

La medicina Tradicional Peruana

Vigencia y perspectivas

John Eddowes
psicólogo clínico

PERUVIAN TRADITIONAL MEDICINE: CURRENT SITUATION & PERSPECTIVES

Keywords: Traditional Medicine, Ayahuasca, Anthropology, Shamanism, Intercultural Communication, Ecology & Traditional Medicine, Biodiversity & Culture, Morphic Resonance, Ethnobotany.

English Abstract: This paper discusses the possible contributions of Traditional Medicine for the understanding of ecology and the development of biological alternatives to deal with human needs. The rôle of Peru is highlighted, considering the great variety of native groups and the biological diversity of its territory. Various traditional therapeutic practices have been developed through altered states of consciousness by using psychoactive plants considered "master plants" by shamanic tradition. The paper also suggests that native knowledge is important for developing medicines from plants of the Peruvian rainforest and highlands.

A raíz de los problemas generados por la contaminación del planeta, muchos científicos buscan atender las necesidades de la humanidad desde una perspectiva ecológica, cuyo énfasis radique en el manejo biológico, de respeto al medio ambiente, antes que en alternativas químicas nocivas a éste. Esta concepción, aunque novedosa para la era industrial, ha sido desarrollada por diversos grupos étnicos que han vivido por siglos dentro de una filosofía acorde con lo que hoy se propone como desarrollo sustentable.

En este contexto, cobra singular importancia el rol de naciones como el Perú, país pluricultural con una enorme diversidad biológica, combinación que ha derivado en un diestro manejo ambiental por parte de los pueblos nativos y una interesante evolución de la Medicina Tradicional. Esta megadiversidad biológica y variedad étnica se despliega en una geografía que constituye casi un inventario completo de los paisajes del planeta, poblados por miles

de especies animales y vegetales que conforman sistemas ecológicos conocidos y profundamente respetados por sus moradores. En la cultura andino-amazónica, el entorno es conceptualizado como un ser vivo que alberga innumerables entidades con las cuales se mantiene una constante comunicación y reciprocidad.

La tecnología desarrollada durante al menos 15.000 años de presencia del hombre andino ha permitido el manejo de los variados parajes de la cordillera y de los bosques lluviosos amazónicos dentro de una actitud reverente hacia todo lo existente. Así, la religión no se distancia de la ecología, agricultura, astronomía, medicina, psicología o antropología, ilustrando lo que podríamos llamar conocimiento holístico.

Manteniendo vivas las raíces culturales, los practicantes tradicionales continúan con sus rituales apoyados en las plantas sagradas, que facilitan la interacción con lugares poderosos, como nevados, lagunas, cerros, huacas (construcciones o lugares sagrados),

ríos, manantiales o bosques tropicales, cuyos espíritus entidades que brindan información a través de imágenes o datos permiten resolver las preguntas de los humanos, y disminuir su incertidumbre o aliviar sus padecimientos. No se trata de recetas fijas e invariables sino de una relación amigable y reverente hacia la naturaleza, la cual posee inteligencia y espíritu. En reciprocidad a esta actitud, ofrecerá respuestas o soluciones ligadas a recursos disponibles en el entorno.

Actualmente, la mayoría de los peruanos se atiende con alguna modalidad de Medicina Tradicional en forma exclusiva o complementaria al sistema formal de salud. Dentro de esta Medicina, ocupan un lugar privilegiado las prácticas chamánicas, derivadas de la figura primigenia del chamán, aquel hombre extraordinario que se comunica con entidades espirituales, utilizando diversas técnicas de modificación de conciencia o trance en forma voluntaria, con el fin de favorecer a otros. El reconocimiento del valor de estas

prácticas es universal, pues han venido atendiendo demandas planteadas por la especie humana en su búsqueda del equilibrio. El rol del chamán se encuentra en todos los continentes y persiste hasta la actualidad, aunque sus prácticas varían según la complejidad de las sociedades en las que vive. En la antigüedad, en grupos poco complejos, su concentración del poder era absoluta, mientras que en sociedades modernas su función es más específica y está ligada, generalmente, a la esfera de la salud.

Son varios los medios que permiten el aprendizaje del chamán, desde experiencias extraordinarias, como la cercanía a la muerte por enfermedad o accidente, revelaciones místicas, sometimiento a temperaturas extre-

Esta comunión con los espíritus de las plantas, los animales y los lugares de poder se vive dentro de un profundo sentimiento religioso.

mas, ayunos, privación del sueño, esfuerzos físicos intensos, largas jornadas de oración, danza o canto, o bien -como es frecuente en el Perú- el camino iniciático de las poderosas plantas maestras. Estos vegetales, cuyas propiedades psicoactivas los convierten en guías hacia el conocimiento y las artes curativas, conducen al aprendiz, a través de visiones, contactos con entidades que enseñan o sueños reveladores. Estas experiencias pueden ser maravillosas o, en cambio aterradoras, poniendo a prueba el valor del aspirante para lograr acceder a la sabiduría ancestral y permitirle la comunicación directa con la naturaleza. En dos extremos de aproximación hacia el tema, algunos

investigadores han descrito al chamanismo desde fuera como un fenómeno psicopatológico, llegando a comparar al chamán con el esquizofrénico; otros, que se han sometido parcial o totalmente a la disciplina iniciática, muestran un gran respeto hacia las prácticas y el saber de quienes se convierten en sus maestros.

De esta manera, van confluendo la ciencia occidental y el conocimiento indígena, sin los prejuicios raciales que han ido deformando fenómenos de otras culturas vistos desde una óptica de carácter colonial.

Comunicación intercultural

La cultura andina, rica en tradiciones y tecnología adecuada a la geografía de su cordillera, tiene una larga tradición de intercambio con la amazonía peruana. Esta alberga infinidad de plantas psicoactivas aprovechadas por casi medio centenar de pueblos nativos de la región. La mayoría de estos grupos maneja un amplio repertorio de recursos naturales destinados al aprendizaje y a la curación, al facilitar estados amplificadas de conciencia que permiten una estrecha vinculación del hombre con su entorno. Esta comunión con los espíritus de las plantas, los animales y los lugares de poder se vive dentro de un profundo sentimiento religioso. Hacia fines del milenio se hace patente la necesidad de establecer bases epistemológicas para validar experiencias extraordinarias a las que sólo es posible acceder mediante el testimonio de quien las experimenta, es decir, intersubjetivamente. Se reconoce que en estos estados alternos de conciencia los límites del tiempo y del espacio se extienden más allá de la conciencia ordinaria, planteando un entendimiento más amplio de la realidad (Wautischer, 1989).

Para la mentalidad occidental moderna es difícil aceptar los testimonios de hombres nativos que aluden a un conocimiento o sabiduría milenaria obtenida a tra-

vés de estos estados de conciencia. Algunas disciplinas, como la etnobotánica y la bioenergética, han tendido puentes que han permitido validar empíricamente ciertos conocimientos. En el primer caso, ello ha ocurrido, por ejemplo, con las variedades de curares, venenos paralizantes que han derivado en aplicaciones anestésicas útiles para la medicina contemporánea. Sin embargo, el interés exclusivo en aislar principios activos de las plantas y anotar recetas exactas es visto con cierto desdén por los nativos, pues todos ellos saben desde niños que las plantas y las recetas se presentan de acuerdo a las necesidades y al vínculo que se tiene con la naturaleza (Eliot, 1995:20). En el segundo caso, la perspectiva de la bioenergética ha facilitado a algunos médicos una mayor comprensión de las medicinas nativas. Este término alude a la energía vital existente en los organismos vivos, denominada prana, chi, orgón, entre otros nombres. A nivel farmacéutico, la investigación para aprovechar industrialmente recursos vegetales suele ser un proceso largo y costoso. Se estima que existen miles de especies con probables aplicaciones medicinales e industriales y se espera conocer sus propiedades aprovechando la sabiduría de los pueblos indígenas, aunque algunos laboratorios intentan reducir el chamanismo a moléculas aislables y fórmulas curativas envasables. En cada punto de la Declaración de la Cumbre de la Tierra, realizada en Río de Janeiro en 1992, los gobiernos firmantes reconocen el gran valor de la sabiduría indígena respecto al uso y aprovechamiento de los recursos ecológicos; también grandes laboratorios farmacéuticos se comprometieron a remunerar a los pueblos indígenas por su aporte al conocimiento de las propiedades medicinales de plantas industrializadas, aunque no se han producido mayores cambios en la distribución de los beneficios económicos generados por los aportes indígenas.

Al mismo tiempo, la depreciación de la amazonía está avanzando peligrosamente, destruyendo ecosistemas y amenazando la supervivencia de grupos nativos y numerosas especies de flora y fauna. A esto se une la amenaza de desplazamiento territorial hacia los grupos nativos, que atenta contra los derechos reconocidos de pueblos amazónicos, pudiendo perderse para siempre sus conocimientos sobre el manejo y potencial de los bosques tropicales.

Ayahuasca, ADN y resonancia morfica

Para entender el valor del saber ancestral amazónico podemos mencionar el caso del ayahuasca (*Banisteriopsis caapi*), planta maestra central en el chamanismo de la cuenca amazónica sudamericana.

Los gobiernos firmantes reconocen el gran valor de la sabiduría indígena respecto al aprovechamiento y uso de los recursos ecológicos.

Este vegetal ha llamado la atención de los etnobotánicos desde su preparación; durante la cocción, se agregan hojas de chacruna (*Psychotria viridis*), lo que permite inhibir una enzima digestiva que neutraliza el efecto psicoactivo del ayahuasca ingerida por vía oral. El ayahuasca sola resulta ser un simple purgante y no permite el acceso a fabulosas visiones llenas de color y formas, ligadas muchas veces a los problemas personales o asuntos de interés profesional. Las visiones logradas con esta planta presentan interesantes coincidencias, independientemente de los antecedentes culturales de quienes la ingieren, como ocurre con las serpientes multicolores que aparecen enroscadas siguiendo un patrón

similar al del ácido nucleico o ADN⁴. J. Narby (1997), antropólogo suizo, ha llamado la atención sobre esta similitud y llega a postular que la interacción de los nativos con los seres vivos se basa en una comprensión de procesos biomoleculares, a través de las visiones que se obtienen mediante esta planta sagrada amazónica. Según este sugerente planteamiento, la molécula de ADN emite biofotones o pulsos de luz con colores y patrones parecidos a los que aparecen en las visiones de ayahuasca, donde surgen reiteradamente formas serpentinadas análogas a las serpientes míticas encontradas en diversos contextos culturales. Es como si se pudiese entrar en una red de información que contiene datos emanados desde el ADN de todos los seres vivos, lo que permite combinar plantas y otros elementos para atender necesidades humanas, dando un indicio de las complejas interacciones que ocurren en la biosfera. También se sugiere que los seres vivos emiten fonones, o señales acústicas, que se traducen a través del canto chamánico, cuyo poder radica en activar fuerzas innatas a los elementos curativos.

A partir de nuestra experiencia en sesiones de ayahuasca, nos parece interesante considerar el concepto de resonancia morfica planteado por R. Sheldrake (1988). Si bien todas las células de un organismo tienen el mismo ADN, cada una se organiza para dar origen a una forma o especie determinada, siguiendo un patrón de energía llamado campo morfogenético, el mismo que parece permitir un contacto entre todos los miembros de una especie. Así, encontramos que las habilidades desarrolladas por animales de una especie comienzan a ser repetidas por sus similares en otros contextos, sin mediar aprendizaje o descendencia con los que han aprendido la tarea, como ha sido observado en monos de diversas islas japonesas y especies de ratas de laboratorio que culminan los laberintos en un tiempo promedio cada vez menor. Es curioso también cómo ciertas espe-

El felino tutelar se posee y se mastica mediante la masticación del San Pedro (cactus alucinógeno). Museo Antropológico, Lima.

cies tienen la capacidad de multiplicarse a partir de fragmentos, conforme ocurre con algunos gusanos o con la regeneración de miembros mutilados observada en ciertos reptiles. Habría, pues, una forma que se materializa en cada miembro de una especie, la misma que es concebida como un campo que recibe y emana información a todos los miembros de esa especie. La pregunta sería si ciertos chamanes, al modificar su conciencia, logran acceso a las propiedades de los seres vivos entrando en resonancia con sus campos mórficos, utilizando propiedades de plantas maestras y animales tutelares, como los felinos, las aves o los reptiles, con los cuales entran en contacto durante estos estados amplificadas de conciencia (Eddowes, 1997).

Las ceremonias rituales son guiadas muchas veces por la vibración de cantos que conducen las visiones y emociones de quienes participan en ellas, constituyéndose en verdaderos espacios terapéuticos. El conocimiento de los fenómenos paranormales que se manifiestan en diversos grupos étnicos, y el desarrollo de marcos de referencia que permitan el estudio de fenómenos que desafían la forma occidental de pensamiento fundamentalmente racional, frente a la refinada intuición que caracteriza a los practicantes tradicionales es un reto comunicacional que deberá superar los prejuicios raciales que han inhibido el conocimiento de formas culturales vigentes entre minorías étnicas.

Reunificación del saber

Creemos, como plantea la UNESCO, en la necesidad de pasar de un enfoque multidisciplinario a uno transdisciplinario, pues no son sólo los académicos quienes pueden aportar a la discusión para el desarrollo de la ciencia, mucho menos en el campo de las plantas medicinales y las medicinas llamadas alternativas o complementarias. Los estudios transculturales en Medicina Tradicional pueden ser una forma de disolver las fronteras entre la medicina, la psicología,

la antropología y la religión, permitiendo un entendimiento más amplio de los fenómenos biológicos y la interacción entre las especies vivas.

NOTAS ACLARATORIAS

1. Según la clasificación de "zonas de vida" del sistema ecológico mundial de L. Holdridge y J. Tossi, el Perú posee 84 de las 104 existentes en el mundo.

2. J. Carbajal, médico colombiano, señala que la bioenergética "...promueve la integración entre las medicinas energéticas o vibratorias, las prácticas médicas tradicionales y la medicina moderna, rescatando lo mejor de cada territorio terapéutico para que, desde lo más denso de la medicina convencional hasta lo más sutil de la sanación espiritual, puedan, dentro de una práctica coherente, estar al servicio de la humanidad" (1995:87-88).

3. Generalmente, hay un tema central que lleva a la persona a una sesión de ayahuasca, como tomar una decisión trascendental, entender algún aspecto importante de la propia vida o algo relacionado con alguna actividad fundamental para el participante, como la agricultura, la pesca, la cacería o el trabajo intelectual. Un físico cuántico afirmó que durante la "mareación de ayahuasca" había sentido los principios cuánticos que antes sólo entendía racionalmente. En nuestro caso, visiones de flores etéreas en movimiento han permitido entender mejor la naturaleza de las esencias florales utilizadas en el trabajo terapéutico.

4. El pintor pucallpino Pablo Amaringo muestra estas fabulosas imágenes en diversos cuadros que ilustran visiones arquetípicas, generalmente figuras en colores brillantes, como luces de neón sobre fondos negros, que muestran a los espíritus de las plantas y animales interactuando entre sí y con humanos; maestros espirituales de diversas partes del mundo

enseñando a los aspirantes; patrones geométricos que conectan todo con su vibración expansiva, como si el universo estuviese construido sobre ese patrón oscilatorio; serpientes multicolores que se enroscan en los cuerpos de los participantes; sirenas cuyos cabellos trenzados como dos ríos corren hasta terminar en caídas de agua; seres y naves extraterrestres, entre otras. En diciembre de 1997, en una comunicación personal, Amaringo comentó que frecuentemente recibe información que ratifica la persistencia de estas visiones de ayahuasca en personas de diversos contextos y variadas características, que experimentan con diferentes maestros y ven imágenes que, luego, pueden reconocer en sus pinturas (ver: Luna, Luis E. & Amaringo, Pablo: 1991).

5. Muchos chamanes afirman que sus cantos no son inventados por ellos, sino que reproducen sonidos que los espíritus les envían para favorecer la mutua comunicación. Arbildo Murayari, maestro ayahuasquero y perfumero de, aproximadamente, 60 años de edad, que trabaja cerca de la ciudad de Pucallpa, nos decía en diciembre de 1997 que la diferencia entre un verdadero y un falso chamán estaba en el canto: el verdadero lo recibe directamente de los espíritus o de su maestro; el falso lo aprende de una grabadora y no tiene fuerza curativa.

6. A comienzos de siglo, se bautizó al alcaloide del ayahuasca como telepatina (ver Furst, 1980:92), debido a los reconocidos efectos telepáticos en los que ingieren la planta. Actualmente, es frecuente que quienes experimentan con este preparado tengan experiencias de salida del cuerpo, premoniciones, sensaciones energéticas, visión de campos energéticos en seres vivos, agudización de los sentidos, etc.

7. Transdisciplina abarca el conocimiento en su totalidad; es un concepto más amplio que el conocimiento científico (ver: Unesco, Perspectivas transdisciplinarias: La apertura hacia el siglo XXI. Ciencia y

Desarrollo, México, 1992, vol. XVII, N° 102, págs. 16-20).

BIBLIOGRAFIA

1. CARBAJAL, J.: Un Arte de Curar. Aventura por los caminos de la Bioenergética. Ed. Norma. Colombia. 1995.
2. COWAN, E.: Plant Spirit Medicine. Swan Raven & Company. Oregon, USA. 1995.
3. DOBKIN DE RIOS, M. WINKELMAN, M.: Shamanism and altered states of consciousness. Journal of Psychoactive Drugs. January - March 1989. Vol. 21. N° 1.
4. FURST, P. T.: Alucinógenos y Cultura. Colección Popular. Fondo de Cultura Económica. México. 1980.
5. EDDOWES, J.: Geografía Mágica: Plantas maestras, animales tutelares y lugares sagrados del universo mítico del Perú. Revista Perú El Dorado. Enero-Marzo 1997. No. 6. Promperú.
6. ESTRADA, E., QUEZADA, N.: Chamanismo y Plantas Medicinales. Lecturas para el diplomado internacional Plantas Medicinales de México. Universidad Autónoma Chapingo. México. 1996.
7. LUMBRERAS, L. G.: Arqueología de América Andina. Editorial Milla Bartres. Lima, Perú.
8. LUNA, L. E. & AMARINGO, P.: Ayahuasca visions. The religious iconography of a peruvian shaman. North Atlantic Books, Berkeley, California. 1991.
9. NARBY, J.: La serpiente cósmica, el AND y los orígenes del saber. Takiwasi y Racimos de Ungurahui. Lima, Perú. 1997.
10. OLIVER, B.: Importancia de la etnografía en la investigación etnobotánica. Lecturas para el diplomado internacional Plantas Medicinales de México. Universidad Autónoma Chapingo. México. 1996.
11. TORRES, M.: Manual de periodismo ambiental. Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza. Lima. 1994.
12. VARGAS, R., NACCARATO, P.: Allí, las antiguas abuelas eran parteras. Terranuova - Flora Tristán. Lima. 1995.
13. WAUTISCHER, H.: A philosophical inquiry to include trance in epistemology. Journal of Psychoactive Drugs. January March. 1989. Vol. 21. N° 1.