuestiones más particulares.

Se concluye que dentro de las dinámicas ceremoniales, la utilización de elementos naturales como los mencionados son parte de la fase de curación y explicación de los fenómenos que aquejan la salud de las personas que acuden a estas prácticas populares. Esto conlleva a un alivio por medio de la medicina espiritual y natural, que es la medicina tradicional de la comunidad de Samayac.

San Pascual, San Simón, el Ajitz, El Duende.

Magdalena García.

Para concluir con esta sección, dentro de las referencias obtenidas y los informantes se valida la concatenación realizada por Adams:

Los opuestos tienden a eliminar los opuestos: es decir, el frío corrige el calor; el calor corrige el enfriamiento; Dios protege en contra de los espíritus maléficos; los elementos físicos desplazados fuera de su lugar en el cuerpo deben ser colocados en su debido lugar (Adams, 1952, pág. 65)

Por consiguiente, se puede afirmar que la mente juega un papel importante en quienes buscan este tipo de servicios en la medicina popular, tanto al

momento de realizar la ceremonia como al observar un estado de salud recuperado. Con base en la información obtenida de los usuarios y de las personas que realizan esta actividad, se concluye (Adams, 1952) que con el paso del tiempo y la continuidad de un sistema de creencias, el proceso de endoculturación permite integrar gradualmente al médico tradicional, las distintas actividades que cultivan y mantienen en desarrollo las tradiciones populares guatemaltecas.

Psicología y sugestión

Al momento de hablar de una psicología presente en las actividades ceremoniales y cómo estas afectan

la psique individual o colectiva, se debe considerar ciertos elementos que corresponden al inconsciente y que sugestionan al individuo, a quien dan una ilusión que puede ser tomada como tangible y que, de forma autónoma, ayuda al cuerpo a restaurar un balance o un estado anterior de salud.

Una ceremonia es efectuada por la persona indicada, con total equilibrio mental y espiritual que el acto requiere, debe sentirse cierta magia frente al rito, un clima extraño que lo afecte a uno, se debe experimentar una sensación inexplicable, algo que ocurre más allá del simple hecho de quemar los ingredientes de la ceremonia. (Ak'abal, 2014, pág. SP)

Por tanto, se comprende que la psicología juega un papel importante al momento de realizar ceremonias, ya que es orientada a la sugestión. Dentro de este concepto es una “*dinámica (...) provista de ciertos aspectos ritualísticos que movilizan emociones e idealizaciones relacionadas con la transferencia positiva*” (Anaya, 2010, pág. 258). Automáticamente, la mente asocia un estado de euforia o felicidad que motiva al cuerpo a generar sensaciones de bienestar y placer, por lo que al momento de participar en un ritual con fines personales se maximiza esta premisa por la asociación positiva.

Este estado, alcanzado durante una ceremonia, se ve reforzado al evaluar que el estado de salud de un individuo mejora o es recuperado. Se observa cómo la tradición popular de estas manifestaciones y actividades ha logrado alcanzar un apogeo dentro de la vida de quienes viven en Samayac.

Comportamiento colectivo

Por lo mencionado, es necesario trascender de un individuo a un colectivo social y explicar cómo las sugestionas individuales poseen en sí su propio apogeo, en un grado mayor en cuanto a los efectos derivados de las actividades esotéricas que se desarrollan dentro de una comunidad.

Al momento de encajar conceptos colectivos de psicología con las conductas comunitarias en Samayac, es necesario hacer referencia a los extractos que señala Anaya en 2010 refiriéndose Jung, en su psicología analítica sobre el inconsciente colectivo.

Conjunto de ideas y recuerdos que pertenecen a toda la humanidad y que son fruto de los recuerdos acumulados tras las experiencias de innumerables generaciones (...) compartido por todos los miembros de la especie humana, poseyendo una realidad psíquica anterior a la experiencia personal. (Anaya, 2010, pág. 154)

Partiendo del concepto de sugestión anteriormente descrito y en conjunto con la proyección “conjunto de maniobras inconscientes por medio de las cuales el yo externaliza, atribuye e imputa a otros características” (Anaya, 2010, pág. 224), se explica el proceso mental que juega la sugestión proyectada y la autosugestión individual. Por medio de estas últimas se puede explicar lo anterior de forma sencilla, sin necesidad de conceptualizar la dinámica que permite de forma autónoma –en muchos casos– coincidir con el cuerpo en cuanto a tiempo de recuperación, en contraste con los momentos en que se realiza la ceremonia.

De la misma manera, se concluye que la medicina tradicional encontrada en Samayac parte de la construcción de las personas propias de este lugar en cuanto a una llamada medicina espiritual, producto del sincretismo. Como explica Llorens (2003), el sincretismo es la fusión de diversos elementos, doctrinas, pensamientos religiosos que convergen en un equilibrio. En Samayac, el sincretismo puede ser encontrado dentro de la medicina espiritual, dado que conlleva elementos e imágenes de religión católica, pensamientos y meditaciones esotéricas, así como componentes de una ceremonia maya que convergen en una dinámica enfocada a la salud mental, espiritual y física de las personas que buscan estos servicios.

Comentario final

La Santa Muerte posiblemente tuvo sus orígenes en Chiapas y Petén, pero es parte del desarrollo de todos los pueblos mayas y de la comunidad de Samayac puesto que es en esta región donde mantiene una de las máximas expresiones en relación a las dinámicas esotéricas y místicas de la cultura guatemalteca. Una posible explicación puede encontrarse en la ubicación geográfica de la comunidad de Samayac, puesto que es por medio de estos diversos caminos, anteriormente utilizados, que varias dinámicas culturales fueron asimiladas por las primeras personas nativas de esta región, dando lugar a un vasto desarrollo de tendencias ancestrales y actualmente religioso.

En el municipio de Samayac es de suma importancia las imágenes populares como la Santa Muerte o San Pascualito como le es nombrada por muchos, esto refiere a prácticas populares que consecuentemente mantienen una sinergia dentro de las dinámicas alternativas como recurso para paliar las enfermedades espirituales y físicas, a su vez mantienen una constante en relación a identidad con una parte de la cultura guatemalteca.

La importancia de la Santa Muerte dentro de la medicina tradicional guatemalteca es la utilización que se le da a la misma, puesto que, es por

medio de imágenes como esta, que se logra restaurar un equilibrio básico del cuerpo por medio de diversas actividades y dinámicas concatenadas con fe y esperanza de las personas que acuden a ella.

Posicionando a los usuarios dentro de un marco alternativo para catalizar catarsis que positivamente ayuda a las personas a lograr una homeostasis física, mental y espiritual.

Posicionándose de esta manera como uno de los elementos particulares para observación antropológica, histórica y psicológica, proveyendo de esta forma a las personas con una comprensión sobre sus raíces, elementos individuales de apoyo y continuidad en identidad en cuanto a prácticas populares y una constante en relación a una psicología comunitaria. (Reyes, 2016) (Mejía G, 2016)

Entrevistas

- García Chávez, M. (2015 año 9-October). Ceremonias y Curacion de la Santa Muerte con la Medicina Tradicional. (B. Garcia, Interviewer)
- García, G. (2015 año 8-October). Ceremonias y curación de la Santa Muerte en relación con la Medicina Tradicional. (B. Garcia, Interviewer)
- García, M. A. (2015 año 8-October). Ceremonias y curación de la Santa Muerte. (B. García, Interviewer)
- Mejía G. (7 de marzo de 2016). Ceremonias y curación de la Santa Muerte con

la medicina tradicional. (B. García, Entrevistador)

- Reyes, M. (23 de febrero de 2016). Ceremonias y curaciones de la Santa Muerte. (B. Garcia, Entrevistador)

Referencias bibliográficas

- Adams, R. (1952). *Un análisis de las creencias y prácticas médicas en un pueblo indigena de Guatemala*. Guatemala: Ministerio de Educacion Publica.
- Ak'abal, H. (2014). *Ceremonias Mayas Origen. Guatemala: Arte Sano Mogotoan*.
- Anaya, C. (2010). *Diccionario de Psicología*. Bogotá: Ecoe Ediciones.
- Asociación Tikal. (2013). Los materiales ceremoniales que se usan en los ritos de la espiritualidad maya en Guatemala. En J. Menchú, *XXVI Simposio de investigaciones arqueológicas en Guatemala* (pp. 487-500). Guatemala: Ministerio de Cultura y Deportes, Instituto de Antropología e Hitoria, Asociacion Tikal.
- Instituto de Estudios Interétnicos (2014). Manifestaciones del pensamiento y cosmovisión maya en la práctica terapéutica. En M. García, *Identidades étnicas: Espacio de Interacción y confrontación* No. 20 (pp. 115-124). Guatemala: Serviprensa S.A.
- Lara, C. (2002). *Guatemala, Ceremonias y Fiestas Populares*. Barcelona: Bustamante Editores, S.L.
- Llorens, I. (2003). *Sincretismo religioso: Pervivencia de las creencias Yorubas*

- en la Isla de Puerto Rico*. Madrid: Tesis.
- maps, g. (2016 йил 5-Febrero). *google maps*. From www.google.com: <http://www.google.com/maps>
- Martínez de Rodas, H. (2013). *Análisis Final 2 Una aplicación de la psicología individual de Alfred Adler*. Guatemala: Quality Group S.A.
- Navarrete, C. (1974). La religión de los antiguos chiapanecas, México. *Anales de Atropologia*, 18-52.
- Navarrete, C. (1982). *San Pascualito Rey y el Culto a la Muerte en Chiapas*. Chiapas: Universidad Nacional Autónoma de México.
- RAE. (1992). *Diccionario de la Lengua Española*. Madrid: Espasa-Calpe S.A.
- Sanchiz, P. (1993). Sincretismo de ida y vuelta: el culto de San Simón en Guatemala. *Mesoamérica No.26*, 253-266.
- Símon, G. (2011). *Monografía del Municipio de Samayac, del Departamento de Suchitepéquez*. Guatemala: EPS– Humanidades –USAC.
- Teletor, C. (1968). Ritos, ceremonias y prácticas de brujerías en los pueblos. *Anales de la sociedad de geografía e historia*, 22– 26.