

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

UNIDAD IZTAPALAPA
DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA

SISTEMAS CURATIVOS YAQUIS

La Identidad del curandero en su forma médico-ritual

T E S I S

Que para obtener el Título de

Licenciado en Antropología Social

P r e s e n t a:

Erica Carlota Merino González

Directora: Dra. María Eugenia Olavarría Patiño

Lectores: Dr. Carlos Garma Navarro

Dr. Sergio López Ramos

México, D.F.

Septiembre del 2002

AGRADECIMIENTOS

Esta investigación forma parte del Proyecto Nacional Etnografía de las Regiones Indígenas de México en el Nuevo Milenio auspiciado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de la Coordinación Nacional de Antropología y por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a ellos agradezco infinitamente su apoyo para la realización de esta Tesis.

A mis padres Antonio Merino Sosa y Adela González Altamirano.

A mis hermanos Jaime, Paty, Carlos y Antonio.

Al Dr. José Luis Moctezuma por la confianza depositada en esta tesis y sobre todo por su apoyo incondicional.

A la Dra. Maria Eugenia Olavarría Patiño por darme la oportunidad de trabajar bajo su tutela y por los comentarios críticos que me permitieron construir esta investigación.

Al Dr. Carlos Garma Navarro por la paciencia y recomendaciones que siempre tuvo para con migo.

Al Dr. Sergio López Ramos por ser un maestro de la vida.

Gracias por enseñarme lo que significa la verdadera amistad y que ahora se ha convertido en una forma de vida, sinceramente Guillermo, Selene, Martha, Norma, Guadalupe, Susana, Abdel, Pilar, señora Emma, y a todos los que han nacido en el Zendo Teotihuacan.

Y muy especialmente agradezco a todas las personas del pueblo Yaqui como doña Alejandra Hernández Espinosa, Clara Valencia, Delfina Matus, Luis González, Rosa Matus, Demetrio Chávez y a todos aquellos que me permitieron conocer su cultura por medio de su amistad incondicional y a todas aquella que de alguna u otra forma contribuyeron en la realización de esta Tesis sin proponérselo.

INTRODUCCIÓN.....	1
-------------------	---

Capítulo Primero

Sistema Curativo Tradicional

1.1 Tipologías Curativas del Sistema Tradicional.....	11
I. Curanderos Generales	
II. Hechiceros	
III. Parteras	
IV. Desconcertadores	
V. Sobadores	
1.2 Hitebi.....	12
I. Características del curandero.....	12
a) Obtención del Don.....	12
i. El Don por revelación onírica.....	14
ii. El Don por medio de la Intuición.....	14
b) Reconocimiento y parentesco.....	17
i. Historias de vida.....	18
c) La pérdida del Don y el significado del dinero.....	22
d) Elementos de curación.....	23
e) El cuerpo del curandero como Templo.....	32
i. El giapsi.....	33
ii. Los espíritus que conforman al curandero.....	34
II. Diferenciación entre enfermedades orgánicas y no-orgánicas.	36
III. La iniciación de una curandera tradicional.....	37
IV. Yee sisibomé.....	40
a) La Iniciación del hechicero.....	42
b) El altar	43
c) El Choni.....	44
d) El mito Cevisa.....	46
e) Mal puesto	51
i. Mal puesto por medio de la comida.....	52
ii. Por salación.....	54
f) El mal del cigarro.....	56

1.3 La integración de la medicina alópata a la tradicional.....	59
I. El equilibrio caliente-frío en el cuerpo humano.....	62
II. Perdida del equilibrio.....	63

Capítulo Segundo
Sistema Curativo del Espiritualismo Trinitario Mariano

2.1 Orígenes del Espiritualismo Trinitario Mariano.....	69
2.2 El Espiritualismo Trinitario Mariano en una comunidad Yaqui del Estado de Sonora.....	72
I. Espiritualismo Trinitario Mariano.....	73
a) La obtención de los Dones.....	76
b) El rito de iniciación.....	77
c) La preparación del cuerpo y la importancia del espíritu.....	77
d) El Protector y las Curaciones.....	79
e) Muerte, reencarnación y castigo del espíritu.....	82
II. Espiritualismo Trinitario Mariano de tradición Yaqui.....	85
a) Localización del Santuario.....	85
b) La iniciación.....	86
c) Las curaciones.....	87

Capítulo Tercero
Sistema Curativo alópata

3.1 La noción salud/enfermedad del modelo biomédico.....	94
3.2 Las Instituciones de Salud en los poblados Yaquis.....	94
3.3 Dispensarios Médicos.....	95
3.4 Principales problemas de Salud Pública.....	96
Conclusiones.....	99
Bibliografía.....	112

INTRODUCCIÓN

El pueblo Yaqui se encuentra en el Estado de Sonora, dicho Estado se ubica al norte de la República Mexicana y es considerado uno de los más grandes ya que cuenta con una extensión territorial de 182,052 km², de acuerdo a los datos del INEGI mantiene una población de 2'213,370 habitantes distribuidos en 72 municipios. Las ciudades donde se concentra el mayor número de pobladores son: Hermosillo, Ciudad Obregón, Guaymas, Navojoa y Caborca además de las ciudades fronterizas de Agua Prieta, Nogales, Sonoita y San Luis Río Colorado. (Mapa 1)

En Sonora los asentamientos humanos de mayor relevancia se localizan tanto en la faja fronteriza como en la llanura. En esta última zona se almacenan las aguas de los ríos el Yaqui y el Mayo en diversas presas para su posterior utilización en los distritos de riego de la región los cuales generan grandes volúmenes de productos agropecuarios que son concentrados en Hermosillo, Ciudad Obregón, Guaymas, Navojoa y Caborca, y después distribuidos en forma natural o procesados hacia diversos puntos del país y del extranjero.¹

De acuerdo a información oficial en Sonora existen ocho grupos indígenas: Cucapa, Guarijío, Kikapu, Mayo, Pápago, Pima, Seri y Yaqui con una población de poco más de 116,000 habitantes.²

Los Yaquis se localizan en la parte sureste del Estado de Sonora principalmente en los municipios de Guaymas, Bácum, Empalme y Cajeme se encuentran distribuidos en ocho pueblos que son: Pótam, Pueblo Vícam, Rahúm, Huirivis, Pitaya, Loma de Bácum, Torim y Loma de Guamúchil en un territorio de 485'236-96-53 hectáreas de acuerdo al decreto realizado por el entonces Presidente de la República Lázaro Cárdenas, su población total es de 21' 440 habitantes de los cuales 12' 806 hablan la lengua indígena³. (Mapa 2)

Su organización social se basa en la familia nuclear, monogámica, endogámica y patrilocal (INI:1973), es a partir de estas que se forma la familia extensa y ampliada incluyendo las relaciones de parentesco y pertenencia a un territorio común cuyos resultados se reflejan en la estructura social pues las categorías de familia, parentesco y territorio sirven de base para el establecimiento de redes de ayuda que defienden un espectro mucho más amplio en la sociedad Yaqui. (Wong: 1995)

La sociedad Yaqui constituye una unidad político-administrativa con autonomía territorial ya que ellos administran sus recursos naturales así como su territorio; la unidad jurídico-política se encuentra dirigida por las llamadas Autoridades Tradicionales o *cobanaos* cuyos elementos son elegidos de forma democrática cada año y en cada uno de los ocho

¹ Censo General INEGI 2000.

² Ibid.

³ Ibid.

pueblos, dicha estructura esta compuesta por el Gobernador, Pueblo Mayor, Capitán, Comandante y Secretario.

Otro de los elementos que constituye la organización social del pueblo Yaqui es la comunidad litúrgica o *Teopo ya' ura* quienes se encargan de dar seguimiento a los rituales de tiempo ordinario y de cuaresma, esta comunidad representa un fuerte dispositivo político-religioso de la sociedad Yaqui.

Actualmente su economía se basa en las actividades agrícolas, renta de tierras, pesca, ganadería y explotación forestal, recientemente se localiza un numero considerable de población que se ocupa como peones en la construcción de obras en Cd. Obregón.

Históricamente el pueblo yaqui se ha caracterizado por ser un grupo guerrero que se ha visto envuelto en múltiples levantamientos. El primero de ellos es en 1533 año en el que el conquistador español Diego de Guzmán y un grupo de soldados que exploraban la costa del Mar de Cortés en busca de esclavos llegaron al río más septentrional, habitantes de las márgenes de ese río en actitud belicosa advirtieron a Guzmán y sus acompañantes no penetrar en su territorio. Al hacer caso omiso de la advertencia, los conquistadores avanzaron encontrándose con unos indígenas que mostraron la mayor capacidad combativa observada en la Nueva España al punto de obligar a los españoles a retroceder para atender a sus hombres y caballos heridos. Estos hombres que se enfrentaron a Diego de Guzmán se llamaban a sí mismos *yoemes*⁴ (Spicer: 1994).

No fue hasta 1617 año en el que los yaquis permitieron la entrada de los misioneros jesuitas a su territorio, Pérez de Ribas fue el encargado del programa misionero entre los yaquis pero estos desde el comienzo impusieron sus condiciones habían establecido un terreno de negociación con los europeos que no era el de un pueblo conquistado, ni tampoco el de uno que careciera de organización política para resistirse a la infiltración.

La relación entre jesuitas y yaquis vivió un periodo relativo de paz hasta 1741 año en el que se produce un levantamiento que provoca el reconocimiento de los yaquis para conservar sus tradiciones y costumbres. Los jesuitas eran los que elegían a los gobernadores cuidando siempre que no fuesen hechiceros por considerar que tenían pactos con el demonio, cuando el nuevo gobernador Huidobro promulgó la libre elección, los jesuitas temían la elección de un hechicero y se opusieron, las pugnas entre estos dos adversarios provocaron el levantamiento dirigido por Ignacio Muni, Calixto, Baltasar y Esteban; Olavarría argumenta que dichas rebeliones se colocan en una "primera generación" de levantamientos en la que se busca restaurar el orden cosmológico, que

⁴ Utilizaré los dos términos yaquis y *yoemes*. "Los Yaquis se denominan así mismos *yoemes* en relación con su propio grupo, en términos genealógicos[...]. Ser *yoeme* es ser de "la tribu" , no necesariamente es ser yaqui, pues también los indios mayos son *yoemes*. Yaqui y *yoeme* no son sinónimos, puesto que mientras el primer término hace referencia a una categoría político-jurídica, el segundo hace referencia a un etnónimo. El término *yoeme* significa propiamente persona, hombre,[...]". Olavarría, María Eugenia, "Símbolos del desierto", UAM, México, 1992, p.15.

fueron dirigidas por líderes militares y chamanes. Con la extinción de las misiones, el poder de los gobernadores yaquis recobró mayor fuerza, los lazos de poder interno se hicieron más fuertes, sin embargo el asedio por el dominio y la conquista de sus tierras provocaron una organización de defensa constante.

De 1824 en adelante los yaquis realizaron motines y levantamientos que estuvieron fuera de control de las autoridades de Sonora. En abril de 1827 Banderas llegó a un arreglo con las autoridades al obtener su reconocimiento como capitán general de la nación. Con esto ganó y garantizó de nueva cuenta la autonomía de los pueblos. (Hernández: 1996)

Durante el porfiriato nuevamente sufrieron las consecuencias, fueron deportados a Yucatán y exterminados en su propia tierra, los obligaron a trabajar como esclavos en las minas. El gobierno sabía de la fuerza de estos indígenas y aún cuando eran deportados masivamente muchos de ellos se replegaron a los montes lugar desde donde luchaban constantemente y conservaban sus tradiciones. Al ser derrocado el General Porfirio Díaz, varios de los yaquis regresaron a sus tierras con la ilusión de reencontrarse con su mítica tierra. Con el movimiento revolucionario de 1910 los yaquis veían la oportunidad de recuperar lo perdido pero no fue así, los grupos que se encontraban en el gobierno retomaron la política de explotación y marginación del pueblo yaqui, no fue hasta el año de 1937 en el que Lázaro Cárdenas realizó un decreto en el que dotaba a la tribu de 485,236 hectáreas que tomaron un carácter comunal. Actualmente las disputas por los terrenos del Valle del Yaqui siguen provocando la ambición de los colonos e inversionistas del Estado que buscan ser sus dueños.

En la presente investigación se analizará desde una perspectiva antropológica los Sistemas Curativos Yaquis que se encuentran operando en su territorio. Dicho estudio es básicamente etnográfico y se busca analizar la relación de dichos sistemas frente a las estructuras simbólicas que resguardan la salud de los actores sociales basándose en sus creencias cosmológicas y tradicionales. Este tema ha sido poco explorado por los estudios antropológicos, por ese motivo se hace necesario encontrar la conexión simbólica de estos Sistemas frente a la cultura yaqui en donde las prácticas mágico-religiosas de los curanderos tradicionales constituyen uno de los elementos de la identidad. La llegada de otros modelos terapéuticos como el Alópata y el de los Espiritualistas Trinitarios Marianos presentan una oportunidad para entender la persistencia y el dominio de las prácticas curativas tradicionales frente a otros elementos terapéuticos.

Menéndez plantea que el proceso capitalista conduce a la emergencia de varios modelos de atención médica, en dicho proceso el modelo médico hegemónico intenta la exclusión ideológica y jurídica de los otros modelos alternativos, lo cual en la práctica social se resuelve por la apropiación y transformación de los mismos que cada vez en mayor medida constituyen derivados conflictivos y/o complementarios del Modelo Médico Hegemónico. (1983:98)

Con esta definición propongo analizar los tres Sistemas Curativos Yaquis que se localizaron.

1. Sistema Curativo Tradicional
2. Sistema Curativo de los Espiritualistas Trinitarios Marianos
3. Sistema Curativo Alópata

Para entender dichos Sistemas Lévi-Strauss propone que “para comprender adecuadamente un acto social es necesario considerarlo en su totalidad, es decir, desde fuera, como una cosa, pero como una cosa de la que forma parte integrante la consideración subjetiva (consciente o inconsciente) que adoptaríamos si, hombres al fin, viviéramos el hecho como un indígena y no como un etnógrafo” (Lévi-Strauss en Mauss: 1971).

En dicha propuesta se encuentran dos principios a considerar.

La primer característica del acto total propone que lo social es real cuando está integrado a un sistema. Es necesario que quede encarnado en una experiencia individual desde dos puntos de vista diferentes:

- 1) Historia individual que permita <<observar el comportamiento de los seres en su totalidad y no divididos en sus diversas facultades>>
- 2) Una antropología, es decir, un sistema de interpretaciones que rinda cuenta simultánea de los aspectos:
 - Físicos
 - Psíquicos
 - Sociológicos de conducta

En la segunda característica se habla de una doble preocupación, por un lado, la de relacionar lo social con lo individual, y por el otro, lo físico con lo psíquico.

Esta propuesta resulta importante para explicar los fenómenos que me propuse investigar.

La Historia yaqui no resulta ajena a las actitudes individuales y sociales que se perciben en las prácticas curativas si consideramos que éstas han influido en la formación del Sistema tradicional. En el caso curativo así lo refleja la historia de los curanderos tradicionales frente a las Instituciones de Salud.

La política nacionalista posrevolucionaria en un intento por la incorporación del indígena a la nación promueve el respeto y la tolerancia a los saberes y prácticas ancestrales de los terapeutas tradicionales. En este sentido son pocas las investigaciones que se han realizado con respecto a la introducción de nuevos modelos médicos instalados en el territorio yaqui.

Uno de los escasos estudios de la introducción de la medicina alópata que se conocen son los realizados por el Doctor Héctor Ochoa Robles, médico cirujano quien fue enviado por el I.M.S.S en 1971 a la zona yaqui como director de dos clínicas rurales para organizar los servicios médicos y lograr su aceptación. En este intento se instalaron puestos de salud en territorio yaqui, para 1961 existía en Vícam Estación y Pótam dos Servicios Médicos Rurales Cooperativos para atender a una población de 3552 habitantes en la primera y 2251 en la segunda, sin contar a los otros poblados. En dichos servicios médicos se contaban con diez camas en Vícam Estación y seis en Pótam, también se ubicaron seis Centros de Salud Rural "C" distribuidos en las otras poblaciones yaquis, en estos centros se encontraban enfermeras adiestradas por el personal médico en la aplicación de inyecciones, curaciones y la atención de partos, un médico acudía a estos lugares tres veces por semana⁵.

Las políticas a seguir eran "metas" constituidas para lograr que los habitantes utilizaran los servicios de salud pues hasta el momento y antes de que llegara el Dr. Ochoa eran escasos los sujetos que acudían a solicitar los servicios por múltiples cuestiones las más representativas hacían referencia a las causas históricas y tradicionales que los médicos hasta la fecha no han sabido comprender.

"En 1948 hubo una inundación que amenazaba con arrasar el pueblo de Pótam [...], el comandante que se encontraba al frente de las fuerzas auxiliares yaquis, después de hablar con las autoridades indígenas sobre el peligro, se dispuso que con la cooperación de todo el pueblo, tanto mestizo como yaqui, se erigiera un bordo de protección en el que se trabajó tres días y tres noches. No hubo necesidad de ninguna medida de coerción y el pueblo se salvó, además no se desarrolló ninguna epidemia. En el bordo se plantaron cruces como símbolo mágico-religioso de protección. En 1958 hubo otra amenaza y se dieron las mismas ordenes, para entonces se encontraba otro médico de los servicios médicos rurales cooperativos y dispuso la evacuación que fue un verdadero fracaso, pues las escasas familias yaquis que aceptaron salir hasta la carretera internacional y la vía del ferrocarril que se encuentra a 11 kilómetros de distancia del pueblo, enfermaron, pues no quisieron protegerse de la pertinaz lluvia dentro de los vagones de ferrocarril, que el gobierno envió en su auxilio. El médico no se explicaba porqué los yaquis no quisieron subir a los vagones del ferrocarril por no saber que en vagones de esa clase y por esa misma vía fueron deportados miles de sus hermanos de raza, durante el porfiriato" (Ochoa:1990).

Si a este desconocimiento de la historia Yaqui le sumamos las concepciones cosmológicas en las que se hallan inmersas las prácticas tradicionales localizamos entonces el complejo simbólico en el que se encuentran y que no han sido consideradas

⁵ Ochoa Robles, Héctor Antonio, "Medicina moderna en un mundo mágico", Instituto Sonorense de Cultura, Gobierno del Estado de Sonora, Secretaría de Fomento Educativo y Cultura, 1990.

seriamente. Aquí radica la razón principal por la que los curanderos tradicionales así como los habitantes yaquis conservan sus prácticas curativas.

En resumen los planes que el Dr. Ochoa estableció para lograr que la medicina alópata fuera admitida se basó en los siguientes puntos:

- Capacitación de los sujetos jóvenes en quienes se sustentará la práctica tradicional médica, para familiarizarlos e introducirlos en las prácticas alópatas; los ancianos no fueron tomados en cuenta por considerar que eran los que ejercían el control social de los habitantes y también por ser los que más arraigado tenían el sentido mágico-religioso de sus prácticas.
- Sobre las enfermeras visitadoras recayó la responsabilidad de investigar las estructuras comunitarias con la finalidad de descubrir los motivos reales por los que el indígena no aceptaba los servicios preventivos alópatas.
- Propuso la flexibilidad que debía tener el médico alópata en la introducción de elementos propios de las prácticas tradicionales de los yaquis como son “oraciones, ofrendas y otros procesos, mágicos inofensivos que en sus primeros contactos con la ciencia, fortalecería la sensación psicológica del afectado”⁶ considerándolo como un paso importante en la inducción de conceptos racionales con los que más tarde se adquiriría prestigio y por lo tanto la integración de la medicina alópata en el contexto yaqui.
- Los que se buscaba era modificar las creencias mágico-religiosas que consideraban nocivas para la salud del sujeto por no ser “racionales” ni “científicas” en el sentido biomédico.

Aún cuando las propuestas estaban fundamentadas en estudios sociológicos la lógica cartesiana sobresalía, pues en ellas no se pretendía conocer e integrar de manera profunda las prácticas tradicionales de curación, lo que se intentaba era utilizar algunas de las creencias indígenas como plataforma para atraer la confianza de los sujetos, de esta manera se buscaba “desplazar” no “integrar” los conocimientos tradicionales a las prácticas alópatas. La actitud paternalista que emitía juicios de valor sobre lo que consideraban “perjudicial” en la salud aún por encima de sus creencias sin conocerlas fundamentó una de sus metas que nunca se lograrían totalmente.

En lo que se refiere al Sistema Tradicional se localizó únicamente un estudio realizado por la Antropóloga Maritere Zayas(Olavarría 1992); en el que analiza la importancia de la medicina tradicional y determina algunos de los aspectos que constituyen a dichos sujetos

⁶ Ibid.

en la cultura yaqui; no contempla los demás tipos de curaciones que se encuentran en el Sistema ya que únicamente se enfoca en el curandero tradicional general.

En cuanto al Sistema del Espiritualismo Trinitario Mariano hasta el momento no se ha realizado ningún tipo de estudio que hable de este sistema en la comunidad yaqui, por lo que éste sería el primero en realizarse.

Hasta ahora no se han realizado estudios que integren los tres modelos terapéuticos constituyéndolos como una estructura sistémica en la que opera un todo interrelacionado en el que fluyen símbolos y significados coherentes de la cultura yaqui. Esta investigación propone abarcar dichas prácticas como sistemas culturales mágico-religiosos y de salud / enfermedad que no se encuentran aisladas del contexto cultural.

La Antropología Médica ha realizado investigaciones que han permitido ampliar el panorama médico en los distintos modelos curativos, uno de los pioneros en esta área es Gonzalo Aguirre Beltrán (1986) quien ha realizado aportaciones importantes para “aplicar conceptos y prácticas a la interpretación y al proceso de cambio de las ideas, patrones de acción y valores que norman el ejercicio de la medicina”⁷.

Otras de las corrientes teóricas más influyentes en la antropología médica mexicana contemporánea son las que propone Eduardo Menéndez (1981) que en sus estudios realizados en Yucatán construye una interpretación lo suficientemente sólida para brindar explicaciones de los procesos de conflicto y complementariedad que se dan entre los diversos sistemas curativos presentes en una misma organización social. De ahí surgen tres modelos a estudiar que son, el modelo médico hegemónico, el modelo alternativo y el modelo de autoatención, cada uno constituye un sistema que no son considerados como fenómenos aislados sino como procesos dinámicos e interactuantes. (Campos: 1992)

Con la necesidad de entender el valor de la medicina popular mexicana Carlos Viesca Treviño recupera este conocimiento dándole una nueva proyección al considerarla como una práctica curativa multiforme. (Ibid.)

Dentro de la diversidad de terapias médicas también se localizan las del Espiritualismo Trinitario Mariano cuyo movimiento curativo-religioso se ha convertido en una de las opciones de mayor auge en los últimos años. Las principales representantes de este modelo son Lagarriga y Silvia Ortiz, quienes han aportado numerosas propuestas que explican la forma de trabajo curativo que realizan los Espiritualistas Trinitarios Marianos. Esta corriente mesiánica milenarista nacida en la ciudad de México en la segunda mitad del siglo XIX, se alimenta de muy heterogéneos orígenes. (Ibid.)

En el caso yaqui este movimiento se ha dividido en dos concepciones distintas de operar, por un lado se localizan los Espiritualistas Trinitarios Marianos que se encuentran muy

⁷ Aguirre Beltrán, Gonzalo, “Antropología médica. Sus desarrollos teóricos en México”, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, 1986.

apegados a los principios espiritualistas dejando en segundo término las prácticas tradicionales y dando prioridad a sus principios religiosos que no se promueven en la estructura social yaqui; en el otro extremo se localizan los Espiritualistas Trinitarios Marianos de tradición yaqui, cuyos principios curativos se apegan a las prácticas tradicionales, solo toman algunas de las características del primer modelo pero le dan mayor importancia a las relaciones tradicionales de su pueblo, estos se mantienen dentro de la estructura social.

Debo mencionar que los sistemas simbólicos que se encuentran en las estructuras yaquis han sido ampliamente estudiados María Eugenia Olavarría Patiño en quien basaré parte de mi estudio para complementar e integrar los elementos simbólicos que se interrelacionan entre las prácticas curativas. De igual forma es indispensable consultar a autores como Lévi- Strauss, Marcel Mauss y Françoise Heritier, quienes plantean una serie de elementos teóricos que alumbran el camino a seguir en la explicación de los fenómenos simbólicos.

En el capítulo primero presento la parte más densa de mi investigación en él recae el mayor peso del análisis pues el Sistema Curativo Tradicional constituye el modelo terapéutico más compacto y sólido que proporciona datos inéditos sobre la persistencia de las prácticas tradicionales curativas, así como el reconocimiento por parte de la comunidad indígena sobre los curanderos tradicionales. En este capítulo se describirá de manera etnográfica la estructura social e individual en la que se encuentra inmerso dicho sistema, la finalidad es dar cuenta de los procesos simbólicos que poco han sido comprendidos y que representan uno de los eslabones que dan identidad a la comunidad yaqui.

Debo aclarar que el término “tradicional” que utilizo frecuentemente está argumentado en función del propio vocablo del indígena ya que se dicen así mismos “curanderos tradicionales” para diferenciarse de los médicos alópatas y de los curanderos que practican el espiritualismo, no por ello deja de estar presente el sincretismo curativo. Por otro lado, en este apartado también se observará la influencia de la iglesia católica en términos como demonio, diablo, santos, vírgenes etc., cuya herencia colonial se encuentra manifestada en la actualidad, sin embargo no es mi intención profundizar en este asunto ya que se trata de un trabajo propiamente etnográfico que pretende que sea el mismo actor el que se manifieste bajo sus propios términos.

En el capítulo segundo se analizan las dos formas de Espiritualismo Trinitario Mariano, ambos han constituido un Sistema de prácticas y conocimiento que representa una opción más de curación. En esta parte presento las diferencias y semejanzas que las caracterizan y que de nueva cuenta lo que las distingue es el arraigo simbólico de las tradiciones yaquis y su historia.

En el tercer capítulo se encuentra el Sistema Curativo Alópata en el cual desde la perspectiva cartesiana se presentan las causas de enfermedades y la manera de recuperar la salud, además se añade un estudio alimenticio en el que se describe la

situación nutricional de la población indígena y las enfermedades que más aquejan a la comunidad.

Finalmente concluyo con una pequeña síntesis que abarca los tres sistemas, en el propongo una interpretación de las posibles relaciones de tipo simbólico que se localizan en la cultura yaqui.

Los datos descritos en esta tesis, fueron recopilados durante el trabajo de campo correspondiente a los dos periodos de estancia que fueron abril-julio; noviembre-diciembre del 2001 y enero-febrero del 2002, en seis de los ocho pueblos yaquis que son Loma de Guamúchil, Tajimaroa, Loma de Bácum, Vícam Estación, Casas Blancas y Pótam.

Capítulo Primero Sistema Curativo Tradicional

Los antropólogos contrariamente a lo que pasó con los médicos sí se preocuparon por la medicina practicada por las poblaciones que estudiaban. Sin embargo no la tomaron como centro de su atención, sino que, la consideraron como una más dentro de la multiplicidad de manifestaciones de su cultura. Así la medicina quedó incluida dentro de estudios etnográficos generales y se prestó mucho mayor interés a la descripción de prácticas y creencias que a estudiar sistemáticamente las características de los sistemas de salud o los elementos terapéuticos. Muchas veces se redujo todo a la enumeración de las enfermedades conocidas y a consignar a qué correspondía.⁸

Tal como se comentó en la introducción, la historia de la comunidad yaqui se encuentra repleta de guerras de exterminio y deportaciones masivas, el repliegue hacia los montes especialmente la Sierra del Bacatebe⁹ propiciaron la subsistencia de su pueblo, a este respecto poco se ha hablado de la importancia de la salud física y anímica para la existencia del yaqui, la sabiduría del monte les otorgó el conocimiento curativo de las plantas medicinales y otros elementos de subsistencia.

Lejos de ser atendidos por un médico en los escondites del monte las mujeres parteras y curanderas fueron las encargadas de atender a los hombres heridos y enfermos, se hicieron responsables de los cuidados y la salud del pueblo que se encontraba exiliado por el Gobierno.

“La mamá de Ricarda era curandera, atendía partos, sobaba la mollera, curaba de empacho, le atendía a todo –“me acuerdo que mi mamá me decía” - “Yo hice parir a muchas mujeres aquí en los pueblos y allá en la Sierra y a todos les corté el ombligo y se los enterré en la Sierra para que cuando crecieran defendieran la tierra y nuestra sierra allá en el Bacatebe”-¹⁰

Aunque no se sabe mucho sobre la historia de la medicina tradicional yaqui salvo algunos autores (Ochoa;1990; Zayas:1992) podemos encontrar en la actualidad la conservación y desarrollo de la medicina tradicional que hasta nuestros días tienen una importancia profunda en la existencia e identidad del pueblo Yaqui.

Para efectos de este capítulo, abordaré lo referente a las prácticas de los curanderos tradicionales ya que se tiene por objetivo, visualizar el grado de importancia que estos sujetos sustentan en la actualidad.

⁸ Viesca Treviño, Carlos, *Veinte años de investigación en medicina tradicional en México*, “La Antropología Médica en México”, tomo II”, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 1992.

⁹ Para doña Beatriz “no se dice Bacatete, se debe decir Bacatebe que es carrizo largo”. (07-01-002)

¹⁰ Jaime León, Juan Silverio, “Testimonios de una mujer yaqui”, CONACULTA, P.A.C.M.Y.C., Sonora,1998.

Durante el trabajo de campo entrevisté a catorce curanderos tradicionales, siete mujeres curanderas-parteras, dos parteras, dos curanderos, un sobador y dos espiritualistas trinitarios marianos y por parte de la Medicina alópata a dos médicos. Las entrevistas se realizaron de manera personal con sujetos especializados, algunas de las cuales fueron informales, las preguntas planteadas se realizaron con anticipación y de acuerdo a temas específicos, se incluyeron registros genealógicos e historias de vida así como diversas técnicas de investigación como: grabaciones, fotografías y diario de campo.

A continuación describiré las características de las tipologías encontradas de acuerdo con los datos proporcionados por los informantes, la distinción entre tales categorías se funda en el dominio de alguna técnica o el empleo de ciertos recursos¹¹.

La distinción de géneros en las tipologías curativas yaquis está determinada culturalmente.

1.1 Tipologías Curativas del Sistema Tradicional.

I. Curanderos(as) Generales: Son los sujetos que realizan practicas curativas tradicionales encaminadas a solucionar problemas de salud físicos y espirituales. No hay distinción de género.

II. Hechiceros (as): Como contraparte del curandero, el hechicero es parte del círculo médico tradicional, es reconocido y solicitado por las gentes que buscan sus servicios. De acuerdo a las pláticas sostenidas con todo tipo de gente, el hechicero es quien realiza los “mal puestos” que provocan daño en las personas no solo perjudica la salud, también daña sus propiedades. Tampoco existe distinción de género.

III. Parteras: Se trata de las mujeres que atienden el embarazo, parto, puerperio y cuidados neonatales.

IV. Desconcertadores: Por lo regular se refiere a personas del sexo masculino que se encargan de “acomodar” los huesos del cuerpo que se encuentran dañados.

V. Sobadores (as): Estos sujetos han desarrollado la especialización de dar masajes en el cuerpo de tal manera que curan problemas como caída de mollera, empacho o susto. No hay distinción de género.

¹¹Álvarez Heydenreich, Laurencia, *Tipos de curanderos en Hueyapan, Morelos* en “La antropología médica en México”, Antologías Universitarias, Universidad Autónoma Metropolitana, México, D.F., tomo II,

1.2 Hitebi

El *hitebi* o curandero es la persona encargada de la salud de los actores sociales cuyos principios curativos se basan en la elección divina. Su forma de curar es por medio de plantas medicinales, oraciones y pactos con espíritus, entre otros. El curandero tradicional es el sujeto que conoce la taxonomía de los síntomas y las enfermedades así como también la manera de curarlas.

I. Características del curandero.

Una de las características del curandero es tener el Don.

“Hay que nacer con el Don para curar, el que sabe curar nomás con las manos porque no necesita nada más, has de cuenta que van a tener piedra imán, se tianta a la persona y ahí se saca el mal porque se siente, pero hay que heredar el Don” (Doña Carmen: 12-05-001).

Después de obtenerlo, el curandero cambia su forma de percibir el mundo y a los sujetos porque ahora pasa a ser una persona que forma parte de un núcleo social que lo demanda y que le pide tiempo y espacio para solucionar sus problemas de salud. Los curanderos que visité llevan guardados miles de secretos de la población, por ese motivo deben ser discretos y prudentes al hablar de lo contrario ocasionarían muchos problemas para los pobladores, un buen curandero es aquel que no cobra y que cura, que transmite una cierta sensación de paz y confianza.

“Todo lo que me cuenta la gente lo guardo aquí (señala el corazón) los secretos, lo que les duele, por eso un curandero debe portarse bien con las gentes, los pacientes, debe recibirlos bien con cariño con calma y curarlos, porque hay gentes que están buscando una curandera que les de buena medecina que sea efectiva que sepa hacer limpias” (Doña Pilar:16-01-002).

“Me acuerdo que mi mamá me decía que cuando uno fuera con un curandero, o un médico, luego se sentía si esa persona tenía el Don para cura, porque le inspira mucha confianza o algo así, como una atracción donde uno siente que se va a aliviar” (Doña Lorena: 07-12-001).

a) Obtención del Don

La obtención del Don entre los curanderos yaquis puede ser a través de la revelación onírica, por intuición o por visión. Cuando el sujeto es consciente de su situación comunica los sueños a su madre o a la abuela y estas los interpretan como un regalo de Dios que debe cumplirse; acto seguido, las mujeres junto con el sujeto deben dirigirse con

un curandero tradicional para que lo inicie en esa tarea o en su defecto no acuden con ningún curandero y dejan que el sujeto desarrolle sus facultades que le son transmitidas por medio de los subsiguientes sueños o por el conocimiento aprendido de un pariente cercano que desempeñe alguna tarea afín.

Con la obtención del Don también se adquiere el “protector”¹² que varían en número y los cuales pueden ser un Santo o una Virgen, se manifiestan en el sueño y son quienes los acompañarán durante toda su vida y en el transcurso de sus curaciones; esta característica es de suma importancia ya que sin esta protección estarían desvalidos y con el riesgo de perder la vida en las curaciones que tengan que ver con hechizos. Los protectores cumplen una tarea importante en las curaciones puesto que son los guías del curandero ambos se encuentran en constante comunicación a través de la mente.

Debo aclarar que la obtención del Don y la iniciación son dos formas diferentes de conceptualización; la primera se refiere a la elección del sujeto por mandato divino, mientras que la segunda se activa en el momento de realizar una curación, no es necesaria la iniciación por parte de otro curandero, lo que importa es que el sujeto tenga la convicción de su Don.

La obtención de este poder curativo no representa una sola línea de preparación ya que se dan casos en los que intervienen practicas con los Espiritualistas Trinitarios Marianos o Tradicionales y esto se alcanza a observar en las practicas curativas lo que da como resultado un alto nivel de sincretismo entre los propios sistemas curativos.

Se puede ejemplificar con el estudio realizado por Garma en el que el poder de la curación es motivo suficiente para la conversión de un sujeto a determinada practica religiosa, “el manejo de la salud por los líderes protestantes totonacas se convierte en un campo donde conceptos y prácticas tradicionales indígenas son retomadas por los miembros de la nueva religión”¹³, en este caso los llamados “hombres santos” quienes poseen un poder de curación por medio de la fe y las oraciones reemplazan a los especialistas tradicionales de la salud estando en desventaja por el conocimiento empírico de las plantas medicinales en el tratamiento de enfermedades que no son curadas por las oraciones. En el caso Yaqui los sujetos son quienes eligen el tipo de curaciones y no se observa ningún conflicto interétnico entre los curanderos que sea digno de llamar la atención y como lo explicaré mas adelante, el papel que juega la tradición de la cultura Yaqui es determinante en algunas de las practicas curativas.

¹² Entidad espiritual.

¹³ Garma Navarro, Carlos, “Conversión y los poderes de curación entre los protestantes totonacas”, en Iztapalapa Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, año 6 núms.12-13, enero-diciembre 1985, México, D.F.

i. El Don por revelación onírica.

Este tipo de obtención se refiere a una serie de sueños que el sujeto experimenta y que se repiten constantemente, los mensajes oníricos tienen que ver con temas relacionados a la curación. En ellos se presentan los protectores, las plantas medicinales y los objetos que utilizará durante la curación.

Este primer caso que presento tiene la característica de repetir el mismo sueño de la abuela y de la nieta, la primera era sobadora, en cambio la segunda optó por el camino de las curaciones generales.

“Soñé semillas con patitas que se me amontonaban en la cara, no me daba miedo porque sabía que eran plantas medicinales que se me estaban revelando, casi siempre me venía este sueño. Así también le pasó a mi mamá grande (abuela), ella también tuvo el mismo sueño. Después del sueño empecé a curar a mis niños porque Dios ya me había regaló este Don” (Doña Carmen 29/12/002).

Los protectores de doña Carmen son Cristo y la Virgen de Guadalupe.

Otro de los casos que localicé fue el de doña Guadalupe que es partera, esta señora tuvo dos sueños para la obtención del Don uno fue el de curandera y otro el de partera, para efectos de esta tesis me remitiré al primero de ellos.

“A los doce años soñé a tres viejitas y a un señor que traía un burrito. Yo andaba por allá jugando con una amiga en el sueño llegamos con ese señor que tenía un bulito con agua, le fuimos a pedir agua –“¡Buenas tardes!”- le dije -“Buenas tardes ¿qué se les ofrece?”- “oiga no me regala tantita agua, tengo mucha sed”- “sí como no”- la traía colgando del lado derecho, verás que bonito estaba, ahí me dio agua el señor, heladita estaba el agua, bien buena y entonces me dijo –“¿vas con las señoras?”- “¿Cuáles señoras?”- le dije y me llevó para allá, él iba agarrando la piola, había unas ramas donde pasaba el agua y había como una enramada por ahí entré y empecé a mirar las tarimas, las sábanas, había montones de remedios, entonces estaban unas señoras sentadas, cada quien tenía sus remedios como si fueran en un tianguis que estuvieran vendiendo, me dijo que tentara esas medicinas porque yo era la curandera, pero yo no sabía que era curandera” (Doña Guadalupe 26/11/001).

Sus protectoras son las tres viejitas del sueño que representan a la Virgen.

ii. El Don por medio de la Intuición

Lo he llamado así porque las características que presenta se remiten a una intuición que los mueve a realizar ciertas curaciones.

“Ser curandero es algo que el mismo creador elige, llevan un ángel que es el que les ayuda ven una persona que está enferma y de repente le dice “tómame eso” y se cura, es como si recibieran un mensaje de lo que tienen que hacer las plantas no las ven así nomás por verlas. El Don puede llegar por medio del sueño o le suceden cosas extrañas y es cuando se da cuenta que pude curar” (Doña Beatriz: 15-10-001).

Por ejemplo, Doña Luisa tenía como seis años cuando andaba en la revolución, entonces ella observó a un yaqui que estaba llorando de dolor y tenía sus piernas completamente inflamadas, entonces ella le preguntó “¿te duele mucho?” – “sí me duele”- le contesto; lo llegó a tocar con su manita le extrajo los gusanos y los puso en un plato de barro, cuando los yaquis la vieron dijeron –“¡es curandera!”- hasta entonces le dieron comida, como no querían a los niños porque los descubrían los yoris, pero cuando vieron que en sus manos tenía el Don de poder extraer lo malo sin tener alguna hierba curativa como el albahacar, pirul, piocha, ruda, nada de esas plantas mágicas, dijeron que sus manos estaban imantadas. Los protectores de doña Luisa son muchos ángeles y Dios como única fuerza directa. Este relato me lo platicó doña Beatriz que es sobrina de doña Luisa¹⁴.

Este es otro testimonio parecido al anterior.

“A los siete años empecé con mi nana (abuela) ella tenía llagas, estaba tirada en un petate le dije - “te voy a curar” - “no si tú eres una chamaca ¿cómo me vas a curar?”-, se acostó se tapó con un trapito y se quedó dormida yo me acerqué y vi que en la llaga le estaba saliendo un gusano se estaba comiendo la carne, agarré al gusano se despertó y le dije –“¡ira nana lo que tenías!”-, luego se lo llevé a mi mamá y le dije –“mira amá lo que saqué, a la nana”-, -¡“ha son puras mentiras!”-no me creía y le dije -“arrímese y verá” – y si se arrimó y vio que no eran mentiras entonces me dijo –“a lo mejor tu vas a ser curandera”- eché los gusanos en un frasco con alcohol; molí chuchupate, tosté té de limón lo cerní en un trapo le puse hoja de manto la amarre con la camiseta limpia las piernas y a los ocho días se puso bien, ella fue la primera que curé. Mi mamá platicó que ella estaba embarazada de mí cuando vio bajar a la Virgen de Fátima y le alumbró hasta donde estaba ella. Después que curé a mi nana me llevaron al centro espiritualista a Hermosillo, mi mamá les dijo -“aquí traigo esta muchacha porque traemos duda, cuando yo estaba embarazada de ella vi bajar a la Virgen de Fátima”-, -“¡ha pues la Virgen de Fátima le dio la gracia para curar!”- así supe que ella me dio ese Don ahora es mi protectora, yo puedo leer la mente y leer la mano, puedo decirte cuando te vas a morir” (Doña Pilar: 18-11-001).

Aún cuando a doña Pilar la llevaron a un templo espiritualista para saber el significado de esas curaciones optó por realizar las prácticas curativas tradicionales. La protectora de doña Pilar es la Virgen de Fátima.

¹⁴ Doña Beatriz. Testimonio grabado por Erica Merino el 02-06-001 en Loma de Guamúchil.

Otro caso es el de don Andrés que curiosamente descubrió su Don de sobador curando a un perro.

“Descubrí mi Don curando a un perro que estaba lastimado de una pata, no sabía que tenía el Don en las manos, sentí una cosa extraña cuando vi al perrito como que alguien me empujó y me dijo ponle mano y se va a aliviar, fue como una intuición, un presentimiento muy hermoso mis manos las sentí tibias; estaba conmigo un tío y le dije que me detuviera al perrito porque lo iba a sobar, no me averiguó si era sobador porque ni yo sabía –“¿lo vas a sobar?”- “sí lo voy a sobar”- le dije, lo lazó le puso un bozal y lo agarró, lo empecé a tallar, entonces ya cuando le iba a pegar el jaloncito le dije –“¡ora sí, agárralo fuerte porque le va a doler!”- le agarré la manita al perrito, le pegue el jalón y le aplasté al mismo tiempo, en el jalón y la aplastada se acomodó, a la hora ya estaba el perro conmigo en la cocina, rengueando, pero antes no se levantaba estaba tirado a bajo de un limón. Cuarenta y tres años tenía yo cuando descubrí mi Don, después no me ofrecí a sobar sino que, alguien que se lastimó y lo curé ya esa persona me mandó a otro y así siguieron y pues me gané el aprecio de ellos, muchos reconocen que soy buen sobador, si ellos lo dicen que ¡bueno!, pero yo no digo que soy bueno. Yo no aprendo en libros sino por la práctica, sobo pura lastimaduras, si se falsió el pie, el cuerpo, el tobillo, lo acomodo, si se les calló la mollera o que está mal de ojo, les digo que esa rama no es mi trabajo y los mando con los que si atienden eso” (Don Andrés: 09-01-002).

Mi protector es San Lázaro – dice don Andrés- igual que mi abuela materna quien fue curandera.

Existe otro tipo de Don que se manifiesta a través de una visión en estado de vigilia que, aunque no es muy recurrente si se presenta como motivo de reconocimiento en la adquisición y reafirmación del Don, el caso que ahora presento se trata de una partera-curandera que después de un año de atender partos visualiza una imagen de un hombre que no se parece a las imágenes católicas acostumbradas a observar, sin embargo esta manifestación se interpreta como un regalo divino y como un protector para esta curandera.

“Mira ya esto se lo he platicado a mucha gente yo no sé si me creen o no pero es algo que me pasó. Tenía yo como 20 años, entonces una señora de Cocorit que tenía una hija embarazada me había dicho -“ahora que se alivie esta muchacha vamos a ir por ti en la carreta”- “ta’bueno”- le dije y resulta que en la noche me quede acostada y derecha, mirando, me quede como hipnotizada estaba oyendo pero no podía moverme y la vista fija en el techo entonces empecé a ver que se estaba formando una imagen y me decía -“pídeme lo que quieras” -pero no le podía contestar y otra vez me decía -“pídeme lo que quieras”- en esos momentos la señora de Cocorit iba llegando, entonces mi mamá me vino a hablar y cuando se acercó a la puerta ese rostro me seguía diciendo -“pídeme lo que quieras”- cuando me pude mover le dije -“esta bien”- le dije, cuando mi mamá abrió la puerta y yo me moví ya no estaba, no pude pedirle nada pero a ese rostro que no supe quien era es al que me encomiendo. Les platiqué a los hermanos espiritualistas y me dijeron que era el Señor, ahora es mi protector yo lo llamo el Divino Rostro y es el que me protege, por mas que saque mal puestos nunca me pasa nada” (Doña Martha: 07-12-001).

Es así como el curandero obtiene el Don de curación con las características instituidas socialmente para realizar las curaciones necesarias dentro de su contexto social. En este aspecto Mauss utiliza la palabra *mana* la cual hace referencia al poder del brujo o curandero (en este caso), “las cualidades mágicas de una cosa, cosa mágica ser mágico, tener poder mágico, estar encantado, actuar mágicamente, la idea de *mana* es al mismo tiempo y consecutivamente cualidad, sustancia y actividad”¹⁵

b) Reconocimiento y parentesco

El reconocimiento no solo se gana con el hecho de obtener el Don a través de la elección divina, por tener parientes curanderos o por haber aprendido algún tipo de curaciones; esto va mas allá, implica en todo caso, ser el portador del conocimiento de las enfermedades sociales y su curación, estos elementos en su conjunto colocan al curandero en una posición de reconocimiento avalado por la especialidad que desarrolla y por las curaciones logradas a través del tiempo.

Dicho reconocimiento cuenta con cuatro características importantes.

1. El parentesco.
2. Tipo de curación en la que se especializa
3. El tiempo que lleva ejerciendo la práctica de curación.
4. La efectividad de sus curaciones.

La mayor parte de los conocimientos que posee el curandero tradicional se debe a la herencia de sus antepasados que practicaron algún tipo de curación, en sus genealogías es muy frecuente localizar a parientes en la primera o segunda generación que antecedieron a *ego* y que ejercieron la tarea del curanderismo, esto se muestra como un símbolo de herencia transmitido a través de un elegido por Dios. (Genealogías I y II)

Existen casos en los que el sujeto adquiere el Don y sin embargo no cuentan con parientes curanderos estos casos ya depende de la designación divina y de la forma en la que se desenvuelva el curandero.

Para este apartado emplearé las historias de vida de los curanderos tradicionales que entrevisté en ellos se observan los puntos anteriormente mencionados.

¹⁵ Mauss, Marcel, “Sociología y Antropología”, Editorial Tecnos, España, 1971, p.123

i. Historias de vida

*Doña Carmen¹⁶, curandera.
Loma de Guamúchil.*

Doña Carmen es una persona que aparte de ser curandera es ama de casa, en el hogar atiende a su esposo y a uno de sus hijos que es soltero, en contadas ocasiones sale de su casa, es tranquila, seria y atenta, casi no acostumbra reír a menos que tenga confianza, habla lo necesario y transmite tranquilidad hasta en la manera de hablar, nunca le escuché hablar mal de nadie su vida cotidiana gira en torno al bienestar de los otros para ayudarse a ella misma. No viste tradicionalmente pero habla la lengua yaqui, Doña Carmen pertenece a familia de curanderos, ya que algunos de sus tíos paternos eran sobadores. No tiene ningún cargo ritual en la Iglesia salvo ser madrina de cabos en Semana Santa.

No distingue tipos de personas, género o edad, atiende a todo tipo de gentes, no tiene días de descanso ni siquiera sábados y domingos porque dice que los que trabajan solo puede esos días, doña Carmen tiene cincuenta años de edad y catorce como curandera.

Antes de adquirir su Don y dedicarse tiempo completo a la curandería, doña Carmen aprendió varias cosas con sus abuelos. Cuando le pregunté cómo es que había aprendido me respondió lo siguiente:

“Me paraba en la puerta a ver como le llevaban accidentados, veía como mi abuelo los vendaba y les ponía cataplasmas de hojas entonces me decía: “vete pa´ afuera hija tú no tienes negocio aquí” pero a mí me gustaba ver como sobaba, a veces les tenia mucha lastima porque oía como gritaban y pataleaban de dolor y mejor me iba corriendo a un mezquite grande, grande donde corría el agua y me hincaba y le pedía a Cristo: “Cúralos, que se alivien” era como una oración breve, agarraba el agua que corría y me imaginaba que era agua bendita, después de hacer la oración me lavaba las manos; así crecí en ese rancho viendo como curaban mis abuelos. También me acuerdo que mi papá decía que la chikura, el tabacón y el estafiate eran buenos en cataplasma, empecé a moler los compuestos para desinflamar y me resultaba re bien. Veía también a la mamá de mi mamá que era sobadora, curaba de empacho, de la mollera, ella siempre me decía “hija tú vas a curar, vas a ser curandera”, yo no quería y al final siempre si empecé, la gente se entero que yo curaba a mis niños y me decían: “cúrame a mi niña” y así comencé. Yo atiendo todos los días hasta sábado y domingo, porque la gente que trabaja solo puede esos días, vienen de lejos de Ciudad Obregón, EE.UU., Agua prieta, Hermosillo, Tijuana, Nogales” (Doña Carmen: 17-05-001).

Como se puede observar la cercanía de residencia con sus abuelos curanderos le permitieron familiarizarse y aprender ciertos conocimientos como, acomodar huesos y sobar, así como los tipos de plantas medicinales, oraciones y pactos con espíritus para

¹⁶ Se cambiaron los nombres de los informantes para proteger su identidad.

ayuda de los enfermos. Además de que su abuela le había predicho su Don como curandera.

“Ella me decía “hija tu vas a sobar, vas a ser curandera porque tienes los chakras¹⁷ muy altos”, según ella yo tenía fuerza magnética muy alta y si no sobo se me junta porque la fuerza magnética es mucha, por eso cuando toco los focos se hacen muy blancos y se funden por eso me pusieron un apagador para no tocarlos. Me acuerdo que mi papá me decía que yo iba a sufrir de ataques porque cuando estaba plebe (menor de edad) me pegaba como un rayo que me estremecía todo el cuerpo me agarraba fuerte y me sacudía. En otra ocasión hace poco entre a la Parisina (venta de telas) en Obregón quien sabe que tenía en la puerta que me jaló bien fuerte de la mano como que me dio toques muy fuertes, entonces una muchacha me miró, me siguió y me preguntó - ¿qué busca señora?- unas telas- le dije - ¿pero cuando entró qué le paso? - ¡ah! es que sentí como calambres pero ya se me paso, yo me sacudía la mano y dije, a esta tienda no vuelvo a entrar porque en las otras no me pasa así” (Doña Carmen: 17-05-001).

Esta curandera fue a la primera que conocí es de las más reconocidas y goza de un buen prestigio en su comunidad.

*Doña Guadalupe, partera y curandera.
Loma de Guamúchil*

Doña Guadalupe es partera y curandera. Trabajó muchos años en el Seguro Social como enfermera pero renunció porque le pagaban muy poco ahora se dedica a atender a su familia y también a los sujetos que llegan a solicitar sus servicios. Doña Lupe viste con ropas tradicionales, habla la lengua yaqui y el español, no sustenta ningún cargo en la iglesia pero sí asiste a las fiestas patronales. Por herencia de su abuela materna aprendió a curar la hepatitis, llama mucho la atención la manera en la que decide la atención o el rechazo del sujeto enfermo porque utiliza una planta llamada *flor de piedra* que es una mensajera de Dios que según ella le avisa cuando la persona se va a recuperar o no, en caso de negativa los familiares tienen que buscar ayuda de un médico o de otra curandera.

El procedimiento es el siguiente:

“En un bote con agua se pone la flor de piedra si no se abre es porque esa persona no se va a aliviar porque no se extendió, y si se abre entonces es que si se va a curar. Vamos a calarla verás (trae un bote con agua y pone una *flor de piedra* dentro y esperamos un rato) esta la tienes que esperar para que le digas al paciente y a los familiares si se va a aliviar o no y entonces si esta flor de piedra se extiende, tú les vas a decir que sí lo vas a atender, que lo vas a curar; pero si no se extiende hay que decirles que lo lleven con otro curandero

¹⁷ Para doña Carmen los chakras son las energías que están depositadas en el cuerpo y que se manifiestan de diferente manera, estas energías son las que ocupa para curar a los sujetos que la consultan. Este término no es yaqui, forma parte del sincretismo de creencias que han adoptado algunos curanderos.

o que lo lleven al hospital para que lo internen porque ¿cómo se va a comprometer uno? que tal que esa persona con esta medicina no se alivie” (Doña Lupe: 20-12-001).

Esta lectura no distingue entre yaquis y yoris, tampoco entre niños y adultos, el éxito de sus curaciones le han valido el reconocimiento del pueblo yaqui porque la mayoría de los sujetos que se someten a sus curaciones se alivian.

*Doña Pilar, curandera.
Vícam Estación*

Esta curandera es una de las mas reconocidas a escala internacional, ha salido en programas de televisión en Cd. Obregón, en programas de radio y ha viajado a numerosos Congresos de medicina tradicional organizados por el INI, mantiene una red de medicina tradicional con varias etnias de la república mexicana, actualmente trabaja en el IMSS y en el Centro de Salud de Vícam Estación. Doña Pilar atiende todo tipo de males, se considera así misma curandera tradicional a pesar de que también atiende partos, es una persona muy callada, habla con dificultad el español pero es muy atenta y amable, tiene un semblante serio se necesita entrar en confianza para verla sonreír. Como ama de casa atiende a sus dos hijos y a su esposo realiza los quehaceres propios de la casa y se organiza para atender a los sujetos que llegan a solicitar sus servicios. No distingue entre yaquis y yoris ni tampoco edades. Tiene algunos días asignados para atender cierto tipo de demandas.

“Lunes curo de cualquier enfermedad como mollera caída, tripas, susto todo eso; los mal puestos en día jueves y viernes por ser jueves y viernes santos, pero en la noche no curo porque me pueden ganar los hechiceros; sábados y domingos hago amuletos para la buena suerte y limpias” (Doña Pilar: 04-12-001).

Doña Pilar atiende a un promedio de veinte personas por día se dice que es muy buena para curar todo tipo de enfermedades. Actualmente tiene el cargo de *fiestera*, en el pueblo de Torim, las tareas que realiza para este cargo es dar de comer a todas las personas que asisten a la fiesta de la Santa Cruz en Torim, la comida que se reparte es la tradicional, tortillas de harina, huacabaqui y café. Su esposo es *abogado* y *monaja* del pueblo yaqui de Huirivis desde hace ya muchos años.

En la genealogía de Doña Pilar encontramos que su abuelo paterno fue curandero, su abuela fue partera y su papá curaba “desconcertaduras”.

*Doña Martha, partera y curandera.
Tajimaroa.*

Doña Martha tiene cuarenta años como curandera-partera y cincuenta y nueve años de edad. Es la encargada del dispensario medico de Tajimaroa, no tiene días ni horas fijos de curación, es una persona muy agradable todo el tiempo está sonriendo, habla muy bien la lengua yaqui y el español, es una de las personas que estuvo de intermediaria entre los médicos alópatas y los yaquis cuando la gente no quería acudir a los Centros de Salud. No sustenta ningún cargo en la iglesia pero sí acude a las fiestas patronales. Además de atender el dispensario se ocupa de los quehaceres de su casa y de atender a su esposo y a uno de sus hijos. Por otro lado, su abuela paterna fue partera y su mamá era sobadora de mollera caída y de tripas, se especializaba en atender niños.

*Doña Lorena, Partera.
Pótam*

Doña Lorena es partera, su mamá, una de sus tías maternas y su abuela materna también fueron parteras, de ellas adquirió el mayor conocimiento para atender partos, doña Lorena atiende un promedio de ochenta nacimientos por año, como los partos no tienen día ni hora, no tiene opción de horarios ni descansos, además atiende a todo tipo de personas, sean yaquis o yoris. Debido a la importancia de su papel como partera, es muy reconocida y apreciada en los pueblos yaquis. Esta mujer no viste tradicionalmente habla bien la lengua yaqui y el español.

*Don Andrés, sobador y maestro litúrgico.
Tajimaroa.*

Don Andrés es sobador y Maestro Litúrgico, dice que parte de ese Don le fue heredado por su abuela materna quien fue una curandera reconocida del pueblo de BÁCUM. Don Andrés se dedica principalmente a la tarea de Maestro Litúrgico, sólo cuando se ofrecen casos de emergencia no se niega a atender a los sujetos, porque no se promueve como sobador de tiempo completo, a pesar de ser una persona muy amable y servicial no se dedicó a este oficio porque la tarea de maestro le absorbe mucho tiempo. La gente lo reconoce como un buen sobador y por lo mismo lo siguen. Cuando está fuera de servicio de la iglesia atiende a quienes lo buscan pero si interfiere con sus tareas de maestro no lo hace ya que el cargo que ocupa es muy delicado y le da mayor prioridad.

*Doña Luisa, curandera.
Vícam Pueblo*

Esta es otra de las curanderas más famosas a nivel internacional, ella no habla el español por fortuna una de sus sobrinas me hizo favor de traducir lo que decía. Ella es de estatura baja, cara pequeña y con muchas arrugas, la cabeza la lleva tapada con una mascada negra simbolizando el luto que lleva por su esposo recién fallecido, en su pecho le cuelga un rosario de madera pintado de negro y todo su ropaje es tradicional. Recuerdo que en una ocasión llegué a su casa para una entrevista y una de sus nietas le planchaba sus blusas, eran hermosas, tenían una variedad de colores vivos con encajes muy bien tejidos sobre las mangas, botones que combinaban perfectamente bien el rojo con el verde intenso o el azul plateado con el amarillo pardo, esa vez llegó un sujeto de Arizona, como doña Luisa había terminado de curar hizo una excepción con este señor, se cambió de ropa, se puso una blusa rosa con encajes azules y botones a lo largo color rojo con una faldilla bordada de flores rojas y azules y encima una falda transparente color azul, se colocó nuevamente su paño negro y salió. Atiende casi cuarenta personas por día incluyendo sábados y domingos, solo entra a comer e inmediatamente sale a atender, la gente llega desde muy temprano para sacar ficha y ser atendidas lo más rápido posible, . hay quienes se han quedado a dormir en el lugar. No me fue posible realizar su genealogía debido a las pocas visitas a las que tuve acceso. Pero en general esta curandera es de las más buscadas.

c) La pérdida del Don y el significado del dinero

El ser curandero no lo libra de las tareas que lleva toda su vida, no se trata solamente de curar, implica también ser coherente consigo mismos, de atender incondicionalmente las demandas de los otros que son sus iguales por el simple hecho de ser seres humanos. El costo no se refiere únicamente al valor dinero, implica un costo de vida, de sacrificios y de lucha constante con las múltiples seducciones en las que se ven envueltos los curanderos a lo largo de su vida. Estas manifestaciones se ven reflejadas en el valor de la vida, por este motivo la mayoría de los curanderos tradicionales no cobran las atenciones prestadas, se conforman con el dinero voluntario del sujeto, ya que la tarea que ejercen es por la gracia de una divinidad que es Dios y que los premia con la vida y con regalos que se manifiestan de diferentes maneras.

“Mi abuela me decía que el Don era saber curar, tener la habilidad para hacerlo, desear hacerlo. Ella me decía –“las plantas medicinales no se enseñan, tampoco se aprenden si no tienes el Don, porque nadie te va a dar el conocimiento sólo ellas, si tú tienes el Don vas a conocerlas” -. Siempre me acuerdo de lo que decía mi mamá de que la que no tuviera el Don pensaba en el dinero y las que lo tenían lo perdían al cobrar por hacer su trabajo, –“quien cobre por hacer algo no tiene el Don por que quien tiene el Don lo hace de corazón y no necesita pensar en otra cosa”-. Me enseñó que lo primero es la salud y la

vida de quien estaba en nuestras manos, que no pensáramos en el dinero; cuando ya estaba viejita y yo atendía los partos me abrazaba y me decía –“si tú tienes ese Don, nunca, nunca lo ocupes por dinero porque Dios te dio para beneficio de los demás”- (Doña Lorena: 07-12-001).

Doña Martha me comentó algo similar.

“Nunca he cobrado yo lo que pienso es que hay gentes que llegan aquí que tienen mucho trabajo con sus enfermos gastando pasajes y pagan a otros curanderos que no los alivian, luego en medicina de doctor, vienen desde lejos, luego se les acaba todo y cuando se dan cuenta vienen aquí al ultimo y me dicen todo lo que anduvieron y que es la ultima lucha que le hacen y como a uno también le ha pasado porque muchas veces uno tiene un enfermo y no tiene dinero y sabe que en el Hospital le van a cobrar caro y todo eso se piensa. Para mí es más importante la salud que el dinero, cuando atiendo un parto que sale bien me da mucho gusto que el niño y la mamá estén bien” (Doña Martha: 10-02-002).

Don Andrés heredó esta enseñanza de su abuela.

“Jesús es el médico divino a él le pido cuando sobo para que se alivie la persona, cuando se curan les digo que le prendan una vela a la Virgen de Guadalupe porque soy devoto de ella y que le pidan a Dios que no me quite el Don que tengo en mis manos pa’ seguirles sirviendo, para que no se me acabe, por eso lo que yo hago no es lucrativo”
(Don Andrés: 21-01-002).

Así como puede adquirirse el Don también puede perderse. Cuando se ocupa para fines perjudiciales el Don se va perdiendo poco a poco hasta terminar con el y obtener un castigo que puede ser la muerte. Este también es uno de los motivos por los que los curanderos no cobran.

“Yo no puedo dejar de ser curandera porque si la dejo me voy a morir, Dios me ha dado ese Don, ese trabajo pa’ curar a la gente y si yo dejo entonces Diosito me va a llevar, -“Si no vas a trabajar entonces vámonos”- me va a decir y yo no me quiero ir por eso estoy muy contenta con mis pacientes” (Doña Pilar: 21-01-002).

d) Elementos de curación.

Ya expuse las características que debe tener un sujeto para ser curandero, en el siguiente apartado me dedicaré a presentar los elementos mínimos del material que el curandero utiliza para atender cualquier enfermedad. Estos son los más importantes.

- Santos y Vírgenes

- Agua
- Luz de las veladoras
- Sahumerio
- Plantas medicinales
- Oraciones
- Huevo

En conjunto constituyen lo que el curandero llama *altar* y que hace referencia al lugar tangible donde se colocan todos estos instrumentos de trabajo. El espacio de curación también lo llaman así, aunque utilizan otros términos como *centro*, *santuario* o *templo*. Para no confundir entre espacio de curación y espacio donde se colocan los instrumentos de curación, utilizaré la palabra *santuario* para referirme al primero y *altar* para el segundo.

En primer lugar, el espacio de curación y la dirección del *altar* tiene un significado primordial en la cosmovisión yaqui. El *santuario* se encuentra en un lugar cerrado y en la parte de adentro, no es un espacio muy grande, el área sobrante es la necesaria para la movilidad del curandero. No son lugares suntuosos, por el contrario son humildes, hechos de carrizo, laminas de petróleo, enmendaduras de tablas de madera y todos los pisos son de tierra. Solo se entra al *santuario* en caso de curaciones y lo hace la curandera quien tiene este espacio apartado del resto de la habitación familiar. Cuando se efectúa la limpieza del lugar es la curandera la que lo realiza no permite que nadie más toque el lugar como tampoco permite fumar o tomar bebidas alcohólicas por respeto.

Por ejemplo el *santuario* de doña Carmen es de la siguiente manera.

El lugar donde atiende a la gente es un cuarto de aproximadamente 2.5 x 2.5 m., las paredes están hechas como un rompecabezas que no encuentran la pieza exacta, los pedazos de tabla son los encargados de cubrir y rellenar algunas de sus partes; el piso es de tierra y el techo de laminas de petróleo ya viejas y descoloridas, al observar el lugar en su totalidad da la impresión de una casa abandonada, las aberturas en las paredes en distintos lugares dejan pasar el escaso aire que en los meses calurosos se llegan a sentir. Apuntando hacia el sur se encuentra el *altar*, en el que se observan imágenes como la de San Martín de Porrés, la Virgen de Guadalupe, el Sagrado Corazón de Jesús, entre otros; para doña Carmen el *altar* debe apuntar hacia el sur porque por ahí sale el daño, esto tiene que ver también con la posición en la que está colocada la cama de masajes, en la que la cabeza apunta hacia el norte y los pies hacia el sur porque por ahí sale el daño que trae la persona.

Sobre el piso hay una caja de refrescos volteada que funge como escalón para subir a la cama y frente a éste un banco de madera. La luz de un solo foco ayuda a alumbrar el lugar cuando lo requiere, un reducido espacio queda para la movilidad de la curandera. El *santuario* es sólo de curación y se encuentra alejada a 5 metros aproximadamente de la casa en la que se desenvuelve la familia.

Otro ejemplo de *santuario* es el de doña Pilar, la variable que se localiza es la posición del *altar* y que no utiliza mesa para masajes.

El *santuario* de doña Pilar es un espacio de 3 x 3 metros aproximadamente, está construido con paredes de carrizo, techo de láminas de petróleo y piso de tierra; dentro del *santuario* se encuentran el *altar* el cual está dirigido hacia el norte, éste resulta impresionante por la cantidad de Santos y Vírgenes que tiene. Para doña Pilar, su *altar* esta edificado para los Santitos cada uno de ellos es para la gente necesitada, porque dice que “Dios mandó a estos Santitos para pedir porque todos nos están viendo allá arriba, aquí se quedan como fotos pa’ que no se acabe la religión, él está aquí, en este *centro* está Dios” (Doña Pilar: 12-01-002).

La razón por la que doña Pilar colocó su *altar* hacia el norte fue por una manda, ésta constituye un tipo de protección que tiene que ver con los problemas graves que como curandera no puede resolver en determinado momento y que requiere una salida alterna para superarlos.

“El *altar* está dirigido pa’l norte pa’ que me cambie la suerte. Porque un año he tenido mucha gente que se murió, unos de Guanajuato que se volteo un carro, mis hermanas me dijeron que yo no era su hermana me hicieron pleito. En ese mes me fui a Nacosari y le platicué a una de esas gitanas todo lo que me pasaba y me dijo –“ Vete pa’ tu casa y cambia el *altar* pa’l norte pa’ que te cambie la suerte”- me dijo que era por un año. Porque el norte es para que salga lo malo; y donde sale el sol es lo bueno. En enero lo cambio pa’ donde sale el Sol” (Doña Pilar: 12-01-002).

Hay otros curanderos como don Toño que no tiene un *santuario* ni un *altar* fijo pero que sí utiliza este último y lo construye cada vez que lo necesita para realizar determinadas tareas.

“El *altar* lo hago, no lo tengo fijo, porque para cada cosa se hace un *altar*. Los *altares* cambian de color según la querrela de la persona, vamos a suponer que una muchacha se fue con un novio pero el novio no le quiere cumplir, entonces ella viene y me pide que haga que regrese, entonces se hace un *altar* de acuerdo con eso, regularmente es de rojo o rosa; si es para buena suerte es amarillo o verde según lo que piden es lo que se usa; ahora si alguien pide un dominio sobre las personas entonces eso va con negro. Para hacer estas cosas se pone en el *altar* agua, tierra, lociones perfumes, fotos o monos y veladoras” (Don Toño: 21-02-002).

La mayoría de los curanderos coinciden con tener el *altar* hacia el oriente, no importa que esté dirigido hacia en norte o el sur, pero nunca hacia el poniente porque esta dirección simboliza la muerte. Esta creencia se refleja en el ritual de las fiestas patronales. El *pueblo* o pueblo se distingue por el ‘centro’, *tebat* o patio, delimitado por *cuatro cruces* las cuales se colocan en el espacio donde se realiza el *conti vo’o*¹⁸, el *tebat* está circunscrito

¹⁸ Recorrido que se realiza en grupo alrededor de un espacio circular.

por un camino de tierra que circunda la iglesia y sigue por la periferia externa de la plaza, se trata del *conti vo'o*, el *camino de la cruz*, el cual está marcado por catorce cruces de madera que permanecen ahí todo el año y que pueden asociarse a las estaciones del *vía crucis*. La séptima, que recibe el nombre de calvario, se distingue por las tres cruces que ahí se levantan, la *kus* o cruz está presente al interior de la iglesia, en el *tebat*, en el patio de las casas y en el interior de los altares domésticos, se encuentran dirigidas hacia el este donde se localiza el monte, residencia del mundo de los inmortales. Las cruces junto con las flores *sewam*, constituyen los signos que permiten acceder al carácter sagrado de seres, tiempos, espacios y son los indicadores de la vocación ritual de los yoemes. En el caso de los curanderos esta idea permanece integrada a la dirección de sus altares.

“Un curandero debe tener su *altar* hacia donde sale el Sol porque es el lugar de donde nace la luz y donde hay vida. Y hacia el poniente no debe dirigirse porque significa la muerte. Estas posiciones tiene que ver con la forma en que son enterrados, la cabeza debe ir dirigida hacia el oriente y los pies al poniente porque deben caminar con el sol desde que nace hasta que muere” (Doña Beatriz: 25-02-002).

El *Altar* está constituido básicamente por Santos y Vírgenes, el agua, el sahumero, las veladoras, el sahumero, las plantas medicinales y el huevo todos ellos forman los instrumentos de trabajo que utiliza el curandero y que son importantes para el desarrollo de las curaciones.

Comenzaré con los Santos y Vírgenes. El papel de estos personajes es básicamente tener un punto de referencia entre el sujeto enfermo y el Santo de su devoción que están mediados por la fe. Cada uno de los Santos constituye una historia que los hace identificarse con la demanda del sujeto. Los curanderos saben como trabajar con cada Santo, aunque por definición, Dios y Cristo forman el *centro* de esta fe, tanto para el curandero como para el enfermo.

“Hay Santos que son muy celosos como San Judas Tadeo si no le cumples con las oraciones te quemas fácilmente le tienes que cumplir; mi nuera se quemó tres veces hasta que le prendió una veladora, yo no soy muy devota de él pero me lo regalaron unas personas que curé.” (Doña Carmen: 07-06-001).

Doña Pilar opina lo siguiente:

“Una curandera debe de tener a sus Santitos, en mi *altar* está la Virgen de Guadalupe, Cristo Jesús, Malverde, Buda, Virgen del Carmen, Señor San Antonio, San Cipriano, San Judas, Santísima Trinidad, niño Dios, Virgen del Rosario, Santo niño de Atocha, Virgen de Fátima, Santos Cuates, San Ramos. El Santo Niño de Atocha es pa' cuando hay mucho pleito debes decir - “Santo Niño de Atocha sácame de estos pleitos”- prendes una veladora y le rezas tres padres nuestros y tres Aves Marías. La Virgen de Guadalupe es la madre y a ella se le pide que nos ayude para que tengamos la bendición de Dios. Jesús Malverde antes vendía drogas y ayudaba a los pobres, estaba de acuerdo con los rateros, se peleaba con el gobierno, a los 40 años lo agarraron y lo colgaron, entonces como él

ayudaba a todos los pueblos lo hicieron Santo y es muy milagroso, ayuda a los indios pobres, a la gente que está en la cárcel, a los que quiere cruzar pa'l otro lado o una persona que la agarran los asaltantes. Malverde vivía en Culiacán tenía una casa grandota de tres pisos le hicieron iglesia ahora ahí hacen misa. San Ramón es para que calle a todas las gentes que quieran hacer daño con su lengua, por eso le puse una moneda en la boca y un papelito doblado con los nombres de las gentes que hablan mucho, eso es pa'que que no me molesten, le prendo su veladora y le rezo tres Padres Nuestros y tres Aves Marías. Ese niño Dios que tiene el mundo protege a todos, la cruz que carga es la cruz con la que lo van a clavar, una curandera así va a traer la cruz ¡bien pesada!. La gente tiene su Santo de devoción y a ellos les piden directamente, yo nomás soy un intermediario" (Doña Pilar: 10-02-002).

El agua es símbolo de vida, en todos los *altares* está presente ya que junto con la luz de las veladoras representan una ayuda a aquellos seres de oscuridad que han muerto y que necesitan de estos elementos para encontrar un poco de paz, a cambio, ellos prestan sus servicios para realizar tareas que les son encomendadas por los curanderos, como puede ser, ayudar al *espíritu* de algún sujeto que se encuentra dañado por algún hechizo. El agua y la veladora adquieren un sentido sacro en el momento de ofrendarlas y dirigir las hacia un objetivo.

"El agua siempre se pone en el *altar* porque es agua espiritual" (Doña Pilar: 11-12-001).

"El agua, purifica el cuerpo y el alma, se pone para los difuntos porque ellos la toman también, las veladoras ayudan a salvar el espíritu, por ejemplo, si al cuerpo le ponen tierra de panteón, la maldición hace que se oscurezca la luz de su *espíritu*, entonces se tiene que prender una veladora y encomendarla para que alumbre aquello que está completamente opaco" (Doña Beatriz: 07-01-002).

"La luz de las veladoras es la luz que tiene Cristo, las Vírgenes y los Santos. Uno también tiene su propia luz y es la de Cristo, algunas personas tienen más abundancia pero no siempre conservan ese brillo, a veces se opaca o se apaga cuando uno es negativo o le hace daño a los demás" (Doña Carmen:06-05-001).

"La luz es el fuego que atrae a los *espíritus* que necesitan de esa luz, que están en completa oscuridad, ahí también están presentes los *espíritus* de los curanderos que ya fallecieron" (Doña Luisa:03-01-002).

"El sahumero es la protección que dan las plantas medicinales,¹⁹ se utiliza para retirar los malos *espíritus* que atormentan a la persona"²⁰, es una defensa que penetra en todo el cuerpo, suelen utilizarla para limpiar en casa-habitación, en sembradíos, con animales u objetos, de hecho consideran la hornilla de la cocina como un sahumero grande que limpia el lugar de bichos peligrosos o aires contaminados, éste se puede realizar fuera del *santuario*. Los sahumerios se preparan con plantas medicinales del monte que ponen a

¹⁹ Doña Carmen. Testimonio grabado por Erica Merino el 06-05-001 en Loma de Guamúchil.

²⁰ Doña Beatriz. Testimonio grabado por Erica Merino el 02-06-001 en Loma de Guamúchil.

secar y que junto con las brazas calientes forman una capa de humo que es con la que realizan las limpias.

Las oraciones se interpretan como una comunicación directa con Dios, es la concentración total del trabajo que se está realizando, es en realidad una manera de no perder el control sobre sí mismos, tener la fuerza y la fe necesarias para realizar cualquier compromiso. La oración es la renuncia al miedo, simboliza la integración del curandero con la perfección divina.

“Los curanderos hablan con Dios, esa es la oración, le piden lo que sale del corazón y lo que necesitan, no es rezar el Padre Nuestro ni el Credo es platicar con él para comunicar sus necesidades. Las manos y la oración son lo que dan toda la fuerza” (Doña Luisa: 03-01-002).

“Uno cuando cura, pide porque nuestro medico divino comparta sus conocimientos, que el remedio que va a dar sea para bien de la persona. Se le pone la mano y se pide que Jesús ponga en nuestras manos el Don la gracia, porque el prójimo se cura a través de ellas” (Don Andrés: 11-01-002).

“Siempre pido en mis oraciones por todas las embarazadas para que salgan bien, pero cuando tengo un parto en mis manos estoy en constante oración en constante comunicación con Dios, me encomiendo a él porque es el médico de todos los médicos” (Doña Lorena: 07-12-001).

Otro de los materiales de apoyo que es indisoluble de la comunidad yaqui y que no es exclusivo del curandero es el huevo. La mayoría de la población sabe utilizarlo e interpretarlo. Razón suficiente para dedicar páginas completas sobre su utilidad, por lo pronto expondré las características fundamentales que lo reconocen como el mejor instrumento de curación.

El grado de mitificación que contiene el huevo, es extraordinario, existen dos mitos que hablan de la creación del huevo y de la relación que tiene con las características físicas del yaqui. Aquí presento el primero de ellos.

El nacimiento del huevo

“Cuando Dios hizo el mundo, también hizo gallos y gallinas para cantar al niño Dios, todos estaban albahacar, ruda, gallo, gallina y curandero. Cuando nació niño Dios nació el huevo” (Doña Pilar: 28-12-001).

El siguiente mito representa la apropiación del huevo como elemento de curación que proporciona la resistencia a la enfermedad. Este fue desarrollado en los periodos de guerra según doña Carmen quien dice que, cuando sus abuelos estuvieron en la guerra utilizaban el huevo para curar a los enfermos, por eso habla de la resistencia y la ligereza

que ha caracterizado la constitución física del yaqui, la movilidad que tuvo en los montes y la resistencia en las guerras fue su prueba.

El huevo que hace resistente al Yaqui

“Los yaquis de antes eran fuertes y resistentes a la enfermedad porque se ponían un huevo de gavián en una axila para aguantar mucho, caminar recio y ser muy ligeros, lo tenían ahí hasta que nacía el polluelo. Los que aguantaban eran muy ligeros y no se enfermaban. Cuando nacía el gavián lo ponían por ahí para que volara porque el huevo ya los había hecho fuertes a la enfermedad y ligeros para andar” (Doña Carmen: 04-01-002).

El huevo sirve para interpretar las causas que provocan la enfermedad, constituye uno de los de los elementos más significativos del curandero, se le atribuye un poder misterioso que ayuda al sujeto enfermo a recuperarse. De acuerdo a los diferentes testimonios de los curanderos entrevistados, la mayoría coincide en que el huevo tiene una energía misteriosa en la que se encuentra una fuerza y un misterio, cada parte del huevo está constituido de tal manera que atrapa ciertas enfermedades que las plantas medicinales o los masajes no logran aliviar.

“El huevo tiene una energía, es como una película tiene mucha fuerza y misterio” (Doña Carmen:22-11-002).

“La cáscara de huevo tiene unas energías positivas que atrapan vibraciones malas del cuerpo, también el agua que está adentro en ese líquido va a salir lo que tiene la persona, porque nosotros en el cuerpo tenemos líquido igual que el huevo entonces jala lo malo por los poros que tenemos en la piel”(Doña Pilar: 28-12-001).

En el pensamiento del curandero yaqui el huevo se encuentra clasificado de tres maneras:

1. La cáscara se asemeja a la piel que recubre el cuerpo interno, tanto del huevo como del sujeto, por eso le atribuyen cierta energía que absorbe el daño cuando se pone en contacto con la piel.
2. La clara del huevo, lo relacionan con el líquido de la sangre que fluye por el cuerpo humano; es por ello que cuando se hace la lectura del huevo y se observan símbolos en la clara del huevo lo relacionan con un trabajo de hechicería, ya sea que los entierren en el panteón o que les hagan un muñeco.
3. La yema, está referida a la cara, ahí se depositan daños como el mal de ojo.

También existen dos tipos de huevo: uno es el blanco que lo asocian con procesos químicos y el de gallina que es de color café claro y lo asocian con lo “natural”. Esta clasificación resulta importante si tomamos en cuenta que el huevo de gallina representa un símbolo *natural* y un misterio que fue creado junto con Dios, por ese motivo es el más utilizado.

“Para hacer las limpias tiene que ser el huevo de gallina, los blancos no porque no son naturales” (Doña Pilar: 08-12-001).

“Hay personas que no quieren sobar con los blancos porque tiene la cáscara muy delgadita y si traen el mal fuerte se les revientan, por eso, el huevo de gallina es más efectivo” (Doña Martha: 10-05-001).

Las interpretaciones que se le atribuyen al huevo son variadas las más frecuentes son las siguientes.

“Cuando se soba a la personan con el huevo se debe tronar en un vaso para leerlo porque nos sirve para saber la enfermedad que padece” (Don Toño:11-11-001).

“Cuando vienen muy enfermos sale como remolino que da muchas vueltas” (Doña Carmen:12-05-01).

“A veces salen muchas burbujitas así para arriba y tienen unas como cabecitas que son saleríos, también aparecen como unas bolas grandes de agua que se apartan del huevo y eso es aire, si cuando se está sobando a la persona se revienta el huevo es porque lo están trabajando y pagaron por ese mal” (Doña Martha:10-05-001).

“Si aparecen unas cositas en la clara del huevo, así como sábanas tendidas y arriba tienen una bolita blanca eso significa tumbas de panteón, es cuando uno dice que este no tiene enfermedad benigna sino es una enfermedad que le pusieron, ¡ahí está claro!. Otra cosa si tú ves que salen muchas como banderas blancas adentro del agua y tienen una bolita arriba en la punta luego ves una cosita así tirada a bajo, significa que le hicieron un mono y que lo fueron a sepultar al panteón, a esos lo sepultan en los pies de una persona que se llame igual que la persona en cuestión, lo hacen para que se muera, esto ya pertenece a la magia negra” (Don Toño: 11-11-001).

“Es importante limpiarse con el huevo porque les sale todo el mal, si usted tiene algún dolor de cabeza bien fuerte y que no puede ni mirar, haga de cuenta que toma pastillas y no se compone, es porque ya el mal no es de pastillas y se tiene que hacer la limpia del huevo y con eso se le quita”(Doña Martha: 10-05-001).

Etnografía de una limpia con huevo²¹.

Doña Martha es una persona muy tranquila, pareciera ser que tiene todo el tiempo del mundo para atender a la gente, en una ocasión mientras platicábamos la fueron a buscar para que curara a una niña de dos meses que estaba enferma de *susto*²², Doña Martha mandó a la mamá a comprar dos huevos de gallina para sobar a la niña, como en esa entrevista le había preguntado acerca de las limpias con huevo aproveché para ver como curaba.

La manera en la que comenzó fue así. Doña Martha interrogó a la mamá antes de comenzar a sobar, ésta le contó que por las noches se despertaba asustada que no quería comer y que lloraba todo el tiempo si escuchaba ruido; en la cara de la niña se alcanzaba a observar la boquita reseca, los médicos le dijeron que era deshidratación pero con todo y sueros no se le quito el daño. Después del interrogatorio, doña Martha tomó el primer huevo, hizo la señal de la cruz en la frente, siguió con la cara y lo pasó por la parte frontal del cuerpo, manos, dorso, piernas, pies, luego volteó a la niña y le hizo lo mismo en la parte de atrás, poco tiempo después la niña dejó de llorar, porque debo mencionar que aun en brazos de la madre, la niña venía muy inquieta y no dejaba de llorar, fue hasta que le empezó a sobar con el huevo que cesó el llanto.

“Se comienza siempre por la parte de enfrente, en la cabeza porque a ¿dónde te ven cualquier gente que te mira?, ¿qué te ve primero? la cara ¿no? por ejemplo en el caso del mal de ojo ahí alguien desea algo de ti, tentarte por ejemplo y no lo hace, entonces se forman energías con ese deseo y te empieza a doler la cabeza por eso se soba en la cabeza” (Don Toño: 11-11-001).

Una vez que terminó, reventó el huevo en un vaso transparente con agua y lo dejó sobre una mesa, entre tanto tomó el segundo huevo y realizó el mismo recorrido, y al final lo reventó en otro vaso. Concluyó con un masaje en el estómago de la niña los movimientos que realizaba eran de arriba hacia a bajo muy suavemente. Tapó bien a la niña y se la entregó a la mamá. Ahora se disponía a dar lectura al primer huevo, en éste aparecía un puntito blanco en la yema que según Doña Martha era el ojo que le habían hecho, también aparecían bombas de aire e hilos blancos que indicaban el aire que tenía la niña en su cuerpo. En la segunda lectura aparecía casi lo mismo solo que a diferencia del primero surgía figuras como de montañas blancas que se alzaban alrededor de la yema esos también eran aires. Doña Martha las citó en dos ocasiones más, porque las limpias se realizan por tres días seguidos.

En el segundo día la curandera preguntó por el estado de la niña, la mamá le dijo que ya había dormido mejor, procedió entonces a realizar el mismo procedimiento del día anterior. Esta vez, les dijo que la niña tenía la mollera de atrás caída, lo reconocía porque

²¹ Las limpias con huevo son aquellas que se realizan pasando el huevo por el cuerpo del sujeto enfermo para extraer la enfermedad.

²² El susto es interpretado como la salida del espíritu del sujeto. Sobre este tema se hablará más ampliamente en los siguientes puntos del capítulo.

los ojitos se le hundían y los tenía saltones. Al leer nuevamente el primer huevo se distinguía otra vez un ojo blanco y bolsas de aire, mientras que en el segundo huevo ya no aparecía tan marcado, para Doña Martha era señal de que el mal se le estaba quitando. La curiosidad de la mamá hizo que preguntara a doña Martha si sabía quién había provocado el daño a su hija, pero ésta le responde que el daño puede ser ocasionado por alguna envidia o porque quieren cargar a la niña y se quedan con la tentación de no hacerlo, ahí es donde agarran el mal.

e) El cuerpo del curandero como Templo.

Hasta el momento he presentado las características que ostenta el sujeto que posee el Don de curación así como también los elementos materiales que utiliza para llevar a cabo sus curaciones; se han argumentado los símbolos y significados que los constituyen, sin embargo falta presentar aquellos elementos inmateriales que también forma parte de las prácticas curativas, así como también falta hilvanar el hilo conductor que relacione todos estos componentes con el papel que juega el curandero tradicional en su sociedad. Después de esto, me parece pertinente preguntar ¿Porqué y para qué utilizar todo este material? ¿Qué relación guarda con ellos? Las preguntas encontraron respuestas contundentes en las entrevistas realizadas a los curanderos.

Recuerdo que en una de las entrevistas que le realizaba a doña Luisa le pregunté sobre los instrumentos de trabajo que utilizaba para curar, contestó de manera determinante “Yo soy *el centro*”, los ojos se abrieron mas de lo normal, parecía como si le hubiese preguntado algo que la ofendiera o que contaminara su posición de curandera.

“Aunque no esté la imagen puedo curar. Las imágenes pueden estar viendo a Cristo y pedir por medio de ellos para que Dios te ayude a encontrar la curación, en cambio yo presto mis manos para poder sanar a la persona. *Yo soy el centro* puedo curar en cualquier lugar, debajo de un árbol, en la calle, en el campo, no es necesario que esté frente a las imágenes porque me imagino a Dios y le pido permiso para curar. Por eso se le llama *centro* porque es él eje principal” (Doña Luisa: 19-02-002).

Lo que trataba de decirme era que cuando una persona ha decidido seguir el camino de la curandería y se entrega completamente a ella se encuentra en constante comunicación con Dios llegando el momento de tenerlo impregnado en el cuerpo; los Santos y Vírgenes, las oraciones, las plantas medicinales, el sahumero, el agua, el huevo y la luz de las veladoras pueden ser sustituirlos por sus manos, estas tienen la capacidad de extraer el daño que el sujeto enfermo lleva en su cuerpo. Todo lo que constituye el *santuario* y el *altar* se encuentra dentro del cuerpo del curandero: *el templo es el cuerpo del curandero*. Por ese motivo los curanderos se dicen así mismos que son el *templo* o el *centro*.

“El curandero es el *templo*, es el *centro*, por eso debemos llevar los caminos de Dios no le hace que no vayamos a misa o a la iglesia, lo importante es que hagamos las cosas bien. El *cuerpo es el templo* cada parte tiene una tarea que hacer el curandero lo protege con las plantas curativas y con el protector que es Jesucristo” (Doña Carmen: 12-06-001).

Esto no quiere decir que el curandero excluya los otros elementos mencionados lo que sucede es que tiene la opción de no necesitarlos en determinados casos, por ejemplo, hay ocasiones en las que el curandero se encuentra enfermo por el camino, cuando anda fuera de su casa, como no tiene el material necesario hace uso de su único instrumento de trabajo que son sus manos, casi no acostumbra salir curar fuera de su *santuario*, salvo en casos de fuerza mayor.

i. El giapsi.

Decidí dejar hasta este momento el tema que hace referencia al *giapsi o corazón* el cual constituye el órgano más significativo de la cosmología yaqui. En este punto abordaré los elementos intangibles que sustentan la otra pieza que integra al curandero tradicional.

Se considera al curandero como el *templo* o *centro*, simbólicamente, dentro de él se encuentran el *santuario* y el *altar*, pero también se localiza un órgano que forma parte de la fisiología universal del cuerpo humano que es el corazón. Culturalmente este órgano contiene múltiples significados. En el caso específico de los curanderos tradicionales yaquis, el *giapsi* es el *espíritu* que representa la vida del ser humano, el que nunca muere porque es la fuerza y el alimento del cuerpo, es la fuente de vida que se cuida celosamente.

“El *espíritu* es el corazón que está en forma de palomita blanca ese es el *giapsi*, cuando una persona se muere, esa palomita blanca, vuela porque es el alma” (Doña Beatriz: 08-06-001).

“Es el que todo gobierna, el que manda dentro de nosotros, el *giapsi* se alimenta con el agua que es la sangre, por eso no hay separación en el cuerpo porque siento con todo” (Doña Carmen: 12-06-001).

“Del corazón provienen los sentimientos y las emociones” (Doña Martha: 15-05-001).

Aquí reproduzco uno de los mitos que hablan de la creación del hombre y de la llegada del espíritu a su cuerpo.

Quando Dios hizo al hombre y le dio el espíritu

“Cuando Dios Creó el mundo, hizo un mono de barro, uno blanco y uno moreno le sopló y lo revivió ahí nos dio el *espíritu* que es el Espíritu Santo, Dios nos dio a cada uno de nosotros un *aire* y ese *aire* es el *espíritu* de Dios. Ese *espíritu* lo tenemos a la izquierda, en el corazón por eso todo el cuerpo está vivo, Dios nos ha dado esa raíz” (Doña Pilar: 03-01-002).

Los curanderos coinciden que *alma* y *espíritu* son lo mismo; cuando estos sujetos realizan curaciones siempre protegen el lado izquierdo del enfermo.

“Lo bueno está del lado izquierdo que es donde está el corazón, cuando curo me pongo de ese lado porque ahí se encuentra el órgano más sensible del ser humano que es el *corazón*, es el *centro* de donde sale todo” (Doña Carmen: 15-11-001).

Las parteras también tienen presente este mito porque cuando reciben al niño y este llena sus pulmones de aire por primera vez es cuando dicen que el bebé recibe el *espíritu* de Dios.

“El niño al nacer está blandito, como débil, pero cuando inhala el primer aire para llenar sus pulmones, ahí es cuando recibe el *espíritu* de Dios” (Doña Lorena: 25-02-002).

Sea taka quiere decir flor del cuerpo y es un *espíritu* que tienen los curanderos, con él pueden realizar curaciones a distancia, transportan su *espíritu* que se mueve a través del aliento, cuando éste tiene mucha fuerza lo siente la persona en la que se está pensando.

“El *espíritu* es una luz que se encuentra en todo el cuerpo, una luz que entra y sale del cuerpo, cuando nuestro aliento es fuerte y uno se acuerda de una persona, esa persona escucha un zumbido en el oído, es tan fuerte que lastima, es lo que nosotros los yaquis conocemos como *sea taka* que significa flor del cuerpo, *sea* como *sehua* que es flor; *taka* es el cuerpo, para no decir *sehua taka* se dice *sea taka*, las personas que lo tienen son aquellas que pueden curar y que se pueden transportar a otro lugar. Esto quiere decir que la persona tiene como su otra persona. El *sea taka* es el ángel que tienes el que te cuida” (Doña Luisa: 03-01-001).

ii. Los espíritus que conforman al curandero.

De acuerdo a la información obtenida el curandero ostenta tres espíritus.

1. El protector del curandero
2. *Sea taka*

3. Giapsi

A continuación describiré las características de cada uno de ellos.

El *espíritu protector* es el que adquiere el curandero en el momento de obtener el Don puede ser un Santo o una Virgen. Este *espíritu* será el guía y el consejero del curandero para realizar las curaciones cuando éste se enfrente con un trabajo de hechicería, es importante señalar que es el protector quien lucha en el imaginario del curandero.

Sea taka es el *espíritu* que le permite al curandero desprenderse de su cuerpo y viajar a distancia de manera inmaterial.

El *Giapsi* es el *espíritu* primordial que mueve al ser humano es el Espíritu Santo, el que Dios le suministra al cuerpo del hombre para vivir en el mundo terrenal, es el tesoro más valioso porque es *la vida* y es el que se tiene que alimentar por medio de las acciones constructivas del sujeto aunque no sea curandero.

Cuando el sujeto muere lo que se desprende del cuerpo es el Espíritu Santo que simbolizado por una paloma blanca regresa al lugar de donde salió que es donde se encuentra Dios. Para los yaquis todos los humanos tenemos ese *espíritu* porque es el primer respiro que se da cuando nacemos. Tanto el *espíritu protector* como el *sea taka* se encuentran en el *giapsi*.

En conclusión, cuando el curandero realiza una curación a distancia utiliza el *Sea taka*, pero si se trata de una curación personal, quien se presenta es su *espíritu protector*, el *giapsi* se alimenta por medio de las acciones que el curandero realice a lo largo de su trayectoria.

Ahora bien la integración de todos estos elementos se ven reflejados en las practicas curativas tradicionales.

En primer lugar el curandero no disecciona el cuerpo físico del cuerpo mental, lo visualiza de manera integral, como *templo* mantiene dentro de sí los elementos materiales e inmateriales que le son necesarios para realizar las curaciones, de esta manera el curandero se funde como uno solo con su material de trabajo, porque representan los elementos sacros que lo constituyen y que les son heredados por la divinidad suprema. (Fig. 1)

De esta manera el curandero tradicional tiene los elementos internos y externos necesarios para localizar y diferenciar una enfermedad orgánica de una no-orgánica.

II. Diferenciación entre enfermedades orgánicas y no-orgánicas.

Los curanderos tradicionales mantienen conocimientos tradicionales que ayudan a aliviar las enfermedades que son de tipo orgánico, sin embargo existen aquellas que están fuera de su alcance y que por ese motivo envían a la persona con el médico alópata.

Lo primero que realizan las curanderas cuando van a atender es dejar que el sujeto le platique las dolencias que le aquejan, posteriormente realizan la curación de acuerdo al tratamiento que mejor le convenga.

“Cuando llega el paciente me dice lo que le pasa, lo acuesto y dejo sensibilizarme para poder tocar el mal, le pongo la mano en la parte afectada y me concentro en ese lugar para poder sentir lo que trae la persona, me fijo en sus ojos, en su voz, les toco el cuello, las sienes, la terminación de la ceja, ahí me doy cuenta de la tensión que cargan y sé entonces que traen problemas, enojos pasados o presentes, nosotros como curanderas sabemos cuando hay un vacío espiritual, no mandamos plantas medicinales así porque sí, nosotros sí buscamos el verdadero mal, sea físico o espiritual, no nos quedamos en una sola cosa” (Doña Carmen: 22-04-001).

Por ejemplo, cuando traen “malos vientos”²³ se hace lo siguiente:

- 1.- Se hace oración para alejar los males, les doy la cruz bendita (cruz de palma que se lleva a las iglesias en domingo de ramos) en té junto con albahacar.
- 2.- Utilizo el bálsamo, lo preparo con pedacitos de maderita, los raspo en nombre de Cristo y la Virgen Santísima hasta que tenga un montoncito, pido la sabiduría y el poder para curar y sacar el mal, después de que tengo el montoncito de maderitas, pongo agua bendita, loción o alcohol y me espero hasta que sube el color rojo del palo de brasil” (Doña Carmen: 22-04-001).

Si hay algo que distingue a los curanderos es la capacidad extraordinaria de observación y sensibilidad que han desarrollado a lo largo de sus prácticas curativas.

“Desde que una persona entra puedo ver si se va a aliviar o no, si no se alivia y va a morir mi corazón se pone triste porque él me avisa. No le digo nada no nomás yo sé que trae la muerte con ella” (Doña Luisa: 07-01-002).

“Es como imaginarse una película donde puedo distinguir el presente, el pasado y el futuro, de la persona, lo observo detenidamente, la cara, el píe que levantan, las manos, en sus ojos puedo ver su brillo” (Doña Beatriz: 07-01-002).

“Nosotros los curanderos, podemos diferenciar las enfermedades que no son de doctor, porque me platican, me explican como se sienten y de ahí sé que no es de curarse con medicina de doctor, sino con sobadas, con hierbas, cuando necesitan doctor los mando con él” (Doña Martha: 02-06-001).

²³ Los malos vientos son los espíritus que se apropian del cuerpo del sujeto, causándole la enfermedad.

Como lo mencioné anteriormente, el curandero no separa el cuerpo lo observa en su totalidad para poder diagnosticar el daño.

“Para nosotros no hay separación en el cuerpo lo vemos completo, entendemos lo que sienten con a que traen, porque cuando hay problemas en la cabeza no comen o no pueden dormir y eso debilita al cuerpo, es cuando se dañan y se enferman de tanto estar pensando”. (Doña Martha: 12-06-001)

El curandero tradicional no solo se ocupa de diagnosticar enfermedades, también ayuda a los sujetos a solucionar sus problemas personales. Problemas como son el alcoholismo, la drogadicción o la prostitución. Vale la pena presentar uno de esos casos.

“Hubo un caso que me dolió muchísimo, es el de un muchacho de veintidós años, su mamá me lo trajo para ver que podía hacer por él porque tomaba mucho, era alcohólico y pertenecía a una banda de Esperanza (pueblo vecino de Cocorit y de la Loma de Guamúchil), se refugio en el alcohol y en las malas compañías por una decepción amorosa que tuvo, resulta que se enamoró de una mujer mayor que tenía un hijo, cuando estuvieron a punto de casarse a ella le detectaron VIH y por eso los separaron, a esta señora la aislaron en un Centro de Salud en el que se encontraban los portadores del VIH, al niño se lo quitaron y lo enviaron con unos familiares de la mujer, todo esto causó un trauma en el muchacho y se hizo alcohólico, fue entonces cuando me lo trajeron; le mande té para bajar la ansiedad, controlar los nervios y la depresión, cuando platicábamos le aconsejaba acercarse a Dios, a tener fe, lo animaba para que buscara una nueva ilusión y que luchara por cambiar, le recomendé separarse de sus malas amistades, que buscara otras que fueran sanas, esto fue lo que provocó su muerte, cuando intento separarse de los muchachos de la banda no lo dejaron, lo amenazaron, no les gusto la manera en que había cambiado, una noche lo esperaron y lo golpearon hasta matarlo, cuando me enteré me puse muy triste porque él ya había encontrado su camino pero no lo dejaron seguir” (Doña Carmen: 03-05-001).

III. La iniciación de una curandera tradicional

Esta iniciación es solo una de tantas, regularmente las iniciaciones se practican en las curaciones y no por medio de otra curandera, este caso proviene de una tradición yaqui que se ejercía muchos años atrás y que actualmente poco se practica.

Carla tiene veinte años, es una joven nacida en el pueblo de Pótam, habla la lengua yaqui y el español. A esta edad comenzó a tener sueños de curaciones en los que mantenía conversaciones con Santos que provocaron descontrol en su vida cotidiana, su nana y su mamá sabían que esos sueños eran manifestaciones de un Don curativo, buscaron ayuda de una especialista en el tema, fue así como se dirigieron a doña Carmen quien tuvo la tarea de iniciar a Carla.

Todo comenzó con el sueño que tuvo Carla.

“Ella tiene el don de curar, porque sueña a Santos y oraciones que curan a los enfermos, ella me platicó que un viejito con un bordón y un bulito siempre le ofrece un manojo de trigo que significa dinero, pero ella se lo rechaza, el viejito le habla, le pregunta y ella no le contesta nada; al rato en otra noche vuelve a soñar lo mismo, el viejito le entrega el manojo de hierbas y le explica lo que significa, lo que va a hacer y cómo va a curar; ella se quisiera aprender lo que le dice pero no puede por eso acudió a mí porque no está a gusto, entra en desvelos, en estrés le entra congoja porque no aprende lo que le dicen, entonces yo le digo a Carla que ponga mas atención y que no tenga miedo” (Doña Carmen: 22-11-01).

Al preguntarle a Carla por la frecuencia de los sueños me comentó que se le presentaban por lo menos una vez a la semana durante un mes.

“El viejito me decía cosas pero al otro día no me acordaba de nada. Primero fue como un foco, una luz, de repente estaba en el pueblo de Vícam Estación, yo estaba donde se paran los camiones para ir a Obregón, ahí había unas veladoras grandes donde estaba yo sentada y frente de mí la Virgen de Guadalupe que comenzó a hablar conmigo, pero no me acuerdo de lo que me decía; en otro sueño al que vi fue a Cristo también platicó con migo pero no me acuerdo lo que me dijo. Hasta después que doña Carmen me ayudó con el sahumero ya me acordaba lo que soñaba y las cosas que me decían” (Carla: 22-11-001).

“Cuando me la trajeron –comenta doña Carmen- platiqué con ella y le pregunté si quería curar, le hablé del sahumero con las cuarenta plantas medicinales, el huevo, el albahacar, el agua, la veladora y las oraciones; le expliqué para qué eran y le dije que si quería, yo la podía ayudar en las plantas medicinales y cómo tratar a la gente, porque tú -le dije- vas a tener tu buen *espíritu protector*, no vas a estar sin ellos porque tú vas a ser el *templo*” (Doña Carmen: 22-11-01).

Una vez que la curandera y la iniciada conversaron sobre las inquietudes de Carla, doña Carmen procedió a dar las primeras indicaciones consistieron en juntar cuarenta plantas medicinales del monte o del lugar donde vive, reconocer e investigar los usos que se le daban, por último debía ponerlas a secar revolverlas y llevarlas a la curandera porque con ellas le haría el sahumero de iniciación.

La primera cita fue a las once de la mañana del día veintidós de noviembre del dos mil uno en la Loma de Guamúchil en el *santuario* de doña Carmen.

Carla llega a su compromiso junto con su mamá doña Carmen las recibe y conversan un poco antes de entrar al *santuario*, esto lo hizo para bajar la tensión de Carla; después de unos minutos nos introducimos en el lugar y cierran la puerta. La curandera coloca a la iniciada viendo hacia el norte a un costado del *altar*, a sus pies del lado derecho esta una caja de plástico en la que se encuentra una veladora encendida, ramas de albahacar, un huevo de gallina, agua y el sahumador que es un sartén de peltre que contiene brazas encendidas, doña Carmen saca de un costal un puño de las cuarenta plantas medicinales

recolectadas por Carla y las hecha al sahumador, éste comienza a emitir el humo que invade todo el lugar.

De esta manera comienza doña Carmen. Se coloca del lado izquierdo tomando una postura recta y seria con los ojos entre abiertos fija su concentración en el cuerpo de Carla, toma el huevo de gallina con la mano derecha, le hace una cruz en la frente diciendo “en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén” “Altísimo señor Jesucristo aleja los males que padece tu hija Carla” (esta oración la menciona durante todo el recorrido del huevo por el cuerpo) pasa el huevo por los ojos y la cara, al terminar, se sigue con toda la parte frontal izquierda del cuerpo hasta llegar a los pies; una vez terminado el lado izquierdo, la curandera se mueve hacia su derecha para continuar con la parte frontal derecha del cuerpo, cuidando no pasar por enfrente de la iniciada, el huevo no deja de tocar el cuerpo; de manera muy hábil doña Carmen comienza con la otra parte realizando los mismos movimientos, los cuales se repiten en la parte de atrás del cuerpo.

La ruta de los movimientos trazados en el cuerpo van de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha; en la parte anterior y posterior al corazón realiza unas vueltas extras que van en sentido anti-horario.

Como segundo paso deja el huevo en el *altar* y toma las ramas de albahacar con la mano derecha, realiza los mismos movimientos que con el huevo; solo que ahora dan la impresión de estar barriendo el cuerpo, golpea de manera muy suave la parte del corazón y diciendo: “Con las doce palabras Cristo Santo, con las doce palabras aleja los males que padece tu hija Carla”.

Una vez terminado deja las ramas de albahacar en el *altar* y se coloca del lado izquierdo con respecto al cuerpo de la iniciada hace una cruz con sus dos manos y comienza a rezar y a pedir por la iniciada diciendo: “Altísimo Señor Jesucristo aleja los males que padece tu hija Carla, bendito sea tu nombre” le pide a Carla que junte sus manos y le pone el agua diciendo: “Bendito seas en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén”; posteriormente sostiene el sahumador coloca más plantas medicinales y con el humo hace una cruz en todo el cuerpo, iniciando por delante y luego por la parte de atrás; mientras tanto reza la siguiente oración: “con estas cuarenta plantas medicinales, altísimo señor Jesucristo, te rogamos que protejas a tu hija Carla de cualquier mal que llegue a ella y le ayudes a curar a quien se haga presente, te pido le des humildad en nombre de la Virgen María, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén”; para concluir le da a Carla una ramita de albahacar de la que utilizó para limpiarla y le aconseja llevarla consigo hasta que se deshaga, le pide que se acueste en la cama y le da un masaje por todo el cuerpo, con esto da por terminado el primero de los tres sahumeros.

Doña Carmen me explicó que los sahumeros son la iniciación de una curandera para prepararla y protegerla de los males físicos y espirituales a los que estará expuesta. En primer lugar, la curandera realiza en el cuerpo de la iniciada una limpia por medio del huevo de gallina, luego con el albahacar barre lo que el huevo haya dejado; el agua

representa la vida y la purificación, por último utiliza el sahumerio, el humo penetra en el cuerpo de la iniciada, reconociéndolo y protegiéndolo.

“Se coloca a la persona viendo hacia el norte porque ésta es una tradición de los bisabuelos, yo como curandera me coloco del lado izquierdo porque tengo que proteger el órgano más sensible del ser humano que es el *corazón*, porque es el *centro* de donde sale todo. Utilizo primero el huevo por ser un misterio, absorbe muchos males, si tiene aire, dolor o malas vibraciones te lo quita, el huevo es como una película donde sale todo lo que traes, es fuerza y misterio. Utilizo el albahacar porque igual que la ruda y la piocha son plantas medicinales que tienen misterio, Cristo las utilizó para curar y para limpiar y el agua que le puse en las manos es vida y purificación. El humo del sahumerio con las cuarenta plantas medicinales entran a cada una de las partes del cuerpo protegiéndola y dándole el conocimiento para ser utilizadas en las enfermedades” (Doña Carmen: 22-11-001).

Por eso doña Carmen le dijo a Carla que no tuviera miedo porque “el curandero es el *templo* y el *centro*, cada parte del cuerpo tiene una función protegida por Cristo y las plantas medicinales” (Doña Carmen: 22-11-01).

Con este sahumerio la joven yaqui fue iniciada dentro de las prácticas curativas tradicionales, ahora estos elementos se encuentran dentro y fuera de ella, porque lleva en su cuerpo el *templo del curandero*. Es importante señalar que la iniciada no sale del *santuario* como curandera, este rol es reconocido solo en el momento de realizar la primera curación. Este ritual solo tiene importancia dentro del imaginario del curandero.

La iniciación que les he presentado es importante solamente para la iniciada y para la curandera, no todos pasan por este proceso se trata solo de un caso concreto y específico que pude conocer, la formalidad o informalidad en la iniciación no determinan el conocimiento o el reconocimiento del curandero. Lo que sí es general es el comportamiento del curandero frente a la sociedad.

IV. Yee sisibomé

Yee sisibomé es el nombre que en lengua yaqui se le da al hechicero o brujo y hace referencia a las características opuestas al *hitebi* o curandero. Al *yee sisibomé* se le atribuyen los daños no-orgánicos que la gente padece. Esta categoría se localiza en el terreno de lo místico, las luchas y males que se le atribuyen a la hechicería constituyen parte de las creencias de la población; nadie se dice a sí mismo hechicero, todos son curanderos, de tal manera que la categoría de hechicero se desliza en el terreno de lo imaginario.

La práctica de la hechicería no distingue géneros y son reconocidos como un complemento del Sistema Curativo Yaqui porque también realiza curaciones de diferente

tipo. Algunos de sus conocimientos los adquiere por medio de libros, por un conocimiento empírico a través de un maestro o por un pariente. En la cultura yaqui han desfilado hechiceros importantes como Gabriel Cevisa cuya muerte representa uno de los casos extremos del castigo a la trasgresión del ritual comunitario.

En este apartado abordaré las características del hechicero, casos de iniciaciones, el altar, sus instrumentos de trabajo, pactos con espíritus. También analizaré las características de los llamados “mal puestos” especialmente el llamado *mal del cigarro*; por último presentaré datos etnográficos de sucesos que muestran el castigo a hechiceros que han ocasionado transgresiones al orden comunitario.

Entre los yaquis la magia del hechicero no se demuestra en el terreno de lo público sino de lo privado, sin embargo cuando estas manifestaciones rebasan la esfera de lo privado es cuando se altera el orden. Para ellos la hechicería es negativa y se habla muy secretamente cuidando no hacerla pública.

Si bien es cierto que el término de la hechicería es una herencia de la Colonia, resulta interesante abordar de manera sintética la procedencia de este término y su relación con el diablo o demonio, con la magia y con lo malévolos cuya figura maligna impregna el imaginario de lo que representa para el yaqui estos términos. De acuerdo con Aguirre Beltrán, la medicina estaba representada en dos bandos, por un lado se encontraban las prácticas racionales del evangelio, los conjuros y el exorcismo, ahí también se encontraba la magia que era definida como “la técnica usada en el maleficio; quienes sufren el daño se dicen embrujados o hechizados y aquellos que verifican el mal son conocidos por brujos o hechiceros quienes se encargan de realizar expulsiones de demonios”²⁴ estas prácticas fueron condenadas por el Santo Tribunal de la Inquisición ya que las consideraban supersticiosas y del demonio. La otra es la académica cuyos principios religiosos y de corte científico estuvo limitada a servir a los grupos del poder. De esta manera la Santa Inquisición reprimió a los grupos de curanderos que prestaban sus servicios a las gentes desprotegidas y la manera de hacerlo fue tachando dichas prácticas como mágicas y no como religiosas, este principio reprimió y condenó las prácticas tradicionales calificándolas a partir de ese entonces como herejes²⁵.

En el caso Yaqui los hechiceros son concebidos como los sujetos que realizan daños maléficos a los individuos que no sean de su agrado o que hayan recibido alguna paga para su eliminación, son los malos, los que están con el demonio. Cabe destacar que a pesar de que los mismos curanderos entrevistados describían las características del hechicero, a su vez ellos se encontraban catalogados por “los otros” curanderos como hechiceros lo cual hace pensar que de alguna manera ellos también intervienen en las prácticas de la hechicería ya que para deshacer uno de estos trabajos se necesita saber

²⁴ Aguirre Beltrán, Gonzalo, “Obra antropológica VIII Medicina y Magia . El proceso de aculturación en la estructura colonial”, FCE, 1992.

²⁵ Ibid. p.34-42.

como fue realizado, ninguno de ellos aceptó que fuera hechicero aún cuando lo practicara.

a) La Iniciación del hechicero

En los pueblos Yaquis existen innumerables veredas que llevan a diferentes caminos algunos de los cuales forman una *y griega*, en ellos se vislumbra el cruzamiento de fuerzas entre el bien y el mal, la intersección de lo sagrado y lo profano. La iniciación del sujeto en el terreno de la hechicería se ve plasmado de una ritualidad que requiere del cuerpo desnudo, es la renuncia de vestiduras que interfieran en la entrega total de sus deseos de poder.

“Los hechiceros que van a empezar se ponen en una *y griega* porque es un lugar de prueba, tienen que estar desnudos a media noche, ahí le piden poder al demonio, no tienen que tener miedo porque una vez entrando ahí ya no se pueden salir; se concentran en un lugar donde no haya personas, ni ruido, ponen sus manos cruzadas en el suelo, no deben de tener anillos, ni pulseras, ni collares, nada; después de un rato se oyen los tambores y ven al demonio mayor que lo llevan cargando otros demonios menores, entonces la mujer lo detiene y le pide poder, el demonio mayor le hace una pregunta y si la contesta y lo convence le da el poder que ella quiere” (Doña Carmen: 15-11-001).

Puedo resumir que, el umbral que atraviesa el hechicero y el curandero en los ritos de iniciación los convierte en sujetos que se agregan a un mundo nuevo que es el de la magia. Van Gennep en su investigación de los ritos de paso menciona un principio: los mecanismos siempre son los mismos: detención, espera, paso, entrada y agregación²⁶.

En cualquier caso, la iniciación mágica produce los mismos efectos que las demás iniciaciones. Determinan un cambio en la personalidad que se traduce, según se desee, en un cambio de nombre; establece un cambio íntimo entre el individuo y sus aliados sobrenaturales; en definitiva, una posesión virtual que es permanente (Mauss: 1979).

Caro Baroja plantea la historia del demonio y las diferentes formas que le han sido atribuidas, una de estas representaciones tienen que ver precisamente con los desnudos en mujeres y es narrada por sor Ana una monja quien argumenta: “De recién profesa, una noche se me apareció el demonio en forma de un hombre muy galán, y fuese a meter en la cama a donde yo estaba; yo me levanté y me fui con la perlada, diciéndola que tenía miedo, mas no lo que había pasado, y a otra siguiente vinieron muchos demonios y azotáronme cruelmente, y quitándome la ropa me dejaron descubierta y muy maltratada”²⁷.

²⁶ Van Gennep, Arnold, “Los ritos de paso”, Taurus, Madrid, 1986

²⁷ Caro Baroja, Julio, “Las formas complejas de la vida religiosa (Siglos XVI y XVII)”, SARPE, 1985, p. 81,82.

El desnudo y las partes íntimas de la mujer juegan un papel primordial en las practicas del hechicero yaqui pues en oposición con las iniciaciones de los curanderos tradicionales los cuales se realizan con ropa y en un lugar cerrado donde de manera simbólica se localiza Dios, y que a diferencia del hechicero, la desnudez y los lugares abiertos son símbolo de pactos con el Diablo.

b) El altar

El altar del hechicero regularmente se encuentra en el terreno de lo “oculto”, lo misterioso, lo prohibido, está constituido por imágenes de demonios, de animales que para la comunidad yaqui simbolizan la muerte como es el búho, la serpiente, el sapo, los colores oscuros principalmente el negro, el tipo de oraciones que utilizan se catalogan como maléficas, la razón estriba en el hecho de utilizar los rezos mas representativos de la iglesia católica como el Padre Nuestro, el Ave María, El salve, El credo, etc., proclamados a la inversa, es decir de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. Paradójicamente quienes realizaron este tipo de comentarios son curanderos que en testimonios de otros curanderos son hechiceros.

Así se rezaría el Ave María:

“nemA etreum artseun ed aroh al ne [...]velas et soiD”

En lugar de:

“Dios te salve [...]en la hora de nuestra muerte. Amén.

“El hechicero tiene Santos vestidos de negro, ellos tienen la gracia del diablo para hacer el mal, el rezo lo hacen de abajo para arriba, al revés, son oraciones malignas, ahí no van a rezar el Padre Nuestro, el Ave María o el Cristo Redentor, son oraciones de magia negra, todo lo dicen al revés, porque son oraciones para el rey de las tinieblas” (Don Andrés: 11-01-002).

“En una ocasión use el Padre Nuestro al revés para levantar un paralítico y me funcionó muy bien” (Don Toño:14-12-001).

“El brujo tiene su altar negro, está escondido, tiene un esqueleto, escarban muertos, tiene tecolotes, espinas frascos y agujas, uno va a que le hagan un trabajo y le va a pedir a la muerte que está ahí parada” (Doña Pilar: 21-12-001).

El hechicero también requiere de instrumentos con los que se apoya para realizar sus tareas, el tipo de elementos que utiliza son básicamente plantas, animales, agujas, cera, monos de papel y de trapo, veladoras de colores oscuros, y de oraciones de las cuales ya hablé.

“Los que se dedican a hacer la magia negra tienen veneno de corallillo, cera de abeja para hacer monos, un sapo grande, lo ponen en un frasco y le están poniendo lechita todos los días, si viene algún cliente porque esos no son pacientes son clientes, (porque el cliente paga por que hagan un daño y el paciente va a que lo curen de alguna enfermedad) le traen el nombre de la persona a la que le van a hacer el daño entonces en el lomito del sapo le ponen el nombre y tienen una aguja negra con la que le están picando al sapo, también tienen un hoyo donde lo entierran tapado en el frasco y lo están castigando, están asfixiando a la persona a la que le hicieron el trabajo por medio de el Sapo” (Doña Carmen: 19-05-001).

Este rito es dinamista por contagio e indirecto²⁸ porque se vale de elementos que son transmisibles indirectamente a través de cierto tipo de materiales que el hechicero escoge.

Otro de los elementos atribuidos a los daños que ocasiona el hechicero es la mirada, la cual contiene una serie de significados que se clasifican entre lo pesado y lo ligero, lo fuerte y lo débil.

“Se puede hacer daño con la mirada porque están compactados con el rey de las tinieblas que le entregaron su alma, por eso les hacen el *mal de ojo* porque tiene recelo, odio, le tiene mala voluntad pues” (Don Andrés: 16-01-002).

“Cuando alguien tiene la vista pesada y piensa en hacer daño a otra persona le manda *malas vibraciones*, que es una energía que daña” (Doña Carmen: 20-11-001).

En los adultos es donde los curanderos sitúan la maldad de la mirada porque ellos saben maldecir y un niño no. Esta característica puede ser involuntaria, el sujeto puede no darse cuenta, puede mirar a alguien y provocarle el daño pero los que si saben miran a su víctima con ojos de odio y maldicen algún presagio para dañarlo. Para aliviar este tipo de males es muy común utilizar la limpia con huevo.

En este caso se habla de un rito por contagio y directo porque se localizan elementos que actúan directamente y a distancia sobre el sujeto.

c) El Choni²⁹.

Las historias que cuentan la existencia del choni son muy variadas, esta que presento a continuación es una de estas variantes. La relación del hechicero con el choni es muy común, aún cuando este personaje pueda ser utilizado por cualquier persona ajena a las prácticas de hechicería, las creencias sociales sobre la maldad del choni se encuentran muy arraigadas.

²⁸ Op. Cit. Mauss.

²⁹ Quiere decir cabello en lengua Yaqui.

El choni es un ser asexuado producto de los abortos clandestinos que no tienen una sepultura social. Es interesante este personaje porque sobre él giran diferentes historias que explican la creencia de ciertos tipos de muertes o eventos anormales que suponen su existencia. El choni no pertenece a ningún género, no tiene edad, aunque se le relaciona con los niños por ser travieso y alegre, no es bueno ni malo, tiene la flexibilidad de ajustarse a las intenciones de su dueño.

De acuerdo a las descripciones de varios de los informantes, el choni es de estatura pequeña como la de un niño de dos a tres años, de cabello largo, completamente desnudo, no se le ven órganos genitales y se aparece por las noches y el lugar en el que habita es el monte. Se le asocia generalmente a hechiceros pero en realidad cualquiera puede tener uno, solo es cuestión de pedir a un hechicero que le muestre la manera de obtenerlo, quien goce de sus servicios puede amedrentar a sus perseguidores, ordenar que cuide su casa, a sus hijos, inclusive se dice que si se le ordena que asesine lo hace aunque se trate de la madre que lo abortó, una vez que este ser se encuentra al servicio de un determinado sujeto, obedece a todo lo que se le pide, pero también hay demandas por parte del choni; si un hombre se quiere casar y no le explica la situación al choni éste en un ataque de celos mata a la muchacha y viceversa, si es una mujer la que lo tiene puede hacerle lo mismo, por esa razón deben hablar con él y ordenarle que los cuide.

Este personaje representa un ser liminal, contiene interpretaciones coherentes, siendo producto de un aborto clandestino se dice que la madre lo sepulta en algún lugar lejano del monte, como se trata de un aborto la mujer no conoció el sexo al que pertenecía por lo tanto no lo reconoció de manera social por medio de un nombre, entre los yaquis se acostumbra que un difunto lleve cuatro padrinas y cuatro padrinos cada uno otorgará un nombre a parte del que los padres le dieron, pondrán en su cuello un rosario y el maestro litúrgico rociará agua bendita a manera de bautizo cuando se trata de un niño que no fue bautizado, posteriormente cierran la caja del muerto para proceder a sepultarlo, este acto representa un reconocimiento social del sujeto, porque ya lleva a su muerte un nombre que representa el género al que pertenece, si en dado caso lo que se sepultó fue un feto y no se supo su género se procede de la misma manera aún sin saberlo, de esta manera observamos que cuando el entierro se hace clandestinamente, el aborto no es reconocido porque socialmente no se enteraron de su existencia, por eso los chonis son asexuados porque nunca supieron que representaban, su casa es el monte porque ahí es donde los sepultaron, esto explica el porqué en un determinado momento, un choni puede asesinar a la madre que los abortó porque ellos no las reconocen puesto que tampoco fueron reconocidos.

“Los chonis son los abortos que entierran donde quiera, que no los llevan al panteón, no les ponen los rosarios ni tienen sus padrinos, no reconocen a su mamá porque ellas tampoco los conocieron. A esos los recogen los brujos, ellos saben como amaestrarlos, si tienen una parcela de maíz y como muchos van y les roban en la noche, entonces ellos les dan ordenes para que le den vueltas a toda la cosecha, si llegan a hallar a uno que está robando, entonces con su cabellito lo enredan y lo amarran se queda tirado hasta que

viene el dueño del maíz. Esos que salen en la noche, son los que dejaron los brujos que se murieron (Doña Martha: 07-06-001).

Los relatos que los pobladores me proporcionaron son muy variados, el mito del choni sigue conservando sus características propias. Por ejemplo, el papá de Marcos tiene un choni, él ya lo había visto una vez brincando en la camioneta de su papá, como era muy pequeño en ese entonces, pensó que se trataba de un niño nuevo que había llegado al pueblo y se puso a jugar con él; este personaje tiene la orden de cuidar la casa de sus dueños, Ana la hermana de Marcos me comentó que cuando pasan de las diez de la noche y alguien pretende acercarse a la casa les avientan piedras para alejarlos del lugar.

Estos personajes se encuentran íntimamente ligados a las creencias yaquis y también a los poderes mágicos del hechicero.

d) El mito Cevisa.

Este mito contiene una riqueza excepcional, sujeta todos los matices simbólicos que hablan sobre las creencias del pueblo yaqui en lo que se refiere a la hechicería. En lo personal me llamó mucho la atención cuando escuché hablar del brujo Cevisa, inicialmente pensaba que se trataba de un mito muy viejo pero no fue así, indagando sobre el tema pude constatar que era relativamente reciente, tanto que localicé a personas que vivieron personalmente este hecho mientras que otras solo escucharon hablar sobre él.

Una de las señoras que conocí me relató lo sucedido, ella se enteró por que su papá era el gobernador en ese tiempo y fue el encargado de reunir a las autoridades correspondientes de los ocho pueblos para plantearles la problemática. La voz de esta señora durante el tiempo que duró el relato fue muy queda, como sí el tema fuera un asunto anómalo o contaminante, antes de iniciar su relato me pidió que me acercara para no levantar la voz, me preguntó sobre los motivos que me traían al pueblo yaqui, me limité a decirle que me habían mandado de la escuela a realizar una investigación a cerca de las curaciones de los yaquis, nunca le mencioné a los hechiceros ni a los brujos porque hasta ese momento nadie me había dado la pauta para hacerlo, me habían recomendado visitar curanderas, sobadores, parteras etc., pero nunca hechiceros parecía como sí estuviera prohibido habla de ello o si esta modalidad solo existiera en el imaginario colectivo.

Esta señora fue la que me dio la iniciativa para conocer un poco mas a cerca de ellos – “¿Ya sabes del brujo que quemaron vivo en la Lomita?”- no- le contesté -“ Cevisa era un brujo que lo quemaron con leña verde en ese monte”– continuo su relato- “se juntaron los gobernadores de los ocho pueblos y lo quemaron por haber matado con brujería a una cantora que juntaba el dinero de las limosnas, como no le dio el dinero a él, se ofendió y la mando a ahorcar dicen que fue el *choni* de Cevisa, y como era una señora muy querida

los parientes fueron con los gobernadores que se enojaron mucho cuando se enteraron entonces lo amarraron y lo llevaron al monte, le prendieron lumbre con leña verde, cuando se estaba quemando se arrastraba como gusano y maldecía a todos, les dijo que se iba a vengar de los que lo habían quemado, al otro día lo fueron a ver y el brujo estaba en cuclillas todo el cuerpo estaba como carbón tenía las manos frente a las rodillas y la espalda todavía estaba derechita, dice mi papá que los ojos los tenía mirando pa' enfrente, entonces los gobernadores hicieron un hoyo y lo echaron ahí donde horita está enterrado, ¿no has ido a verlo? ¡vete verás como esta la tumba! dile a los muchachos que te lleven. Ahí se juntan los familiares a rezarle hora el día del papá le llevan flores, le prenden veladoras y dicen que las mujeres andan vichis³⁰ bailando alrededor de su tumba con música de pascola, pero eso es del Demonio no es de Dios, mucha gente que lleva a sus chivas los ha visto" (Doña Bertha: 08-11-001)

Después de este relato comencé a preguntar por Cevisa omitiendo el calificativo de "brujo o hechicero" y pregunté a personas que tenían una edad superior a los setenta años. Así encontré más relatos como este.

"Dicen que Cevisa con la pura mirada lastimaba a la persona nomás no le caía bien y la gente decía –"pobre ese amigo no va a amanecer vivo"-, fue uno de los mejores hechiceros. Lo quemaron vivo en leña verde, lo amarraron en una pirámide con leña de mesquite, estuvo presente él ejercito y las autoridades de los ocho pueblos a todos les dijeron el porqué lo iban a hacer; yo no lo conocí, lo oí mentar porque estaba yo muy chamaco y los yaquis de ese entonces eran muy reservados no platicaban nada cuando estaban los niños. Lo quemaron porque había personas que sufrieron por los muchos males que hizo, lo acusaban de muchas cosas, los curanderos buenos lo velaban³¹ y se daban cuenta del daño, ninguno pudo deshacer su magia, se juntaron varias personas y obligaron a que lo quemaran en leña verde. El que me platicó como lo quemaron fue un amigo que era militar, estuvo allí presente, dice que andaba de cabo cuando les llamaron los yaquis, esa experiencia para él fue muy triste, -"hasta donde no estaba compactado con el Diablo, si uno se quema luego uno chilla y ese amigo tenía las carcajadas cuando estaba ardiendo"- me dijo – "ardía como la manteca y se reía"- ¿quién se ríe de una quemadita?"- la risa se le acabo cuando se quemó todo. Yo no pregunto de esto porque es algo que lastimó mucho a los yaquis y más a los familiares" (Don Andrés: 09-11-001).

Otro de los entrevistados tenía veintidós años cuando ocurrió este evento, estuvo presente al otro día cuando ya habían quemado a Cevisa.

"A Gabriel Cevisa lo quemaron en 1942 yo estaba soltero tenía veintidós años vivía en la Loma de Bécum, me acuerdo que ese amigo vivía aquí enseguida de nosotros en un lugar que le llamaban "los cocos", se lo llevaron porque lo acusaron de haber hechizado a una cantora que se llamaba Luz, Luz cantora le decían, nosotros vimos que el pueblo mayor y el comandante vinieron por él, mi mamá y mi nana (abuela) lo vieron cuando lo sacaron de

³⁰ El Cuerpo sin ropa.

³¹ Los curanderos acostumbran "velar" a un sujeto después de realizarle una limpia con huevo, no lo revientan inmediatamente, sino que, lo colocan en agua y se pasan noches enteras rezando sin dormir, cuando revientan el huevo, ahí se dan cuenta del daño que tienen y quién lo ocasionó.

su casa, él les dijo que no sabía lo que le iba a pasar y se le salieron sus lágrimas, la esposa de ese amigo era pariente de mis papás grandes (abuelos); al comienzo le habían echado la culpa a mi papá como era sobador, pero les dijo que él no había sido y lo dejaron pero a Cevisa se lo llevaron, uno de mis hermanos estuvo toda la noche velándolo. Al otro día ya que lo habían quemado, fui a la Lomita y me encontré una muela quemada, había muchos huesos regados en la tierra todos quemados, nomás estábamos su hijo y yo, su hijo lo sepultó con piedras. Hora que fui a esa tumba hay mucha piedra antes no estaba así” (Don Javier: 21-11-001).

Visité la tumba de Cevisa los nietos de doña Bertha me llevaron para conocerla. Caminamos hacia la Lomita con dirección al norte, atravesamos varias veredas, el puente por donde pasa el ferrocarril y un pequeño riachuelo seco, todo el paisaje era verde estaba repleto de pequeñas flores de colores por las recientes lluvias que habían llegado al lugar, tardamos cerca de veinte minutos para llegar.

La tumba estaba colocada en lo alto de un pequeño monte en una parte plana y extensa; sobre ella había piedras amontonadas, se dice que cada vez que una persona visita su tumba tiene que llevarle una veladora encenderla y tirar una piedra a medio metro de distancia pidiendo un deseo, si la piedra se queda en la tumba, quiere decir que el deseo se concederá; de largo mide uno ochenta mas o menos y de ancho unos ochenta centímetros; la tumba está dirigida hacia el Oriente, sobre la cruz se encuentra una corona de flores ya marchitas, le acompaña un jarrón de barro con agua y una veladora; alrededor de la tumba se observaban diferentes ofrendas como fruta, veladoras, flores de papel, el zapato de niño, pedazos de cabello, no se encontró ninguna imagen religiosa. Cuando llegamos faltaban cuarto para las doce, me quedé observando el movimiento de la sombra que emitía la cruz con respecto a la posición del Sol, a medida que este avanzaba hacia el poniente, la sombra se movía del lado contrario, al llegar al cenit a las doce del medio día no se observaba ninguna sombra, se encontraba justamente en línea vertical, al cabo de una hora, la sombra de la cruz caía justamente a lo largo del cuerpo, esta es una protección para el difunto, por eso los indígenas yaquis dicen que un muerto debe sepultarse de esa manera porque deben ir caminando con el Sol. Al regresar a casa uno de los señores me dijo que al visitarlo tenía que llevarle una veladora no importaba que fuera yori³². Los curanderos y hechiceros se acercan a él para pedirle ayuda, también lo hace la gente común, muchos de sus devotos me comentaron que “el brujo Cevisa” como se le conoce es un Santo muy milagroso al que hay que tenerle mucho respeto. De esta manera tenemos que un brujo al que condenaron a la hoguera por hechizar a uno de los miembros del *teopo ya'ura* o autoridad de la iglesia, es actualmente motivo de culto para los ocho pueblos yaquis.

Otro caso que pudo terminar en lo mismo es el de una curandera que por tratar de hacer un hechizo burló a la comunidad litúrgica.

“Apenas hace unos siete años quisieron quemar a una curandera. Resulta que quiso hacer daño, envolvió hígado y un kilo de carne y lo puso en una caja de zapatos, luego

³² Persona ajena a los yaquis.

mandó traer un ataúd y ahí puso la caja de zapatos, lo cerró y ordenó no abrirlo porque dijo que era su aborto, pero ella ya no reglaba por la edad; la curandera mandó traer al maestro de la iglesia y a las cantoras, hizo que lo velaran, pero ya ves que los maestros tienen que mirar al difunto y echarles agua bendita pero ella no dejó que abrieran la caja y así lo enterraron. Ya que lo habían enterrado y que la gente se fue lo volvieron a sacar para saber lo que había y se encontraron con un trabajo de hechicería, el maestro se enojó mucho y las autoridades fueron por esa curandera a su casa, la lazaron con un cabristo de esos roñosos y se la llevaron a la guardia. La iban a quemar porque estaba matando a una persona y además engaño a todos, a los maestros, a las cantoras y a Cristo, los utilizó para hacer daño, cuando la lazaron dijeron que tenían que acabar con ella porque si no iba a hacer lo mismo con todo el pueblo” (Doña Carmen: 19-06-001).

Esta versión me fue confirmada por la sobrina de esta curandera a ella también la lazaron. Al realizar este engaño a las autoridades religiosas que conforman el *teopo ya'ura*, el capitán y el pueblo mayor la fueron a traer a su casa, la amarraron con un lazo junto con la sobrina y las llevaron a la guardia donde se encontraba los *cobanaos*³³ o autoridades civiles, alrededor del espacio había gente en espera de la sentencia, después de unos momentos el secretario anunció las faltas que había cometido, luego le dieron oportunidad de defenderse, al final no la llevaron a la hoguera porque se supo defender bien, pero le hicieron prometer que no volviera a faltarles el respeto a las autoridades ya que este tipo de acciones atentaba contra la vida del pueblo en general. Así fue como se salvó, de lo contrario la hubieran quemado en leña verde como a Cevisa.

Gracias a la coherencia del Sistema podemos constatar que la penalidad que subyace frente a este tipo de problemáticas confirma la vulnerabilidad que tienen los habitantes ante la creencia de la hechicería.

Retomando los dos casos anteriores puedo construir una interpretación de parentesco para poder encontrar la coherencia de la estructura social.

Si partimos de la premisa de que, *cobanaos*, *topo ya'ura*, *kohtumbre*, hechiceros, curanderos, vaqueros, amas de casa, animales y objetos forman parte de una comunidad determinada que mantiene un orden comunitario y cuando el hechicero infringe contra la salud de su comunidad representa una contaminación social de exterminio hacia su propia parentela. En el caso de Cevisa, al atentar contra una de las integrantes del *teopo ya'ura* que es una *cantora* transgrede a toda la comunidad yaqui, no hay que olvidar que este hechicero ya había sido denunciado por otros asesinatos, con el daño causado a la *cantora*, se acumulaba una serie de elementos que demostraban el peligro de Cevisa ante el orden comunitario. Coincidentemente en los dos casos presentados se atentó contra el *teopo ya'ura* una de las organizaciones político-religiosas que organizan la vida comunitaria del pueblo yaqui y que se ubican en el polo más sagrado.

El papel de los *cobanaos* de los ocho pueblos en relación con este tipo de eventos es muy delicado, mantienen cierta distancia, anteriormente este tipo de actos quedaba supeditado

³³ Son las autoridades civiles, y está constituida por cinco gobernadores.

a ellos pero en la actualidad quienes intervienen son agentes externos de la policía estatal, a ellos les dejan el papel de declarar la inocencia o la culpabilidad del sujeto siempre y cuando sea los mismos gobernadores los que presenten el caso ante ellos por llegar a un acuerdo comunitario. Por ejemplo me tocó vivir una situación de asesinato entre primos cruzados.

Hace algún tiempo sucedió que un joven murió atropellado por autobuses en la carretera internacional que cruza la zona yaqui. Tiempo después los papás del finado consultaron a una curandera espiritualista porque les habían llegado rumores de que a su hijo lo habían asesinado, así que decidieron consultar a esta espiritualista para que se manifestara el espíritu de su hijo y les dijera la verdad. Así sucedió, según esto, el espíritu del joven les dijo que, el hijo del su tía materna y otros parientes lo habían golpeado y matado, pero para que no se dieran cuenta del asesinato lo habían dejado en medio de la carretera para que pareciera un accidente. El papá del joven alzó su ira contra su hermana, un domingo mientras se realizaba la asamblea dedicada a los asuntos del pueblo, él la acusó frente a los *cobanaos*, los gobernadores mandaron llamar a los acusados para resolver el problema, las descalificaciones entre parientes fueron demasiado fuertes. El dolido pedía justicia y castigo para el que alguna vez consideró su sobrino. La postura que tomaron los gobernadores ante tal conflicto fue dejar que la policía estatal resolviera el caso para que ellos dictaran la sentencia correspondiente.

En respuesta a la decisión de los *cobanaos*, cada familia se protegió con los mejores curanderos y hechiceros, unos acudían con los de Guaymas y otros los de Vícam Estación (por cierto este lugar es considerado como la cuna de los curanderos). Después de un tiempo, al celebrar el cabo de año³⁴ del difunto sucedieron varias cosas que por comentarios de la gente eran anormales, por ejemplo, no hubo Danzante de Venado porque este se emborrachó en una fiesta de Loma de Bécum, se acabó la leña y no había ningún carro para acarrearla, durante el día se soltó mucho frío y viento, y al día siguiente después de que bailaron Matachín, uno de los cirios se cayó de manera inexplicable en la ramada, la cual se encendió rápidamente llegando el fuego a la foto del muchacho muerto. Doña Laura de 92 años comentó que ni aún muerto los hechiceros dejaban en paz el *espíritu* del muchacho.

De esta manera observamos que existen ciertas normas establecidas que imperan en el orden social y que los resortes psicológicos de la creencia de la hechicería se encuentran activos en la sociedad yaqui.

Mauss plantea que la creencia de todos, la fe, es efecto de la necesidad de todos, el juicio mágico es el objeto de un consentimiento social, traducción de una necesidad social, bajo la presión de los cuales se desencadenan toda una serie de fenómenos de psicología colectiva. La síntesis de la causa y del efecto sólo se produce en la opinión pública. Fuera de esta forma de concebir la magia, sólo se puede pensar en ella como una cadena de absurdos y de errores propagados, cuya invención y propagación sería difícil de

³⁴ Ritual que tiene lugar al año de que sucedió el deceso.

comprender. Concluye diciendo que para que haya magia es necesaria la presencia de una sociedad³⁵.

e) Mal puesto

Los indígenas yaquis le llaman *mal puesto* o *hechicería* a la serie de enfermedades relacionadas con la influencia de espíritus que provocan el daño en el sujeto, a estos espíritus se les conoce como “*malos vientos*”, que son provocados por los hechiceros los cuales se valen de objetos, animales, espíritus o pactos con demonios, para provocar la enfermedad, los fenómenos sobrenaturales están relacionados íntimamente con las patologías orgánicas y espirituales. “La maldición va acompañada de enfermedades”³⁶.

Por ejemplo, me contaron una situación de hechicería en la que una mujer le realizó un *mal puesto* a su marido para que se muriera y así poder juntarse con su amante, cuando la mamá de su esposo se enteró del hechizo, le regresó el daño por medio de una enfermedad que no fue grave; lo que llama la atención es que tanto la suegra como la nuera sabía esta situación, sin embargo nunca se dejaron de hablar ni de visitarse.

Otro de los casos que vale la pena mencionar se refiere las curaciones que me tocó vivir con uno de los curanderos que entrevisté, este sujeto atendió a dos mujeres que traían *mal puesto* en el intestino. La curación procedió de la siguiente manera, el curandero le pidió a la mujer que se acostara en un catre y que se descubriera el abdomen después toma el huevo de gallina con la mano derecha, lo coloca en la frente de la mujer y hace una cruz al mismo tiempo que reza el Padre Nuestro, recorre el huevo por todo el cuerpo, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, al llegar al punto donde se encuentra el intestino grueso y gira rápidamente el huevo en dirección contraria a las manecillas del reloj, con agilidad coloca el huevo en su mano izquierda y lo deja sobre una mesa, con las puntas de los dedos pulgar e índice de la mano derecha comienza a jalar un mechón de cabello que sale de una pequeña abertura del lado izquierdo del abdomen, se observaba una fisura en la piel, los tres dedos restantes de la mano derecha se mantenían abiertos, de tal manera que no despertara sospechas de llevar guardado el mechón entre ellos. No podía creer lo que estaba viendo, inmediatamente mi mente comenzó a crear hipótesis racionales de lo que había visto, como el curandero notó mi incredulidad se rió de mí y me dijo que era normal que un yori no creyera cosas de los yoemes; recogió el mechón y lo quemó en unas brazas que estaban alejadas de la casa, cuando le pedí una explicación, me dijo que se trataba del cabello de un choni que un hechicero había colocado en el cuerpo de esa mujer para que no pudiera comer ni evacuar y de esta manera matarla porque las tripas se le secarían. Minutos después llegó otra mujer con el mismo problema, le pedí que me dejara presenciar nuevamente la curación, esta vez me recomendó poner mucha atención porque sería la última vez que me dejaría presenciar el ritual de curación;

³⁵ Mauss, Marcel, “Sociología y Antropología”, Editorial Tecnos, España, 1971.

³⁶ Doña Beatriz. Testimonio grabado por Erica Merino el día 06-01-002 en la Loma de Guamúchil.

nuevamente realizó las mismas maniobras y volvió a sacar el mechón de la parte baja del abdomen, esta vez no pregunté nada. Las mujeres a las que les había realizado la curación manifestaron mejorías contundentes después de tres curaciones seguidas. Este curandero me comentó que no dormía hasta después de las doce de la noche porque a esa hora los hechiceros trabajan la magia y como él se dedicaba a quitar los *mal puestos*, en un descuido lo podían matar.

“[...] la convicción de que los estados patológicos tienen una causa y que ésta puede ser alcanzada por un sistema de interpretación dentro del cual la invención personal desempeña un papel importante, y que ordena las diferentes etapas del mal desde el diagnóstico hasta la cura”³⁷.

Esto depende de tres modos de visualizar dichas interpretaciones. Lévi-Strauss las llamó el complejo shamanístico, dicho complejo se aplica perfectamente bien en las características del curandero Yaqui.

1. La del shamán mismo, que si su vocación es real, experimenta ciertos estados específicos, de naturaleza psicosomática.
2. La del enfermo, que logra o no una mejoría.
3. La del público, que también participa en la curación.

Estos tres elementos son indisolubles y se organizan en dos elementos más que son:

1. La experiencia íntima del shamán.
2. Por el consenso colectivo.

“Se observa que la eficacia de la magia implica la creencia en la magia, y que ésta se presenta en tres aspectos complementarios: en primer lugar, la creencia del hechicero en la eficacia de sus técnicas; luego, la del enfermo que aquel cuida o de la víctima que persigue, en el poder del hechicero mismo, finalmente, la confianza y las exigencias de la opción colectiva, que forman a cada instante una especie de campo de gravitación en cuyo seno se definen y se sitúan las relaciones entre el brujo y aquellos que él hechiza” (Lévi-Strauss:1987).

Existen varios tipos de *mal puesto* en este punto sólo expondré los más representativos.

i. Mal puesto por medio de la comida.

Este tipo de mal puesto es el más utilizado y también el que tiene mayor impacto en la salud del sujeto pues llega directamente a los órganos más vulnerables del cuerpo. La manera en la que opera este tipo de daños es por medio de la comida.

³⁷ Mauss, Marcel, “Sociología y Antropología”, Editorial Tecnos, España, 1971.

“Hubo un muchacho que se estaba ahogando con una bola de cabello, le hice una oración y le dije que si no lo podía sacarlo aquí que hiciera la lucha en su casa, y sí allá lo sacó, se metió la mano a la boca y le salió una bola de cabellos con canas, eso es porque los abuelos de la novia no lo querían y como les recibió un taco que le prepararon ellos ahí le pusieron el mal porque luego, luego comenzó con ascos y se ahogaba como que se asfixiaba” (Doña Carmen: 09-05-001).

“Otro caso es el de un muchacho de Cocorit, que ya tenía mucho tiempo que estaba enfermo, primero se murió su papá del corazón, entonces el muchacho tenía miedo de porque el medico le dijo que eso era lo que tenía; ese muchacho que le digo salía de fariseo en Semana Santa entonces el pensó -“yo debo una promesa y no la termine de hacer, a lo mejor por eso estoy malo pero lo voy a hacer aunque este así de malo”- su mamá lo traían de la mano con un suéter largo y con un gorro, entonces cuando yo fui a un *contri*³⁸ lo vi, el muchacho llegó directo a la iglesia y se persigno, después como pudo se fue a tras de su casa y vomitó, estaba bien malo, él pensaba que cumpliendo su promesa se aliviaría porque ningún medico lo curaba, alguien le pregunto a su mamá - “¿Cómo sigue el muchacho?” – “pues esta pior” - le dijo – “no duerme, de día esta sentado hecho bolita y de noche esta como asustado”- entonces le dijeron, -“¿porqué no lo lleva con doña Martha”- “pero ya lo hemos llevado con muchos curanderos buenos, con médicos y nada “- “pues háganle la ultima lucha “. Y sí, me lo trajeron, me platicó como sentía del estómago, la cabeza, -“ me siento muy pesado, por eso dice el medico que estoy malo le la presión del corazón y del estómago, me siento sofocado, no puedo comer nada”-, como él tomaba mucho, le pregunté –“la tomada ya tiene mucho que la dejaste”- “si ya tiene mucho porque cuando tomaba me sentía muy malo como que me iba a desmayar, no podía tomar un trago y mejor lo dejé”- entonces le dije -“mira a ti algo te dieron para que ya no tomaras”-, entonces me dijo su mamá -“yo no, nunca lo hice a lo mejor su esposa le dio algo como el es músico todos los días llegaba borracho y con tal de no verlo así, algo le dio”-, porque eso es lo que le esta dañando, ya tiene mucho que le dieron eso y para que lo saque necesitamos darle medicina tomada. Al otro día me lo trajeron bien temprano, le di media taza de aceite de guisar, lo acosté y lo sobe bien, le hice limpias con huevo ahí salió lo que le dieron de tomar. Al segundo día vino bien tarde porque dice que nomás llegó a su casa y se durmió no despertó hasta hoy, le volví a dar el aceite, lo sobe y le dije -“a las dos tomadas, vas a empezar a sacar lo malo que te dieron, se va despegar lo que tienes por dentro”- y sí, ya a los dos días dice que le dieron ganas de ir al baño y dice que saco como unas bolas que parecían hule, dice que los movía con un palo para desbaratarlos y no pudo, pura cochinidad saco, a las tres tomadas sacó todo eso y de ahí se empezó a componer hasta que se curó. Eso que le dieron queda pegado al estomago, no comen no les da sueño y se mueren si no los curan” (Doña Martha: 17-05-001).

Lo que representa este caso es que se trata de un tipo de daño parecido al ‘empacho’ que ocasiona un malestar de tipo “frío”, si tomamos en cuenta que el estado interno del cuerpo es “caliente”, al dar a beber al sujeto un brebaje “frío” ocasionaron un desequilibrio interno. Doña Martha lo califica como una especie de *susto*, un tipo de miedo y aversión al alcohol que se manifestó en estreñimiento, vómito y falta de apetito, por eso el médico suponía un daño en el corazón, como sabemos, cuando un sujeto padece de *susto*, entra

³⁸ Es lo que en algunos lugares se conoce como procesión.

aire en el cuerpo que ocasiona que el corazón se altere, provocando una presión alta. En este estado de *frío interno*, el sujeto necesita de “calor”, eso explica porque utilizaba determinado tipo de ropaje. Lo que hizo doña Martha fue *calentar* nuevamente el cuerpo por medio de aceite, el cual tiene la característica de ser caliente. También lo sobo de la siguiente manera: tomó aceite en sus manos, lo frotó en el cuerpo y jaló ligeramente la piel del estómago hacia a bajo porque tenía que sacar el aire que estaba en el corazón, además de despegar el daño que estaba adherido a las tripas y que provocaba la obstrucción de los deshechos. Doña Martha se dio cuenta de que el daño le había llegado por medio de una bebida porque era lo que más le gustaba y también lo que más molestaba a su esposa.

Mauss argumenta que “la magia que se ejerce universalmente sobre los restos de comida procede de la idea de que hay contigüidad, identidad absoluta entre esos restos, los alimentos que han sido ingeridos y la persona que los ha comido, que se han hecho sustancialmente idéntico a lo que ha comido”³⁹

ii. Por salación

Este es otra de las causas de enfermedad, es más complicada en su elaboración porque se requiere de una persona especializada, este tipo de daños puede provocar la muerte. Los tipos de salaciones son muchas, tantas que no se puede saber su clasificación exacta. Para los curanderos yaquis la salación es tener mala suerte en todos los sentidos y la única solución viable es la limpia.

Doña Carmen cuenta un tipo de salación que le realizaron hace algunos años.

“Cuando comencé a curar lo hacia en una casita que está ahí enfrente, hasta que descubrí una salación en el techo, estaba en una bolsa de plástico que tenia pelos de muerto, sal y azufre, lo que querían era quitarme del camino porque esa salación estaba dirigida a mi. Me di cuenta porque oía ruidos arriba cuando estaba curando y no me gustaba, aunque eran tenues los alcanzaba a escuchar, le comente a mi esposo y se subió al techo entonces fue cuando encontró la bolsa, en la noche soñé a la persona, fue una que antes curaba a la gente de por aquí y como llegué, no le pareció y quiso alejarme. Tiempo después vino esa mujer a que la curara, la curé y ella me pidió perdón por lo que me trató de hacer, no le guardo rencor porque eso no es bueno” (Doña Carmen: 08-06-001).

Lo que observamos aquí es una lucha imaginaria entre curanderos y hechiceros, ésta se realiza en el terreno de lo mágico, de lo etéreo, donde el espíritu protector es quien pelea; si el protector de un curandero no es lo suficientemente fuerte, el hechicero puede matar al curandero, porque su trabajo es más fuerte y por lo tanto lo derrota, muchos de ellos

³⁹ Mauss, Marcel, “Sociología y Antropología”, Editorial Tecnos, España, 1971, p. 88.

me decían que, quitar un *mal puesto* representa un peligro, por eso no trabajan a ciertas horas, principalmente por las noches.

Los elementos utilizados como los pelos de muerto, la sal y el azufre representan en sí mismos la muerte y el demonio, doña Carmen dice que los pelos de muerto son utilizados para que la persona a la que va dirigido el hechizo se muera, la sal simboliza la mala suerte y el azufre es el olor del demonio el cual se interpreta como un espíritu con el que el hechicero realiza los pactos.

“Cuando se saca una salación o cuando se daña a la persona con tierra de panteón, el cuerpo se va deformando, no pueden caminar, sienten pesados, en su trabajo no hay rendimiento; para curarlos corto metro y medio de lienzo blanco y lo tiendo, puede ser en un catre o en el suelo, la persona se tiene que descubrir, no totalmente pero si una parte, aunque lo ideal sería quedarse desnudo, agarro un puño de albahacar y empiezo a sacudir con golpecitos muy suaves, empiezo a extraer el daño sin tocar el cuerpo, a través del albahacar. El lienzo blanco es para que la persona se dé cuenta de cómo a través de mis manos y del albahacar sale el daño, ahí cae la sal y la tierra de panteón que le pusieron en el cuerpo. Hay gente que se enferma de cáncer pero eso es por un maleficio que se transforma y el doctor le pone ese nombre” (Doña Luisa: 07-12-001).

Don Toño dice que la tierra de panteón es letal para un sujeto porque esto representa la muerte.

“Cuando hacen un hechizo y lo entierran en el panteón, el curandero o el que te vaya a ayudar tiene que ir a buscarlo y desenterrarlo, por ejemplo tú te llamas Erica, entonces irías al panteón mas cercano a buscar la tumba de alguien que se haya llamado Eric o Erica, encontrando esa lápida a los pies se encuentra el mono. Se pone en los pies porque se lo encomiendan al difunto –“¡llévate a fulano de tal...!”- pero ahí dicen una serie de cosas. Entre los indígenas cada cual maneja cosas diferentes pero lo que si es cierto que surten efecto” (Don Toño: 24-01-002).

Los hechizos con tierra de panteón son muy utilizados, la razón estriba en el hecho de que la muerte manifestada bajo la tierra supone un pacto de alimentación espiritual en el que se intercambia la vida por la muerte. El tipo de manifestaciones que los sujetos presentan como cansancio, apatía por la vida, deseos de dormir por mucho tiempo, perdida del apetito y en ocasiones intentos de suicidio, forman parte de la serie de características que representa el sujeto cuando está hechizado con tierra de panteón.

Aquí se presentan casos de magia por contigüidad en el que una parte vale por el todo. Los dientes, la saliva, el cabello, las uñas, los muñecos de cera, representan íntegramente a la persona, de tal manera que por medio de ellos se puede actuar directamente, ya sea con objeto de seducir o de hechizar. Esta formula es válida tanto para personas y para cosas, para la magia la esencia de una cosa está tanto en las partes como en el todo. La ley es por tanto, general y pone de manifiesto una propiedad atribuible tanto al alma de los individuos como a la esencia espiritual de las cosas; y esto

no es todo, cada objeto comprende íntegramente el principio esencial de la especie de la cual forma parte⁴⁰

Hay otros tipos de *mal puestos* que se relacionan con las envidias, algunas son pasajeras mientras otras suben de tono dependiendo del conflicto que se tenga.

“Yo estaba enferma del oído me dolía mucho, entonces Nachita le dijo a mi mamá que me llevara con la curandera que llegaba los viernes a Vícam, pero mi mamá les dijo que primero me iba a llevar al Hospital con el doctor, me llevó y el doctor me metió una lamparita, y nada, -“se echa estas gotas”- es todo lo que me dijo y ya. Nos vinimos y llegamos ahí con la curandera, todavía estaba ocupada, como llegaba mucha gente; yo no aguantaba el dolor me senté en el suelo junto a un palo y me quedé dormida, mi amá pasó primero con la curandera y le dijo - “doña quería que viera a ésta porque no duerme del dolor de oído”- la señora sacó como una bolsita y me empezó a tallar por detrás del oído, me sacó un animal como un mochogüi (son unas hormigas coloradas) y me dijo -“este es el que te tenía así, tú has de saber muy bien quien es la persona que te hizo el daño, porque fue por unos aretes que no le quisiste prestar” - ¡ha! ya sé quien es esa persona, era una muchacha que iba a la fiesta de Pótam, me pidió prestados unos aretes que me habían regalado y como no se los presté, cuando se quiso bajar del carro me enganchó con su rebozo y me jaló -¡ese fue el mal!- porque ella sabía hacer daño, como los papás hacían brujería, eso fue lo que me pasó. Hasta la fecha ya no me ha dolido el oído y las gotas que me dio el doctor ya no me las puse porque el mal no era de doctor” (Doña Martha: 13-05-001).

La ley de contigüidad también hace referencia a todo aquello que está en contacto inmediato con la persona, como los vestidos, en este caso el rebozo, la huella de sus pasos, quedan asimilados a aquellas partes que están separadas del cuerpo.⁴¹

“Se puede hacer daño por hablar mal, aunque uno no esté cerca. Podrás ir con el médico, tomar pastillas y todo pero no se te quita el dolor de cabeza, a veces quedas hasta pior y solo hasta que te soban con un huevo se te quita. Si alguien maldice de corazón perjudica y daña a la persona” (Doña Martha: 13-05-001).

f) El mal del cigarro

El *mal del cigarro* es interpretado por los curanderos yaquis como un *mal puesto* que daña la piel por medio de unos gusanos largos, delgados y brillosos, los cuales provocan que la piel se pudra y emita un olor bastante desagradable, los médicos la catalogan como gangrena, pero para los yoemes es un tipo de hechicería de las más peligrosas porque ocasionan una muerte lenta y dolorosa con mucho sufrimiento.

Hay que aclarar que no es lo mismo el *mal del cigarro* y el *cigarro*, el primero hace referencia a la enfermedad, mientras el segundo se interpreta como un elemento del

⁴⁰ Ibid. p. 87

⁴¹ Ibid. p. 88

hechicero con el que puede tener visiones inmateriales, solo se convierte en *mal del cigarro* cuando el hechicero lo suelta y lo dirige al sujeto que quiere dañar. Ambos pueden ser manejados por personas muy experimentadas que puedan controlarlo, de no saberlo conducir se les puede voltear hacia ellos. Regularmente quienes realizan este tipo de trabajos y los curan son los hechiceros, hay muy pocos curanderos que se animan a curarlo cuando el mal a avanzado considerablemente, por que la magia está mas adentrada al cuerpo y el curandero puede perder la batalla. Los hechiceros que manejan el cigarro le ponen alas, el humo entra en la piel y se queda morada, entre mas pase el tiempo es más difícil sacarlo porque la piel se quema.⁴²

Aquí reproduzco varios ejemplos del *mal del cigarro*.

“Un señor lo practicaba mucho, tiene como dos o tres años que murió, vivía ahí enseguida, me acuerdo que en una ocasión yo venía de la tienda y me le quedé viendo –“¿qué estará haciendo ese señor?”- tenía en sus manos un frasco de esos largos y adentro tenía un tubito de carrizo, lo fumaba y lo regresaba era como una lumbre, él estaba agachado y derecho, -¡“hay mira que suave se le regresal!”- le dije a mi esposo – “es cierto”- me dice - “cuando pases por aquí siempre has una cruz y di un Padre Nuestro porque está practicando el *cigarro* y algún día no va a tener el frasco y se le va a ir”-. Y sí, un día le quemó en la espalda a mi esposo, le quedó bien rojo, ya no dormía ni boca arriba ni boca a bajo, él quería ir con el doctor pero le dije que yo lo iba a curar porque mi mamá grande me había dicho que hiciera una pomada si alguien se quemaba con el *cigarro*, la quemada se le hacía cada vez más grandota era una ampolla y es que ese señor había dicho que aquí no deben de entrar yoris, y ya ves que mi esposo no es de la tribu yaqui, entonces le hice la pomada con agua bendita, ceniza blanca, panocha de esa blandita y se la unté, le hice oraciones, al otro día amaneció seca la ampolla –“hasta que dormí a gusto, que buena la pomada que me hiciste”- me dijo; luego le cocí mesquite y le lavé para que ya no le ardiera, le exprimí albahacar y ya no le dolió, -“si él te hizo así va a llegar aquí, porque yo lo aseguro a él”- le dije- y sí, al otro día ese señor llegó siendo que nunca iba a la casa, le pregunté que a quien buscaba y me dijo –“nada más andaba dando una vuelta”-, me acordé que mi mamá grande me había dicho que le diera leche o caldo en un plato de barro, entonces lo pasé –“¿quiere leche?”- “sí”- me dijo, entonces le di leche con oración, le pedí que ya no hiciera daño, el señor se la tomó y se fue.

Eso se hace para que reflexionen, pero siempre y cuando encomiendes una oración. Por ejemplo si tú te tomas una taza de café y te encomiendas a Dios para que tengas buen camino lo vas a tener; como el arroz con leche, cuando te lo di dije una oración cortita, para que no te haga daño, entonces es la intención con la que das las cosas. Desde los quince años escuché hablar del *cigarro* lo vi y me interesó, le pregunté a mi mamá y a mi papá grande y ellos me platicaron como era, por eso cuando vi a don Toño supe que estaba practicando el cigarro. Hay personas que pagan para que les hagan ese daño porque les caen mal, por envidia, por odio. Se puede aprender a manejar el cigarro pero es muy peligroso, no cualquiera lo sabe hacer” (Doña Carmen: 04-07-001).

⁴² Doña Pilar. Testimonio grabado por Erica Merino el 16-01-002 en VÍcam Estación.

Cuando doña Carmen mencionó “yo lo aseguro a él” se estaba refiriendo a que durante las curaciones que le realizaba a su esposo ella rezaba por que la persona que le había hecho el daño se presentara para poder darle la leche en un plato de barro, con eso, ayudaría a su esposo a desaparecer completamente el daño. El objeto en el que le da a beber la leche es un plato de barro, elemento en el que se preparó el hechizo y el cual representa la tierra, la fertilidad, la mujer y la hechicería. De esta manera lo que se le da al hechicero es un fluido corporal simbólicamente femenino.

“El cigarro es una visión que se puede tener. Lo preparan en un plato de barro ponen dos cigarros cruzados y dicen algunas oraciones, luego mentalmente hacen que se levanten y viajen hacia donde quiera la persona, el cigarro viaja sobre de el lleva los ojos del que lo hizo, así es como pueden tener sus visiones sin que esté su cuerpo físicamente” (Doña Beatriz: 07-01-002).

Otro ejemplo es el que le tocó vivir a doña Martha en el pueblo vecino de la Loma de Guamúchil.

“Una muchacha tenía el pié bien hinchado, vinieron para que la atendiera, le lavé bien, bien el pie y se le miraba un hoyo con unos gusanos, le dije a la señora –“oiga porque a esta muchacha no la llevan con la curandera de Vicam, porque este mal que tiene no es de doctor algún daño le tienen hecho”- pero no se preocuparon por ella, después empeoro, al otro día llegaron los familiares por mi –“Martha queremos que le laves bien el pié porque la vamos a llevar al hospital a ver que le dicen”- y sí fui y le lavé bien con agua y jabón, fíjate como están las cosas, la iban a llevar al hospital y se le vaciaron todos los gusanos, saqué como una bolsa, todos se le salieron –“ya ves te dije que a esta muchacha no nomás estaba así, que casualidad que nomás la van a llevar al hospital y le salen todos los gusanos”-, pero la mamá no me hizo caso y se la llevaron, le tuvieron que cortar hasta la rodilla, la trajeron y luego siguió con el otro pié y le hicieron lo mismo, nunca la llevaron con la curandera, ellos decían que era porque tenía diabetes, aquí hay mucha gente que está así y no les han mochado nada. Nunca me hicieron caso y la muchacha se murió, pero fue de del *mal del cigarro* que no le curaron”⁴³

Así como hay creyentes en este tipo de maleficios hay quienes son incrédulos y prefieren auxiliarse de otros medios para enfrentar el problema cosa que es muy normal y que se presenta regularmente.

Resumiendo este punto tenemos que los elementos que integran las prácticas mágicas son:

- El curandero tradicional
- Las representaciones mágicas
- Los ritos mágicos

⁴³ Doña Martha. Testimonio grabado por Erica Merino el 16-01-002 en Tajimaroa

El *curandero tradicional* es el agente de los ritos mágicos “ se le atribuye el ejercicio de la magia tienen abstracción hecha de sus cualidades mágicas dentro de la sociedad que les considera como magos, una condición especial”⁴⁴.

Las *representaciones mágicas* son las ideas y creencias que corresponden a los actos mágicos.

Los *ritos mágicos* tienen la característica de ser repetitivos.⁴⁵

Mauss al estudiar los elementos de la magia propone tres leyes de *simpatía* que son: por *contigüidad* en el que una parte vale por el todo; de *similitud*, en el que se distinguen a su vez de dos leyes que son, lo semejante evoca a lo semejante y lo semejante actúa sobre lo semejante y cura especialmente lo semejante; y por último propone la ley de *contrariedad*, en donde lo semejante aleja lo semejante, suscitando lo contrario.

1.3 La integración de la medicina alópata a la tradicional.

Por fortuna los curanderos tradicionales no se han cerrado al conocimiento hegemónico de la medicina alópata por el contrario han integrado dicho conocimiento con la finalidad de brindar un mejor servicio a la comunidad, el manejo de las dos disciplinas por parte del curandero le ha permitido ampliar su visión reconociendo sus propios límites para con ellos mismo, pero también con respecto a la medicina alópata, por otro lado han creando rutas de comunicación entre el sujeto y el curandero sobre el mejor espacio para ser atendidos.

En 1971 el Instituto Mexicano del Seguro Social envió al Dr. Ochoa Robles a la zona Yaqui con el objetivo de organizar los servicios médicos y lograr su aceptación, la tarea no fue fácil. Como primer objetivo, se procuró localizar a las jóvenes generaciones de parteras, evitando el contacto con los curanderos masculinos y de edad avanzada. La idea era impartir las primeras pláticas sobre los beneficios que aportaban las Instituciones de Salud, y las jóvenes parteras representaban la generación idónea para inculcarles la medicina alópata.

“Deben incluirse en el personal del programa-como promotores de cambio cultural- a individuos procedentes de las propias comunidades indígenas con un status adscrito de importancia clave. Lo ideal sería poder capacitar a los curanderos y comadronas; pero en las comunidades indígenas es difícil si no imposible, pues nunca aceptarían innovaciones que necesariamente chocan y entran en conflicto con ideas y prácticas tradicionales a cuyo dominio deben la gran suma de autoridad y control que ejercen por la calidad sacra de su función en la resolución de ansiedades producidas por la aparición de males sociales.

Sin embargo, esta dificultad es mucho menor en aquellos comuneros que por su juventud no han alcanzado tan elevada posición, ni han adquirido la sabiduría mística que otorga la autoridad; pero que por su status adscrito, están abocados a ejercer con el tiempo.

⁴⁴ Mauss, Marcel, “Sociología y Antropología”, Editorial Tecnos, España, 1971, p. 61

⁴⁵ Op. Cit. Mauss.

Aceptarán el condicionamiento de una conducta higiénica racional y entrenamiento en las ideas y prácticas de la medicina científica. Lo importante es que tenga prestigio e influencia en el grupo propio, aunque sea analfabeta y torpe”.⁴⁶

A este grupo de sujetos “analfabetas y torpes” pertenecieron doña Martha, doña Guadalupe y Doña Pilar, ellas actuaron como intermediarias entre el pueblo yaqui y las Instituciones de Salud porque era muy poca la gente que acudía a solicitar sus servicios.

“Desde los 19 años atiando partos, a esa edad entré de voluntaria al Hospital, no me pagaban nada pero los doctores me mandaron a cursos, para que aprendiera a inyectar, a poner sueros, a hacer curaciones, aprendí a recetar medicamentos, también atendí partos y me enseñaron para atenderlos como ellos (los médicos) atienden y me quede a cargo del dispensario. Yo entraba a consulta con las mujeres y le decía al doctor lo que tenía, porque como ellos no entienden el dialecto, por eso los doctores me tenían allí porque les ayudamos a que las mujeres asistieran al Seguro, porque no quería, les tenía mucho miedo y desconfianza, solo con nosotros se dejaban revisar, si estaban solas con el medico no pasaban. Cuando empezó a haber médicos batallaban porque no querían ir con ellos, ni decirles lo que sentían. Por eso nos mandaron llamar para que poco a poco los fuéramos convenciendo, y eso fue lo hicimos, porque no se querían arrimar a los médicos” (Doña Martha: 23-04-001).

“Yo estuve en el hospital desde 1980 estudié enfermería, y empecé a trabajar, estando allí también la hice de partera, pero lo de partera no lo aprendí allí, yo ya sabía como atender el parto de un niño que viene sentado, los doctores te lo operan y yo no te la opero, te lo acomodo, como les ponían “x” a las que necesitaban cesaría, yo las sobaba y hacía que tuvieran su hijo normal, los doctores se daban cuenta pero no me decían nada, mire, cuando andaba ayudando a las mujeres para que se aliviaran, apenas ayudaba a una y me iba con la otra y la primera a la que había sobado le salía el chamaco y entonces cuando andaban los doctores por allí, se encontraron a las mujeres que estaban para cesaría, me preguntaban que como había atendido los partos –“ha, les estoy haciendo la lucha para ver si podían aliviarse porque las pobres mujeres se estaban quejando, a lo mejor no salen de la operación”- no me escondí de palabras ni de lo que hacía en el Hospital, los Doctores no me dijeron nada. Me acuerdo que en una ocasión llegaron unos Ginecólogos de Hermosillo a capacitar a las personas, yo les dije las diferencias de cómo atienden ellos un parto y como atiende una partera tradicional, por eso ya no quisieron que renunciara” (Doña Guadalupe: 13-01-002).

Actualmente estas mujeres siguen ejerciendo su profesión de curanderas, no tienen ningún problema en utilizar la medicina alópata y saben distinguir las enfermedades que pueden curar y las que deben ser atendidas por un médico.

En 1985 se realizó otra reunión de médicos alópatas, enfermeras, curanderos tradicionales, espiritualistas y parteras, convocada por Culturas Populares y el Hospital General con la finalidad de intercambiar los conocimientos de medicina tradicional. Esta vez se tomó en cuenta a toda la comunidad de curanderos tradicionales, asistieron cerca

⁴⁶ Ochoa Robles, Héctor, “Medicina moderna en un mundo mágico, un estudio médico-social en el yaqui”, Instituto Sonorense de Cultura, Sonora, p.38,40.

de sesenta curanderos, no todos asistieron, las que sí estuvieron presentes fueron las parteras que participaron en la primer reunión de 1971.

Aún cuando el curandero tradicional acepta el diálogo con otros modelos curativos y utiliza los medicamentos alópatas, no comparte las mismas ideas acerca de la causa-efecto de las enfermedades, sus creencias y prácticas curativas no las modifica drásticamente, mantienen cierta distancia con respecto a la medicina alópata.

“Utilizo las dos medicinas, la de hierbas y la de doctor porque las dos son un complemento, por ejemplo un médico no es fácil que localice las tripas en el cuerpo y es difícil para ellos detectar algún mal por medio de las manos, en cambio nosotros si podemos y viceversa hay cosas que nosotros los curanderos no entendemos y los médicos si, la gente viene a vernos cuando no se alivian con el médico porque les recetan muchas pastillas y comienza a inflamarse del estómago, no pueden comer y nos buscan a nosotros para desintoxicarse, después los mandamos otra vez para que se revisen con el doctor” (Doña Carmen: 05-12-001).

“La gente viene con nosotros porque el médico no los cura o no lo entienden lo que tiene porque no creen. Ellos son muy fríos, como tienen estudios y nosotros no. Pero nosotros tenemos más conocimientos que el médico, porque uno nomás con la mente y con ver a la gente ya sabe lo que tiene. Por eso yo digo que el médico es igual que uno, nomás que ellos recetan medicina y nosotros hierbas” (Doña Martha: 15-12-001).

Las curanderas basándose en algunos de los conocimientos que tienen sobre la medicina alópata y la tradicional saben qué tipo de medicamento les sirve al sujeto.

“Si el médico les da un tratamiento no se los retiro hasta que se lo terminen, ya luego yo le intento, pero primero les digo que vayan al médico, entonces dependiendo como venga la persona le doy medicamento ó hierbas. Si me traen a los niños con calentura porque no pueden pasar el alimento, entonces les reviso las anginas, les doy suspensión de ampicilina, unas gotitas de paracetamol pa’ la calentura y ya con eso, pero si vienen con problema del empacho, de susto o de la mollera caída pues la medicina de doctor no les sirve y mejor los sobo” (Doña Martha: 15-12-001).

Las habilidades de cada curandero para resolver ciertos problemas de salud que no necesitan de las prácticas biomédicas se observan reflejadas en el éxito de sus curaciones, dichas habilidades nunca son comentadas al médico alópata.

“Las mujeres van al Hospital y les hacen ultrasonido, el doctor les dice que el niño viene sentado y que necesitan cesárea, entonces ellas vienen conmigo y yo les acomodo al niño, después de tres sobadas las mando otra vez con el doctor y él dice que el niño ya viene bien. A ellos no les gusta que sobemos a las embarazadas, porque dicen que podemos dañar al bebé, ellos no saben que receto hierbas y que curo de matriz caída, porque si les digo se vayan a enojar conmigo” (Doña Martha: 15-12-001).

Hasta el momento he presentado una parte de los elementos que constituyen el sistema tradicional del curandero yaqui, sin embargo estos componentes no explican el porqué los

sujetos eligen cierto tipo de curaciones y porqué siguen recurriendo al curandero. Al contemplar la posibilidad de esclarecer estos cuestionamientos, debo tomar en cuenta que el Sistema tradicional no es un ente aislado sino que se interrelaciona con otros Sistemas que representan maneras distintas de concebir el cuerpo y la enfermedad, a partir del reconocimiento de estos modelos, puedo observar la posición en la que se encuentra el Sistema tradicional y el curandero. Las interpretaciones simbólicas juegan un papel importante en este sentido ya que moldean las formas bajo las que se esconden los diversos significados que acompañan a cada Sistema y su efecto en los actores sociales.

I. El equilibrio caliente-frío en el cuerpo humano

Las patologías de las enfermedades en la cosmología yaqui se encuentran supeditadas al equilibrio de lo frío y lo caliente del cuerpo humano. El descontrol extremo de estos estados provoca la enfermedad que no es solo orgánica también puede ser espiritual.

Se consideran enfermedades "*frías*" a aquellas que provocan el estancamiento de la sangre como consecuencia de la entrada de humedad, frío, viento, aire frío y agua, también lo relacionan con la muerte y con los órganos de vejiga y riñón que se encuentran en la parte inferior del cuerpo; en oposición se localizan las enfermedades "*calientes*" que relacionan con el fuego, el calor, el aire caliente, la vida y como órgano principal el corazón localizado en la parte superior del cuerpo.

Los yoemes consideran la sangre en estado "caliente", en consecuencia si un agente "frío" penetra en ella ocasiona un desequilibrio, si la temperatura corporal del sujeto sobrepasa los límites establecidos por el propio organismo, ocasiona la enfermedad.

"El dominio del equilibrio entre lo caliente y lo frío, por mediación de los individuos que encarnan, es, pues, necesario para asegurar el retorno armonioso de las estaciones y la paz y la cohesión en el poblado".⁴⁷

Para los curanderos yaquis la única manera que existe para mantener el equilibrio del cuerpo es cambiar su temperatura total para que no exista ningún choque entre ambos estados.

Los anticonceptivos naturales representan un claro ejemplo de esta visión. Considerando que la sangre es caliente y que por lo tanto el cuerpo lo es también, para prevenir un embarazo, las parteras y curanderas recomiendan a las mujeres "tomar como agua de uso la *hierba del manzo* considerada como "fría", el efecto que provoca es que "la mujer va a seguir menstruando pero el óvulo y el esperma no van a fecundar, se siguen de paso porque "la sangre y el cuerpo van a estar fríos", aunque se considere el cuerpo del

⁴⁷ Heritier, Françoise, "Masculino / femenino: el pensamiento de la diferencia", Ariel, España, 1996,p.73

hombre como caliente, al penetrar el esperma en el cuerpo de la mujer este último tiene la capacidad de neutralizarlo; si después de tiempo la mujer quiere volver a embarazarse, lo que tiene que tomar es la *hierba mariola* que es "caliente" y que va a provocar que el cuerpo de la mujer entre en estado caliente y por tanto la fertilización del óvulo y el esperma⁴⁸. Esta receta es considerada como ancestral, pues antes de que se conocieran los anticonceptivos médicos, los abuelos la recomendaban para evitar embarazos.

"Bailey informa, refiriéndose a los navajos matrilineales de la existencia de numerosas recetas vegetales de medicinas anticonceptivas y de las prácticas utilizadas por las mujeres como introducir en la corriente de un río un poco de sangre menstrual o placenta después de un nacimiento,⁴⁹ lo que no tiene por efecto en ese caso amplificar los flujos menstruales, sino detenerlos: lo mismo añadido a lo mismo, se considera que suprime un producto por reflujo, en lugar de acrecentarlo por ósmosis, como era el caso entre los nyakasa. Pero lo que está en acción es el mismo proceso lógico.

Estas medicinas y prácticas tienen por objeto, en efecto, suprimir la regla por reflujo en el cuerpo (<<impide a la mujer menstruar, y en ocasiones enferma después porque hay mucha sangre en ella...entonces toma otra medicina para liberarse de su sangre>>)⁵⁰

En el caso de las hierbas utilizadas por las mujeres yoemes, este flujo menstrual <<no se detiene>> sigue fluyendo, no existe un grado de estancamiento por lo tanto no contamina, no está en riesgo la salud de la mujer se encuentra en un estado de armonía con su cuerpo.

Son precisas las cantidades equivalentes de *calor* y de *frío* para que el mundo permanezca en equilibrio es un todo constituido por elementos vinculados unos con otros, de tal manera que el desequilibrio por exceso o por defecto en el lado de lo caliente o de lo frío en un registro implica normalmente una ruptura de equilibrio en el sentido inverso en otro registro. La armonía es necesaria para el buen funcionamiento del mundo. Nada debe pecar por exceso ni por defecto pues tanto lo uno como lo otro aporta desorden. Esta armonía reposa fundamentalmente en el equilibrio de los contrarios.⁵¹

Esta visión del equilibrio entre contrarios es el enfoque que los curanderos tradicionales utilizan en el diagnóstico y curación de cualquier enfermedad.

II. Perdida del equilibrio

La diversidad de causas que provocan las enfermedades van desde desordenes alimenticios hasta bloqueos emocionales. Las cualidades de las cosas y de los alimentos influyen en el cuerpo dilatándose o contrayéndose bajo ciertas condiciones, por ejemplo los vientos pueden ser fríos o calientes y de acuerdo al estado en el que se encuentre el

⁴⁸ Doña Martha. Testimonio grabado por Erica Merino el 16-01-002 en Tajimaroa

⁴⁹ Evans-Pritchard. op. Cit., p.11-12.

⁵⁰ Heritier, Françoise, "Masculino / femenino: el pensamiento de la diferencia", Ariel, España, 1996,p. 115.

⁵¹ Ibid., p.124.

cuerpo en ese momento causa la enfermedad. De acuerdo con los datos de la biomédica, la temperatura interna del organismo es de 37°C aproximadamente y medio grado menor la externa, esta no es constante varía a lo largo del día y de acuerdo a la temperatura climática. El organismo tiene la capacidad de resistir a ciertos factores patógenos, siempre y cuando no rebase los límites propios del cuerpo.

La pérdida del equilibrio en los fenómenos de frío-calor en el cuerpo tiene sus efectos principalmente en sangre, estómago, órganos genitales, coyunturas y el espíritu⁵².

Algunas de las causas de estos trastornos son los siguientes:

- Cuando las mujeres ingieren alimentos fríos durante su menstruación o si se está en el puerperio.
- Si se encuentra el cuerpo caliente por hacer actividades bajo el sol y realizan esfuerzos físicos muy fuertes y se bañan o salen al aire bruscamente.
- Por comer alimentos descompuestos.
- Por las temperaturas climáticas extremas.
- El exceso de trabajo y la mala alimentación.
- El alto consumo de alimentos ricos en grasas, harinas y embutidos.
- Por algún trabajo de brujería.

Se consideran alimentos fríos el pescado, el limón, el refresco de cola, la papa, el tomate, el garbanzo, el frijol, la carne de puerco; y calientes, el pollo, los chiltepines, la manteca, el aceite, el café, la verdura, el caldo de frijol.

Tanto los curanderos como la gente ordinaria argumentan que cuando el cuerpo se encuentra enfermo por *calor* lo que se receta es una hierba fría para que balancee el estado del cuerpo y viceversa, si lo que existe es *frío* se le recomienda ingerir alimentos o plantas medicinales calientes.

El tema de la esterilidad es un buen ejemplo para visualizar la influencia de los estados climáticos en el organismo. En el caso yaqui, las curanderas y parteras atribuyen a la esterilidad un estado de “frío” que provoca la formación de coágulos en la sangre obstruyendo su fluido, otro de los factores vinculados con este problema tiene que ver con el consumo de anticonceptivos, siendo la matriz el último destino de estos dos factores.

El frío en matriz llega por diferentes circunstancias:

- Cuando está menstruando y consume alimentos “fríos”
- Si se encuentra en estado gestante y se expone a temperaturas frías o consume alimentos “fríos”
- Por bañarse después del parto.
- Que les dé el aire cuando están recién aliviadas.
- Por utilizar anticonceptivos.

⁵² Doña Martha. Testimonio grabado por Erica Merino el 23-02-002 en Tajimaroa

Las consecuencias son:

- Cólicos menstruales.
- Dificultades durante el parto.
- Daña la circulación de la leche materna
- Matriz fuera de su lugar.

En el hombre sucede casi lo mismo aunque es menos frecuente y éste se da por adquirir “frío” durante la época de climas helados y salen al trabajo sin cubrirse o por dejar que les de el “aire” cuando están “calientes” del cuerpo.

De esta manera las curanderas reconocen la esterilidad tanto en hombres como en mujeres.

“Eso que dicen que están estériles es porque tienen frío en la matriz, eso es lo que dicen los doctores que tienen. La esterilidad en hombres es igual, tiene frío en sus partes, porque aquí muchas veces acostumbran a regar en las noches en épocas de frío y ahí es donde lo agarran y no pueden tener hijos, también por las paperas, porque cuando están chiquitos no cuidan esas paperas y se bajan pa´bajo y por eso quedan estériles”.⁵³

Respecto a este ultimo comentario doña Martha hace una analogía entre la enfermedad de las paperas que se manifiestan con una inflamación en uno de los ganglios y la esterilidad, dice que si no se atiende a tiempo, estas bolas que se hacen en la garganta pueden llegar a las glándulas genitales masculinas obstruyendo el paso del semen como consecuencia queda estéril. Cuando los adultos llegan a enfermar de paperas pueden contraer una enfermedad llamada orquitis, en el que se inflaman los testículos afectando algunas áreas de los testículos, los médicos no ven peligro de esterilidad, para las parteras tradicionales si existen complicaciones.

Conocí el caso de una mujer que tardó diez años para poder embarazarse, acudió junto con su esposo al Hospital a realizarse los estudios pertinentes, ella fue quien presentó disfunciones en la estimulación de los óvulos que no terminaban de fecundarse, estuvo largo tiempo bajo tratamiento médico pero al ver que no funcionaba acudió con una curandera y al año se embarazó. La razón de su padecimiento fue que el “frío” en la sangre no permitía que el esperma y el óvulo se fecundaran; el tratamiento que le dio fue a base de hierbas calientes que provocaron el equilibrio de la sangre en el cuerpo y por tanto la fertilización de la matriz.

Es así como el problema de los cólicos menstruales, la esterilidad y la matriz caída se debe al frío en matriz y tiene sus orígenes desde la menstruación, todos ellos son ocasionados por el consumo de alimentos y bebidas “frías”, además de bañarse y salir al

⁵³ Doña Martha. Testimonio grabado por Erica Merino el 05-02-002 en Tajimaroa

frío, esto provocan la formación de coágulos de sangre que a la larga tiene consecuencias en el embarazo.

“En la menstruación no se debe tomar nada helado ni bañarse, porque la sangre es caliente y si se enfría se hacen coágulos de sangre que van tapando, cuando se está menstruando la sangre debe de ser fluida no debe de hacer coágulos, si te tomas algo frío se te cuaja la sangre, entonces ya empiezas con cólicos, se necesita tomar una medicina caliente para que se desbarate todo eso y salga la sangre bien” (Doña Martha:10/02/002).

La caída de matriz es otra de las enfermedades que las parteras y curanderas tratan con frecuencia. La justificación de estos males se debe a que cuando la mujer está recién aliviada su matriz la cual estuvo trabajando para la expulsión del bebé se está recuperando, hay que recordar que lo que la mujer arroja es un cuerpo cargado de “calor” y que su cuerpo queda desvalido y con poca temperatura corporal, bajo esta lógica, el cuerpo tardará cuarenta días en llegar a su estado normal, por ello es importante cubrirse del “frío” y de lo “pesado”, puesto que la mujer se encuentra en un estado frío, ligero, y peligroso, el marido no se puede acercar a ella por ser pesado para el bebé y para la matriz de la mujer, de faltar a este principio la matriz nunca llega a su posición habitual y es cuando se dice que está caída, como consecuencia la mujer no puede caminar, tiene hemorragias, dolores intensos y cistitis. Por otro lado cuando la mujer está gestando se le considera que está en estado caliente, “en consecuencia debe evitar ciertos alimentos y medicinas que pueden ser irritantes para ella o para el feto,⁵⁴

“Cuando una mujer está recién aliviada debe guardar la dieta, hay que cuidarse cuarenta días, no hacer cosas pesadas porque hasta entonces la matriz queda en su lugar porque se mueve cuando está pariendo por eso hay que guardar reposo para que se coloque en su lugar. Las mujeres de antes no se bañaban y los maridos no se arrimaban con ellas, porque se tiene la creencia de que el hombre es pesado, le cae pesado a la mujer y no debe de sentir algo así porque la matriz todavía no está en su lugar, debe tener dieta de todo, del hombre, del trabajo, de la comida eso es para que queden bien del cuerpo. Las que se alivian con el médico con el tiempo traen matriz dañada, ahora con el cuento de que se alivian en los hospitales, las bañan luego que se alivian y desde ahí agarran el mal” (Doña Martha: 05-02-002).

Ciertamente las enfermedades tienen que ver con las creencias sociales pero también se encuentra involucrada la fisiología del cuerpo que en conjunto con estas creencias constituyen todo un dispositivo de significados.

Otra enfermedad clásica del mundo indígena es el *susto* el cual tiene que ver con lo “frío” con el “aire” su característica es la salida del alma del cuerpo. El susto es producido porque la persona se espanta, se sobresalta repentinamente, por ejemplo, si se encuentra con algún animal peligroso en el monte, si estuvo a punto de sufrir algún accidente, si se sueña algún peligro que ocasione el sobresalto ó cuando se está distraído y de repente le

⁵⁴ Cosminsky, Sheila, *La atención del parto y la antropología médica en “La Antropología Médica en México”*, Antologías Universitarias, Universidad Autónoma Metropolitana, Tomo II,

hablan, los nervios se encogen y en consecuencia comienzan los dolores de espalda, de cabeza y en la boca del estómago, la digestión no es buena, se tiene la sensación de no poder pasar la comida y hay dolor en el pecho. De acuerdo con esto, “el susto expulsa el alma produciendo un desequilibrio entre el alma y el hueso⁵⁵ con lo que se “desarregla” la armonía existente y se presenta la enfermedad. Solamente el curandero tiene la virtud de controlarse y no enfermarse de espanto.⁵⁶

“Es lo mismo el susto que cuando dicen que se les va la sombra. El susto da porque se espanta de cosas cuando uno esta parado y esta pensando cuando de repente le llegan por detrás y le hablan, los nervios quedan encogidos entonces es cuando uno empieza conque le duele la espalda, se oye un ruido del mismo aire, por eso sienten el dolor en la boca del estómago, cuando come se le queda todo, hasta el agua porque no pasa pa´bajo se queda en el pecho. El médico les dice que es la presión, pero no es la presión es el susto porque como agarran aire y el mismo aire empieza a levantar el corazón les da calentura dejan de comer, tienen vomito, diarrea desde ahí empieza a caer. A esas gentes se les debe de sobar con las manos o con un huevo para acomodarles las tripas porque las traen hechas bolas y como se estriñen no pasa la comida. Hay gente que no cree, que vienen por fuera y se van con el médico y comienzan a deshidratarse” (Doña Martha:18-02-002).

El sobresalto ocasiona que la presión del corazón aumente y que el sujeto se encuentre nervioso y presente diversas manifestaciones anormales, aún cuando el médico recete medicamentos no disminuyen los síntomas. Lo que sucede es que con la impresión la sombra se daña y los nervios llegan a paralizarse.⁵⁷

Es así como las enfermedades catalogadas como “frías” deben ser equilibradas mediante el calor en el cuerpo para recuperar la salud.

Hasta el momento he hablado de las enfermedades “frías” que ocasionan la enfermedad y las maneras de curarlas. Las enfermedades “calientes” también proporcionan un claro ejemplo de las formas de equilibrar los contrarios. A continuación presentaré un caso muy común de enfermedad que es la caída de mollera, los médicos consideran este hecho una deshidratación por presentar síntomas que remiten a esta enfermedad, los curanderos la conciben de otra manera.

La mollera caída es una de las enfermedades más compartidas en casi todas las culturas de México, esta enfermedad que no es exclusiva de los niños aunque son los que más la padecen.

⁵⁵ El hueso es el Ángel de la guarda que envuelve a todo el cuerpo protegiéndolo.

⁵⁶ Ochoa Robles, Héctor Antonio, “*Medicina moderna en un mundo mágico*”, Instituto Sonorense de Cultura, Gobierno del Estado de Sonora, Secretaría de Fomento Educativo y Cultura, p.126.

⁵⁷ Álvarez Heydenreich Laurencia, “*La enfermedad y la Cosmovisión en Hueyapan, Morelos*”, INI, Serie de Antropología Social, colección número 74, p.186.

La mollera caída se origina cuando los niños se golpean en la cabeza. Cuando esto sucede la mollera que se encuentra en la parte mas alta de la cabeza se le hunde, el niño tiene la boquita abierta y seca, los ojos se le hundan, comienza con diarrea y vómito, los médicos alópatas piensan que se trata de una deshidratación por los síntomas que presenta y lo único que recetan a las madres es suero oral, medicamento que para los curanderos tradicionales no es suficiente.

“La mollera está arriba de la cabeza, cuando se cae el niño, se hunde aquí arriba, entonces el niño empieza con diarrea y vómito, tiene los ojitos y la boquita abierta, los doctores lo toman como deshidratación, pero ese niño se le hunde la mollera y es por el golpe. Hay que sobarlo con cualquier aceite empezando de la frente, se agarra con las dos manos y se hace para arriba, igual el tronco de la nariz y luego a los lados, hasta que suba un poquito, luego se siente la mollera sumidita, al ultimo se agarra un puñito de sal y se le pone tantita agua y se le deja en la mollera para que se le desinflame, eso se le hace durante tres días, se le amarra un paño y con eso se cura, hay que vigilarlo; se le puede dar suerito para que no siga vomitando” (Doña Guadalupe: 13-02-002).

En los adultos la caída de mollera es ocasionada por cargar cosas pesadas en la cabeza o por un golpe drástico, para su curación se procede de la misma manera que con los niños.

De esta manera para los curanderos yaquis la enfermedad se manifiesta a partir de la incapacidad que tiene el cuerpo interno por conservar el equilibrio entre éste y el mundo exterior, entre lo frío y lo caliente. La ventaja del curandero sobre los otros Sistemas curativos se centra en que no disecciona la mente del cuerpo, para ellos lo que le sucede a uno tiene consecuencias en todo el organismo. Los conocimientos adquiridos por el curandero tradicional con respecto a la medicina alópata le han abierto un canal de comunicación sobre las diferentes maneras de atender al sujeto.

Si bien resulta cierto que la medicina alópata se encuentra en una posición importante donde el individuo requiere de sus servicios y que gracias a estos se han solucionado problemas de salud; también resulta cierto que hace falta la apertura de la medicina alópata en el conocimiento de las prácticas curativas tradicionales así como la comprensión de su mundo cultural en el que se desenvuelven, de esta manera se puede iniciar un diálogo abierto para dar solución a los múltiples problemas de salud que vive la comunidad pues a pesar de las medidas implementadas por el Sector Salud estas resultan insuficientes ya que mantienen una visión paternalista, etnocéntrica y absolutista de la visión del cuerpo, las enfermedades y su tratamiento visión que limita la comprensión de las creencias del Yaqui.

Capítulo Segundo Sistema Curativo del Espiritualismo Trinitario Mariano

2.1 Orígenes del Espiritualismo Trinitario Mariano

Es por todos conocida la imposición del culto católico en México a partir de la invasión española, las diversas circunstancias por las que han llegado a penetrar las diferentes religiones se debe a las rupturas políticas que en su momento fueron levantadas entre los partidos conservadores y liberales del siglo XIX. La victoria del partido Liberal sobre el Conservador permitió la aplicación de medidas drásticas que disminuyeron la opulencia del poderío clerical, tales medidas se vieron reflejadas en la desamortización de bienes eclesiásticos, la clausura de conventos y cofradías así como la apertura del pluralismo religioso. La proliferación de sectas extranjeras provocó el surgimiento de nuevas religiones que se levantaron como protestas contra la represión ideológica y social que habrían sufrido a lo largo del tiempo. Una de estas religiones fue el espiritismo.

La doctrina espiritista creada en el año 1850 por Allan Kardec - seudónimo adoptado por Hipólite León Denizard médico francés -, se fundamenta en dos afirmaciones centrales; la primera sostiene que: el alma humana es participe de un proceso de evolución espiritual en el que habrá de encarnar en la vida material el número de veces que sea necesario para purificarse, a través de una vida virtuosa; exenta de los pecados y egoísmos terrenales, este es el único medio de retornar definitivamente al mundo espiritual, el verdadero hogar. Por otra parte, se asegura que es factible establecer comunicación entre los seres encarnados y los seres intangibles que no han reencarnado, a través de personas con facultades para realizar dichas tareas, estos individuos son conocidos popularmente como *médium*. Estas ideas básicas en el planteamiento de Kardec, se difundieron a nivel mundial penetrando en México a fines de la misma década y obteniendo una gran aceptación, principalmente entre los estratos sociales más altos y grupos de intelectuales; lo cual favoreció que en 1872, Refugio I. González fundara oficialmente el Espiritismo en México.⁵⁸

El alto impacto que obtuvo el espiritismo en México se debió a que más allá del rescate crístico en el que los valores de la buena voluntad y la caridad habían sido retomados se integró la propuesta de crear una nueva política que diera solución a las problemáticas que el momento histórico vivía, así tenemos que al adentrarse a las esferas intelectuales y políticas de los grupos, inevitablemente se crea una nueva perspectiva nacionalista que el país debía seguir.

⁵⁸ Sosa López, Consuelo Rosa, "Motivos de carácter psicológico de los usuarios de los templos espiritualistas", México, UNAM, ENEP Iztacala Tesis de Licenciatura en Psicología, cit pos Ortiz, Silvia, op.cit p.67.

Al nacer y desarrollarse bajo la ideología positivista, la secta espiritista pretendió la reconciliación de la vida espiritual con el pensamiento científico ya que la negación no permitía el desarrollo humano. Bajo esta visión se postula que la doctrina espiritista es “[...]el conjunto de principios científicos, filosóficos, morales derivados de la observación y razonamiento en sus albores, y de la experimentación y de la crítica comparada después”⁵⁹

Para este movimiento no debía existir separación alguna entre las bases alópatas y espirituales del ser humano pues solo esta fusión permitiría avanzar en la perfección de la esencia humana llevándola a todos los ámbitos de la vida nacional. Si bien la propuesta tuvo una aceptación bastante buena donde personalidades como Francisco I. Madero se empapó de ella para sus fines, “su influencia no penetró hasta las clases marginadas, pues representaba una teoría ajena a la cosmovisión popular. La cultura tradicional habría de elaborar y construir una sacralidad singular acorde a su realidad y a sus raíces históricas”⁶⁰

El fracaso del espiritismo en la integración de todas las clases sociales especialmente la clase pobre propició el surgimiento del espiritualismo, el cual retoma algunas de sus ideas fundamentales y la amolda de tal manera que permitió la entrada de cualquier grupo social. Es así como surge la religión del espiritualismo, Sosa le atribuye a esta doctrina un carácter "nacionalista" edificado por un sujeto de nombre Roque Rojas.

De acuerdo a los datos aportados, "durante su nacimiento (16/agosto/1812) una luz iluminó su cuerpo media hora, después al bautizarlo una paloma se posó sobre la pira de agua bendita donde cantó, para finalmente volar en torno al niño. En el transcurso de su infancia (5-12 años), manifestó poseer diversas facultades sobrehumanas, como la capacidad para encontrar objetos o personas extraviadas o el don de la profecía. Cuando contaba con 16 años de edad quedó huérfano, por lo que su padrino fungió como su tutor, por decisión personal Roque ingresó en un colegio de la capital para formarse como sacerdote. Durante su permanencia en el internado, un profesor Fray Antonio Vázquez refirió que "en una ocasión al officiar maitines, vio que de lo alto se desprendía una paloma llena de luz que se posó sobre la cabeza de Roque Rojas y después desapareció". Tres años más tarde, a la muerte de este pariente, por cuestiones económicas, el futuro seminarista se vio obligado a abandonar sus estudios. Se dedicó a trabajar en diferentes oficios y contrajo matrimonio sin que retornaran las mistificaciones a su vida cotidiana. En el año de 1860, ocupó el cargo de juez en Iztapalapa, protegiendo a los indios de las constantes injusticias y malos tratos de que eran objeto, ganándose por ello el nombre de "Padrecito" o "Tata Rojas".

El año posterior tendría una gran relevancia en la vida del fundador del Elíasismo, en ese tiempo habría de tomar conciencia de su "auténtica identidad", así como de la trascendencia de su misión espiritual que le sería encomendada por las potestades

⁵⁹ "Prologo". Memoria del Segundo Congreso Espirita de México del 31 de marzo al 15 de abril de 1908.

⁶⁰ Sosa López op cit. p. 50.

divinas. Su biografía relata que en la noche del 23 al 24 de junio, Roque Rojas fue despertado por una luz y al incorporarse de la cama observó ante sí una figura angélica, que le comunicó el siguiente mensaje: "Elías, tú eres el prometido y eres el elegido para ser Roca Fuerte de Israel, porque eso quiere decir Roque Rojas y yo Gabriel vengo a comunicarte que debes levantarte del lecho y debes caminar hasta atrás del calvario y llegar a la chinampa de María Petra, y ahí te hablará aquel que ordena que cumplas lo que yo te estoy diciendo... Tú eres el elegido para preparar, limpiar y aparejar el camino al nuevo pueblo de Israel que tú reunirás y congregarás. Anda levántate y ve donde se te ordena, porque ahí es el santo lugar elegido para que tu sepas quien me ordenó que te anunciara este mensaje. No dudes hijo elegido de Dios"⁶¹ La nueva misión implicaba la creación de una nueva iglesia que llevaría por nombre "la Nueva Jerusalén" cuya tarea se concretaba al tercer tiempo regido por el Espíritu Santo representado por "la hermosa mujer vestida de sol" caracterizada con el pueblo mexicano.

Las manifestaciones de Roque Rojas sobre "la mujer vestida de Sol" son descritas en su libro "El Último Testamento" como "Una bellísima mujer de tez bronceada, parada sobre una peña, vestida con los rayos del Sol desde la cabeza hasta los pies; ciento cuarenta y cuatro rayos rodeaban su cuerpo, los rayos eran color oro, tenía un manto escarlata y el vestido azul con siete flores de rosa de castilla repartidas en todo el vestido, y teniendo además veintidós estrellas plateadas... y en la mano izquierda llevaba la cruz de Elías en color café carmelitano y estaba a sus pies la bandera mexicana y en lo alto de su cabeza venía una paloma blanca y dejaba caer de su peso veintidós gotas que caían sobre diadema y la bañaban[...]"⁶²

La visión de "la hermosa mujer de tez bronceada" proyectó en el imaginario religioso la identificación de las divinidades con el pueblo mexicano "elegido por Dios como el pueblo de Israel, la nueva Jerusalén" sustituyendo la imagen de la Guadalupana visión eclesiástica de la religión católica que había sido sustituida por los preceptos de la Iglesia Mexicana Patriarcal de Elías (IMPE).

El deceso de Roque Rojas el 18 de mayo de 1879 provocó una ruptura entre los primeros sacerdotes dando como resultado distintos credos, algunos de los cuales trataron de apegarse lo mas que pudieron a la doctrina original de la IMPE. Dentro de la variedad de credos desprendidos se localizan cuatro que sobresalieron:

1. Elíasismo Patriarcalista.
2. Evangelismo Elías o Eliano.
3. Roquismo
4. Espiritualismo Trinitario Mariano.⁶³

⁶¹ Información recopilada por Gregorio Baldomero en su libro: En México nació la luz. Cuya fuente fue el propio Roque Rojas, así lo refiere María del Carmen Anzures en: La medicina tradicional en México. p. 134. (referencia tomada de Sosa López).

⁶² El Último Testamento. p. 72-73 cit pos Silvia Ortiz. op cit p.67. Referencia tomada de Sosa López.

⁶³ Sosa López, op cit, p 62.

Para efectos de este capítulo me ocupare del ultimo credo, instituido por la sacerdotisa del sello VI Damiana Oviedo quien fundó un templo en su domicilio llamado “Basílica del Espíritu Santo” en el que conservó intactos los mandamientos y lineamientos de la IMPE. Su reconocimiento divino fue realizado durante una cátedra⁶⁴ a través del *médium* que en estado de trance manifestó ser Roque Rojas quien dio el siguiente mensaje “... he aquí que vosotros habéis contemplado que a través de la palabra de Damiana Oviedo estoy irradiando mi luz dentro de este sector pacto que ha hecho Dios con el hombre y que es el reino de Dios sobre la Tierra y cuya sede es México, sede de la Nueva Jerusalén y sede de la comunicación a través del hombre por medio de la vibración, iluminación, inspiración y quietismo[...]sois vosotros los que ahora dais testimonios de que estoy comunicándome con los hombres de ahora en adelante para fundar el Espiritualismo Trinitario Mariano. Sois vosotros los pertenecientes a la Iglesia del Sello VI, y estas manifestaciones se extenderán por todo el mundo y la redondez de la tierra, para que las siete iglesias abran mamparas y brille la luz del Espíritu Santo, declaro esta época la época del Espíritu de la tercera era Elías, la nueva manifestación del espíritu que brilla dentro de sus siete iglesias. Así sea”⁶⁵

A la muerte de la sacerdotisa la iglesia se disgregó dando origen a lo que hoy conocemos como el “Templo del Mediodía Damiana Oviedo y el Templo de la fe”, el primero de ellos edificado en 1923 en la calle de Neptuno, colonia Guerrero en el D.F., y el segundo en 1922.

A partir de entonces la multiplicación de templos espiritualistas ha llegado a cifras incalculables, los datos anuncian que la mayoría de ellos están supeditados al Templo del Mediodía Damiana Oviedo ubicado en la Ciudad de México.

2.2 El Espiritualismo Trinitario Mariano en una comunidad Yaqui del Estado de Sonora.

La Historia del Espiritualismo Trinitario Mariano constata el nacimiento de una “religión nacional” que ha crecido rápidamente y que se identifica con cualquier estrato social de la población extendiéndose a niveles internacionales. Las propuestas bíblicas visualizadas por su fundador Roque Rojas han perpetrado sus enseñanzas a niveles insospechados. La poca investigación que se ha realizado sobre el tema no nos permite visualizar la magnitud de su crecimiento así como también las diferencias, similitudes y la abundante simbología implícita en ella, interés por demás importante para el conocimiento antropológico de nuestro tiempo.

⁶⁴ Las cátedras son las enseñanzas del ETM que se realizan en la Iglesia Espiritualista.

⁶⁵ Extraído de Silvia Ortiz. op cit. p.78.

Durante mi estancia de campo entre los pueblos yaquis tuve la idea de localizar solo dos sistemas curativos predominantes (el tradicional y el alópata) sin embargo me encontré con un tercero llamado espiritualista y en el interior de este dos formas de concebirlo. El primero de ellos se distingue por seguir la doctrina fundadora del espiritualismo; mientras que el segundo sincretiza las prácticas de los curanderos tradicionales con el ETM. Los datos etnográficos que aquí presento constituyen una serie de entrevistas realizadas a gente especializada en el tema.

De acuerdo con sus principios doctrinarios se dicen *Espiritualistas* por seguir las enseñanzas del Padrecito Elías junto con sus veintidós preceptos; *Trinitarios* por creer en el misterio de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y *Marianos* por creer en la pureza de la Santísima Virgen María. Esta noción nos llevaría a pensar que donde quiera que se nombren así seguirán fielmente los preceptos que establece. Por lo menos en el caso Yaqui no es así, existen algunas variables que salen de las ideas originales, aunque encontramos a una mujer yaqui que sigue estos conceptos, la mayor parte de los curanderos que se dicen Trinitarios Marianos tienen ideas diferentes de lo que significa el espiritualismo.

I. Espiritualismo Trinitario Mariano.

El lugar donde se localiza el Santuario es en un pueblo llamado Tajimaroa que compete a la jurisdicción de la Loma de Guamúchil, uno de los ocho pueblos yaquis, el lugar pertenece a una curandera espiritualista yaqui de 47 años de edad hablante del yaqui y del español, hija de padre yoeme y madre mayo, nacida en el pueblo de Torim, actualmente tiene tres años curando espiritualmente, dentro de su genealogía no se encontraron curanderos de ninguna especialidad, salvo su segundo marido quien fue uno de los curanderos más famosos y reconocidos en años anteriores, así esta curandera obtuvo el conocimiento de algunas plantas medicinales, además de las recetas caseras heredadas por su mamá. Doña Cándida conoció el ETM a través de un curandero que vivía en Guaymas, acudió a él porque su esposo traía *mal puesto*, este curandero fue quien la mandó al Centro Espiritualista para que se aliviara completamente del daño, a partir de ese momento siguió la doctrina Espiritualista porque en ella encontró el alivio y la paz que hace mucho no tenía.

El pequeño *Santuario* se encuentra a un costado de su vivienda dentro de los límites de su terreno, con vista hacia el poniente saluda el *Altar* representado por un *Solio* en forma de triángulo el cual está compuesto de luces color azul claro; bajo de él encontramos una silla grande y blanca donde el *médium* posa su cuerpo para dejar que penetre su protector y guía espiritual que desciende de los cielos por asignación divina con la única finalidad de ayudar a las almas en pena que divagan por las carnes terrenales y han perdido el sentido de sus vidas; del lado izquierdo y derecho sobre una mesa blanca descansan los diferentes instrumentos de trabajo del curandero, entre los que se

encuentran el bálsamo o agua de la vida, albahacar, huevo, aceites y amuletos de protección, no podemos olvidar el incienso con el que se hace el sahumero para limpiar el cuerpo del enfermo; dos cortinas blancas y largas dividen el pequeño *Santuario*, en la primera división se encuentra el *altar* y en el segundo se ubican unas bancas que fueron colocadas para las gentes que desean tener una plática mas íntima con el curandero se podría llamar confesionario abierto porque las caras están de frente; el techo y las paredes junto con puertas y ventana son de madera las cuales se encuentran pintadas de blanco símbolo de pureza; a este *Santuario* solo se entra cuando se va a curar o para hacer oraciones; el curandero antes de atender viste una bata blanca que se abrocha por la parte de atrás, se persigna en forma de cruz con el Triángulo Trinitario Mariano (forman un triángulo con las manos: los dedos pulgares e índices se tocan con las yemas y los restantes se entrelazan) diciendo “en el dulce nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y esa Virgencita Inmaculada”, lleva sus manos de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda entrando ya en plena concentración.

Cuando se va a recibir el espíritu de algún personaje, se dejan escuchar los cantos de oraciones entonadas con la mejor voz de los asistentes desenvolviéndose en un ambiente de atención y respeto, el *médium* frente al Solio con los ojos cerrados deja que su cuerpo comience a trabajar, el temblor de su cuerpo comienza poco a poco, los temblores que recorren su cuerpo están afinados para recibir al protector en este caso se trata de Guadalupe Victoria, pocos minutos después con el cuerpo ya sudado por el amasajamiento, llega la calma, es el momento en el que el espíritu del protector se envuelve en ella, en el caso de esta curandera su protector aún no puede hablar bien, así que después de unos momentos, siguen los cantos y el temblor vuelve como al inicio hasta que *médium* vuelve a su estado normal.

De acuerdo a las entrevistas realizadas con esta curandera y su esposo, la preparación del cuerpo y la mente tiene un trabajo previo, el cual se lleva a cabo no solo a nivel de vida cotidiana donde se practican los veintidós preceptos religiosos sino que, también implica la asistencia diaria al templo matriz que se encuentra en Cd. Obregón a unos minutos de Tajimaroa, estos requisitos son indispensables para la preparación del curandero espiritualista.

Los veintidós preceptos que deben seguir son:

1. Amarás a Dios antes que todo lo creado.
2. No hablarás mal de tus hermanos, aunque tengas causa para ellos, a dios toca defender tu causa si fuere justa.
3. No amarás religión que no tenga por base el amor a Dios y la caridad perfecta con sus hijos, sean los que fueran y en la pureza de María.
4. Amarás a tus padres después que a Dios y a tus hijos lo mismo, para los primeros la veneración y el respeto; para los segundos la caridad y el buen ejemplo en todo.
5. No jurarás sobre cosa o criatura alguna con falsedad, ni tomarás a Dios como testigo de mentira; si lo haces el hijo del hombre te demandará, porque a él le toca defender tu causa.

6. No harás trabajo lucrativo el día domingo; si tuvieres necesidad por tu pobreza o compromiso verdadero, te impondrás una penitencia, conforme a tus circunstancias, por pertenecer este día a Dios.
7. No tomarás la mujer de tu hermano como si fuera tu esposa, ni harás mal a las que no son de tus hermanos.
8. No tomarás lo ajeno, sin permiso del dueño, ni se te permite la usura, causando graves males con ella, y si esto fuere restitución para ti, sólo se te concederán las ganancias que están permitidas por las leyes.
9. No tomarás bebidas embriagadoras.
10. No tendrás ocupación ruinosa, o que quite la moralidad y proteja en algo los vicios.
11. No protejas la guerra civil, dividiendo a tus hermanos, y sólo se te permitirá que tomes parte en guerras extranjeras, cuando el gobierno sea el que fuere así lo considere; y aún así, te portarás con la mayor caridad, porque todos sois hermanos e hijos de Dios.
12. No harás infanticidio en los niños que están por nacer; y si lo hacéis, seréis castigados con la maldición del Espíritu Santo.
13. No tratarás mal ni con rigor a los pobres, sean los que fueren.
14. Nada de lo creado maldecirás.
15. No tratarás con desprecio a los que sufren de enfermedades que tú llamas asquerosas.
16. No hablarás de los seres en público causando su deshonra.
17. No abandonarás a tus hijos en manos extrañas y solo lo harás por tu necesidad de que otro les haga el bien, cuando sea conocida la conducta de la persona bienhechora.
18. No esforzarás a los niños a que hagan aquellos trabajos que les enseñen vicios.
19. No enseñarás a persona alguna, historias o cuentos por vía de consejas, de la manera siguiente: de diablos, condenados, brujas, duendes, espíritus malignos, apariciones de imágenes que no hayan sido verdad, castigos falsos, transformaciones de gentes, todo lo superfluo y malo.
20. No retendrás lo ajeno en tu poder.
21. Visitarás y consolarás a los enfermos, siempre que puedas.
22. No tomarás armas en contra de tus hermanos, ni les quitarás la vida de ninguna manera, sea con armas o sea civil.⁶⁶

La estructura interna que constituye el pequeño Santuario de doña Cándida se conforma por miembros de su propia familia que prestan su ayuda como servidores del lugar, así tenemos que una de sus hijas realiza la tarea de llevar un registro formal del tipo de enfermedad y el número de curaciones realizadas al paciente; su esposo de doña Cándida se ocupa de acompañarla en todo lo que necesita además de realizar los mantenimientos requeridos en el santuario, él también se prepara para recibir los dones en un futuro.

⁶⁶ Libro de Oro: 1988.

En el caso del Templo matriz, la estructura interna se compone de miembros en los que en algunos casos se localizan relaciones de parentesco pero esto no representa una constante.

a) La obtención de los Dones

Vale la pena preguntarse sobre el significado de los elementos principales de curación y preparación. Uno de ellos consiste en la obtención de dones los cuales se pueden alcanzar por medio de mensajes oníricos que no se les dan precisamente a la interesada sino a alguien cercano a su núcleo familiar, el requisito es ver reflejada a la persona que asiste al templo curando a otra persona, especialmente salvándole la vida.

“Estaba entregando un sueño, ya tenía como tres meses que mi Padre me estaba preparando para el día en que pasara a sus plantas, así como todos le hablaron así le hable. Padre en su Santo y bendito nombre yo lo saludo, para poner en sus divinas manos todo el Universo hasta el ultimo rincón de la tierra, todos aquellos Hospitales donde se encuentra la necesidad. Padre divino pongo en sus manos el sueño que tuvo una vástaga, una hija mía la mas grande que soñó a su marido, él había ido a sacar pescados a la laguna cuando se cayó al agua y se quedó como muerto, entonces una persona llegó y le avisó a mi hija, ella se asustó mucho y arranco a verlo lo encontró tirado, blanco como si no tuviera vida, gritaba y lloraba, entonces le dijo a uno de sus hijos – ¡vayan por mi mamá díganle que venga!”- entonces vinieron y me avisaron, yo puse un circulo y en medio de ese circulo puse a mi yerno y lo empecé a desalojar a hacerle limpias con oraciones mi yerno empezó a abrir los ojos y se levantó.

Fue cuando mi Señor me dijo que era porque se había llegado el momento para que yo recibiera los *dones*, los dones de sanidad para que fuera ayudando a todo el necesitado – “vamos a plantar la luz, el árbol de virtud, el árbol de gracia, para que en ese árbol esté la fuerza y la luz de nuestro señor y allí usted trabaje los dones de sanidad, son de sanidad porque usted va ayudar a la humanidad a todo el necesitado allí no vas a tener enemigos nunca va a decir a esa casa no voy porque me detestan, me odian eso no va a estar en tu mente quien llegue a tu casa la vas a aliviar, porque ahí está tu Dios delante y detrás de ti”. Ese sueño lo conté a mi Señor allá en el Templo, el sueño lo tuvo mi hija concha, pero cuando lo tuvo yo ya estaba en preparación para recibir los dones, me dijo que iba a dar un paso muy serio me explicó todo lo que iba a vivir, cuando me dieron los dones también me dieron un papel donde estaba la fecha y todo pero se me perdió” (Doña Cándida:14-06-001).

La obtención de Dones no excluye a ninguna persona, inclusive buscan indígenas curanderos y los invitan al Templo para ser marcados y posteriormente curar a la manera del Espiritualismo Trinitario Mariano, ese fue el caso de una sobadora que se dedicaba a atender niños con problemas de caída de tripa, mollera, de estreñimiento etc., los hermanos la buscaron y ella accedió a que la visitaran pero no concluyó por la edad tan avanzada que tenía, el poco tiempo que convivió con los hermanos le bastaron para preparar su muerte, su protector intervino para pedir licencia a Dios de dejar el mundo

terrenal para ayudar en el mundo espiritual, doña Lucía supo el día y la hora de su deceso el cual fue anunciado a sus hijos un día antes de que sucediera.

b) El rito de iniciación

Una vez que los dones le fueron entregados por medio del sueño se procede a realizar el rito de iniciación como curandera, el lugar de este evento es en el Templo de Cd. Obregón donde se dan cita los hermanos espirituales para acompañar a la iniciada.

“Es muy bonito porque todos están presentes, el que va a recibir los *Dones* lo sientan, le cantan un coro de bienvenida muy hermoso así lo reciben, la hermana mayor que es la que recibe el Espíritu de nuestro Padre está a lado de uno y uno pone las manos, los demás pasan a besarle los *Dones* que el padre le da en sus manos, esos dones van a ser de virtud y de salud para toda la humanidad quedan revestidos con un poder muy grande y todos le dan un beso en la frente la marcación ¡verás qué bonito es! yo sentí mucho gozo mucha emoción cuando todos me dieron ese beso, porque era para compartir el amor, el cariño y la ayuda a toda la humanidad, si es el peor enemigo que tuviste ¡ahí le estas dando el amor y la sanidad! en tu mente todo aquello se borró todo el odio, a mi se me quitó todo eso”.

“Los *dones* y *la gracia* son entregados por nuestro Señor con las *marcas* de que uno va a poder curar, nos da un *protector* que nos va a ayudar en las curaciones que hagamos, con la gracia nos da el perdón por todo lo que hayamos hecho” (Doña Cándida: 14-06-001).

Siguiendo los principios establecidos por el Espiritualismo Trinitario Mariano “ las *marcas* son el símbolo que se ha llevado desde el primer tiempo y que han transcurrido por distintas reencarnaciones siendo siempre los mismos”, si se lucha, se trabaja y se es coherente con la vida su espíritu progresa, por lo tanto se aproxima a la luz; “frotando las marcas en las manos se ayuda a los espíritus de oscuridad, las manos pueden dirigirse al lugar de los conflictos y las enfermedades para auxiliar las penurias del ser humano” (Libro de Oro: 1988).

c) La preparación del cuerpo y la importancia del espíritu.

Hay algo que antecede a las *marcas* y esto se refiere a la preparación del cuerpo, el amasajamiento como ellos le llaman es un estado transitorio donde el cuerpo comienza a temblar por la fuerza del *espíritu* que penetra en el *médium*.

El cuerpo –comenta doña Cándida- son las carnes que están revestidas con el espíritu, el espíritu pertenece a nuestro Padre y las carnes son las que pagan el tributo a la tierra ahorita andamos con esta vestidura pero el día que menos se espere va al suelo y eso es lo que nos tiene en este mundo. La preparación del cuerpo se hace por medio de las oraciones, de las cátedras, de los cantos, y sobre todo de uno mismo que va retirando lo malo que lleva. El cuerpo no está dividido porque lo que le pase al espíritu le pasa a

nuestras carnes, es cuando uno dice que está enfermo. Por eso dice mi Padre que no está uno enfermo que es el espíritu el que necesita el alimento espiritual, te acercas allá y se te acaba todo aquello que siempre te desesperaba, las angustias, porque a tu espíritu lo estas castigando.

Una de las esencias rectoras de esta religión es el *espíritu*.

“La espiritualidad es una palabra simbólica de nuestra religión, de nuestra creencia Divina, que nos enseña a caminar a la perfección, la palabra es la espiritualidad, nos dice en ella perfección porque perfección es el *espíritu* de Dios y el espíritu de Dios desde su alto *Solio* nos da un átomo de Luz, para iluminar las conciencias adormecidas, de la humanidad entera” (Libro de Oro: 1988).

Por ello el papel de espíritu es fundamental, no solo por las enseñanzas que provocan un cambio en la persona que le escucha, si no que además, es quien realiza las curaciones. Con el espíritu se tiene la comunicación onírica y la ayuda protectora en todos los ámbitos ya sea de la vida cotidiana o en el mundo espiritual donde se mantiene la lucha con aquellos seres de oscuridad que buscan apoderarse del espíritu del enfermo.

El espíritu protector se caracteriza por ser un personaje importante históricamente y que está muerto corporalmente, personajes como Tetabiate, el indio Jerónimo, Guadalupe Victoria, Luis Donaldo Colosio, el niño Fidencio, Teresita de Cabora, sin mencionar a los espíritus de curanderos y curanderas. Todos han alcanzado la luz y se encuentran en el *Solio* que simboliza la tercera Escala de Jacob, donde se encuentran los espíritus elevados o sea los Jesuitas que piden un cuerpo material para manifestarse y poner en práctica sus conocimientos milenarios, se dice que hay miles de espíritus esperando ser colocados en un cuerpo carnal.

“El espíritu es una chispa de luz, es fuerza, fortaleza; es perdón es el progreso de las almas que en las cavernas de oscuridad pueden encontrarse. Por eso cuando uno va a recibir su protector siente calor, calor, calor mucho calor, cuando empieza el masaje es por el espíritu que entra, de repente me quedo dormida, me siento pesada desde la cabeza hasta la planta de los pies, en el cerebro siento una cosa pesada, porque aquella luz aquel calor va entrando en mí. Allí estoy en el mundo espiritual no en el mundo de afuera mi mente está elevada a Dios, no estoy en otros pensamientos sino entregada a Dios, de repente ¡zas! ya no supe ¿porqué? porque entro mi protector a masajear mi cuerpo. El protector se posa sobre mi hombro derecho y a la altura de la tercera vértebra dorsal, amasajando por estremecimiento todo mi cuerpo, el cerebro, mis brazos todo, todo, da el saludo –“En nombre de nuestro Padre, nuestra Madre Santísima yo los saludo queridos hermanos soy fulano de tal... (nombre del espíritu) se despide de ustedes el hermano espiritual fulano de tal...” y ¿sabes quien es mi protector, el que me masaja, el que cura? es Guadalupe Victoria, el que fue presidente de México, búscalo en un papel y allí lo vas a hallar, ese es el que cura. Mi Padre dijo, -“tú protector va a entregar todas tus faltas que cometes en esta tierra es el que va a dar cuenta de tu persona y de tus actos”- el que va a dar cuenta de mi persona de mis actos va a ser Guadalupe Victoria ante Dios, porque es un ser que esta a la diestra de nuestro Padre, es como tu ángel de la guarda si me voy a caer me levanta” (Doña Cándida: 19-06-00).

d) El Protector y las Curaciones.

Las curaciones que se realizan por medio del protector son pieza clave, la diferenciación de enfermedades que en determinados casos pueden ser provocadas por una hechicería o en su defecto por un daño físico, parte de la idea de que si se daña el espíritu se daña el cuerpo *“lo que le pase al espíritu le pasa a nuestras carnes”* dice doña Cándida- uno de los principios del espiritualismo es que cuerpo y mente nunca están divididos, no se fragmentan están íntimamente ligados porque se necesita del Cuerpo para poder manifestar el espíritu y el espíritu se encuentra en el corazón el órgano más importante.

Para doña Cándida la diferenciación de enfermedades se distingue desde el momento en que la persona comenta los síntomas.

“Cuando una persona platica lo que tiene uno se da cuenta porque le viene a la mente, pero no es por uno mismo sino por su protector, es un espíritu que onde quiera está onde quiera anda, todo lo ve, nosotros que estamos en la tierra, no vemos lo que ve él entonces nos lo comunica por la mente y no creas que es una mentira porque si es verdad los espíritus no mienten ellos están viendo las cosas porque un ser que ya no existe carnalmente, te dice la verdad y así es como uno se da cuenta” (Doña Cándida: 19-06-001).

Algunas consultas se realizan en la Iglesia o en el santuario de algún hermano, la materia les indica el tipo de curaciones que se tienen que hacer y con qué.

El protector tiene múltiples manifestaciones varían según la necesidad, tenemos por ejemplo al *“espíritu que habla”* es aquel que se manifiesta por medio de la voz para la ayuda de los enfermos, puede no ser a través de la materia simplemente puede salir de algún lugar.

“Le voy a platicar un caso, que es cierto como la luz del día que nos está alumbrando. Yo le platicué de dos hermanos que son los que me hacen daño, uno es Cesar, él nunca me visita, no se para en mi casas todo el tiempo anda como enojado con migo, él no es de los que dicen una palabra de cariño para mí, un saludo de contento nunca. Un día llegó conmigo llorando, el tenía una semana de pleito una guerra en su casa por cosas que pasan de repente toma y le pega mucho a su hija, en ese plan estaba esa vez y me dijo que se iba a quitar la vida, que salía sobrando en este mundo que ya nadie lo comprendía ya nadie le hacía caso que estaba sufriendo y que no aguantaba la vergüenza, porque había cosas muy feas en su casas que ya no resistía y por eso se iba a quitar la vida –“yo no le importo a nadie soy solo en el mundo”- decía - no le contesté nada mejor corté un brazo de pirul, un pedazo de albahacar, le hice la limpia fuerte y le dije –“¡retírate Satanás de estas carnes porque no te pertenece, el espíritu le pertenece a Dios pero no al Dios de la tierra, que entra en ese espíritu y lo hace cometer causas horribles retírate Satanás!”- y lo pasé por todo su cuerpo, pero el estaba aferrado a quererse quitar la vida, después de que le hice todo eso, le dije que tenía que regresar a su casa –“vas a seguir tu vida normal porque a sí es la voluntad de Dios”- y me contestó -“Pues cerca de donde están la tumba

de mis padres me voy a quitar la vida"- ya no le hice caso mejor me dirigí a mi protector y le dije –“protector divino tú eres espíritu y estás onde la necesidad, ayuda a mi hermano y no lo desampares y hágalo llegar a su esposa y que la paz sea con él, eso te doy de tarea protector divino, ángel de mi guarda nunca desampares a los míos, soy amor para todos, es mi sangre y tú lo vas a proteger”- cuando iba a ponerse el mecate , dice que le habló una piedra –“¡no lo hagas, no te quites la vida!”- él se sorprendió porque oyó la voz que salía de una piedra, se quitó el mecate llegó a su casa y se puso a llorar, dijo que una piedra le había hablado, pero no era la piedra era mi protector que lo hizo oír su voz, allí se acabó todo” (Doña Cándida:18-06-001).

Otra de las manifestaciones del protector que son de las más comunes tienen que ver con los mensajes oníricos antes, durante o después de las curaciones se pueden comunicar con cualquier otra materia para llevar recetas de curaciones con plantas medicinales.

“Resulta que tuve la visita de un ser que conozco porque cura en el templo, era una anciana, mi esposo también la vio en un sueño se llama Margarita de la Gracia, es el protector de una hermana que se llama Delia, esa anciana estuvo platicando con migo en el sueño me dijo –“hermanita yo vine a darle a saber una planta que se llama *sangre en grado* la raíz de esa planta cura las causa de heridas y en los baños sirve para que salga el calor y para toda causa que sea cortada; le pone lo que usted ya sabe y se lava para que sane, también tiene la virtud de curar causas negativas, eso es todo lo que vine a decirte hermanita porque vas a tener la visita de una persona que lo va a necesitar”- y se fue, a otro día se aparece una hermana con su hijo, el muchacho traía una llaga en el pié lo habían operado como cinco veces y le brotaba era cosa de daño, allí supe que eso era, y como no conocía eso, la hermanita me vino a prevenir lo que iba a necesitar, pero para cuando llegó yo ya tenía el remedio y lo que me dijo que le tenía que agregar a esa medicina era el pedazo de *echo* y *manzanilla* de momento se me vino a la mente, ¡qué maravilloso eres! , porque antes de que llegara esa persona ya me avisaste, y con eso se alivió” (Doña Cándida :14-06-001).

Existen diferentes formas de curaciones pero todas tienen la misma finalidad de curar el cuerpo y el espíritu – “uno comienza primero con la oración, a pedir que mi Padre reciba aquella plegaria que uno hace y después de eso entrega el medicamento” - es el comentario de doña Cándida.

“En la iglesia primero se tienen que consultar en día viernes con una materia⁶⁷ cuando uno se presenta ante esa materia primero se saluda –“en el nombre de Dios padre, de Dios hijo yo lo saludo, sabe que yo hermanito estoy enferma de tal, tal, y tal, tengo tanto tiempo enfermo y me dicen los doctores que no tengo cura...”- y así le dice usted a la materia, al hermano espiritual, a algunos les dice que se arrimen y lo empieza a palpar, a otros nomás los escucha y les dice –“yo me quedé abrumado mi querida hermanita, pasaré a tu camastro por la noche, procure prender una veladora donde usted duerme y procure poner un vaso de agua, voy a pasar por la noche a revisar sus carnes”- si fuiste un martes, porque ahí la consultas son los martes y los viernes, el día lunes es día de preguntas y respuestas, entonces si fuiste el martes tienes que ir otra vez en viernes para saber los

⁶⁷ Médium, persona que presta su cuerpo para que un espíritu se manifieste.

resultados y tienes que ver al hermano que te tocó para que pases con él para que te diga lo que tienes porque ya te hizo una revisión y también te diga las barridas te tienes que hacer” (Doña Cándida: 14-06-001).

Vale la pena explicar que los espiritualistas distinguen entre dos tipos de revisión del cuerpo y el espíritu uno es el *masajamiento interno* y el otro el *masajamiento externo*, este último ya lo he presentado es el temblor de cuerpo que se realiza públicamente; en cambio el otro se caracteriza porque el protector de la materia “verifica el masajamiento interno, célula por célula del cuerpo humano; generalmente cuando la persona duerme o está en reposo, sintiéndose un estremecimiento o corriente interna.” (Libro de oro:1988)

Cuando las personas se preparan para recibir dones asisten a la Iglesia no solamente para escuchar cátedras y presenciar curaciones sino que también tienen la tarea de observar detenidamente la realización de las curaciones para después hacerlas ellos mismos, también tienen la obligación de leer el “Libro de oro, Luz para la humanidad” en el que se encuentran los preceptos a seguir, los cantos y las oraciones del Espiritualismo Trinitario Mariano.

“Cuando uno ve al hermano espiritual que desaloja, uno tiene que estar muy atento y aprender porque no le dicen. Son tantas cosas que uno aprende por eso dice mi Dios - “trabaja, abre tu libro y ojéalo, ahí vas a aprender, vas a entender cosas, que en tu ignorancia has vivido en tantos lustros, y que no has aprendido”- lustro es un año y menestres son los meses, alba son los días, así es como mi Dios ha ido iluminando mi mente para que vea las cosas como están” (Doña Cándida: 10/01/002).

Las herramientas que utilizan para las curaciones van desde bálsamo, agua de desalojo, alcohol, perfume siete machos, aceite de oliva Ibarra, entre otros, todos se ponen juntos para que reciban tres cátedras.

Las barridas como les llaman son las limpias con huevo, comienzan los domingos y terminan los martes, son tres días seguidos domingo, lunes y martes, las materias llevan una lista de las barridas que realizan, el nombre de las personas y el porque.

“En regla son nueve; primero son tres de huevo porque son las tres curaciones: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si pierdes un día ya se perdió todo, tienes que comenzar de nuevo, luego dejan pasar una semana y el siguiente domingo comienzan las fuertes que son con chiles, esa te arranca todo de raíz y van a ser los mismos tres días. Se hace la misma pausa que hace de una semana y se vuelve a hacer de huevo, ¡ha! pero si vas muy, pero muy mal, que tengas trabajos pesados, las ultimas tres limpias tienen que ser con huevos de pato son para arrancar males muy arraigados son más fuertes que los de gallina. El huevo tiene que ser de gallina porque el blanco no tiene virtud, no es natural es químico y el de gallina si es natural porque Dios lo formó, allí está el misterio, apenas Dios sabe que es lo que tiene, pero si una persona que no tiene Don agarra un huevo nomás con pedirle a Dios nuestro Señor y se soba se le quita el dolor de cabeza, por eso toda persona lo usa. Nosotros no lo quebramos ni lo tocamos, se hace la limpia y al momento se hecha en una bolsa porque ya tiene la maleza se va al fuego para que desaparezca, tiene que ser lejos donde no haya gente porque aquel humo que suelta va

con maleza, si te llega a pegar te sientes mal. Todas esas cosas las aprendí en el Templo” (Doña Cándida: 10-01-002).

El preparado de limpias fuertes (se les llama así por estar compuestos en su mayor parte por diferentes tipos de chiles) también son utilizadas como protección.

“Esto es piedra alumbre, chiltepines, ajo, semilla de mostaza, incienso, estoraque, chiles pico pájaro, albahacar, ruda. Si usted quiere protegerse de alguien al que le tiene desconfianza como un brujo; hace una almohadilla de un trapo rojo o blanco y le hechas un poquito de cada uno de estos y no te entra la maldad, le pasa por un lado por más malo que estas dé una maleza telo arranca, porque es pura fuerza, la persona que te hizo el mal siente como se le embarullan todos los dedos porque se lo devuelves, esa virtud tienen todas estas cosas. Son nueve causas porque has de cuenta que vas a hacer un novenario” (Doña Cándida:18-06-001).

Preparado para limpias fuertes

La de chile pasilla lleva:

1. Tres ajos
2. Chile pico pájaro
3. Nueve chiltepines
4. Tres dedos de estoraque
5. Incienso
6. Semilla de mostaza
7. Piedra alumbre
8. Ramitas de albahacar
9. Ramitas de ruda.

e) Muerte, reencarnación y castigo del espíritu.

Otro de los argumentos interesantes que plantea el espiritualismo es la *reencarnación del espíritu* “el que nunca muere”, pasa a otro cuerpo donde tiene que seguir las tareas que dejó pendientes, solo hasta que su espíritu logra llegar a la ultima *escala* de iluminación no retorna al mundo terrenal sino que se concentra en el SOLIO donde están los espíritus mas elevados.

“La escala que se encuentra en Templo simboliza los siete sellos y los siete templos que Elías el Hijo del hombre llamado Roque Rojas vino a implantar en la tierra; porque con ellos se muestra el camino que conduce al progreso y adelanto del espíritu: porque dice el Padre en su palabra “ Desciendo de mi alto SOLIO a la Escala de la Perfección a la escala de Jacob para de ahí apacentarme en el fondo de tu corazón”, quiere decir que nosotros tenemos que luchar de abajo para arriba y en esa forma ir escalando peldaño tras

peldaño, según nuestro perfeccionamiento espiritual, para llegar a conocer la verdadera espiritualidad o sea la obra del Señor Dios Todopoderoso” (ver Libro de Oro:1988).

En la Iglesia espiritualista encontramos una base de madera con siete escalones que simbolizan los siete sellos y los siete templos donde se encuentra cada espíritu que de acuerdo al progreso que haya tenido en vida o en espíritu son ubicados en las escalas que van de a bajo hacia arriba.

De esta manera –“nosotros tenemos una misión que cumplir en la tierra cada uno de los problemas que se presenten a nuestro paso son considerados como pruebas a vencer y así fortalecer el espíritu”- dice Doña Cándida.

“Venimos al mundo a cumplir una misión, recordé a un hijo mío que me mataron cuando estuvo a punto de cumplir doce años, también tuve a un ahijado de bautismo que nació el mismo año que mi hijo nada más que en diferente mes, ahorita tiene treinta años ese ahijado mío. Me acuerdo que mi hijo me decía que él no quería trabajar como burro en los campos que quería trabajar con una pluma y en la sombra o en algo así ganando bien para que su madre tuviera todo lo que yo necesitara –“ y todo va a ser porque a sí lo quiero, me dejó de llamar José de Jesús si no lo logro”- yo le dije que ojalá Dios le ayudara a cumplir sus metas, no tenía mucho que me había dicho eso, fue el primero de enero, diecisiete días nomás vivió porque me lo mató un carro, se fueron todos los planes al suelo, lo que había soñado se terminó allí ese día ; ya ves mi ahijado no estudio, aún sin embargo es un hijo tan noble, tan bueno que el está sosteniendo su casa y ese muchacho cuando tenía como unos cuatro o cinco años se vio bien grave a punto de morir porque tenía todo lo que nosotros tenemos adentro, todo el organismo lo tenía al revés, con el corazón al revés nació y en Guadalajara parece que lo operaron, pero no se lo pudieron cambiar se lo dejaron en el mismo lugar, tiene una operación bien larga porque no se que cosa se le había zafado; me dice –“madrina yo estuve a punto de morir y Dios me dio vida tal ves para que yo pueda ayudar a mis padres, varias ocasiones he estado a punto de morir y aquí me tienes, luchando, lo único que me pasa es que soy muy mujeriego, tengo mucha suerte para tener mujeres”- yo creo que pa’eso te dejó mi Dios mijo pa’que tuvieras muchas mujeres y se rió –“hay mi nina⁶⁸ tiene que alcahuetearme”- - “¡pues gracias a Dios que vives mí’jo!” - yo quiero mucho a ese muchacho ¡verás como lo quiero! se me figura ver a mi hijo, blanco, blanco, pelo rubio, güero y así era mi hijo nomás que mi ahijado tiene los ojos zarcos claros ¡bien guapo mi ahijado!. Entonces le dije a mi compañero que mi Dios dice que aquellos que tienen muchos años de fallecidos y tiene uno la costumbre de llevarle flores, velas ya no están, solo los cuerpos destruidos y su espíritu ya no están en el cielo si no en cada persona en cada niño que nace ahí entra, quizá mi hijo ya ande con vestidura como nosotros pero no sé dónde, en alguna parte nació y se encarnó su espíritu, ojalá que encarnara en algún nieto o sobrino, porque muere el cuerpo no el espíritu, es cuando se dice que tenemos el espíritu de otra persona que encarno en nosotros y aquello que dejó esa persona lo vamos a continuar, aquella tarea que dejaste comenzada en otras tandas tienes que sacarla adelante, lo que yo llevo es lo que estoy terminando hasta donde Dios diga” (Doña Cándida:10/01/002).

⁶⁸ Nina quiere decir Madrina.

Así como tenemos a los espíritus que reencarnan para continuar con las tareas pendientes, también nos encontramos con aquellos que nunca reencarnan y que se encuentran penando en la oscuridad a estos se les nombran *seres de oscuridad* tienen la característica de ser espíritus de personas que en la vida terrenal causaron mucho daño a los demás y como castigo no los dejan volver para remediar sus faltas; para doña Cándida estos seres son los que ayudan a los hechiceros a realizar las magias negras.

“Los espíritus de las personas que hicieron mucho daño ya no permite mi Dios que vuelvan a encarnar, los deja vagando en la oscuridad porque no encuentran el perdón de Dios. Esos son los que les sirven a los brujos para hacer el daño, son sus aliados, aquellos son los que están de tras de ti y en un descuido te pueden pegar, te tuercen, te molesta es cuando te dañan, sufres mucho porque nadie te lo quita, hasta que llega una persona que sabe de aquello y te lo desaparece” (Doña Cándida:10/01/002).

Hay que tomar en cuenta que existen personas que pertenecieron al espiritualismo, lo practicaban y al final terminaron sin la gracia ni el Don, la dificultad estriba en el hecho de alejarse de las enseñanzas de la Iglesia espiritualista, faltando a los decretos planteados desde el momento en que son Marcados, las faltas por lo regular se dan por la seducción monetaria y la realización de trabajos que perjudican la salud de los demás.

“Hubo un curandero que ahorita ya murió era muy bueno curaba las enfermedades que los doctores no curaban, como el cáncer, el SIDA, todas las enfermedades crónicas él las curaba, fue un espiritualista muy grande una persona que tenía protección pero en los casos de males no los curaba porque el protector ya no tenía virtud, Dios le levantó la grandeza el era un servidor de Dios pero se alejó, le quitó el poder, por eso no quiso curar a mi compañero, me dijo–“para tú compañero no tengo remedio esa enfermedad no es de doctor, ese es trabajo de magia negra, ¿sabe donde se va a aliviar? en el Centro Espiritual, en lo blanco ahí está la puerta”-, si estuviera entregado a mi Señor podría curar de todo porque su protector le comunica lo que detecta porque es de luz pero la gracia no la tiene, el que se aleja de mi Señor le quitan la gracia, y como la gracia es el perdón de nuestras faltas al no quedar perdonados no estamos protegidos y es lo que a él le pasó por eso no pudo con los males de magia negra” (Doña Cándida:10-01-002).

Todos los elementos anteriormente expuestos representan solo una pequeña parte del gran mundo de símbolos y significados que posee el Sistema Curativo de los Espiritualistas Trinitarios Marianos. Me parece pertinente mencionar que una de las características que presentó doña Cándida al introducirse en el mundo del Espiritualismo Trinitario Mariano es que dejó algunas de las tradiciones Yaquis.

“En algo tienes que cambiar, uno se retira porque cuando llegas a este lugar uno lleva muy malas costumbres, yo antes era muy renegada decía malas palabras, hacía juramentos que eran puras mentiras y eso es malo porque es un pecado de estar mintiendo cuando uno llega a ese lugar se da cuenta de todo lo malo que trae y entonces cuando se entrega a él totalmente cambias porque te alejas de la vida que has llevado” (Doña Cándida:10-01-002).

Esto no debe causar ninguna admiración pues se sabe que todo aquel que experimenta un cambio religioso tiene una conversión de tipo espiritual lo que conlleva a cambios en la vida cotidiana, el caso del espiritualismo no es la excepción. Por lo pronto quisiera reservarme las conclusiones de este caso para el final.

II. Espiritualismo Trinitario Mariano de tradición Yaqui.

Lo he llamado así por que en este tipo de curaciones se localizan elementos tradicionales que son propios de la cultura Yaqui y que lo hacen diferente del Espiritualismo Trinitario Mariano que se practica en los Templos espiritualistas localizados fuera del territorio Yaqui.

a) Localización del Santuario

El Santuario se encuentra localizado en casa de una partera llamada Laura en el pueblo de Vicam Estación, el lugar se encuentra cercado por palos de carrizo muy bien tejidos que forman una barda de un metro y medio de altura, doña Laura cuenta con un cuarto hecho de cemento y tabique en el que duerme y comparte la habitación con su hermana Verónica y su hijastro Manuel, en la parte de enfrente se localiza la cocina hecha de carrizo y piso de tierra, el lugar tiene lo necesario, trastes, sillas y una mesa de madera, en la parte de afuera se encuentra la hornilla fabricada de adobe y el lavadero y frente a este localizamos el local donde se realizan las curaciones; la dueña del lugar es doña Laura ahí vivió con su esposo ya fallecido y sus hijos, ahora su hermana y el hijo de su esposo viven con ella, comparte una puerta lateral con la que se comunica directamente con la casa de una comadre llamada Ana; vale la pena destacar que el lugar donde se localiza la vivienda está rodeado de locales comerciales pues es un punto altamente comercial en el que localizamos terminales de autobuses, oficinas de la policía e Instituciones de Salud entre otras.

Doña Dolores curandera espiritualista de 72 años de edad de estatura baja, complexión ancha, tez morena y cabello completamente blanco lo lleva siempre amarrado con una liga, en su cara existen muchos rasgos que si bien no pueden ser descifrables, se puede hablar de ojos y boca pequeña, en la frente se dibujan arrugas dos de ellas son importantes pues forman dos cruces símbolo importante para algunos creyentes ya que indican la señal de curandera (esto se lo dijo un curandero de nombre Lupe quien no sabía que Doña Lola curaba) en el cuello lleva colgada una cruz que le regalaron los hermanitos del Templo de la Cd. de México; su vestimenta es tradicional: blusa de manta en cuello "V" manga corta con bordados de flores rojas y rosas, encima lleva una blusa transparente que deja lucir los adornos de la primera; en ocasiones porta una falda de manta bordada con los mismos adornos de la blusa, no acostumbra usar guaraches por lo

regular se le ve descalza al llegar a la casa de su comadre la partera, por ello se pueden observar sus pies cenizos, gruesos y duros. Doña Lola lleva 52 años curando espiritualmente a todo tipo de personas (yoemes y yoris) de todas las edades y de cualquier enfermedad

b) La iniciación.

Aquí presento la narración de su inicio como curandera:

“Yo tenía 19 años y mi hijo Alberto se enfermó casi se me moría, ninguna medicina lo curó, entonces tuve un sueño, me dormí como a las siete de la mañana y me desperté como a las dos de la tarde, en ese sueño Dios Padre me daba medicina en la mano derecha pa' curar a mi hijo enfermo que tenía cinco años. Mi alma subió al cielo y me dijo “con esto curaras tu niño y sanarás a las personas que te lleguen” cuando desperté preparé algunas yerbas que así nomás escogí no supe cuales eran, las herví y se las di a mi niño en nombre de Dios y a los tres días se curó” (Doña Lola: 29-05-001).

Doña Lola nunca mencionó la fecha ni el lugar en el que conoció a los hermanos espiritualistas, se sabe por otros informantes que cuando ella era joven trabajó en un Templo espiritualista de Vicam Estación y a partir de ahí aprendió la forma de curar, esto me hace pensar que obtuvo su visión de curandera a la manera tradicional y luego introdujo elementos espiritualista. A diferencia del espiritualismo anterior con doña Dolores no hubo ningún ritual colectivo de iniciación, al menos nunca lo comentó.

Para esta curandera todos los males giran alrededor del espíritu que está en el cuerpo si se daña al espíritu se daña al cuerpo, la enfermedad es causada por la mala fe y la envidia, no se cansó de repetirme “si tienes fe te curas, si no, no hay curación”.

Después de dos días de entrevistas con doña Lola nos hizo una invitación para hablar con los espíritus, preguntar por nuestra familia, por nosotros o lo que nos aquejara en ese momento, así que aceptamos. Tuvimos la fortuna de ser una de las primeras en asistir a la reapertura del Santuario el cual estuvo algún tiempo cerrado por la falta de un *médium* que se hiciera cargo del lugar, ahora doña Lola quedaba al frente; de acuerdo a los comentarios escuchados, la materia que estaba anteriormente se fue sin decir nada, “el diablo la mal aconsejó” decía doña Laura, el lugar había quedado abandonado hasta que una noche mientras doña Lola se ponía en trance para curar en su casa, Dios le habló para darle una orden que fue reabrir el Santuario nuevamente, esto sucedió una semana antes conocerla.

La condición para las sesiones de curación fue asistir tres veces ininterrumpidamente (lunes, miércoles y viernes) con una veladora por persona que se fuera a curar, también un huevo no importaba el color ni la procedencia aunque recomendaron el de gallina.

c) Las curaciones.

Acudimos a la cita el día miércoles a las 10 de la mañana, doña Lola todavía no llegaba por lo tanto nadie podía entrar al Santuario, los que sí se encontraban presentes eran las personas que están como apoyo cuando se realizan las curaciones según ellos Dios les dio un nombre y una función. A doña Ana le puso “la samaritana” que se encarga de recibir a todos los que entran al Santuario los rocía con bálsamo para limpiarlos; doña Laura es “la piedra preciosa” que junto con don Manuel “San Pedro” tiene la tarea de orar el tiempo que dure la curación; doña Bertha es la “secretaria” quien lleva un control de las personas que llegan al lugar, el tipo de curaciones, número de sesiones y el mal que traen; por último tenemos a doña Lola quien es la materia o *médium* que presta su cuerpo para que los espíritus se manifiesten. La constitución interna del lugar se nutre de relaciones parentales que no son necesariamente consanguíneas, así tenemos que doña Laura y Verónica son hermanas, Manuel es hijastro de la primera y doña Lola, doña Bertha, doña Ana y doña Laura son comadres, Verónica no tiene ningún cargo pero está presente en todas las sesiones.

Una vez que llegó doña Lola nos introdujimos al Santuario un pequeño cuarto de 2 x 2m. aproximadamente, las paredes hechas de carrizo, el techo de láminas de petróleo y piso de tierra; en la entrada con dirección al oriente se encuentra el altar que está compuesto por una mesa de madera de medio metro, cubierta por una sábana blanca sobre la que se alza la imagen de la Virgen de Guadalupe, Sagrado Corazón de Jesús, la Santísima Trinidad, San Martín Caballero y el cromo de una mujer joven vestida con una manta larga y blanca que se encuentra en un calabozo encadenada con grilletes en las muñecas y llamas de fuego en los pies (no me supieron decir quien era); también había unos cinco sagrados corazones de Jesús en diferentes tamaños, de la parte del techo colgaba una sábana blanca que significaba el cielo, de ella colgaban adornos de colores hechos de papel, había tres veladoras encendidas y agua de sanción que es vertida por la Samaritana.

La forma en la que se encuentran ordenadas las personas dentro del Santuario es así, en el centro y frente al altar doña Lola, después se forma un semicírculo que comienza en la entrada de izquierda a derecha con la samaritana, le sigue la piedra preciosa, luego Verónica, Erica, Cristina (invitadas), San Pedro y finalmente la Secretaria.

Una vez que todos nos encontrábamos a dentro, doña Lola encendió tres veladoras, hizo la señal de la cruz con sus dos manos y antes de que cerrara los ojos pidió permiso a Dios y a los hermanitos para realizar la curación de ese día, inició con el Padre Nuestro seguido por el Ave María, el Salve y el Credo, mientras tanto todos los ahí presentes rezaban junto con ella haciendo también la señal de la cruz y elevando las manos al cielo; al llegar el momento en el que doña Lola comenzaba a ponerse en trance al unísono se oía decir “luz y fuerza, luz y fuerza” la *médium* comenzó a temblar, emitía gemidos de ahogo, su cara se había transformado ahora parecía más seria que de costumbre, su

cuerpo se tambaleaba de un lado a otro sin perder piso, elevaba sus manos y su cara sin dejar de hacer la cruz.

Entre tanto los demás realizaban algo así como un campo de fuerza con sus manos formando cruces en dirección a la materia “luz y fuerza, luz y fuerza” decían; de pronto se produjo el periodo liminal en el que surgió un grito fuerte, la materia se doblo un poco tocándose el corazón no puedo decir si se trataba de doña Lola o del espíritu que ya se había introducido a la materia, fue un momento catártico en el que ocho personas encerradas en un pequeño lugar, compartiendo el escaso aire caliente con una temperatura que oscilaba entre los 40° C a plena luz del día alzaban las oraciones con mas fuerza, sus caras eran de concentración, pocos segundos tardó ese momento porque después vino la calma: ahora ya no era doña Lola la curandera sino un espíritu muerto que se posesionó de su materia corpórea, en esos momentos no se podía diferenciar si el espíritu que ocupaba la materia era del sexo masculino o femenino.

La médium se encontraba de pié, no gemía ni se tambaleaba las cruces aún permanecían en sus manos; la primera en acercársele fue la samaritana quien le recibió diciéndole -“bienvenido sea hermanito a este humilde santuario, quien es usted?”- las respuestas del hermanito fueron en yaqui, posteriormente me enteré que era el hermano Mago, al darle la bienvenida le pidieron que siguiera visitándolos para curar a las personas que llegaran a ese lugar, el hermano Mago acepto la invitación y con palabras dulces y cariñosas se despidió, el cuerpo se sacude por segunda vez, el motivo fue que salía el espíritu del hermano Mago para que entrara otro en la materia esta vez fue el hermano Marcelino, la Samaritana vuelve a preguntar lo mismo, ahora el hermano manda traer a cada uno de los presentes saludándolos y estrechándolos en el cuerpo, daba bendiciones y buenos consejos para cada uno; nuevamente se despidió lo cual provocó una tercera sacudida convulsiva siendo la mas fuerte de todas, ahora quien entraba en la materia era la Virgen fue la única que se presentó hablando en español, todos dieron gracias y alabanzas por tener tan distinguida visita, la Virgen preguntó a la samaritana el motivo por el que la hermana Emilia que era la que antes curaba en ese lugar se había marchado, la Samaritana no supo responderle, la Virgen les dijo que ella sabía el motivo y que en estos momentos esa hermana se encontraba muy enferma de los pies, había recibido su castigo por dejarse llevar por los malos consejos, sola se había castigado.

Después la Samaritana preguntó por su hermano enfermo, quiso saber si era salvo o no, la respuesta fue que el designo de Dios era recogerlo por tanto era inevitable su muerte la mujer comenzó a llorar y pidió que intercediera ante Dios por el espíritu de su hermano que estaba por recoger en un tiempo no muy largo, por ultimo la Virgen agradeció las oraciones y la atención prestada y se despidió prometiéndoles regresar pronto; todos lo presentes le agradecían con palabras de respeto y ternura; llegó una cuarta y ultima convulsión (cada vez que sucedían estas convulsiones los presentes hacían la señal de la cruz y la dirigían hacia la materia repitiendo las mismas oraciones “luz y fuerza, luz y fuerza”) esta vez el espíritu se presento sin que le preguntaran era la hermana Marcelina que al igual que los anteriores le dieron un cariñoso recibimiento, la Samaritana le hablo de nosotras (Erica y Cristina) para pedir que nos revisara, movió la cabeza en señal de

afirmación, lo primero que hizo fue tomar un huevo con la mano derecha se lo colocó a la altura del corazón e hizo una serie de pedimentos en voz muy baja posteriormente mandó llamar a San Pedro (don Manuel) recorrió el huevo por la cabeza haciendo una cruz en la frente y después en la nuca y repasó toda la parte de adelante una vez que terminó ese lado se siguió con la parte de atrás sin dejar de tocar el cuerpo la circulación fue de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, pasando por todas las partes del cuerpo ya que terminó le dijo a San Pedro que todavía tenía el mal puesto que le había hecho la mujer con la que pensaba casarse hace años, por eso tenía tan fuerte los dolores de cabeza, le pidió calma y fe para que pudiera curarse, dejó el huevo en el altar y San Pedro se retiró a su lugar.

Quien seguía era Verónica, esta mujer padecía de lo que los yoemes llaman *mal del cigarro*, la hermana Marcelina elevó su mano derecha al cielo y pidió el remedio que poco a poco la curaría, volteó a Verónica, le bajó un poco la falda y con los dedos en forma de jeringa le inyectó los glúteos, por la expresión que hizo Verónica le dolió mucho porque la hizo llorar.

Después llamó a Cristina, la tomó de las manos y comenzó a hablar con ella preguntándole como estaba, si comía y si no se había enfermado (doña Laura hace una interrupción para comunicarle a que se trataba de su mamá) mi compañera comenzó a hablar con ella como si se tratara de su mamá, después de los saludos se despidió regresando el de la hermana Marcelina quien tomó otro huevo del altar y comenzó a limpiarla de la misma forma con la que lo hizo con San Pedro, después de la limpia levantó su mano derecha abierta hizo el pedimento y cerró la mano como si le hubiesen dado lo que pidió, entonces puso sus manos en la garganta de mi compañera y la inyectó hizo lo mismo en el estómago, la hermana le dijo que estaba enferma y que tenía que hacerse mas limpias para estar bien, también que su mamá tenía colitis crónica pero que ya la había curado, una vez que terminó mi compañera le dio las gracias y se retiró a su lugar; por ultimo seguí yo hizo lo mismo que con mi compañera, llamó el espíritu de mi madre, me tomó de las manos y comenzó a interrogarme dijo que estaba muy preocupada y que sufría mucho por mi ausencia, que le pedía mucho a Dios por mi y porque regresara pronto, yo le hablaba como si estuviera presente, luego de la despedida la hermana tomó otro huevo y me hizo la limpia, dijo que en mi casa había un mal puesto y que tenía que asistir al Templo del Mediodía en México para terminar con ese mal, cuando terminó regrese a mi lugar, las curaciones por ese día habían concluido.

La hermana Marcelina se despidió dándoles bendiciones y prometiendo regresar. Nuevamente como en el comienzo su cuerpo entró en convulsiones, los quejidos se hicieron mas fuertes, se tambaleaba de un lado a otro, su cuerpo se encorvaba hacia a delante como si el espíritu estuviera saliendo en ese momento, mientras tanto los presentes no dejaban de orar y de pedir "luz y fuerza, luz y fuerza" "fuerza hermana" le decían y después de unos momentos doña Lola volvió en sí, la secretaria le arrimó inmediatamente una silla, San Pedro le ayudó a sentarse poco a poco porque había quedado exhausta, abrió poco a poco los ojos, la Samaritana abrió la puerta para dejar pasar el aire fresco al lugar que estuvo cerrado por cerca de una hora; hasta entonces

pudimos salir porque el calor que se había acumulado adentro del santuario ya era insoportable.

En otro momento Doña Lola me explicó que el *mal del cigarro* que padecía Verónica fue provocado por la maldad y la envidia.

“Estamos curando a Verónica porque a ella le hicieron el *mal del cigarro* es un gusano largo brillante que se entierra en el cuerpo y mata a la gente porque hecha a perder la carne, lo hacen en un cruce de camino lo echan y le quema a uno en los pies, unos se caen porque ya está dirigido a esa persona, le ponen su nombre en forma de cruz. Nosotros nos protegemos con Dios Padre pidiéndole protección. La gente se ha muerto por la brujería no porque Dios halla querido. Por eso cuando curan los hermanitos nos ayudan con el mal del cigarro, entran por aquí (señala la parte media entre los pechos) se siente calorcito, me duermo no siento nada, estoy así como muerta, no oye nomás la gente hablando con el muerto, con el espíritu, mi cuerpo mi corazón sale, mi espíritu sale y entra otro, se va como una paloma, cuando se van los espíritus mi alma regresa” (Doña Dolores: 16/06/001)

Para doña Lola los días de curación son importantes por estar establecidos por los antepasados (lunes, miércoles y viernes) de la misma manera la prominencia de la mano derecha deja ver que mientras en ese lado se encuentran los espíritus buenos donde Dios obsequia los remedios espirituales para el alivio del paciente, en la mano izquierda prevalece lo malo, aquellos espíritus que son de oscuridad y que por lo tanto son enemigos de Dios porque en él se encuentra el Diablo; por eso durante toda la curación se observan estas características. También habla de la luz de las veladoras siempre prende una porque es luz para los espíritus, las oraciones que utiliza cuando se queda en silencio son el Padre Nuestro, el Salve, el Ave María y el Credo.

Doña Dolores concibe a la enfermedad como el daño causado al espíritu que se manifiesta en el cuerpo, dicho mal es originado por las hechicerías y las envidias.

El grupo que compone este Santuario no se rige bajo ninguna norma establecida por el Espiritualismo Trinitario Mariano refiriéndonos a los preceptos establecidos por los espiritualistas o por la iglesia católica pues ninguno asiste a misa en cambio asisten a todos los rituales tradicionales de la tribu Yaqui, se rigen bajo la dirección y mandamiento de los seres de luz que se manifiestan por medio de doña Dolores.

En la segunda etapa de mi trabajo de campo fui a visitar a doña Laura a VÍcam Estación cuando llegamos (mi compañera de campo y yo) nos abrazaron y nos dieron la noticia de que Verónica había muerto una semana después de que nosotras regresáramos al D.F., la explicación fue que una hermana de Verónica le había dado una purga que nunca arrojó y que ocasionó que se envenenara, al preguntar sobre la enfermedad del *mal del cigarro*, doña Laura dijo que estaba sanando con las curaciones espiritualistas y los remedios que su comadre Doña Lola le estaba dando y culpaba a la purga de ser la responsable de su muerte. Verónica nunca les habló de ella y por eso no pudieron hacer

nada, porque según don Rogelio (un curandero) nos comentó que de haberse sabido si se hubiera salvado porque le hubieran provocado una diarrea para que sacara la purga.

Doña Ana dijo que fue muy triste porque los gusanos le hervían en las piernas que era una cosa espantosa ver como se la estaban comiendo que hasta hoyo tenía, pero Verónica nunca quiso acudir a un doctor aun estando en plena agonía, prefería la muerte antes que le cortaran las piernas, doña Ana dice que antes de morir se despidió de todos y que lloró porque quería seguir viviendo pero la enfermedad le ganó y murió en un catre a bajo de un árbol. Doña Lola no estuvo presente durante todos estos sucesos, ni siquiera en el entierro a partir de eso no volvió al Santuario, ni a las curaciones, el lugar se observa completamente abandonado, al entrar me percaté que estaba lleno de polvo, en el piso solo se encontraba una veladora encendida, el lugar estaba igual que hace cuatro meses cuando estuvimos presentes en las curaciones, esa había sido la última vez en curar en el Santuario porque a la siguiente semana murió Verónica y no se utilizó más. Días después busqué a doña Lola y me dijo que ya no iba a ese lugar porque se encontraba lleno de envidias y por eso Verónica había muerto. Doña Lola sí visita a sus comadres a veces permanece todo el día con ellas pero ya no realiza ahí las curaciones sino en su casa.

Es así como dentro de una misma comunidad se encuentran dos formas diferentes de concebir al ETM pese a ello comparten algunas de las formas de curación aunque no con los mismos lineamientos.

He presentado dos casos de prácticas del Espiritualismo Trinitario Mariano, en ambos localizamos diferencias y similitudes con respecto al de tradición yaqui.

Diferencias	
ETM	ETM de tradición Yaqui
Solio (altar)	Virgen de Guadalupe, Sagrado Corazón de Jesús etc. (altar)
Santuario pintado de blanco	Santuario adornado con colores patrios.
Orientado al Poniente	Orientado hacia el Oriente
Vestimenta blanca	Vestimenta Tradicional
Cátedras	Mensajes de los espíritus
Libro de Oro	La Biblia en algunos casos
Cantos	Ninguno
Días de curación D-L-M	L-M-V
Asisten al Templo Matriz	No asisten a ningún templo
La estructura interna del Santuario es de parentesco	La estructura interna del Santuario es de parentesco
En la estructura externa del	No existe estructura externa.

Templo no se encontraron relaciones de parentesco.	porque no están integrados a ningún Templo.
Don adquirido por preparación.	Don heredado.
Tres años curando.	Cincuenta y tres años como curandera
Poca importancia a las tradiciones	Las tradiciones son importantes

En cuanto a las semejanzas tenemos que ambas comparten las curaciones por medio del espíritu protector, el préstamo de la materia para la manifestación de estos y la negación de todo mal que perjudique el espíritu humano. Con esto no afirmo en ningún momento que las diferencias y semejanzas que presento sean las únicas aunque si las más notorias, aunque las dos se proclaman así mismos Espiritualistas Trinitarios Marianos, en la práctica notamos diferencias, una de mis hipótesis plantea que la cercanía de los templos es una de las bases que llevan a los espiritualistas a utilizar mas apegadamente sus principios, mientras que al estar alejados crean sus propios métodos de concebir el espiritualismo y sincretizarlo de acuerdo a sus creencias mas próximas y con las que tienen una mayor convivencia como es el caso de sus tradiciones. Lo que sí es un hecho es que ambas practican el Espiritualismo solo que mientras la primera se encuentra en mas contacto con el catolicismo popular mestizo, la segunda se acerca a las practicas tradicionales que le proporciona la cultura Yaqui, los sujetos acuden a cualquiera de estas practicas cuando no encuentran resultados en las otras.

El Espiritualismo Trinitario Mariano de Tradición Yaqui promueve una práctica que integra los conocimientos tradicionales de los curanderos y lo vemos claramente en la composición de su *altar* y en la del *Santuario*, doña Dolores recibe a la peregrina Virgen de Guadalupe y le hace su fiesta cuando se acerca el doce de diciembre, bailan Matachín y Venado, sus hijos son Fariseos y ella en un pasado fue cantora, actualmente asiste a los *contis* en Semana Santa y hace mandas para aliviar a las personas que lo necesitan, el diez de mayo celebra a la Virgen de Guadalupe junto con los que integran el Santuario, estas observaciones las pude constatar con otra curandera espiritualista de Pótam y un curandero de Huírivis quienes practican de la misma manera que doña Dolores.

Por otro lado el Espiritualismo Trinitario Mariano que se practica en Tajimaroa se observa más apegado a los principios fundadores del espiritualismo y eso se refleja cuando algunas de las personas que asisten a curarse con doña Cándida lo hacen con miedo, algunas de las informantes mencionaron que les da curiosidad por asistir pero si la gente se entera de que la visitan se crea cierto recelo en las relaciones; otras dejan a un lado el miedo y acuden al Santuario, pero al ver el altar no existe una identificación con sus principios religiosos, no encuentran un referente a quien pedirle y por lo tanto se alejan buscando otra opción de curación; por ultimo tenemos aquellos que llegan a identificarse por medio de las curaciones y aunque existe una resistencia a la creencia religiosa por implicar un cambio, tratan de llevarlo a cabo.

Hay otros casos en los que la preferencia por lo tradicional se expresa tajantemente, tenemos el ejemplo de una partera-curandera que fue visitada por los ETM que no son de

la tradición Yaqui, ellos la invitaron a formar parte del Templo Espiritualista, al principio si asistía pero cuando se entero por boca de uno de esos hermanitos que cuando se entra en el Espiritualismo se dejan las tradiciones y no se acepta la atención a tantos Santos incluyendo a la Virgen de Guadalupe se decepcionó y se alejó de ellos prefirió sus creencias tradicionales y su forma de curación y aunque doña Cándida en esa ocasión recibió a la Virgen de Guadalupe cuando andaba de peregrina en el mes de Diciembre, los comentarios de los pobladores hablaban de que solo lo hacía para no ser aislada de la tribu porque ella ya no creía en la Virgen.

Una de las experiencias que tuve al investigar este tema es que cuando llegaba a alguna casa me preguntaban si visitaría a doña Cándida, cuando les hacía la afirmación trataban de evadir mi visita con el pretexto de que era bruja y de otra religión, hasta donde me pude percatar las personas que asistían mentían para verla, esto no quiere decir que no la frecuentaran sus parientes, sí lo hacían pero para fines de curaciones y para evitarse problemas no lo divulgaban.

Ahora me preguntó ¿Cómo piensa doña Cándida construir un Templo Espiritualista encomendado por Dios en el Templo de Cd. Obregón dentro de su comunidad? Porque esto es un hecho, a doña Cándida se le ordenó la tarea de edificar un Templo mucho más grande que el construido en Cd. Obregón, la finalidad es expandir el espiritualismo entre la población Yaqui, ignoro lo que vaya a suceder, el tiempo es el único que podrá responder a esa pregunta.

También pude percatarme de que los pocos protestantes que se atrevían a tocar las puertas de los indígenas Yaquis, no les abrían o en algunos casos los corría argumentando que no aceptan ninguna otra religión que no sea la católica, existe una familia de la religión protestante que no es visitada porque no existen vínculos de compadrazgo que los unan, pues no pueden ser padrinos de difuntos, ni de chapayekas, ni de angelitos, etc., por lo tanto no son integrados a la sociedad yoeme, esta información me fue dada por varias personas de la Loma de Guamúchil que son sus parientes y que no los visitan. Es así como la sociedad yoeme visualiza el espiritualismo y aunque no todos saben sobre este tipo de curaciones, los que sí están enterados la reciben con cierto recelo.

Capítulo Tercero Sistema Curativo Alópata

3.1 La noción salud/enfermedad del modelo biomédico.

La noción salud/enfermedad de la medicina alópata tiene sus orígenes en los principios cartesianos que dieron como resultado el llamado modelo biomédico que constituye la base conceptual de la medicina alópata moderna.

Es importante mencionarlo ya que esta visión dista mucho de la concepción tradicional de los curanderos, punto que ya ha sido desarrollado. En este capítulo expondré la forma en la que se encuentran distribuidas las Instituciones de Salud Pública en los poblados Yaquis.

3.2 Las Instituciones de Salud en los poblados Yaquis.

La medicina alópata constituye uno de los tres Sistemas Curativos que localicé entre los pueblos Yaquis, el peso que tienen las Instituciones de Salud dentro de los poblados son de gran relevancia en la actualidad, lugares como Vicam Estación y Pótam son los que cuentan con los espacios mejor equipados en los ocho pueblos.

Los servicios que otorga la Secretaria de Salud están coordinados por la jurisdicción número cuatro que está ubicada en Cd. Obregón, Sonora, es la que tiene el control sobre las poblaciones de Pitaya, Rahúm, Huirivis, Pótam, Vicam Estación, Pueblo Vícam, Torim, Loma de Bácum, Loma de Guamúchil, Guaymas, Empalme, Cd. Obregón, Tesopaco, Yécora, Elsaos, Mobas, El Quiriego etc., esta misma Jurisdicción se encarga de colocar a los médicos pasantes en los distintos lugares donde se requiere la atención médica.

Vicam Estación es uno de los lugares de mayor importancia porque ahí se encuentran ubicados el Centro de Salud y el IMSS donde se atienden a los derecho-habientes que pertenecen a los pueblos de Torim, Pueblo Vícam, Loma de Bácum y Loma de Guamúchil. Al Centro de Salud llega el material y los medicamentos para ser distribuidos entre las diferentes Instituciones. En Pótam también existen estas Instituciones, ahí llegan las personas de las comunidades indígenas que se encuentran mas alejadas como son Pitaya, Rahúm y Huírivis, ambas Instituciones poseen sala de expulsión para los partos y la detección de Cáncer, espacios donde se realizan platicas a parteras tradicionales, médicos y enfermeras.

Existen inconformidades sobre los servicios que prestan estos lugares incluyendo el Hospital General, es el caso de tres parteras (de las que prefiero mantener su anonimato) quienes comentaron las injusticias que les han tocado vivir, han tenido la necesidad de enviar a sus pacientes al Centro de Salud ó al Hospital General de Cd. Obregón por la gravedad del parto y no las han atendido por la falta de solvencia económica, hubo casos

en los que se les retuvo al recién nacido hasta que pagaran los gastos médicos, una de las parteras tuvo problemas con el responsable del Centro de Salud, el motivo fue por la poca entrada de dinero, según los encargados de esa dependencia no se aportaba lo suficiente como para solventar los gastos que la Institución prestaba.

La manera en la que operan estos Centros de Salud se basa en la atención del derechohabiente que no presentan complicaciones que puedan poner en riesgo su vida pues en caso de emergencias son enviados al Hospital General que se encuentra en Ciudad Obregón, si el caso se complica entonces se le envía hasta Hermosillo para ser atendido.

No todas las Instituciones van dirigidas a población abierta, la única que presta estos servicios es el Centro de Salud que atiende un promedio de treinta personas por día, en este lugar se encuentra un médico de base y un médico pasante, el costo por consulta es de veinte pesos con todo y medicina.

Las demás Instituciones como el IMSS, ISSTE y Hospital General están dirigidos a poblaciones cerradas es decir a las familias de los trabajadores asalariados que cuentan con un sueldo fijo.

En lo que se refiere a los individuos que atienden en estas Instituciones de Salud que son los médicos alópatas, pude observar que uno de ellos que es el encargado del Centro de Salud de Vícam Estación y quien me proporcionó la mayoría de la información, atiende un consultorio privado en el que se encarga de atender a la gente que no cuenta con el servicio público de esta manera cuando los pacientes acuden al consultorio privado y el médico no tiene la medicina necesaria les extiende una receta con la que pueden recoger los medicamentos en el Centro de Salud o bien esperar a que el propio médico se los consiga, el costo oscila entre los cuarenta y cincuenta pesos por consulta, de acuerdo a mis observaciones el trato no cambiaba siempre fue amable y atento.

También se encontraba otro médico particular a unos cuantos metros de este que menciono pero los comentarios no eran buenos, la gente que entrevisté decía que ese médico cobraba muy caro y que los trataba muy mal y más si eran indígenas porque sabía que no tenían dinero, en cambio a los yoris si los trataba bien.

No existen muchos consultorios médicos que sean privados, todos los doctores que realizan labores entre los grupos indígenas viven en Cd. Obregón y allá es donde tienen sus consultorios o bien trabajan en el Hospital General. El número de médicos en las Instituciones de Salud es variado, uno está de base y otro como apoyo, los demás son enviados de acuerdo a los planteamientos del Hospital General.

3.3 Dispensarios Médicos.

Se ha abordado de manera general el papel y la función que juegan las Instituciones de Salud, pero ahora ahondaremos un poco en las particularidades de algunos espacios que

fueron creados para la atención médica de dicha población indígena, es el caso de los Dispensarios Médicos.

No todos cuentan con uno como es el caso de Pótam y Vicam Estación por las razones anteriormente mencionadas, Pueblo Vícam no tiene ningún espacio, el auxiliar atiende en su casa, Pitaya, Huírivis, Rahúm, Torim, Loma de Bécum y Loma de Guamúchil cuentan con dispensarios médicos. Estos espacios se encuentran a cargo de una persona previamente capacitada por las Instituciones de Salud con el objetivo de brindar ayuda a las personas que así lo requieran y que no sea necesario acudir al Seguro o al Centro de Salud, estas personas que en su mayoría son mujeres están reconocidas por las Instituciones y por la población en general, tienen la facultad de recetar desde una pastilla para el dolor de cabeza hasta penicilinas. Hay curanderas y parteras que prestan sus servicios en los Hospitales, hay otras encargadas que no son curanderas son personas que se ofrecen de voluntarias para atender el Dispensario.

Estos Dispensarios no cuentan con gran variedad de medicinas pero para fines generales tienen “casi” lo necesario para dar ayuda, digo “casi” porque la carencia de medicamentos salta a la vista; cuando el dispensario no se encuentra en servicio, las personas se dirigen a la casa de la encargada para ser atendidos.

El espacio de curación tiene dos cuartos hechos de tabique y cemento, en el primero de ellos se encuentra una báscula pequeña, un escritorio y un estante donde hay medicinas, en el siguiente cuarto se observa una cama y el baño, ahí un médico enviado por el Hospital General llega mes con mes para la revisión de las personas que están dentro de uno de los programas implantados por el Gobierno Federal llamado PROGRESA que fue creado hace cuatro años con la finalidad de ayudar a los más necesitados, las personas beneficiarias de este programa tienen la obligación de revisarse cada mes; en caso de que le sea detectado algún daño, se le envía a hacer estudios para saber cómo se encuentra, si el problema es grave como cáncer en matriz, diabetes, tumores, quistes, hipertensión etc., se les da cita lo más pronto posible, incluso las mandan llamar del Seguro Social o del Hospital, en caso de no presentarse, la encargada del dispensario tiene la obligación de ir por la persona y pedir la explicación de su falta; en el caso contrario solo se les anota en el tarjetón la fecha próxima de su visita al médico.

También se encuentra un representante indígena frente a las Instituciones de Salud, que se encarga de arreglar los costos y traslados de una persona cuando ésta requiere ser atendida en otras Instituciones.

3.4 Principales problemas de Salud Pública

Los principales problemas de salud que afectan a la población indígena son las enfermedades crónico degenerativas –cardíacas, cáncer, diabetes, hipertensión, problemas renales, problemas de vesícula- provocados por la alimentación rica en grasas, proteínas, carbohidratos, azúcares, manteca de puerco etc., los casos de obesidad entre la población son muy frecuentes (hay que recordar que es en el hígado

donde se procesan muchos tipos de alimentos y la vesícula es la afectada) con el sobre peso se obliga al corazón y al aparato circulatorio a trabajar más intensamente predisponiendo al sujeto a contraer diabetes, arteriosclerosis y otras enfermedades sobre todo del corazón, también pueden provocar dolores de espalda, artritis y pies planos, etc. Otro problema es el consumo de refresco el cual contiene una gran cantidad de azúcares que afectan la salud en general.

El alto índice de diabetes mellitus entre la población ha ido en aumento drásticamente se encontraron casos recientes de muerte causadas por esta enfermedad. En una de las entrevistas que realicé al médico responsable⁶⁹ del Centro de Salud comentó que el problema es la alimentación y la falta de ejercicio físico, argumentó que quienes presentan el mayor número de problemas de obesidad son las mujeres, esto se debe a que no realizan tareas de gran esfuerzo que provoquen un desgaste en la masa corporal. Las actividades que realizan mayormente se basan en los quehaceres de la casa, en la preparación de alimentos y en la atención a la familia. Regularmente se levantan a las seis de la mañana, preparan el desayuno que consiste en tortillas de harina, huevo preparado con manteca, frijoles y café le ofrece a su esposo antes de que salga a trabajar, posteriormente arregla a los niños para que asistan a la escuela, les da el desayuno y cuando se queda en casa realizan las labores cotidianas de barrer, lavar trastes o ropa, antes del medio día las actividades están terminadas, posteriormente se sientan a “esperar” que el día avance antes de comenzar a preparar la comida que consiste en tortillas de harina, frijol, carne de res, sopa de pasta, chichiquelites, mostaza y refresco, este último se consume en grandes cantidades; cuando llegan los niños de la escuela se sientan a comer, nuevamente lavan los trastes y al terminar se sientan a ver la televisión o a platicar con las visitas que llegan a su casa, por las noches cenan nuevamente tortillas de harina, frijol, papas con huevo y café, así terminan el día. En los días martes, jueves y sábados llega una camioneta al pueblo yaqui que vende frutas y verduras, los lunes otra que vende agua en galón y otras dos que venden naranjas o huevo.

En un estudio realizado por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD)⁷⁰ en las comunidades Yaquis del Estado de Sonora, se encontró que los problemas de desnutrición que padecen los pobladores se deben a diversos factores entre los que se encuentran: el nivel de ingreso y el poder de compra de las familias y la carencia de los servicios más indispensables como es el agua potable, el drenaje, los servicios de salud y la vivienda.

Esta investigación arrojó datos sobre el tipo de alimentos que consume la población Yaqui en donde se observó muy poca diversidad alimentaria (frijol, huevo, maíz, harina de trigo, aceite, leche, azúcar y manteca), esto se debe a la precariedad del gasto que no permite cubrir satisfactoriamente el resto de los requerimientos nutricionales ya que no consumen otros productos que son importantes en la dieta alimenticia como son la carne, las frutas y

⁶⁹ Entrevistas realizadas el 8, 12 y 16 de noviembre al Dr. Isidro Burboa encargado del Centro de Salud de Vícam Estación.

⁷⁰ Wong, Pablo, *El sistema alimentario regional de los yaquis*, CIAD.

las verduras. Los problemas agrícolas han afectado fuertemente el entorno socioeconómico de las comunidades Yaquis, provocando un deterioro generalizado en sus condiciones de vida y que ha tenido como uno de sus principales efectos la proliferación del fenómeno de las rentas en las prácticas agrícolas⁷¹.

Por otro lado en lo que se refiere a los servicios de agua potable y drenaje se ha determinado que el agua consumida en las comunidades registra altos índices de contaminación, tanto la proveída por los sistemas de la potabilizadora como la de los pozos que han provocado el surgimiento de numerosas enfermedades⁷².

Los servicios de Salud Pública y de Morbilidad mantienen factores limitantes que se relacionan con la concentración geográfica de estos servicios, la lejanía del resto de las comunidades, las condiciones de informalidad laboral en que realizan su trabajo y el régimen de organización ejidal son solo algunos de los ejemplos, también se observa dentro de esta limitante elementos relacionados con las tradiciones culturales de los Yaquis, ya que en muchos casos se prefiere la atención con médicos bilingües o de la misma etnia, se mantiene la tradición de acudir con los curanderos de la religión, la automedicación y la prevalencia de la concepción mágico-religiosa, cosmogónico-ecológica y natural de la enfermedad. La problemática de los servicios de salud se observa aún más en la poca atención prestada a las mujeres antes y después del parto: el 46% de las mujeres embarazadas de estos últimos poblados tuvieron acceso al servicio médico antes del alumbramiento y sólo el 8.3% recibió atención médica después del parto. En conclusión, la conjugación del factor pobreza y la precariedad en la dotación de servicios han influido en la proliferación de algunas enfermedades como la infección en vías respiratorias, infecciones intestinales y parasitosis, otras en menor grado como la brucelosis, embolias e insuficiencia renal, además de la excreta de los animales y su convivencia dentro de los hogares son considerados como factores que transmiten enfermedades⁷³

En dicha investigación se observa la carencia salubre de los servicios necesarios para la subsistencia de una comunidad. La insuficiencia de Servicios médicos para una población de cerca de 21' 440 habitantes (INEGI: 2000) manifiesta un rezago económico alarmante, esta carencia y la proliferación de las enfermedades ponen de manifiesto la importancia capital del curandero tradicional en la solución de dichos problemas de salud pues según cifras oficiales el 81.6% de la población total no tiene drenaje mientras que el 66.6% no cuenta con servicio médico.⁷⁴ Estas cifras explican solo una de las causas de el porqué la mayoría de los habitantes acuden a los curanderos y porqué siguen persistiendo aún por encima de las otras prácticas curativas.

⁷¹ Ibid. p. 98

⁷² Ibid. p. 109

⁷³ Ibid. p.110-111.

⁷⁴ INEGI 2000 XII Censo general de población y vivienda.

CONCLUSIONES

La antropología siempre ha despertado interés por descubrir las ocupaciones del ser humano y las tareas que desarrolla en una sociedad determinada, sin embargo estas ocupaciones no centran su atención en lo individual sino en lo colectivo “está en la naturaleza de la sociedad el expresar sus costumbres y sus instituciones por medio de los símbolos, mientras que las conductas individuales normales no son por sí mismas jamás simbólicas, ya que son los elementos a partir de los cuales se constituye el sistema simbólico, que únicamente puede ser colectivo.” (Lévi-Strauss: 1987).

En el caso yaqui, los sistemas curativos que funcionan como un todo en donde la estructura es la base fundamental de su orden, pone de manifiesto la coherencia de cada una de sus prácticas curativas que se encuentran reunidas en esta comunidad.

Los Sistemas Curativos Yaquis se han definido en tres grandes ramas que son.

- El Sistema Curativo Tradicional
- El Sistema Curativo del Espiritualismo Trinitario Mariano.
- El Sistema Curativo Alópata

Para explicar las características de cada uno de estos sistemas me permitiré utilizar los tres modelos planteados por Eduardo Menéndez.

1. Modelo Médico alternativo subordinado. Calificado regularmente como “tradicional” [...], las características de este modelo son: concepción globalizadora de los padecimientos y problemas (las acciones terapéuticas suponen casi siempre a la eficacia simbólica y a la sociabilidad como condicionantes de la eficacia), tendencia al pragmatismo, ahistoricidad, asimetría en la relación curador-paciente, participación subordinada de los consumidores, legitimación comunal o por lo menos grupal de las actividades curativas.
2. Modelo de atención basado en la autoatención. Este modelo se basa en el diagnóstico y atención llevados a cabo por la propia persona o personas inmediatas de sus grupos parentales o comunales, y en el cual no actúa directamente un “curador” profesional.
3. Modelo Médico Hegemónico. [...] representan los siguientes rasgos estructurales: biologismo concepción teórica evolucionista-positivista, ahistoricidad, individualismo, eficacia pragmática, la salud como mercancía (en términos directos o indirectos)[...], producción de acciones que tiendan a excluir al consumidor del saber médico, legitimación jurídica y académica de las otras prácticas “curadoras” [...]” (Menéndez: 1992: 102).

El primer y el segundo sistema curativo yaqui corresponderían al modelo médico alternativo subordinado y el tercero al modelo médico hegemónico, el casero lo he colocado como un cruce entre estos tres y se refiere al modelo basado en la autocuración.

De acuerdo con los datos adquiridos por los informantes y las observaciones realizadas, el modelo alternativo subordinado mantiene un nivel de importancia superior al del modelo hegemónico por las siguientes razones.

1. Las relaciones de parentesco
2. Las cualidades liminales del curandero
3. Conocimiento del tipo de enfermedades de su cultura.
4. Conocimiento de la medicina hegemónica y alternativa.

Estas características engloban un sistema de identidad mediado por las prácticas del curandero tradicional, las cuales siguen una serie de criterios holísticos enfocados a la persona, celebran ritos y ceremonias cuyo objetivo es tratar de influir simbólicamente en la mente del sujeto tratando de disipar el temor a la muerte, nunca se limitan a los fenómenos puramente físicos y la gran variedad de técnicas empleadas los definen tanto en el interior como en el exterior de la comunidad como “curanderos”.

El parentesco juega un papel importante en dicho sistema, a pesar de que los curanderos tradicionales yaquis no se agrupan en una organización concreta, las estructuras sociales de su comunidad proporcionan un conjunto de redes rituales y genealógicas que funciona como un sistema abstracto que los sostiene desde diferentes posiciones. Por ejemplo ellos saben que pertenecen a un lazo genealógico que los agrupa como curanderos, cada uno reconoce el tipo de curaciones que realiza y al mismo tiempo todos ellos son reconocidos por la comunidad entera.

No es gratis que los sujetos que practican el Espiritualismo Trinitario Mariano no sean reconocidos como parte de las prácticas tradicionales del pueblo yaqui, el parentesco ritual carece de significado en tanto no se identifican con el *santuario* y el *altar* los cuales representan una de las partes fundamentales de la cultura Yaqui. En oposición vemos reflejado en el mismo sistema un Espiritualismo Trinitario Mariano de Tradición Yaqui, el cual integra todos los elementos propios del curandero, y además cuentan con una trayectoria de parentesco genealógico.

Las posiciones y relaciones del parentesco se encuentran pues reflejadas en la manera de dirigirse al curandero el cual es tratado con el mayor respeto, por la calidad humana a la que responde, por la efectividad de sus curaciones, por el tiempo que ha permanecido atento a la salud de la comunidad y por la descendencia genealógica a la que pertenece.

Por otro lado las cualidades liminales del curandero se deben a la adquisición del don por la elección divina, este rasgo marca al sujeto como un servidor público, su rol de médico se extiende a lo largo de su vida para tomar las riendas de la salud de su comunidad.

Paralelamente el curandero tiene el conocimiento de la nosotaxia cultural que le permite distinguir entre las enfermedades que “son de doctor” y las que “no son de doctor”. A este respecto se basa en el principio de equilibrio entre lo frío y lo caliente, lo cual le permite reconocer las causas que provocaron la enfermedad y la manera de curarla.

Su vigencia y éxito se debe a que el curandero no solamente conoce y maneja la medicina tradicional, sino que también las alterna con algunos de los conocimientos de la medicina alópata, los síntomas que presenta el sujeto al momento de acudir a su santuario son observados y analizados por medio de todo el cuerpo, si hay algo que distingue al curandero es que observa cada uno de los detalles del sujeto, desde el tono de su voz, el de la piel, la manera de caminar, y sobre todo los ojos que son los más observados porque para los curanderos ahí se descubre la coherencia de la demanda, de lo que se dice con lo que se hace. El curandero no se siente dueño del conocimiento ni de los sujetos que acuden a solicitarlo, por el contrario, buscan la mejor manera de solucionar la enfermedad, saben de sus limitaciones así como el momento adecuado para recomendar al sujeto acudir con otro médico, respetan todas las formas curativas. Los elementos de los que se sirve son coherentes en tanto se relacionan lógicamente dentro de su contexto cultural.

Lévi-Strauss habla del shamán y del complejo shamanístico el cual se aplica bien a las características que presenta el curandero yaqui, y que para fines de la explicación teórica las retomaré.

“No debe olvidarse que el shamán no carece enteramente de conocimientos positivos y de técnicas experimentales que pueden explicar en parte su éxito; por lo demás, trastornos del tipo que hoy se llaman psicosomáticos, y que representan una gran parte de las enfermedades corrientes en sociedades con bajo coeficiente de seguridad, han de ceder a menudo ante una terapia psicológica. En conjunto es verosímil que los médicos primitivos, como sus colegas civilizados, curen al menos una parte de los casos que tratan, ya que, de no ser por esta eficacia relativa, los usos mágicos no hubieran podido lograr la vasta difusión que los caracteriza en el tiempo y en el espacio.[...] El problema fundamental es, pues, el de la relación entre un individuo y el grupo, o para ser más exactos, entre un cierto tipo de individuos y determinadas exigencias del grupo” (Lévi-Strauss: 1987).

El curandero tradicional no solo funciona como un mediador entre la medicina alópata y la tradicional, también es mediador entre los espíritus, él es quien tiene la comunicación privilegiada entre el mundo material e inmaterial, por eso se dicen así mismos que son el *templo* porque en su cuerpo se encuentran localizados todos los elementos de que dispone externamente para curar, en el *giapsi* o corazón se localiza el *altar*, es de donde nace la luz, la esperanza de vida y la comunicación directa con el espíritu de Dios. El curandero nunca habla de la mente y luego del cuerpo, solo habla de este último integrando la totalidad de los componentes. Esto es lo que le permite sentir con todo el cuerpo, explorarlo y decidir el tratamiento más adecuado para recuperar la salud.

A este respecto Lévi-Strauss hace referencia a otro tipo de relación entre el shamán y el grupo, el cual complementa la visión del curandero con respecto a la medicina alópata.

1. Pensamiento normal

- Exige a las cosas que le entreguen su sentido, y éstas rehúsan.
- Existe lo no-verificable experimentalmente, es decir, lo no exigible.
- En términos lingüísticos sufre siempre de un déficit de significado

2. Pensamiento patológico.

- Desborda de interpretaciones y resonancias afectivas, con las que está dispuesto a sobrecargar una realidad que de otro modo resultaría deficitaria.
- Existen experiencias sin objeto, es decir, lo disponible.
- En términos lingüísticos dispone de una sobreabundancia de significado.

Concluye con lo siguiente.

“La colaboración colectiva en la cura shamanística establece un arbitraje entre estas dos situaciones complementarias. En el problema de la enfermedad, que el pensamiento normal no comprende, el psicópata es invitado por el grupo a invertir una riqueza afectiva privada por sí misma de punto de aplicación”(Lévi-Strauss: 1987).

De este modo plantea dos condiciones que integran la colaboración del grupo en las creencias sahamanísticas.

1. Es preciso la colaboración entre la tradición colectiva y la invención individual, se elabore y se modifique continuamente una estructura, es decir, un sistema de oposiciones y correlaciones que integra todos los elementos de una situación total donde hechicero, enfermo y público, representaciones y procedimientos, hayan cada uno en su lugar.
2. Es preciso que como enfermo y como hechicero, el público participe, al menos en cierta medida, en la abreacción, esta experiencia vivida de un universo de efusiones simbólicas cuyas <<iluminaciones>> pueden dejar entrever el enfermo por ser enfermo y el hechicero por ser psicópata, es decir porque disponen uno y otro, de experiencias que no pueden ser integradas de otra manera (Ibid.).

“Sea cual fuere su origen docto, la conciencia individual no evoca estas interpretaciones divergentes al término de un análisis objetivo, sino más bien como datos complementarios, reclamados por actitudes muy imprecisas y no elaboradas que, para cada uno de nosotros, poseen el carácter de experiencias. Estas experiencias, sin embargo, siguen siendo intelectualmente informes y afectivamente intolerables, a menos que se incorpore a ellas tal o cual esquema flotante en la cultura del grupo, cuya

asimilación es lo único que permite objetivar estados subjetivos, formular impresiones informulables e integrar en un sistema experiencias inarticuladas” (Ibid.).

Estos aspectos constituyen una de las características principales por las que el curandero tradicional sigue representando una de las piezas importantes en la salud pública de la comunidad yaqui.

Otra característica que es de importancia capital es lo referente al costo de los medicamentos y el acceso de los servicios médicos, no hay que olvidar que solo una parte de la población mantienen los servicios de salud pública mientras que la otra parte carece de ellos. Menéndez plantea que “países como E.U. Gran Bretaña, Francia e Italia se han dado a la tarea de analizar y cuestionar la eficacia y eficiencia de la denominada medicina científica, llegando a reconocer las prácticas alternativas como más eficaces. Menéndez agrupa los principales cuestionamientos⁷⁵.

- a) Aumento en el costo de la atención a la salud, el cuál está centrado primariamente en el alza de los costos en medicamentos y equipo, y secundariamente en el costo del personal. Esto ha conducido, por lo menos en países capitalistas, a crisis en los sistemas de seguridad social.
- b) Aumento correlativo del consumo de equipo y de fármacos. Dentro de los fármacos se habría intensificado el consumo de aquellos que pueden conducir a consecuencias negativas en la salud.
- c) Aumento correlativo de la “intervención” médica, una de cuyas expresiones más visibles y costosas son las intervenciones quirúrgicas, que en algunos casos pretenden establecer determinado tipo de intervenciones como una forma estandarizada de atención, es el caso de las cesáreas (Menéndez: 1992).

De esta manera el modelo indígena considera la salud y la enfermedad como fases que definen la armonía del universo. En el hombre, como parte integrante del cosmos, funciona en eutritmia con las restantes partes que lo componen; cuando el equilibrio se rompe sobrevienen la enfermedad y la muerte. En la medicina indígena el cosmos es místicamente concebido como una unidad indivisible en que se confunden lo que acostumbramos calificar como natural y sobrenatural. La causalidad emotiva sentido de culpa, proyección de los deseos hostiles, transferencia del mal, daño por dependencia de otro, determina el genio de la medicina tradicional no sólo en cuanto a la manera de enfocar la etiología, la patogenia, la diagnosis, la prognosis y la terapia, sino, además, en lo que concierne a los rasgos atributivos que dan peculiaridad al rol del médico nativo y a la estructura conforme a la cual institucionaliza las relaciones del médico y el paciente en la práctica diaria (Aguirre Beltrán: 1986).

⁷⁵ Menéndez, Eduardo, *Autoatención y automedicación. Un sistema de transacciones sociales permanentes*, en “La Antropología Médica en México”, tomo I, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 1992, p. 141.

Simultáneamente los curanderos tradicionales en palabras de Mauss, son considerados “como individuos que se consagran a la magia debido a los sentimientos sociales que producen su condición; por lo tanto, los magos que no conforman parte de ninguna clase especial, tienen que ser igualmente objeto de profundos sentimientos sociales, y estos sentimientos que conducen los magos que solo son magos, son los mismos que han hecho creer la existencia de poderes mágicos en todas las clases consideradas anteriormente. Por tanto, si estos sentimientos nacen en función del carácter normal del mago, podemos inducir que el mago tiene, en cuanto tal, una situación socialmente definida como anormal [...]” (Mauss: 1971).

En la teoría general de la magia Mauss concluye con lo siguiente:

“Creemos encontrar en el origen de la magia la primera expresión de las representaciones colectivas que han sido después fundamentos del entendimiento individual”⁷⁶

Las ideas equívocas sobre lo que representa el curandero tradicional yaqui, han distorsionado el trabajo real del curandero, la que más daño ha provocado es la que Castañeda formuló sobre un mítico shamán Don Juan Matus.

Sin pretender profundizar en el asunto debo aclarar que, como lo he demostrado hasta ahora, esta creación esotérica no tiene nada que ver con lo que representa el verdadero curandero tradicional. La procedencia de estas creaciones ya han sido aclaradas por su propio inventor que es Castañeda.

“...it is impossible for me at this point to determine with certainty his cultural provenience, except in a guessing manner. However, the subtitle of my book is “A Yaqui Way of Knowledge”. This another mistake in which I became involved due to my lack of experience in matters of publications. The Editorial Committee of the University of California Press suggested upon accepting my manuscript for publication, that the word Yaqui should be included in the title in order to place the book ethnographically. They had not read the manuscript buy they concluded that I had said that don Juan was a Yaqui, which was true, but I had never meant that don Juan was a product of Yaqui culture...” Carta de Carlos Castaneda dirigida a R. Gordon Wasson, fechada el 6 de septiembre de 1968, publicada en *Magical Blend*, octubre 1993, subrayado del autor) (Olavarría: 1999, p.51).

Por fortuna se han abordado investigaciones que hablan de la identidad del yaqui, anulando este tipo de ideas masivas.

⁷⁶ Mauss, Marcel, “Sociología y Antropología”, Editorial Tecnos, España, 1971, p. 150

El Sistema curativo en los rituales Yaquis.

Los símbolos de identidad de la comunidad yaqui, se encuentran constituidos por un nombre *yoeme* y a un estatus de parentesco. La identidad individual no se da, si no se cuenta con el nombre social y de parentesco, pues de ellos dependen las relaciones de compadrazgo que son de suma importancia en la cultura yaqui. Estas relaciones sociales de parentesco, se llevan a cabo dentro de los rituales de las fiestas patronales o en los rituales laicos. Para efectos de este análisis me basaré en el primero de ellos.

Las fiestas o *pahko* que son patronales, se desarrollan en un espacio y tiempo determinado, contienen elementos que son sagrados y profanos. Uno de estos elementos es la cruz o *kus*, la cual desempeña un papel fundamental en la cultura yaqui.

Partiendo de la iglesia como *centro*, tenemos que lo que está más alejado de ella es el pueblo; y si el pueblo es el *centro*, lo que está más retirado es la sierra, el mar, el mundo *yorí* y el desierto; y si el mundo humano corresponde a los *pueplum*, lo que está fuera del universo sagrado cultural *yoeme* es el *huya aniya*, el monte, el universo, el universo sagrado natural habitado por los *surem*, el *choni*, la serpiente *kures* y los animalitos del monte.

En el *centro* de este *centro* está la iglesia el *teopo*⁷⁷ y dentro de la iglesia se localiza el *altar*.

¿Cuál es la relación del ritual de las fiestas patronales con el curandero tradicional yaqui?

La relación es que todos los elementos del Ciclo Ritual Yaqui se encuentran presentes en el Sistema Curativo Yaqui, más aún dentro de él. Los tres espíritus que constituyen al curandero tradicional: *sea taka*, *giapsi* y *el protector* son el *centro* y este a su vez constituye el *templo*; llevándolo a la representación litúrgica *el teopo* que es la iglesia se encuentra como *centro* del pueblo y si lo que está más allá de ese centro es el *huya aniya* que está constituido por el universo del monte, entonces estamos ante un hecho simbólico donde el curandero a través de los mensajes oníricos mantiene una comunicación con sus antepasados los *surem*, quienes viven en el monte el *huya aniya*. (Fig. 2)

Los argumentos anteriores se observan reflejados en el mito de *Yomumuli* y los *hombrecitos de surem* que relata Giddings en el que una mujer llamada *Yomumuli* madre de los *Surem* era la única capaz de entender los sonidos que emitía *la vara parlante*, fue a través de *Yomumuli* que los *surem* se enteraron de la conquista y la aparición de Jesucristo, aquellos que no creyeron en la predicción son los que se quedaron como animales del monte mientras que los que si creyeron son los actuales Yaquis.

⁷⁷ Olavarría Patiño, María Eugenia, "Ritmo y estructura del ciclo ritual yaqui", tesis de Doctorado en Ciencias Antropológicas de la UAM-I, 1999. p. 68.

Es por ello que el curandero tradicional al igual que *Yomumuli* tienen la capacidad de comunicación con sus antepasados los *Surem* quienes viven en el monte y a través de los cuales reciben ayuda, estos conservan una posición semi-divina pues mantienen una comunicación entre lo etéreo y lo terrenal ya que son los únicos que pueden entender “los sonidos “ que emiten y que se interpretan como la predicción de enfermedades, hechizos o promesas a cumplir como forma de reciprocidad para obtener la curación, esta es la forma en la que los curanderos realizan pactos con sus espíritus ancestrales y cuyas formas simbólicas se materializan en sus rituales.

De esta manera se confirma la hipótesis de que dentro del cuerpo del curandero tradicional se encuentra el *centro*.

Las categorías espacio-temporales también se encuentran presentes en este mundo simbólico, el Sol es uno de los elementos místicos en el que convergen varias de las interpretaciones del ciclo vida-muerte del Yaqui.

Por ello se entiende que hacia el Oriente y arriba se localizan las categorías de vida, Sol bebé y luz interpretados como el nacimiento del Sol, mientras que en el Cenit y como intermedio se encuentra el Sol joven y por ultimo hacia el Ponente y a bajo se encuentra la muerte el Sol anciano, la oscuridad y el *sua' waka* o macho cabrío interpretado como Satanás. Estas interpretaciones adquieren coherencia en la colocación de los altares del curandero y la forma en que son enterrados los Yaquis.

“El Sol es la estrella de la mañana, cuando sale el Sol es como el bebé, a las doce del día es un joven y cuando se va metiendo es un anciano. Hacia el poniente está el lugar donde hay oscuridad el lugar donde siempre nos hablaron nuestros antepasados de una ciudad de cristal que existe abajo y también está el “Sua'waka” el macho cabrío que viene siendo Satanás. Entonces hacia el Oriente está la vida para arriba está su nacimiento; hacia el Ponente está la muerte, ahí está el “Sua'waka” (Doña Beatriz: 11-11-2002)

Es así como el curandero tradicional se encuentra constituido bajo una forma holística del microcosmos representado por su cuerpo como el *templo* y el macrocosmos que es el universo simbólico sobre el que se mueve.

Es por este motivo que el Sistema Espiritualista Trinitario Mariano no es considerado como un representante curativo de la comunidad yaqui. En este sistema no hay cabida para los rituales patronales porque implica necesariamente tener que lidiar con imágenes católicas, los ETM a pesar de tener simbólicamente su altar no contiene los elementos tradicionales que hasta ahora identifican a la cultura yaqui. Por este motivo en el capítulo segundo se hablaba de que los sujetos que acudían a curarse con estas personas no se identificaban con el tipo de curaciones, porque no existía una comunicación recíproca entre la imagen y el sujeto, hay que recordar que entre los ETM su altar está constituido por un triángulo. Además esta situación conlleva a separarse de las relaciones de parentesco que se llevan a cabo en los rituales patronales, por lo tanto existe un desconocimiento ritual de estos sujetos. Es importante aclarar y señalar que los yaquis sí acuden a cualquiera de estos curanderos y que no por ello dejan de practicar sus tradiciones lo cual no sucede con aquellos que practican afanosamente el ETM ya que

dejan de acudir a los eventos tradicionales porque el tiempo que dedican a estas practicas les demanda la mayor parte del tiempo.

La diferencia de lenguajes y la falta de comunicación por parte de los sistemas tradicional y alópata se pueden observar en varias de las enfermedades que son catalogadas como supersticiosas pero que presentan toda una serie de elementos que la hacen coherente dentro del su contexto cultural. Recuerdo que en una ocasión, mientras entrevistaba a uno de los médicos del Centro de Salud le preguntaba si algún paciente de la comunidad indígena le había comentado sobre el *mal del cigarro*, y me contestó no saber nada de él, era la primera vez que lo escuchaba, después de platicarle sobre este mal, me contestó que eso era una invención, le resultaba incoherente que el humo del cigarro viajara y quemara la piel de una persona. De aquí se desprende el motivo por el que Verónica no quisiera que la llevaran al Hospital antes de morir de este mal, cuando platicaba con ella, me decía que el daño no era de doctor y que sólo un curandero bueno la podía salvar, porque los doctores no creen en eso. Este es solo un ejemplo que no tiene por objetivo condenar la medicina alópata sino de ilustrar la falta de comunicación que existe frente a una cultura por demás compleja, pero a la vez interesante.

Dicho modelo al concentrarse en fragmentos cada vez más pequeños del cuerpo humano pierde de vista al sujeto reduciéndolo a una función mecánica perdiendo la capacidad de tratar con el fenómeno de la curación. La revolución cartesiana fue responsable del cambio más importante en la historia de la medicina occidental. Antes de Descartes, la mayoría de los sanadores se orientaban hacia la interacción entre cuerpo y alma y trataban al paciente dentro del contexto de su entorno social y espiritual. Como sus visiones del mundo cambiaban con el tiempo, también lo hacía su visión de la enfermedad y sus métodos de tratamiento: mas, por lo general, se preocupaban de toda la persona del sujeto. La rigurosa separación de Descartes hizo entre mente y cuerpo llevó a los médicos a concentrarse en la máquina del cuerpo y a olvidar los aspectos psicológicos, sociales y ambientales de la enfermedad (Capra: 1996).

No hay que olvidar que en las prácticas tradicionales todos estos elementos son tomados en cuenta para realizar un diagnostico que proporcione la causa de la enfermedad, el curandero desempeña un papel de psicólogo que enfrenta cotidianamente dentro de su sociedad, además de plantear los cambios climáticos del tiempo en el cuerpo del sujeto y fuera de él.

Debo mencionar que el modelo basado en la automedicación no es propio de las prácticas tradicionales sino de todo el sistema de curaciones del pueblo yaqui, quienes ejercen en primera instancia esta tarea son las mujeres, ellas deciden el tipo de sistema al que acudirán para remediar la enfermedad de su familia. Su importancia no es menor si consideramos que ellas representan la base del conocimiento que distingue una enfermedad de otra y las que sugieren el tipo de atención que deben recibir, las opciones que se le presentan son base importante para su práctica curativa. Basándose en su experiencia y en el consejo de los parientes mas cercanos, las mujeres forman el primer

bloque de elección para acudir a solicitar los servicios de un médico, un espiritualista o un curandero.

Es así como se pueden sintetizar los rasgos más importantes que caracterizan a cada uno de los sistemas curativos yaquis localizados en el sur de Sonora, en la columna que corresponde al Sistema Tradicional se encuentran incluidas las tipologías en las que se especializan ciertos sujetos como son curanderos, hechiceros, parteras, sobadores y desconcertadores, pues lo que se busca en este cuadro es ilustrar las características generales de cada Sistema.

	Alópata	Tradicional	Espiritualismo
			Trinitario Mariano
Visión	Cartesiana	Holística	Holística
Medios de Curación	Químicos	Espirituales Plantas medicinales	Espirituales Plantas medicinales
Conocimiento	Escolarizado	Empírico Por revelación	Empírico Por revelación
Espacio de curación	Consultorio	Santuario	Santuario
Nosotaxia	Científica	Popular	Popular
Modelo	Hegemónico	Alternativo subordinado	Alternativo subordinado

Existe un modelo alterno que corresponde a las prácticas curativas yaquis que proporciona una opción ritual a la que se consagran los sujetos para aliviar sus enfermedades, se trata de las mandas y promesas, estos dispositivos se manifiestan en las fiestas patronales y la cuaresma, por ejemplo “la primera parte de la celebración cuaresmal, periodo que abarca el miércoles de ceniza, los cuatro viernes hasta Domingo de Ramos, tiene como núcleo narrativo la búsqueda de Jesús por los *hurasim*. Jesús es concebido como *hitebi* o curandero yaqui, quien antes de la llegada de los jesuitas, recorría la nación yaqui realizando curas milagrosas entre los enfermos.”⁷⁸ Uno de los mitos así lo constata.

⁷⁸ Olavarría Patiño, María Eugenia, “Ritmo y estructura del ciclo ritual yaqui”, tesis de Doctorado en Ciencias Antropológicas de la UAM-I, 1999. p. 97.

El Curandero-Venado

“Había un curandero llevaba su vestido de manta limpio muy, pero muy limpio, exageradamente blanco, limpio, puro, era tan pulcro que Dios quiso probarlo porque era muy buen curandero. Entonces Dios se convirtió en un leproso y fue hasta el lugar donde estaba curando, entonces el curandero al ver que el leproso se dirigía hacia él, hace gestos de repulsión y repugnancia y se retira, el curandero se introduce en el monte, se va a lugares boscosos a esconderse. Cuando Dios llega convertido en leproso al lugar donde cura, pregunta a los que estaban ahí -¿Y tu amo donde está? Y le responden -“no sé acaba de salir”- entonces en el momento en que el sirviente dice “no sé”, le está mintiendo a Dios y entonces el sirviente se convierte en perro, los demás en cochis⁷⁹, iguanas, coralillos y de todos los animales que hay en el monte cuando el curandero sale del monte sale convertido en Venado” (Doña Pilar: 18-01-002).

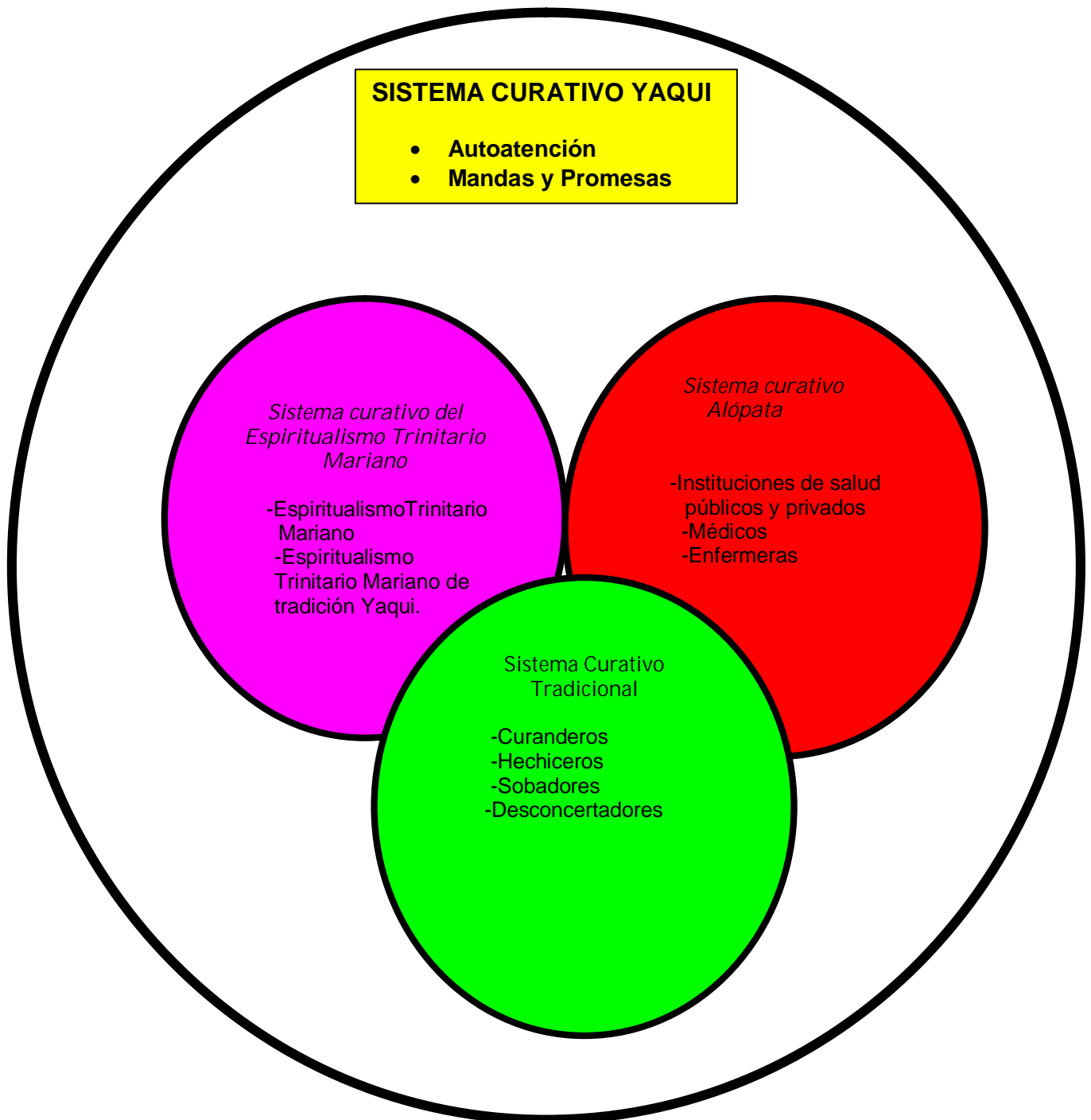
La opción de las mandas y promesas son todos aquellos cargos que conforman el *ya'uram* y el de los *teopos* o angelitos, una vez que se ha realizado la promesa, el enfermo acude a cualquiera de los tres Sistemas curativos para ser atendido.

Las mandas y promesas tienen reglas específicas que deben cumplirse de acuerdo al ritual comunitario, de no ser así, sobreviene el castigo que en muchos de los casos es la muerte biológica.

“La mascara que lleva el Chapayeka es sagrada, tiene mucho misterio porque nosotros somos gente muy creyente ahí está el hijo de la comái Lucha una vez que estábamos platicando me comentó que quería descansar de ser Chapayeka nomás un tiempo y al termino de la semana santa sufrió un accidente chocó con un trailer y ahí quedó tendido, ahí si descansó porque eso era lo que quería, otro, el de un Chapayeka que le pidió permiso a don Chabelo Valdés el jefe de nosotros pa'irse el domingo de resurrección tempranito porque decía que tenía la boca seca de que ya tenía varios días sin tomar cerveza y que ya no aguantaba, pero para esto nosotros ya estábamos comprometidos para ir a un cabo de año de uno de los fariseos muertos, don Chabelo le recordó de los misterios de la mascara que mejor tuviera cuidado con lo que dijera que no se negara a ir al cabo de año, en eso le corrieron a avisar que su hijo y otros dos muchachos se habían volteado en la carretera que está en Esperanza, le habían dicho que ninguno se había salvado pero no fue cierto, eso solo fue un aviso de lo que le puede pasar a quien falta con sus obligaciones hora, el amigo está siempre puntual, no reniega ni pide permiso, por eso le digo que servir a Dios es de mucha palabra pa' toda la vida, por eso yo les digo a los cabos que nunca renieguen de su cargo y que siempre cumplan, yo siempre les acuerdo los misterios de nuestras tradiciones” (Don Adrián: 14-01-002).

⁷⁹ Cerdos.

El curandero tradicional se mueve dentro de todo este sistema complejo del ciclo ritual yaqui. A continuación expondré un esquema general de las tres partes de las que está compuesto el Sistema Tradicional Yaqui.

Como se puede observar, cada uno de los Sistemas Curativos Yaquis están constituidos por diferentes elementos sin embargo los tres representan el complemento de un todo que los hace ser interdependientes uno de otro. No se puede negar que los tres comparten el modelo de autoatención y el de mandas y promesas, directa o indirectamente son partícipes de la cosmología Yaqui la cual se invade todos los espacios en la vida comunitaria del yoeme. La manera en la que los sujetos eligen el sistema curativo depende de varios factores dentro de los cuales se contempla inevitablemente las creencias que se encuentran en su cultura y que en primera instancia depende de la mujer de la casa quien es la que elige el tipo de Sistema al que acudirá.

Es así como puedo concluir que, la relación de los discursos médicos que conforman el Sistema Curativo Tradicional Yaqui frente al Sistema Curativo Alópata y el de los Espiritualistas Trinitarios Marianos se debe a un lenguaje meramente simbólico, en donde cada parte constituye modelos diferentes de concebir la enfermedad y de curarla pero que finalmente se interrelacionan entre sí.

Entender un Sistema que junta cruces y flores implica necesariamente entender que en el *giapsi* se encuentra el *cea taka*, de donde fluye el espíritu guerrero del yaqui.

Bibliografía

Ackerknecht, Erwin H.

1985 Medicina y Antropología social: estudios varios. (Casa Chata)

Aguado Vázquez, J.C.

1998 Cuerpo humano e imagen corporal en el México contemporáneo (tesis doctoral) (Antropología, ETN 9BCX)

Aguirre Beltrán, Gonzalo

1986 Antropología médica. Sus desarrollos teóricos en México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social.

1992 Obra antropológica VIII Medicina y Magia . El proceso de aculturación en la estructura colonial, FCE.

Aisenson Kogan, Aída

1979 Cuerpo y persona: filosofía y psicología del cuerpo vivido. FCE (Colmex) México, D.F.

Álvarez Heydenreich, Laurencia

1992 Tipos de curanderos en Hueyapan, Morelos en La antropología médica en México, Antologías Universitarias, Universidad Autónoma Metropolitana, México, D.F., tomo II.

La enfermedad y la Cosmovisión en Hueyapan, Morelos, INI, Serie de Antropología Social, colección número 74.

Paulo Maya, Alfredo

1990 Relaciones de poder entre los graniceros de Morelos, *Anuario de Antropología,* UAM Iztapalapa, División de Ciencias Sociales y Humanidades.

Aulagnier, Piera

1991 Nacimiento de un cuerpo, origen de una historia, en Hornstein Luis, Cuerpo, Historia, Interpretación, Paidós, Argentina.

Barcenas, Alicia

1975 Simposio de etnobotánica memorias, (INAH)

Baz, M.

1994 Metáforas del cuerpo. Un estudio sobre la mujer y la danza, PUEG/ Porrúa, México.

Bernard, Michel

1985 El cuerpo. Piados, España.

Blacking, John

1976 The anthropology of the body. Academic Press, Londres.

Boltanski, Luc

1976 Los usos sociales del cuerpo. (Colmex)

Bourdieu, Pierre

1982 Language and Symbolic Power, Harvard University Press, Cambridge Mass.

1986 *La identidad como representación* en G. Jiménez, Teoría y análisis de la cultura, Guadalajara, COMECOSO, FCE.

Campos Navarro, Roberto

1997 Nosotros los curanderos, México, Nueva Imagen.

Capra, Fritjot

1996 El punto Crucial, Argentina, Ciencia, Sociedad y Cultura Naciente, Estaciones.

1998 La trama de la vida, Anagrama, Barcelona.

Carrizosa Hernández, Silvia (Comp.)

1999 Cuerpo: Significaciones e imaginarios. UAM, México.

Caro Baroja, Julio

1985 *Las formas complejas de la vida religiosa (Siglos XVI y XVII)*, SARPE.

Coe-Tixeira, Beulah

1977 *Biografía comentada de etnobotánica*,
(Revista do Museo Paulista)

Cosminsky, Sheila

1992 *La atención del parto y la antropología médica* en La antropología médica en México, Antologías Universitarias, Universidad Autónoma Metropolitana, Tomo II.

Doltó, Françoise

1990 La imagen inconsciente del cuerpo. Piados, Barcelona.

Douglas, Mary

1977 Los dos cuerpos en Símbolos naturales. Exploraciones en cosmología. Versión española de Carmen Criado, Alianza Editorial. Madrid.

Durkhéim, E.,

Las formas elementales de la vida religiosa, varias ediciones.

Durkhéim, E. y M. Mauss

1903 De ciertas formas primitivas de clasificación. Contribución al estudio de las representaciones colectivas. Separata del *Année sociologique*. 6, pp. 13-41.

Eco, Umberto

1991 Tratado de semiótica, Lumen, Barcelona.

Fabila, Alfonso

1940 Las tribus yaquis de Sonora. INI (Depto. de Asuntos Indígenas) México.

Featherstone, M., Hepworth y B:S: Turner

1989 The body: social process and cultural theory. (Colmex)

Figueroa Alejandro

1994 Por la tierra y por los santos: identidad y persistencia cultural entre yaquis y Mayos, CONACULTA, México.

Fishel Sargent, Carolyn

1995 Handbook of medical Anthropology: Contemporary Theory and Method. (La casa chata)

Gamio, Manuel

1937 *La importancia del folklore yaqui*, en Mexican Folways, t. IX, núm. 2, México.

García, Paola

1999 Cuerpo e identidad: Reflexiones sobre el simbolismo huave, en Cuerpo: Significaciones e imaginarios, Silvia Carrizosa H. Comp. UAM, México.

Garma Navarro, Carlos,

1985 "Conversión y los poderes de curación entre los protestantes totonacas", en *Iztapalapa Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, año 6 núms.12-13, enero-diciembre 1985, México, D.F.

Gatens, Moira

1995 Imaginary bodies: Ethnics, power and corporeality. (Colmex)

Geertz, Clifford

1987 La interpretación de las culturas, Gedisa, México.

Godelier, Maurice

- 1996 *Simbólica del cuerpo, orden social y lógica del poder* en Marion, Simbólicas ENAH-Conacyt-Plaza y Valdéz. (Entrevista)

Heritier, Françoise

- 1976 *Symbolique de l'inceste et de sa prohibition*. En: Michel Izard y Pierre Smith, eds., La fonction symbolique, Paris, Gallimard: 209-242.
- 1990 *El esperma y la sangre: en torno a algunas teorías antiguas sobre su génesis y relaciones* en Feher Michel ed., Fragments para una historia del cuerpo humano, Parte tercera. Taurus, Madrid.
- 1996 Masculino / femenino: El pensamiento de la diferencia, Ariel, Barcelona.

Hertz, Robert

- 1990 La muerte de la mano derecha. Patria CONACULTA, México.

Holden Kelley, Jane

- 1982 Mujeres yaquis: Cuatro biografías contemporáneas. FCE, México.

INAH

- 1988 *Tercer Congreso Interno: Antropología Médica*, (Casa Chata)

INEGI

- 2000 XII CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA.

INI

- 1973 Los Yaquis, Monografía, Primera edición, México, D.F., 1987.
- 2002 Dirección de investigación y promoción cultural, IBAI, base de localidades y comunidades indígenas.

Jaime León, Juan Silverio

- 1998 Testimonios de una mujer yaqui, CONACULTA, P.A.C.M.Y.C., Sonora.

Jakobson, Roman

- 1987 *El metalenguaje como problema lingüístico*, en El marco del lenguaje, FCE, México.

Lagarriga Attias, Isabel

- 1974 "Magia y religión entre los espiritualistas trinitarios marianos", México, Ed: INAH
- 1979 "Medicina tradicional y espiritismo", México, Ed: SEP-INAH.
- 1982 "Espiritismo, contacto constante con el más allá" México, Ed: SEP-INAH.

Lamas, Martha

- 1995 Cuerpos e identidad. En: Luz Gabriela, Magdalena León y Mara Viveros, Comps. Género e identidad. Ensayo sobre lo femenino y lo masculino, Sta. Fé de Bogotá, Facultad de Ciencias Humanas/Tm Editores, Ediciones Uniandes.

Leach, Edmund

- 1976 Cultura y comunicación. La ideología de la conexión de los símbolos, Siglo XXI editores, Madrid.
- 1980 Génesis and Myth en John Middleton ed., Myth and Cosmos, Tavistock, London.

Le Breton, David

- 1997 Diseción de los injertos: Antropología de los usos médicos del cuerpo humano. Diógenes, 167.
- 1998 Cuerpo y antropología: de la eficacia simbólica, Diógenes 153.

Lévi-Strauss, Claude

- 1968 El hechicero y su magia y La eficacia simbólica en Antropología estructural, Eudeba, Buenos Aires.
- 1971 Introducción a la obra de Marcel Mauss en Sociología y Antropología, Tecnos, Madrid.
- 1979 El campo de la antropología en Antropología estructural II. Mito, sociedad y humanidades, Siglo XXI editores, México.
- 1983 Mitológicas III. El origen de las maneras de mesa, México, Siglo XXI editores.
- 1987 Las lecciones de la lingüística en Vuelta, Núm. 83, Vol. 7.

Libro de Oro: Luz para la humanidad,

- 1987 Espiritualistas Trinitarios Marianos.

Lindenbaum, Shirley y Margaret Lock

- 1990 Knowledge, Power and Practice: The anthropology of Medicine and Everyday Life.

Lionnet, Andrés

- 1977 Los elementos de la lengua cahíta. UNAM, México.

López Austin, Alfredo

- 1986 Cuerpo humano e ideología: Las concepciones de los antiguos nahuas. UNAM, México.
- 1994 Tlamoachan y Tlalocan, FCE, México.

López Ramos, Sergio

- 2000 Prensa, cuerpo y salud en el siglo XIX mexicano, Porrúa, CEAPAC, México.
 2002 Lo corporal y lo psicosomático. Reflexiones y aproximaciones I, Plaza y Valdés, CEAPAC, México.

Lotman, Jurij M. y Boris A. Uspenskij

- 1979 Sobre el mecanismo semiótico de la cultura en Lotman y la Escuela de Tartu Semiótica de la cultura, Ediciones Cátedra, Madrid.

Matoso, E

- 1992 El cuerpo, territorio escénico. Piados, Buenos Aires.

Mauss, Marcel

- 1971 Sociología y Antropología, Editorial Tecnos, España.
 1977 Concepto de técnica corporal en Sociología y antropología. Editorial Tecnos, Madrid.

Menéndez, Eduardo

- 1983 Hacia una práctica alternativa: hegemonía y autoatención, CIESAS.
 1990 Antropología Médica: orientaciones, desigualdades y transacciones, CIESAS.
 1992 Prácticas populares, ideología médica y participación social, aportes sobre Antropología Médica, CIESAS Universidad de Guadalajara.

Moctezuma Zamarrón, José Luis

- 2001 Entre pascolas y venados, Siglo Veintiuno, México.

Modena, María Eugenia,

- 1987 Diferencia cultural e identidad ideológica: salud, enfermedad y hegemonía en el sur de Veracruz, ENAH.

Morris, David

- 1992 La cultura del dolor. Andrés Bello, Santiago, Chile

Ortiz Echaniz, Silvia

- 1977 "Espiritualismo en México", México, Ed: DEAS-INAH, Cuaderno de trabajo
 1986 La curación como base del proselitismo de una doctrina religiosa, en "Estudios de Antropología Médica", México, v. 4.
 1991 Una religiosidad popular: el Espiritualismo Trinitario Mariano, México, ed: INAH. "Serie de Antropología Social", Col. Científica.

Ochoa Robles, Héctor

- 1990 Medicina moderna en un mundo mágico, Gobierno Del Estado de Sonora, Sonora.

Olavarría Ma. Eugenia

- 1989 Análisis estructural de la mitología yaqui. INAH/UAM. México.
- 1992 Símbolos del desierto, UAM. Colección Texto y Contexto. Núm.10, México, ENAH-Conacyt, México.
- 1996 *El pensamiento salvaje y la importancia de ser imperfecto*, Alteridades. Símbolos, experiencias rituales, UAM, año 7. Núm 13, P. 33-38.
- 1999 Ritmo y estructura del ciclo ritual yaqui. Tesis de doctorado en Ciencias Sociales. UAM. México.
- 1999 *Contexto Calendárico Yaqui*, Alteridades. Núm. 20.

OMS, Parteras tradicionales. Guía práctica para el adiestramiento, la evacuación y la articulación de este personal en los servicios de salud.

Peláez Casablanca, Manuel

- 1993 Muestra en Antropología Médica: ecología y cultura, UAEM, México.

Pinzón Castaño, Carlos Ernesto

- 1999 El cuerpo-imagen. El cuerpo como espacio de confrontación cultural. Manguaré, no.14.

Piñeiro, Daniel

- 1976 La distribución de las plantas en el espacio y su importancia en los estudios de la ecología vegetal, Fondo barbro dahlgren de Jordan.

Pitarch Ramón, Pedro, J. Baschert y Mario Ruiz

- 1999 Encuentros de almas y cuerpos: Entre Europa Medieval y el mundo mesoamericano (Colmex)

Portela, Hugo

- 1999 *Parterismo Paez, Cuerpo, diferencias y desigualdades. Viveros y Gloria Garay* compilación y edición. Bogotá: Centro de Estudios Sociológicos, Universidad Nacional de Colombia-Colciencias.

Scott, Sue y David Morgan, eds.

- 1992 Body matters: Enssays on the sociology of the body. (Colmex)

Schilling, Chris

- 1993 The body and social theory. Sage. (Colmex)

Sennett, R.

- 1999 *Carne y piedra: el cuerpo y la ciudad en la civilización occidental* (Colmex).

Spicer, Edward

1994 Los yaquis: historia de una cultura. UNAM. México.

Sosa López, Consuelo Rosa

1996 *Motivos de carácter psicológico de los usuarios de los templos espiritualistas*, México, UNAM, ENEP Iztacala Tesis de Licenciatura en Psicología.

Synnott, A.

1999 The body social. (UAMI)

Turner, Víctor

1980 La selva de los símbolos, Siglo XXI editores, Madrid.

Thorwald, Dethlefsen

1998 La enfermedad como camino, Plaza Janés, Barcelona.

Valencia J., M. E. y Wong G., P. (Directores).

1985 *Evaluación y diagnóstico del estado de nutrición de la Tribu Yaquí*, Reporte técnico, CIAD, A.C., Hermosillo, Sonora, enero.

Valencia J.,

1981 *Estudio Nutricional en Centros Urbanos Marginados de Sonora*, Reporte Técnico, Instituto de Investigaciones de Estudios Superiores del Noroeste, Sonora, México.

Van Gennep, Arnold

1986 Los ritos de paso, Taurus, Madrid

Viesca Treviño, Carlos

1992 *Veinte años de investigación en medicina tradicional en México*, Antologías Universitarias, tomo II, Universidad Autónoma Metropolitana, México.

Wong, Pablo,

1999 *El sistema alimentario regional de los yaquis*, CIAD, Sonora.

ILUSTRACIONES**Galicia, Francesca**

1997 En El Tao de la Mujer, Piontek, Maitreyi, Luciérnaga, Barcelona.

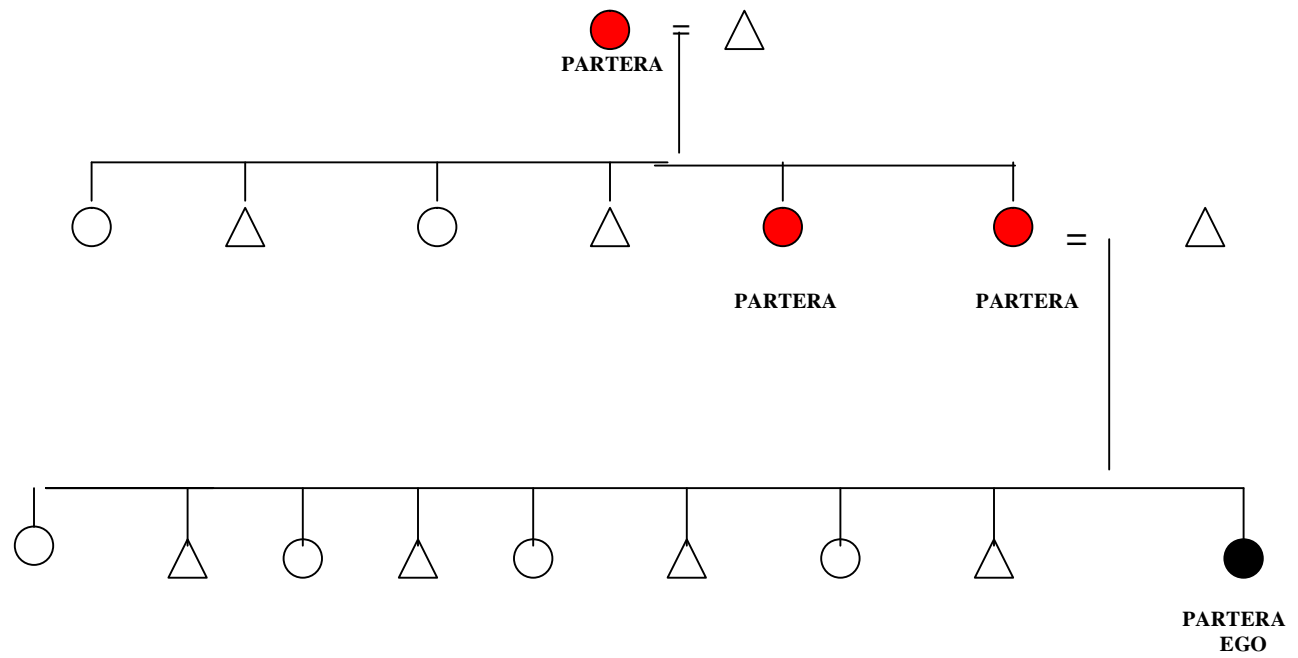
MAPAS

www.ini.com.mx

www.inah.com.mx

www.unam.com.mx

GENEALOGÍA DE UNA PARTERA (I)

GENEALOGÍA DE UNA CURANDERA (II)

