

CREENCIAS, SIMBOLISMO Y SIGNIFICADO DEL PURO Y ALCOHOL EN RELACIÓN CON LA MEDICINA TRADICIONAL EN SAMAYAC

Byron Fernando García Astorga

Resumen

En la presente investigación de la medicina tradicional guatemalteca, se describen las creencias del puro y alcohol dentro de las prácticas populares del municipio de Samayac en el departamento de Suchitepéquez. Su relevancia e impacto en la dinámica de curación física, espiritual y mental de las personas que buscan una medicina alternativa, que posee sus raíces en los elementos históricos de los antiguos mayas peninsulares. Su utilización y simbolismo, acompañado de un concepto esotérico, que posee esoterismo en un marco de sincretismo espiritual proveniente del cúmulo de sabiduría ancestral de los primeros padres. Descripción de personas que utilizan estas actividades, que son

heredadas de costumbres familiares y sociales, que se desarrollan dentro de una psicología social, que pretende explicar el comportamiento, ideas preconcebidas y sentimientos de las personas que acuden a una medicina tradicional basándose en creencias y alternativas a una medicina occidental que propician una sinergia en cuanto a sanación e identidad cultural con las actividades populares guatemaltecas. Describiendo, además, el orden de la visión de los actores sociales que hoy en día mantienen viva la sabiduría atávica, secretos, dinámicas y pensamientos de elementos que juegan un papel importante en relación a las prácticas de identidad de esta comunidad.

Palabras clave: Tabaco, Alcohol, Enfermedad, Curación, Creencia, Tradición, Prácticas populares, Psicología Social.

Beliefs, Symbolism and Meaning of Cigar and Alcohol in the Traditional Medicine of Samayac

Abstract

This research on Guatemalan traditional medicine describes the beliefs around the use of alcohol and cigars in the folk practices of the township of Samayac, department of Suchitepéquez. The importance and impacts of these elements on the healing dynamics of physical, spiritual and mental disorders of people that have turned to an alternative medicine, which is rooted in historical elements of the Pre-Hispanic Maya, are described as well. The usage and symbolism of alcohol and cigars reflect esotericism in a context of spiritual syncretism, coming from a body of knowledge inherited from the ancestors. The interviewed persons commented that these activities are performed within a frame of social psychology to explain the behavior, preconceived ideas and feelings of people that turn to traditional medicine based on Western medicine beliefs and alternatives. In this way, healing, cultural identity, and Guatemalan folk activities have created a synergy that may establish a hierarchy of the social actors that continue preserving atavistic wisdom, secrets, dynamics and thoughts alive as they play an important role in the identity practices of this community.

Key Words: Cigar, alcohol, healing, tradition, folk practices, social psychology.

Introducción

En el presente artículo se relata las prácticas tradicionales populares de la comunidad de Samayac en el departamento de Suchitepéquez, a lo largo de dicho artículo se describen las creencias, dinámicas ceremoniales dentro de un marco de medicina tradicional concatenados a la utilización del puro y bebidas alcohólicas y los beneficios descritos por los usuarios de esta rama de la medicina popular guatemalteca.

De la misma manera, se busca describir las características de las personas que utilizan esta forma particular para proveer alivio a aquellos que acuden a estos remedios populares, establecer la dinámica psicológica social que se desenvuelve dentro de la comunidad y aportar de primera mano experiencias de usuarios que han utilizado estos servicios.

Dicha investigación conlleva elementos históricos de ceremonias mayas por medio de recursos naturales que hoy por hoy son utilizados como medicina alternativa en el municipio de Samayac. Información que servirá de base para explicar la trayectoria de la dinámica a describir, su viabilidad y resultado en cuanto a los usuarios de estas tradiciones populares. De la misma forma establecer la identidad y perpetuidad de las personas en cuanto a su continuación y búsqueda de una medicina alternativa espiritual que provee una función de alivio en

contraste con otros departamentos de Guatemala en los cuales es más notable el uso de plantas medicinales y otros actores sociales mencionados en otras investigaciones.

Como menciona Jaime Barrios (1952), *Introducción al estudio de la dinámica de la personalidad*, la psicología dentro de las comunidades está históricamente orientada a desarrollarse en la concepción metafísica que ve los problemas médicos así como otros dentro de una manifestación dualista de la realidad.

Este es el principio para comprender cómo juegan un papel importante las ceremonias y los elementos tan particulares como el “puro” y el alcohol dentro de una dinámica metafísica, dado que las personas son “sanadas” de los males que las aquejan.

Por lo que es de suma importancia en relación a la descripción y documentación de prácticas populares guatemaltecas el entendimiento de la dinámica psicológica que juega un papel importante en la continuidad de dichas prácticas. Sumado al comprender por qué se designa la utilización del puro y el alcohol dentro de las ceremonias destinadas a proveer un alivio a las personas de esta comunidad.

Investigaciones sobre su uso

Con la finalidad de conformar un marco histórico de ceremonias mayas donde se conozca la utilización de puro y alcohol se establece una **línea**

hipotética que tiene sus comienzos en México y Guatemala.

Como menciona Gabriel Marianne (2007) existen registros sobre el uso de alcohol entre otros elementos, en las ceremonias destinadas a sanar por los mayas yucatecos, dichas actividades pudieron haber migrado hacia Guatemala y servir de base para las tradiciones populares que hoy por hoy son conocidas.

Dentro de las tradiciones de los mayas yucatecos en relación al uso del alcohol dentro de la mística de Samayac, puede mencionarse el uso de vino en las ceremonias Balche’. Al respecto, Marianne (2007) describe la anticipación en cuanto a la preparación de vino por medio de la corteza de árbol balche’. Se mezcla vino y azúcar durante tres días, dinámica que conlleva un misticismo de agradecimiento por las bendiciones venideras, salud para los participantes y protección divina.

Este procedimiento evidencia el proceso sincrético en todo el ámbito maya por la combinación del vino introducido por los españoles con la corteza de una planta nativa

De esta manera se puede comprender cómo el alcohol es utilizado para solicitar el favor personal, la salud y además es un acompañamiento para las comidas en los rituales tradicionales mayas.

Las actividades registradas por Marianne en Yucatán, demuestran similitudes con las dinámicas ceremoniales

que pueden ser encontradas en Samayac. A pesar que son actividades que posiblemente sean encontradas en Guatemala con diferentes nombres poseen diversos elementos, dentro de los cuales el alcohol y el tabaco siempre están presentes junto con otros ornamentos.

Para propiciar el entendimiento de la raíz de estas actividades, se toman las similitudes al momento de ofrendar o agradecer antes de iniciar una ceremonia. Y sus similitudes en cuanto a simbolismos y propósitos. Puesto que a diferencia de la ceremonia balché', en Samayac se utiliza cerveza y ron comercial pero el simbolismo permanece presente dado que es signo de presentación y favoritismo por parte de las personas que buscan aliviar los males que las aquejan por medio de regalos.

Adicionalmente el antropólogo Stephen Lewis (2004) hace una invaluable contribución al enmarcar las actividades con aguardiente dentro de las actividades de los mayas tzotziles y tzeltales en el área de Chiapas, dicha actividad conlleva una dualidad de intercambio, iniciación, agradecimiento a comadronas o despedida a difuntos como parte de las actividades mayas que conllevan una finalidad medicinal.

Como una posibilidad histórica acerca de cómo pudo llegar a Guatemala el uso de alcohol y tabaco o como es conocido en Samayac el "puro", se han encontrado raíces de la utilización

de dichos elementos en el área de San Cristóbal Las Casas, Chiapas, en donde precisamente la bebida es conocida como posh.

El posh, que también significa "medicina" en tzotzil, era usado en prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades... los chamanes con frecuencia vertían aguardiente sobre sus pacientes o sobre piedras calientes... (Lewis, 2004, págs. 114-115)

Nuevamente es similar al uso de alcohol encontrado en Samayac puesto que sirven cerveza como ofrenda a San Simón, el Duende y San Pascualito o la Santa Muerte previo a empezar una ceremonia de petición, curación o agradecimiento. Elemento que es utilizado a su vez para proteger a las personas de posibles enfermedades por medio de una ceremonia que consiste en untarse el ron en la frente, brazos y pecho.

Al momento de solicitar sanación para una persona, Iracema Debroy (2003), detalla cómo al tomar un huevo se inicia la ceremonia de curación puesto que las plegarias que se realizan van concatenadas a curar a una persona o en algunos casos a solicitar una enfermedad para otra, para lo cual describe:

Pasar el huevo por la cabeza... espalda...pecho...solicitando... solicitando...palabras ininteligibles

e inaudibles... toma sorbo de agua ardiente... toma siete montes y golpea la espalda, frente y pecho... repite por segunda vez... se encienden velas de color rojo y se ofrenda la moneda material... (Debroy, 2003, págs. 29-30).

Por lo descrito y sopesado con las ceremonias peninsulares es notable cómo ha evolucionado el uso del alcohol dentro de las ceremonias de medicina tradicional comúnmente conocidas en la comunidad de Samayac como medicina espiritual.

El uso de alcohol en lugar de ser preparado con anticipación, ahora es utilizado por medio de cerveza y ron comerciales junto con el puro. Dentro de la tradición a San Simón es un agradecimiento por la salud o el favor a recibir, diferencia evolutiva de las tradiciones peninsulares pero conservando el eje central que es el uso de alcohol.

Por lo mencionado se comparten las conclusiones de la investigadora en ciencias filológicas Martha Nájera (2004), los mayas concebían su mundo en base a energías naturales con poderes materiales con una religión politeísta cuyas expresiones pueden ser materiales o espirituales y el hombre llevó dichas locuciones a su máximo nivel.

Observando los cambios de expresión que han transcurrido por los siglos, aún llevan pequeñas expresiones y manifestaciones energéticas en una

cultura rica en creencias populares y un vasto sincretismo religioso.

Adicionalmente como parte propia de la riqueza guatemalteca José Coronado (2006) aporta información relevante, que sujeta lo descrito al principio de este artículo con las actividades tradicionales mayas guatemaltecas, tiene raíces desde la época prehispánica. La resina del árbol de *pom* es utilizada en ceremonias mayas junto con otros elementos, entre los cuales nuevamente destaca el alcohol y el tabaco. Así también, el uso de resina para tratar una variedad de enfermedades entre las cuales destaca el reumatismo.

Por tanto, es concluyente que debido a las similitudes dentro de la cultura peninsular y la vasta cronología de sucesos que pueden ser encontrados, la utilización del puro y el alcohol tiene sus posibles inicios en México como ser propio de la cultura guatemalteca prehispánica.

Ceremonias

Dentro de las ceremonias más conocidas en Samayac resalta el culto a San Simón, Santos Patronales, la Santa Muerte y el Duende. Dentro de las cuales siempre está presente el uso del alcohol y el puro es por ello que la finalidad de este apartado es describir el uso, misticismo y significado de dichos elementos.

Al momento de presenciar un altar a las imágenes descritas es notorio

el uso de ornamentos que poseen un significado, el tabaco es utilizado como ambientador, presentación y limpieza del espíritu de las personas que buscan estas prácticas.

Si analizamos los principios del pensamiento sobre los que se funda la magia, sin duda encontramos que se resuelven en dos: primero, que lo semejante produce lo semejante, o que los efectos semejan sus causas, y segundo, que las cosas que una vez estuvieron en contacto se actúan recíprocamente a distancia, aun después de haber sido cortado todo contacto físico. (Frazer, 1996, pág. 60)

Percibiendo que la utilización de puros y alcohol posee un doble sentido en cuanto a la impresión que causa en las personas, su uso es armonizante con un ambiente en el que envuelve a las personas en un entorno de penumbra y suspenso, alcanzando un nivel inconsciente en la predisposición a los efectos verbalmente comentados por un devoto a las artes esotéricas.

Por lo tanto, la utilización guarda una mística y armonía de los elementos naturales con las energías que se pretende invocar, nuevamente Debroy (2003) menciona que el atado de los puros a las candelas posee un doble sentido armonioso, representando una protección contra las enfermedades más comunes como el mal de ojo y equivale a una unión prospera y duradera de

un cliente y la persona que conjura el trabajo. Su finalidad es la de presentar a las personas a las imágenes esotéricas que posteriormente serán convocadas para dar inicio a la ceremonia.

De esta manera el ciclo psíquico es completado puesto que por medio de manifestaciones físicas, se inicia un proceso de interpretación que conllevara más adelante un reflejo de los efectos de los rituales participativos.

Es común que las personas no tengan signos y síntomas enseguida pero las apariciones de estas determinará... si esos sueños, signos, síntomas que presenta tendrán el impacto deseado una vez pasado el tiempo del ritual (Asociacion medicos descalzos, 2012, pág. 66)

Se concluye que todo elemento presentado ante una imagen de creencias populares impacta directamente en la interpretación y sugestión de la persona que busca aliviar sus enfermedades, efecto que es palpable por los usuarios de este tipo de actividades dentro de un marco de una medicina espiritual.

A continuación María Reyes entrevistada el 23 de febrero del año 2016, comparte su experiencia:

Lo primero...es que me hincan...y nos ponen...en medio de todos los puros como te diría yo... nos han sentado en medio de flores...y de los puros, entonces en medio de

los puros nos lo pasan de abajo para arriba...y de ahí empiezan a pedirle... nosotros a la santa muerte que nos limpie de todas las enfermedades que nosotros tenemos y lo que nosotros sentimos de las enfermedades... los puros nos lo han curado y la verdad como le digo yo he visitado mucho... porque me ha curado mucho a mí y a mis hijos...

Se observa que lo mencionado por Frazer y corroborado por la entrevistada aduce que dentro de la dinámica descrita la sugestión juega un papel importante, papel que se inicia con la idea preconcebida en cuanto a utilizar puros y alcohol. Dentro de la idea metafísica el humo juega el papel de purificador puesto que al pasarlo una y otra vez sobre la persona en conjunto con las oraciones este supone el efecto de sanidad.

Por lo que la entrevistada refiere:

Pues como las cosas malas, las cosas... que nos ha hecho la gente y yo la verdad... como le digo yo... ellos bastante nos han curado, como yo a ese señor le tengo mucha fe... porque él nos ha curado con la Santa Muerte y con San Simón... el humo que le echan a uno... se siente uno como que lo levanta... como que lo estuvieran protegiendo de todas las cosas...

Las personas obtienen ideas preconcebidas al momento de participar en una ceremonia a la Santa Muerte, el ciclo psíquico es completado y por medio de las actividades propias del ritual se validan los pensamientos y emociones que posteriormente serán concatenados a impactar de forma física la biología del cuerpo humano.

El reforzamiento cognitivo ocurre al momento de obtener la salud, las personas de la comunidad adquieren un pensamiento colectivo inconsciente que da como resultado la repetición de las actividades populares por lo que el ciclo de crecimiento folklórico es completado.

Las oraciones consisten en una serie de palabras que deben ser repetidas en silencio por la persona que busca la salud espiritual, enriquecido con las actividades que realiza un intermediario espiritual, la ceremonia da comienzo. El historiador Alfonso Porres (1921) documentó las constantes en relación a la repetición de palabras, los días más poderosos para realizar una actividad esotérica y de la misma forma incluye los materializares que además del puro y el alcohol ayudan a espantar a los malos espíritus y a invitar a los buenos.

En Samayac una de las personas entrevistadas aporta información en la comprensión de las enfermedades por medio de constructos espiritistas. El espiritista Joaquín Rodas (1955) explica que las enfermedades son pruebas de diversos sucesos que deben acontecer a

toda persona, puesto que Dios designó curadores y elementos naturales para ayudar al hombre a hacerle frente a estos problemas, para poder enseñarle humildad y por medio de la sanidad obtenida darle al hombre una idea de los poderes inmensos que posee el ser superior.

Un pensamiento mágico que es observable dentro de toda mística curativa tanto a nivel de comunidades como en las ciudades urbanas, la idea que las enfermedades muchas veces son sinónimos de castigo y lecciones que deben ser aprendidas mediante el padecimiento corporal.

Algunas de las instrucciones u oraciones que se realizan en los rituales conllevan ciertas fundamentaciones esotéricas y otras cristianas:

El primer deber de toda criatura humana, el primer acto debe señalar para ella la vuelta a la vida activa de cada día, es la oración... la oración del cristiano, del heliosohista, de cualquier culto que sea, debe ser hecha desde que el espíritu ha vuelto a tomar el yugo de la carne... debéis rogar sin cesar, sin que por esto os retiréis a vuestro oratorio y os pongáis de rodillas... me someto a vuestra infinita misericordia; si os place volverme la salud, que vuestro santo nombre sea bendecido; si por el contrario, debo sufrir aun, que así mismo lo sea; me someto sin murmurar a vuestros divinos

decretos... que esta enfermedad sea para mí un aviso saludable y me haga poner sobre mi mismo: la acepto como una prueba para mi fe y sumisión a vuestra santa voluntad. (Rodas, 1955, pág. 109)

Concluyendo que todo pensamiento construido dentro de un sincretismo popular siempre conllevará el sentir que todo aquello que acontece bueno o malo a una persona es una lección o castigo de la más alta figura universal.

Adicionalmente, Gorgonio Mejía, de 64 años, entrevistado el 7 de marzo del 2016, proporciona información adicional sobre la mística que se desenvuelve en el municipio de Samayac puesto que es uno de los curadores más emblemáticos de dicho lugar y es más conocido por tratar enfermedades espirituales. Por lo que a continuación relata.

Hay tres clases de enfermedades hay enfermedad deseada, le decimos nosotros deseada o sea sobrenatural... entonces esa enfermedad a veces hay necesidad de hacer una ceremonia... ahí se utiliza el puro, el pom, el cuilco y las bolas y azúcar y el incienso, las tres clases de incienso y se utiliza puro, y velas de nueve colores.

Cuando una persona se ha enfermado a causa de una complicación “deseada” se debe entender como una respuesta impuesta o “enviada” por parte de otra persona utilizando un

espíritu como intermediario. Es por ello que se desea cierta situación hacia un tercero para “hechizar” y complicar la salud utilizando las artes místicas de un espíritu interventor.

El entrevistado añade qué tipo de ceremonia es necesaria para poder palear el maleficio deseado.

Y el puro en este tipo de ceremonias que es... es de tipo espiritual. En este tipo de ceremonia el puro es únicamente para ambientar al hermano espiritual que está perjudicado, el puro y como a veces hay quienes saben bien leer el puro entonces significa en qué forma le hicieron daño a la persona si es por una causa o si es por una envidia...

El informante añade.

Por ejemplo, se prepara un cuarto especial de la casa,

El lugar que se destina dentro de una casa, debe cumplir con ciertos requisitos: debe poder ser un ambiente agradable a los ojos, concentrar la armonía de la casa y los habitantes de ella, para poder establecer una esfera de armonía y paz y que está sea transmitida a todo aquel que busca esta medicina alternativa.

Estaba mencionando las clases de incienso, las nueve velas, el tiempo que dura es de dos horas... nosotros cuando hay necesidad se le lleva la persona... pero no

a todas las personas se le pide esa ceremonia porque cuando es espiritual hay necesidad de una ceremonia y cuando es enfermedad natural entonces solo le receta la medicina se diagnostica por medio de una hermana espiritual es médium...

Cuando se refiere a un médium, menciona el espiritista Allan Kardec (1996), los médiums son personas que se orientan y de ser necesario resguardan las almas de las personas que rodean el espacio, dichas almas al ser separadas de su cuerpo físico se convierten en espíritus que muchas veces pueden ser manipulados para cometer fechorías o ser el medio para complicar la vida de una persona. El médium es aquel que resguarda, cura y protege a los espíritus que han perdido el camino hacia la luz y necesitan ser guiados.

Las diferencias que se presentan dentro de Samayac con el concepto aceptado en occidente son pocas, puesto que al momento de entender la mística y lo sobrenatural en occidente se visualiza un médium como una persona adepta, formada con atributos académicos y morales para poder guiar a un espíritu. En Samayac la oralidad y el empirismo suplen la formación académica occidentalista y es por medio de las prácticas populares que se escoge y enseña a una persona que demuestra características de humildad, reciprocidad, empatía y respeto a guiar

y muchas veces liberar a estos espíritus que se encuentran desorientados.

El informante comenta su concepto de médium:

médiums le decimos nosotros porque es un medio por el que platica un hermano espiritual hay medios parlantes hay médiums auditivos hay médiums videntes... se podría decir que dependiendo de la persona está la ceremonia espiritual si las enfermedades son deseadas... luego está la enfermedad común, en la enfermedad común que ya es donde ustedes hacen los remedios y les explican a las personas como... se les dice se les apunta la medicina pero ahí se les indica que cantidad...

Es observable una diferencia entre un espiritista occidentalista a uno de Samayac, puesto que, son más amplios los conceptos que se enmarcan en una mística energética en relación a la concepción de occidente dando paso al diagnóstico y tratamiento, muchas veces es a base de hierbas y plantas medicinales como a continuación el informante añade.

Se utiliza una hierba que se llama coralito, siete negritos incluso a veces cuando tiene mucho aire la persona se le echa un poco de guacale es un bejuco...

Como es mencionado por el informante, un bejuco es una planta trepadora que por lo general se encuentra

en la costa y Samayac, por poseer un clima cálido es normal encontrar este tipo de plantas y utilizarlas en el acompañamiento de tratamientos a base de plantas y hierbas.

El informante continúa.

Por eso de que nosotros la hacemos cuidadosamente a las personas se les enseña que cantidad se les da entonces eso es para el cólico que es cuando le dicen los médicos tiene piedras y a la persona cuando le da resultado ya siente que defecan pura arena entonces ahí está trabajando la medicina que dura nueve días. A los nueve días ya se ve el resultado puede dar otros cinco seis siete días según la gravedad de las personas

El tratamiento comentado por el informante conlleva un proceso máximo de quince días, nueve días después de iniciado es necesario que la persona sea re evaluada por el tratante para validar que este tratamiento está funcionando y de ser necesario lo tomara por un periodo no mayor a siete días o se sustituirá por otro tratamiento complementario al inicial. El informante continúa:

Luego está la saturación... que es cuando nosotros decimos que está llena de espíritus la persona que nos viene y hay que usar hierbas, puro y la ayuda de un hermano espiritual.

Como se describió con anterioridad, dentro de la mística del espiritismo las almas de las personas muchas veces pueden ser utilizadas como medios para lastimar a otras personas, la saturación consiste en la fusión de dos energías, la de un espíritu y la de una persona, dicha fusión conlleva dentro del comprender supernatural la enfermedad ocasionada por el cambio en la estabilidad del cuerpo y es por ello que un médium podrá comunicarse con dicha entidad y orientarlo nuevamente al camino de la luz. El informante añade:

Son personas abusadas...

En Samayac es común el término “abusadas” que significa lastimadas por medio de un espíritu, postrado dentro de una persona, es por ello que un médium realiza el trabajo de liberarlo por medio de la comunicación psíquica proveyendo de alivio a la persona “saturada” y liberando el alma perturbada. El informante comenta la terapia de sanación:

Se pone un banco así... se satura y ella hace su pequeña oración después lo satura y cuando es médium la persona lo posiciona o platica por medio de ella... ahora cuando no... solo se libera y se le pregunta si se siente bien... Aquí hay varios casos ha sucedido han venido personas en la noche a los exámenes lo traen entre dos o tres

personas lo saturan, se le hace una pequeña oración se libera... solo se aconseja la medicina normal...

La liberación consiste en el desprendimiento de un espíritu ajeno al cuerpo de una persona por medio de una oración o una ceremonia, dependiendo de la gravedad y del tiempo que este haya pasado “atado” así será más larga o corta la oración necesaria para poder desprenderlo. El informante explica más:

Porque cuando vemos que es posesión la que tiene, la traemos para desembarazar como nosotros le decimos... así le decimos nosotros quitarle el hermano que está poseído de ella y se normaliza... Estos espíritus se prenden al cuerpo porque ellos son médiums... como le digo depende de las personas y que tan sensibles sean para que estos espíritus los escojan...

La posesión comprendida desde el punto de vista de los intermediarios espirituales en Samayac, es la postración de un espíritu ajeno al cuerpo de una persona y sus complicaciones consecuentes de esta acción, entre las más comunes que pueden ser observables se encuentran: depresión, cansancio, dolor de cabeza, vómitos, poco apetito y somnolencia, entre otros.

La parapsicología posee un apartado que trata variantes de esta condición, el psicólogo Alfonso Martínez (1994) menciona que dentro de la psiquiatría esta condición es producto de desequilibrios emocionales concatenados a una pobre estabilidad religiosa anudada a una baja autoestima, dicha condición conlleva la psicosis de la persona afectada al borde de “sentir” y pensar que está siendo motivada o conducida por un ente ajeno al propio espíritu.

La riqueza de las prácticas populares encontradas en Samayac conlleva un entendimiento desde la perspectiva psicológica e histórica con matices antropológicos que demuestran que estas prácticas poseen raíces que a pesar de ser basadas en el empirismo y la oralidad poseen veracidad que ha sido investigada por métodos científicos occidentales.

Al momento de describir la dinámica que se vive en las actividades de curación populares de Samayac, es visible que a diferencia de otros lugares de Guatemala el eje central de toda curación es la fe puesto que las enfermedades son vistas como conductos en los que se logra afectar a las personas, raíces que son propias de envidias, egoísmos por parte de los vecinos, entre otros.

Continuando con las entrevistas a usuarios Magdalena Pu de 29 años entrevistada el 8 de marzo del 2016, añade sobre la importancia de la fe al momento de curarse.

La enfermedad que yo tuve... fue una masa en el seno izquierdo. Pero yo vengo de un hogar cristiano que creemos mucho en Dios... que tenemos mucha fe, mi mamá me dijo verdad... que hiciéramos un día y medio de ayuno y que ella me iba a acompañar, fue lo hicimos, hasta se me olvidó esa enfermedad y el dolor que sentía... porque el dolor que sentía era muy fuerte, pero se me olvidó que lo tenía... pero Dios hizo la obra no sé cuándo fue... no sé en qué momento fue, pero sentí mucha paz en el momento que me rezaban... por acá en la ceremonia que hicimos en el cementerio... o sea que yo estaba orando, cuando yo estaba orando sentí como algo así no sé... no le puedo describir o era frío o era caliente pero yo sentía como una menta o un mentol que me entraba en el seno y la experiencia fue algo que sentí en el momento... cuando vino una hermana y me impuso una mano en el seno y ella estaba orando por esa enfermedad que gracias a Dios ya se fue, yo sentí fresco algo así como mentol... acá las personas se curan porque creen en Dios primero y las personas que sí saben sirven a Dios como instrumentos para ayudarnos por eso es que este lugar es tan famoso.

La fe es lo que actúa, porque sin fe es imposible agradecer a Dios y no me volví a enfermar...

Este es otro ejemplo de un usuario que ha sido sanado por medio de las ceremonias espirituales que conllevan como instrumento primario la fe a Dios y a las personas que realizan estas actividades, dinámicas que han permitido que Samayac sea un lugar espiritual dando lugar a un sincretismo religioso del cual muchas personas se benefician como medicina alternativa dentro de las practicas populares.

Añadiendo a lo mencionado un informante anónimo que se reserva el uso de su nombre para este artículo comparte sus conocimientos y describe ampliando lo que muchas personas de Samayac conocen.

Es un municipio que actualmente cuenta con 15 mil habitantes es reconocido a nivel nacional como un municipio de cultura tradicionalista, tiene cultura, tiene cosmovisión, tiene muchas cosas, pero dentro de la cosmovisión está que nuestra gente... cree en lo que es la medicina tradicional y eso es a base de hierbas, infinidad de hierbas que se encuentran aquí en las diversas localidades... terruños, así también pues... esto es simbólicamente una... un legado del pueblo maya, que aún no se pierde, y Samayac es un municipio que aún lo conserva y sus habitantes aun lo practican... es el caso de que... pues aquí se hace la famosa cura que se dice comúnmente en la cual la

persona por diferentes dolencias, problemas o de algunas otras situaciones que pueda tener tanto personal o familiar acude a los sacerdotes mayas que ya son personas de mucha experiencia... en esa área de la curación a través de hierbas o también se puede hacer a través de la oración... se hace la oración en la cual la persona doliente llega, llega y se postra en un altar maya que le decimos nosotros aquí en Samayac y entonces empieza la ceremonia maya en la cual el sacerdote empieza hacer oraciones dependiendo de la dolencia de la persona que pide, y es así como esto tarda alrededor de cuarenta y cinco minutos o una hora, ahí pues lo que es necesario que tiene que llevar la persona son velas de los colores existentes como decir el rojo, blanco, amarillo, azul son siete colores en la cual cada uno tiene su significado...pero aquí en Samayac hay algunas personas que dicen que son brujos, esos también son sacerdotes mayas.

La fe de las personas es palpable al momento de observar su conducta en relación a la forma alternativa de curarse, dado que, el recolectar, comprar hierbas, velas y otros elementos para poder participar de una ceremonia conlleva amor y devoción a la actividad en la que se pretende participar.

El informante comenta.

Aquí vamos a remarcar algo muy importante en lo que es el idioma maya...en el idioma maya tenemos lo que es el “aj ej”...el “aj ij” es el sacerdote maya, es una persona que adivina...que trae ya de si esa misión...de hacer un bien a las personas, mientras que el “aj itx,” que es también el idioma maya quiché, “itx” es un hechicero ahí si ya es compatible la palabra brujo o hechicero...es muy diferente a un sacerdote maya que el vela por el bienestar, la salud, el negocio de las familias quienes llegan, que acuden a él, ahora el hechicero o el “zahorin” como también se le puede llamar... él...se encarga de hacer más que todo cosas malas o negativas en contra de las personas pero es cuestión puramente de fe, de creencia...como ser humano todos creo que pasamos por momentos en la cual la tristeza a veces nos invade por alguna razón...puede ser por la pérdida de un familiar, o por algún problema, un problema de menor calidad, es por eso de que la cosmovisión maya que aquí bien se acentúa en Samayac... las personas todavía tenemos la creencia de acudir a estos sacerdotes mayas para que nos hagan una cura, una cura para que así el dolor, la tristeza, o la soledad, en cierta medida... que la fe es lo primero y es por ello de

que cuando esto se logra es cuando la persona se liberan internamente a través de las oraciones, de las saturaciones que le hacen que es una cuestión... es una variedad de plantas con que es saturado la persona y es así se libera de algunas dolencias inquietudes o situaciones que lo aquejan...

Samayac guarda sus raíces en las antiguas sabidurías mayas, como el informante comenta dependiendo del “hechicero” o sacerdote maya se busca saturar o liberar el cuerpo y la sabiduría que guarda cada uno de estos actores sociales propicia el continuo uso de esta medicina espiritual. El informante continúa:

Yo sí, hemos participado en alguna ceremonia en la cual los elementos importantes es que se tiene que llevar la persona que padece de tal problema, tiene que llevar veladoras de los siete colores, inclusive también puede llevar lo que es el amuleto si así lo quisiera... no es obligatorio pero dependiendo de las instrucciones que reciba del sacerdote maya y también otro de los elementos importantes que tiene que llevar que es interno, que es la fe...la fe aquí es un factor muy importante, determina prácticamente el resultado de lo que se va hacer, si no hay fe, no se va a lograr...entonces al hacer esto de la ceremonia maya, también se

tiene que buscar de preferencia un día lunes, miércoles o viernes en la cual según el calendario maya son días propicios para hacer esta clase de ceremonias... se experimenta una situación de felicidad, de liberación de todo, de toda una quietud inmensa, una quietud inmensa en lo interior de la persona o de uno, en este caso lo personal, experimenta eso también de que uno tiene que repetir algunas oraciones que el guía o el consejero, el que le aconseja a uno sea sacerdote maya.

Estas prácticas populares como cualquier otra tradición de Guatemala guarda elementos propios de cada región, como se puede leer en el comentario del informante es necesario el respeto a los días en los que se puede conducir dicha ceremonia, puesto que, se mantiene la creencia que cada día tiene su propia carga energética y así como existen días propicios para orar, existen otros para descansar.

El informante añade:

Esté dando las instrucciones y uno pues va sintiendo la sanidad podríamos decir de esa manera... y uno pues se retira, uno tiene que esperar a que de las instrucciones finales el sacerdote maya... depende del sacerdote maya que le puede dar algunas indicaciones como por decir que tiene que tomar algún apagado se puede decir, o

sea el cocimiento de una planta, se toma durante cierta cantidad de días. El sacerdote maya le deja o le dice a la persona que tiene que tomar ciertas... ciertos apagados de algunas plantas, y lo común que aquí es más está el apacin, que es una planta muy curativa, también está la hoja de pito. Muy importante que tiene que tener mucha fe la persona doliente para que le efecto positivo, el conocimiento maya es inmenso, dar a conocer y difundir esta clase de actividades hace que a lleguen con las personas que todavía dudan de que el conocimiento maya es profundo, no... es inmenso, y parte de esto es... las curaciones que hacen las personas que traen esa misión en esta tierra en la cual tiene su efecto positivo pero predomina la fe.

El informante comparte su experiencia y conocimientos sobre los saberes populares de la comunidad, Samayac es un lugar espiritual, esotérico vasto en sincretismo religioso y es notable esto último al momento de hablar con las personas de la comunidad que orientan su vida dentro de los saberes ancestrales que aún resuenan en las actividades en busca de un bienestar común.

Para terminar otro usuario de la medicina tradicional espiritual de Samayac aporta sus conocimientos sobre estas prácticas. Carlos García que es una figura en relación a la

cultura tradicional de este municipio, añade información valiosa sobre su experiencia en el uso de estas prácticas el 8 de marzo del 2016.

Es difícil describir cuestiones abstractas...es difícil porque lo que se siente no se puede describir solo se puede manifestar de manera oral pero a veces quedan latentes algunos segmentos... ahí quedan... quiero manifestar que desde el momento que uno decide y piensa, tomar la decisión de protegerse porque yo hablo más de protección... no por brujería... uno quiere que lo protejan porque hay mucha envidia, hay mucho odio, hay mucho rencor, pueda ser por celo profesional o pueda ser por celo social o pueda ser por celo económico o pueda ser por celo en el ámbito de relaciones humanas, uno se acerca... y uno busca una protección con alguien aquí en Samayac... para protección necesitamos candela blanca, verdad, candela verdad, candela azul y otros colores que no sea negativos como el negro o el morado verdad y entonces eso es parte, y se empieza a hacer un listado de insumos o de elementos o de material.

El simbolismo es imperante en toda situación, protección o liberación, la utilización de veladoras de colores siempre está presente,

dicha dinámica también se encuentra en la religión católica y es por medio de esta simbología que se concreta una actividad popular. El informante comenta.

Entonces un listado de materiales donde va directamente veladoras guaro licor un puro el pom va incienso va la mirra va su incienso de vara aparte el incienso de piedra que se usa en el momento para hacerlo y sin faltar pues la chilca, la chilca para hacerle la saturación a usted y el otro zacate que le estaba haciendo mención, el apacín... el apacín que sirve para quitar la mala vibra directamente que está no dentro de uno... en el cuerpo penetrada, sino es una energía que está dentro de usted de manera espiritual no carnal, entonces eso es de quitar. La protección la hacen así...uno está a la par... no platicando sino escuchando la oración que se hace, porque hay una oración del encuentro... una oración... el encuentro del cosmos puedo decir del ente, del espíritu, protector, no espíritu de maldad sino que es como un... es como decir un ángel de la guarda, es como decir un ángel de la guarda que va detrás de usted

Aunque lo escuchen de manera muy superficial o irónico eso es lo que, se busca un protector y

lo va ir resguardando a usted en todo ese proceso donde vaya para su negocio, cuando va en carro, cuando va en moto, cuando va en algún lugar, en todo lo que haga, y cuando se empieza a trabajar cuando uno lo hace de corazón.

Se siente una energía dentro de usted porque está parado y está viendo como que el aire, el aire se sintiera caliente, se siente helado, se siente como que con polvo, como que viniera polvo y se levantara y usted lo siente.

Como toda actividad popular, dentro de la mística de Samayac se encuentra sustratos de la religión católica, estos elementos ayudan a la asociación de estas actividades con las enseñanzas de la religión católica. El informante comenta su experiencia y sentir:

Entonces empieza a sentir energía en su cuerpo, sienta esa energía, una vibra y hay un momento donde como que usted se perdiera, como si estuviera en el espacio, y se queda y dice como que es cierto, es real, entra... hay momentos que usted está entre duda, empieza a dudar se siente esa energía como que pasara sobre su cuerpo como un escalofrío, como un escalofrío empieza a sentir donde el sentimiento ya hablándole de manera humana... como que el

sentimiento la sensación en su cuerpo como que viniera subiera la sangre a su cuerpo entre su cuerpo siente ese momento porque está, está entrelazándose en la protección, en el trance que de manera espiritual, o de manera de aire se siente esa emoción, se siente esa energía, pero cuando uno lo hace con fe pero sobre todo el poder de Dios, no existe otra cosa más que el poder de Dios totalmente verdad y aquí se reconoce el poder de Dios en la tierra y por El estamos pero siempre en la tierra por eso en la misma Biblia dice hay bueno y hay malo y hay ángeles que se rebelaron contra Dios, hay ángeles que se rebelaron contra Dios pero aquí en la tierra hay maldad y hay bueno, no lo hago por maldad sino se hace por protección, pero sí se siente una energía hay un momento cómo que se olvidara usted donde está parado... por toda no la emoción de inseguridad sino de la emoción y la felicidad que usted está viviendo de ver que le están haciendo un trabajo y que se siente feliz... algo especial le puedo decir que existe Dios y Dios está latente... entre nuestro sentimiento de amor como humano verdad... pero usted le tiene mucha fe a Dios... pero le tiene confianza a otra persona y esa confianza se convierte como fe humana, no fe espiritual, aparte la

fe espiritual total, usted le tiene fe a la otra persona, y usted recibe esa energía... las personas lo hacen por cuestión de fe, vienen y sanan, sanan porque es la fe que mueve todo.

Como mencionan el antropólogo Deyvid Molina y el pedagogo Erick García (2013), los dogmas de la iglesia católica ayudan a conformar la identidad religiosa en el caso de los adventistas, situación que es similar en Samayac, puesto que dichos elementos como las candelas y otros elementos como lo es el ángel de la guarda permanecen presentes dentro de las prácticas populares y fusionado con la historia de los antiguos mayas se establece una identidad característica de estas prácticas populares. El informante concluye.

Algo que quiero decirle es que debemos, debemos ser centrados como humanos que tenemos que hacer, si perdemos de vista lo que

queremos nunca vamos a lograr lo que deseamos... entonces Samayac es un lugar de mucha tradición, de mucha cultura, mucho sincretismo que se vive acá, la unión... la religión, mientras que hay muchos elementos más que viven dentro de ellos y eso le da fortaleza directamente a todo lo que se vive aquí en Samayac y ya con relación a la espiritualidad verdad no desviarlo, el sacerdote maya no desviarlo verdad porque aparte es el sacerdote maya, aparte es el médium, aparte es la persona que también protege y esa es la riqueza de samayac en la medicina espiritual.

A continuación se describen las creencias, simbolismos y utilización del puro y alcohol en conjunto con otros elementos en distintos rituales, para fines de este artículo se centrará el eje de investigación siendo este el puro y alcohol y su desarrollo en ceremonias orientadas al alivio de enfermedades.

Elemento	Simbolismo	Creencia	Significado	Finalidad del Ritual
Puro	Ventilador de problemas, limpieza, aromatizante.	La inhalación permite una concepción más íntima entre la persona que solicita el favor y las imágenes tradicionales populares.	Ambiente,	Protección, Salud
Puro y lana	La mujer fuma el puro al hombre para que regrese o no se vaya.	El humo entorpece la visión del hombre para prevenir que este oriente su mirada hacia otras mujeres y la lana significa unión.	Unión inamovible de una pareja.	Alivio a conflictos de pareja, estabilidad sentimental.
Puro y alcohol	Tomando el alcohol se desinhibe de problemas y con ayuda de las oraciones se expulsan los males.	El alcohol se utiliza como un depurativo físico y el humo del puro como un limpiador de auras o energías.	Desintoxicación, Limpieza Negatividad en el aura	Limpieza corporal de ataques enemigos
Puro, alcohol y siete montes	Ritual de limpieza tanto física como energética para eliminar los problemas que aquejan a las personas.	Por medio de la compatibilidad de la naturales y sus montes junto al alcohol y el puro se formula una potente energía que choca contra los males adquiridos por medio de otras personas	Limpieza Equilibrio físico Equilibrio social Equilibrio familiar	Total y absoluta erradicación de los males tanto físicos como mentales que una persona pueda tener.
Alcohol y veladoras	Máxima protección espiritual contra cualquier enfermedad y espíritus,	Las velas de colores representan bienestar, salud, protección, dinero, espiritualidad junto al alcohol que es para agradecer a la imagen popular a la que se le solicita el favor.	Protección contra cualquier enemigo.	Trilogía de las veladoras contra maleficios.
Incienso, veladoras, puro y alcohol	Por medio de oraciones y los elementos seleccionados se reviste a la persona solicitante del favor especial.	El duende y San Pascualito, se ven agradados por el aroma del incienso por lo que se obtiene el favor especial al fumar el puro.	Protección Dinero Salud	Por medio de oraciones se solicita el la sanación de las personas y el puro es un agradecimiento a san pascualito por la obtención del mismo.

Elaboración propia con base en: Chicas, 1995; Debroy, 2003; Reyes, 2016 y Porres, 1921.

Como puede notarse el uso del alcohol es menor al uso del puro debido a que el mismo contiene más significado y simbolismo dentro de los rituales que pueden ser utilizados para aliviar enfermedades.

Concluyendo que es un elemento a base de hojas de tabaco, utilizado para armonizar y ambientar el entorno donde se realizara la dinámica tradicional, a base de oraciones donde se solicitará el alivio de las personas. Las curaciones por medio de estos elementos pueden durar hasta dos horas y deberá ser realizada en tres sesiones. Al momento de evaluar la viabilidad e impacto de la trascendencia en cuanto a los efectos de sanación es necesario remitirse a las personas que utilizan estas prácticas en lugar de avocarse a medicina occidental, puesto que la anuencia es un factor tangible visto desde la perspectiva que implica que, si una persona es sanada es más fácil recurrir nuevamente a estas prácticas y, por tanto, mantener un ciclo de perpetuidad en relación a tradiciones populares.

La informante María Reyes comenta sobre el uso de alcohol y puro:

Se usa el ron, el licor para que las otras cosas malas... que vienen... no lo dañen a uno... tiene bastante cosas malas... entonces eso lo ayuda para que no lo agarren más a uno... el licor es como una protección... se lo echa en la frente, en los brazos y en el pecho y otro poco se toma... para que eso lo

relaje a uno y cuando las cosas malas vienen lo ayuden a limpiarlo a uno...

El pensamiento mágico está presente en lo expuesto, ideas preconcebidas que giran en torno a un fenómeno particular con una orientación de salud, dicha construcción puede ser apreciada al momento de presentar este tipo de creencias.

La informante añade

Ahora al momento de iniciar el ritual todo es de corrido, ahí no se puede mover uno... ahí sentados con ellos... y al final se le agradece a la santa muerte ..se le da un dinero a san Simón... se le deja su octavito y rosas rojas... a ella solo se le entrega lo que quiere uno... sea dinero, alguna cosa que usted tiene de prenda para dejárselo a la santa muerte..Entonces el puro se fuma, lo fuma la persona, el brujo en este caso y el humo se lo sopla a uno para que usted se levante y se cure, al mismo tiempo están haciendo oraciones a la santa muerte...oraciones en su pensamiento que es lo que tiene que limpiarse o sanarse...el señor toma los puros y los fuma todos... son 44...los mete tres por tres en cada humasón que pega...hechos de tabaco y le echan azúcar... es para que esa curación le haga efecto... y de esta forma se cura.

Se concluye que la utilización del puro posee efectos positivos al igual que el alcohol, manteniendo la orientación tradicional popular de las creencias de las personas, su significado y simbolismo como propio de esta comunidad en relación a una medicina espiritual.

Dichos fenómenos son constantes en la mayoría de ceremonias de tradición que pueden ser encontrados en la comunidad de Samayac, por lo que se contrasta con el marco histórico mencionado al principio de este artículo, manteniendo las bases históricas y antropológicas pero con ciertos cambios puesto que por medio de los procesos de endoculturación las dinámicas son cambiantes a lo largo del tiempo.

Psicología comunitaria

Al momento de comprender la dinámica psicosocial que se desenvuelve en el municipio de Samayac es necesario entender que el eje transversal que gira alrededor de las prácticas de medicina tradicional y la continua búsqueda de métodos alternativos, contiene diversos factores, un factor constante es la falta de cobertura en la distribución de medicamentos actuales al sistema de salud, por lo que las personas buscan dentro de las raíces atávicas métodos que paleen la necesidad de salubridad.

Como menciona la psicóloga Libertad Martín (2003) la psicología dentro de una comunidad es el

resultado de las distintas limitaciones dentro de los aspectos más básicos de la medicina actual. El resultado de la falta de concepción restrictiva y descontextualizadora abre camino para que la psicológica comunitaria fomente un papel importante en el proceso de entendimiento de los acercamientos de una población en específico, que generalmente es conocida como un enfoque social y comunitario siendo esta la vía focalizada de comprender cómo una comunidad con escasez de recursos suple sus necesidades de salud.

Partiendo de esto, es vinculante la medicina espiritual encontrada en Samayac en contraste con la medicina tradicional de otros lugares de Guatemala, puesto que, dentro de esta medicina espiritual como es llamada por los usuarios de diversas dinámicas, los sincretismos religiosos, es donde se fomenta una perpetuidad de raíces culturales y populares con una necesidad imperante de resguardar la salud.

Estos factores o debilidades en un sistema de salud es una de las razones del porque las actividades populares en relación a medicina tradicional evolucionan y alcanzan su máxima importancia dentro de una comunidad que encuentra alivio y sanación a padecimientos físicos que poseen su base en antiguas prácticas mayas.

Adicionalmente se comparte el modelo dinámico:

Modelo hipotético de progreso de cualquier enfermedad y sus derivaciones hacia determinados temas o aspectos que aborda la Psicología de la Salud... sintetizándose en conducta saludable y modelos de creencias de salud... (Martín, 2003, pág. 2)

Por tanto, es concluyente que uno de los factores residuales en la perpetuidad de costumbres populares es la de enaltecer las raíces mayas que han evolucionado hacia una medicina espiritual que culmina con la aceptación e integración de sincretismos religiosos que conllevan a la solución de problemas de salud.

Pensamiento que puede ser descrito por los usuarios de tradiciones populares al momento de cuestionar el uso de estas actividades populares contrario a la atención médica actual.

Carolina Pop de 36 años de edad entrevistada el 29 de febrero del 2016 comenta:

Porque yo tengo fe...creo y veo resultados...y en un hospital realmente...no está el tiempo verdad...no hay medicinas... si uno llega a veces encuentra cerradas las consultas...entonces pierdo mi tiempo, me atienden mal, como yo tengo a donde ir... me voy a Samayac...me cobran siempre la consulta allá, cincuenta por cada vez que visito a don Vicente...es mejor...yo voy a Samayac como

cinco veces al año, cinco... entre cinco seis veces. Y cuando los patojos preguntan por qué mejor no los llevan al hospital, les decimos que la fe... porque hemos visto resultados y por eso los llevamos y también para no perder las tradiciones... la medicina de Samayac funciona mejor por la fe que uno tiene...

Factores como los descritos por la entrevistada son los motivos por los cuales la cultura tradicional y las actividades populares son vastas en sabiduría y antigüedad, puesto que es la propia comunidad quien propicia los espacios para que esta riqueza sea aprovechada y a su vez cubra una necesidad imperante en las personas.

Adicionalmente comparte la dinámica en la que ella y sus hijos experimentan:

Son creencias de nuestros antepasados...toman los puros y eso se envuelve en un trapo rojo... y le pone un puro a San Simón, uno a San Pascualito y el también, va...fumarlo y ese humo sirve para proteger y retirar enfermedades, el fuma los puros y se expande el humo por todo el cuartito que él tiene para atender las personas... el humo marea a veces un poquito, pero él lo que hace, nos da un poquito...una copita de ron...para que uno se levante...también tiene un significado porque ha curado

a personas con el alcohol...con una copita de ron y se diluye en los siete montes, se cose un poquito de cada monte... y eso se diluye en el ron y se le da tomar ... póngale más a mis hijos para las lombrices, entonces él con una copita como unas cinco cucharadas soperas del ron con siete montes y eso si se lo da póngale ocho de la mañana como a las doce hace efecto, es como un purgante...pero es como un purgante así natural... cosas que preparan los brujos...

Con medicina tradicional o casera como es descrita, las personas obtienen salud que es cuantificable al ser una constante en la vida cotidiana de las personas que como se ha mencionado con anterioridad mantienen un pensamiento basado en la fe hacia estas costumbres populares.

La informante refiere:

Eso les hace efecto como a mediodía y el efecto es diarrea, porque ya está limpiando y con el puro si nos ha curado a mi familia, a mis hijos, a mí en especial... aparte estoy hincada rezando y la verdad siento así...relajada, o sea me siento así como que algo me fluye, me sale del cuerpo verdad... algo así un algún espíritu malo, alguna carga... siento que me sale pero yo me hinco a rezar en lo que el fuma un puro...mientras le rezo a la Santa Muerte y San Simón.

Por lo que comentado se describe que los pensamientos y sentimientos de las personas que acuden a estas prácticas mantienen una identidad y confianza en las prácticas populares.

La informante refiere su experiencia personal:

Desintoxica, cura... lo protege de las envidias, egoísmo de gente, de tanta maldad...las enfermedades vienen por las energías negativas de la gente...enfermedades naturales que decimos las trajo el aire son puestas... algunas enfermedades que son puestas por el mismo hombre como le digo por las envidias, el egoísmo y esto es lo que el puro hace para poder retirar todas estas cosas del cuerpo de una persona

Estos pensamientos y experiencia en la obtención de resultados positivos, se convierte en un reforzamiento positivo que es transmitido a la comunidad y vecinos construyendo una identidad comunitaria en relación a estas actividades populares que resulta en un ciclo de actividades folklóricas propias de Samayac, además, identifica a esta comunidad como uno de los lugares geográficos más importantes dentro de un apartado médico espiritual.

Comportamiento comunitario

El comportamiento comunitario en relación con la recurrencia en las actividades de medicina espiritual

puede ser comprendido de distintas formas. Como menciona el psicólogo Arturo Bados (2008) el comportamiento humano y la conducta de las personas enfocada a un fenómeno en particular depende de la dinámica intrapsíquica, identidad y similitud de percepciones sociales, deseos, motivos, conflictos. La historia que gira alrededor de las personas es influyente en la orientación y construcción de ideas preconcebidas en relación a un fenómeno determinado.

Por tanto, al momento de comprender cómo las personas perpetúan tradiciones populares es inherente el entendimiento de cómo procesan los pensamientos en relación a la salud, bienestar y creencias en cuanto a rituales o ceremonias con finalidades curativas.

Determinismo múltiple: acción que depende de la influencia de múltiples factores diferentes que operan simultáneamente al grado en que contribuyen a explicar un fenómeno en específico. (Bados, 2008, pág. 14)

El comportamiento, recurrencia y evolución de prácticas tradicionales concluye en un ciclo que posee su base en las creencias de los pueblos mayas pero ha evolucionado con el pasar del tiempo. Prácticas que fusionan un contexto social en relación a una búsqueda alterna de falta de recursos y cobertura médica por lo que al momento de presenciar resultados

palpables al utilizar medicina espiritual perpetúa las creencias y fortalece las ideas preconcebidas de las personas que acuden a estas actividades populares.

Adicionalmente el ecologista Javier Hirose (2003) contribuye con la conclusión que el conocimiento de los pueblos indígenas constituye la forma de ver y vivir la vida puesto que esta sabiduría es producto de experiencia e información transmitida por medio de la oralidad que son generalmente expresados de forma intuitiva orientándose a creencias, ideas y emociones subjetivas. Entre tanto el comportamiento colectivo es normado por las experiencias de los usuarios y al ver los resultados positivos las personas tienden a buscar dinámicas similares que funcionan para la mayoría.

Centrar el mundo es a la vez una forma de recrear un orden espacial que hace accesibles las fuerzas sobrenaturales al mundo de los humanos...esto requiere un camino ritual que define el centro que es tan importante como el centro mismo. (Hirose, 2003, pág. 43)

Por tanto es concluyente que en un espacio donde es más fácil propiciar el pensamiento mágico envuelto en un sincretismo vasto en tradiciones y actividades populares, las personas tienden a centrarse en resultados que funcionan para la mayoría aunque esto signifique confiar en actividades que no pueden ser explicadas por la

ciencia moderna pero aun así muestras resultados positivos, convirtiéndose en el eje central de una comunidad que es conocida por su metodología en cuanto a cómo afrontar enfermedades.

Simbolismo y dualidad

Al momento de entrevistar a los usuarios de estas actividades particulares, describen la simbología detrás de los puros, el humo, alcohol los

significados que varían de usuario en usuario pero al mismo tiempo guardan significados similares.

Información que es comprendida en un marco de actividades populares alejada de un contexto científico pero que por medio del entendimiento popular conlleva las raíces de un pueblo que posee sus secretos médicos en un marco evolutivo de una vastedad de riquezas culturales.

Elemento	Simbología	Significado	Similitud de símbolos
Puro	desintoxican te ¡Cho'jin y pinol sobre la mesa!	El humo expulsa la energía negativa del cuerpo y comienza el proceso de sanación	Ambos desintoxican el cuerpo
Puro	Ambientador	Preparación del ritual a invocar, presentación de la persona que solicita la salud	Ambos son utilizados para armonizar el ambiente
Puro	Purificador	Al momento de inhalar el humo el pensamiento y sentimientos negativos de las personas son disueltas.	Ambos purifican
Puro	Protección	Envuelve a las personas en un aura de protección siempre y cuando continúe con la asistencia del intermediario espiritual.	Ambos protegen a la persona de energías negativas
Alcohol	Limpiador	Elimina toda enfermedad que aqueje al cuerpo, espíritu y mente.	Eliminan enfermedades
Alcohol	vitalizador	Regenera energía positiva en el cuerpo lo que motiva y sugestiona a las personas a sentirse mejor	Propician un positivismo en los usuarios.
Alcohol	Repelente	Desvía toda energía negativa producto de envidias, mentiras o males que puedan proyectar las personas mediante una oración y untando un poco en la cabeza, pecho y brazos.	

Elaboración propia con base en Reyes, 2016; Pop, 2016.

Por lo mencionado es necesario mantener un criterio flexible en cuanto a la veracidad de la información provista, puesto que no existen investigaciones con datos científicos que respalden lo mencionado por las personas que participan de estas actividades atávicas que forman parte de las actividades populares. Pero que al unísono forma parte de la riqueza cultural y tradicional en cuanto a un marco médico natural de la comunidad de Samayac.

La función del rito es sostener y reafirmar a intervalos señalados, los sentimientos colectivos y las ideas colectivas que hacen la unidad. Ahora bien, esta reconstrucción moral no puede lograrse sino por medio de reuniones, asambleas, concentraciones, las que los individuos, al unirse estrechamente unos con otros, reafirman en común, sentimientos (Durkeheim, 1968, págs. 474-475)

Por tanto al momento de establecer identidad permanente se concluye que es en una supuesta construcción social basada en actividades propias que se reconocen como populares y que conllevan la aprobación de las personas que las conforman.

Adicionalmente el investigador Fernando Peñalosa (2001) contribuye al mencionar que las personas analfabetas poseen una memoria prodigiosa y que las comunidades por medio de las leyendas explican

los orígenes, costumbres y creencias, aceptando todo lo mencionado por medio de métodos de oralidad. Ideas que a lo largo del tiempo son aceptadas como verdades y forman parte de las actividades populares que se desarrollarán a lo largo de la historia tanto individual como colectiva.

Carolina Pop añade para concluir con la información mencionada comparte un poco de sus creencias.

En el altar aparte del puro están los montes, veladoras de colores, candelas de colores, flores, las flores con chalinas de nylon, dinero, botellas de ron, whisky... se adorna para agradar...y porque como le digo... sirve para las medicinas Porque para agradar a ellos o sea con el alcohol se le está agradando verdad, y es como un regalo uno agradeciendo por la fe que uno tiene, el favor que le hacen a uno de hacer el milagro, porque el milagro viene directamente de ellos y de la fe de usted verdad...

Los elementos como fe, ideas preconcebidas y milagros son parte de la historia individual que cada usuario de estas artes mística posee por lo que los efectos que pueden ser cuantificables como positivos en relación a la obtención de salud por medio de ceremonias tradicionales guardan sus secretos en raíces de un vasto sincretismo esotérico.

Adicionalmente Ana Valdizán en su tesis de la Facultad de Humanidades (2000) menciona que las distintas manifestaciones de narraciones de sucesos reales o imaginarios ayudan y construyen el retrato de identidad folklórica que tomará fuerza con el pasar del tiempo aunado a las actividades diarias en relación a un fenómeno en específico refuerzan las ideas preconcebidas y dan validez a los fenómenos que describe una comunidad.

Consecuentemente Mircea Eliade (1972) supone que cuando un objeto se desliga de su significado principal y revela o predispone un camino en el cual un elemento se convertirá en sagrado este dejará una huella en las personas.

El puro y alcohol comparten esta aseveración puesto que al momento de dejar de ser elementos con usos caseros o rutinarios y se transforman en conductos o vías para la obtención de sanidad se transforman en objetos sagrados que armonizan la fe de las personas y se convierten en parte del sincretismo popular.

Después de esto pasa el incensario con el copal-pom, después se levanta, pasa el incensario haciendo que le da toda la vuelta al guatal y pidiendo que no haga falta el sol, la lluvia, o sea, un poquito de cada cosa. Después

se retira de ese lugar, se va a la primera esquina del guatal y hace lo mismo y así lo hace en las demás esquinas, esto quiere decir que todo ese pedazo está protegido y si se obtuvo el permiso. (Cabarrús, 1998, pág. 116)

Observando la información recopilada por Cabarrús se comprende que los pequeños elementos como agua, sol o incluso la protección son parte del pensamiento mágico envolvente puesto que toda ceremonia, oración y meditación comienza con la importancia del agradecimiento a la naturaleza.

Adicionalmente el investigador Axel Ramírez (1980) explica la importancia para las ciencias sociales el comprender estos fenómenos, su conformación e importancia para el enriquecimiento cultural de Guatemala.

Concluyendo por la información descrita a lo largo de este artículo que las prácticas populares de Samayac poseen bases teóricas encontradas en las distintas áreas de las ciencias sociales, y la explicación sobre su continua utilización yace en la oralidad y empirismo que es tradicional de esta región. Las personas encuentran su identidad basada en dogmas religiosos que se imitan dentro de las prácticas esotéricas que se fomentan como una alternativa de salubridad para paliar enfermedades físicas y espirituales.

Comentario final

La utilización del puro y alcohol dentro de la medicina tradicional guatemalteca posee sus inicios en la época prehispánica y ha continuado a lo largo de la historia debido a su simbolismo y significado para las personas que son adeptas a estas prácticas populares.

Samayac se ha caracterizado por su desenvolvimiento dentro de las artes místicas ancestrales de los mayas y a su vez, la introducción de métodos alternativos de sanación para contrarrestar malestares físicos, mentales y espirituales por medio de las creencias esotéricas, sumado a un mantenimiento de las creencias religiosas.

Construyendo de esta forma una medicina tradicional holística, puesto que es por medio de los diversos elementos que son matizados dentro de cada una de las particulares orientaciones religiosas que se ha desarrollado un conjunto de dinámicas basadas en la oración, meditación y utilización de diversos elementos entre los cuales es consecuente el puro y el alcohol.

Es por ello que es necesaria la comprensión de estas dinámicas particulares de esta región de Guatemala, dentro de un apartado antropológico, psicológico e histórico. Entendimiento que ayudara a mantener y resguardar tradiciones y practicas populares importantes en la cultura guatemalteca

así como sus beneficios y continua identidad de las comunidades de descendencia maya con las prácticas populares que identifiquen y desarrollen dicha identidad.

Referencias bibliográficas

- Asociacion médicos descalzos. (2012). *¿Enfermedades o Consecuencias?* Guatemala: Cholsamaj.
- Bados, A. (2008). *La intervención psicológica: características y modelos*. Barcelona: Universidad de Barcelona .
- Barrios, J. (1952). *Introducción al estudio de la dinámica de la personalidad*. Guatemala: Tesis Humanidades Usac.
- Cabarrús, C. (1998). *La cosmovisión Q'eqchil'*. Guatemala: Cholsamaj.
- Chicas, O. (1995). *Recetario y oraciones secretas de Maximón*. Guatemala: Casa de las Velas .
- Coronado, J. (2006). *Estudio Etnobotánico del árbol de POM en el municipio de Cahabón, Alta Verapaz, Guatemala*. Guatemala: Tesis-Facultad de Agronomía.
- Debroy, I. (2003). *Magia, religión y ritos. Un acercamiento etnográfico a la cofradía de San Simón del municipio de San Andrés Itzapa del departamento de Chimaltenango*. Guatemala: Tesis-Escuela de Historia.
- Durkeheim, E. (1968). *The Elementary forms of religious life*. New York: Free Press.
- Eliade, M. (1972). *Tratado de historia de las religiones*. Mexico: Era.

- Frazer, J. (1996). *La Rama Dorada*. Mexico: Fondo de cultura económica.
- Hirose, J. (2003). *La salud de la tierra: el orden natural en el ceremonial y las prácticas de sanación de un médico tradicional maya*. Merida: Tesis-Ecología Humana.
- Kardec, A. (1996). *El libro de los mediums*. Caracas: Instituto de DIFUSAO ESPIRITA.
- Lewis, S. E. (2004). La guerra del Posh, 1951-1954: un conflicto decisivo entre el Instituto Nacional Indigenista, el monopolio del alcohol y el gobierno del estado de Chiapas. *Mesoamerica* 46, 111-134.
- Marianne, G. (2007). El uso ritual del alcohol, tabaco, cacao e incienso en las ceremonias agrarias mayas yucatecos contemporáneos. *Estudios de Cultura Maya*, 155-184.
- Martín, L. (2003). Aplicaciones de la psicología en el proceso salud, enfermedad. *Revista Cubana de Salud Publica*, 1-7.
- Martínez, A. (1994). Un caso de cacodemoniomania a la luz del modelo biopsicosocial. *Ciencias de la conducta* Vo. 9 No. 1 y 2, 125-143.
- Molina, D., & Garcia, E. (2013). Adventistas en Guatemala: el caso de la aldea Xab (El Asintal Retalhuleu). *Tradiciones de Guatemala* No.80, 79-106.
- Najera, M. (2014). Del Mito al Ritual. *Revista digital universitaria UNAM*, 2-18.
- Peñalosa, F. (2001). *El cuento popular Maya*. California: Fundación YAXTE´.
- Porres, A. (1921). Los brujos de Samayac. *Revista de Antropología e Historia*, 27-53.
- Ramírez, A. (1980). Medicina Tradicional en Mesoamerica. *Tradiciones de Guatemala* 13, 207-222.
- Rodas, J. (1955). *Devocionario Espiritista*. Guatemala: Centro Editorial Guatemal, C.A.
- Valdizán, A. (2000). *Tradición oral en la villa de Salcajá*. Quetzaltenango: tesis – Humanidades de URL.

Entrevistas

Anónimo. (2016 año 10-Marzo). Ceremonia, utilización del puro y alcohol en medicina tradicional de Samayac. (B. García, entrevistador)

García, C. (2016 año 8-Marzo). Ceremonia, utilización del puro y alcohol en medicina tradicional de Samayac. (B. Garcia, entrevistador)

Mejia, G. (2016 año 7-Marzo). Ceremonia, utilización del puro y alcohol en medicina tradicional de Samayac. (B. Garcia, entrevistador)

Pu, M. (2016 año 8-Marzo). Ceremonia, utilización del puro y alcohol en medicina tradicional de Samayac. (B. Garcia, entrevistador)

Reyes, M. (2016 año 23-Febrero). Ceremonia, utilizacion del puro en medicina tradicional de Samayac. (B. Garcia, entrevistador)

Gorgonio Mejía

Informarte
Anónimo

Carlos García
Ceremonia con puro y velas
en el cementerio de Samayac