

Venezuela: Inauguran primer centro de medicina indígena

Prensa Latina, *5 noviembre, 2008*.- De la mano de una proyección de apoyo a la cultura y desarrollo indígenas las autoridades venezolanas inauguraron en el oriental estado de Delta Amacuro un Centro de formación y sanación shamánico.

La institución se sustenta en los conocimientos del pueblo warao, una de las más de 40 etnias que habitan en el país suramericano, y es el primero de seis centros de sanación shamánicos proyectados para el rescate de los valores y cultura ancestral.

Una nota del Ministerio de Pueblos Indígenas, creado durante el gobierno del presidente Hugo Chávez, indica que con esa iniciativa se busca preservar y expandir una cultura tradicional formada por la práctica de rituales y experiencias de millones de años.

El centro ubicado en la zona de El Moriche beneficiará a más de 20 comunidades indígenas, con 600 familias que hasta el momento eran atendidas en las casas de su shamán (médico indígena).

Hierbas medicinales, aceites especiales e instrumentos musicales forman parte de los rituales tradicionales que los shamanes utilizan como parte de sus curas a creyentes y enfermos que confían en la medicina ancestral para enfrentar males físicos y emocionales.

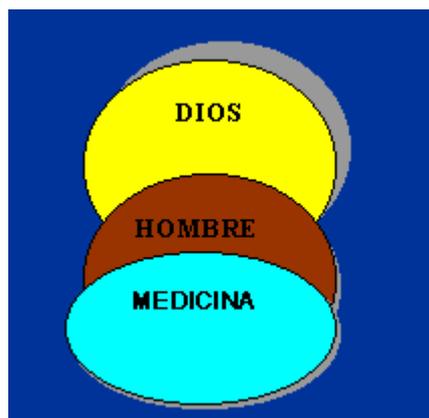
La ministra de Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, indicó en la inauguración que la obra representa un gran sueño para las comunidades indígenas porque fortalece su cultura e incorpora comunidades a la práctica ancestral de sus rituales.

El centro cuenta con una sala dormitorio y casa de los shamanes, especialistas en diferentes ramas de la medicina tradicional, así como áreas para el cultivo de las plantas medicinales y comedor para los pacientes.

Fuente: [Prensa Latina](#)

SHAMANISMO UNA TERAPIA MAGICA

La palabra "Shamanismus" tiene un origen Tungus-Siberiano que significa: HOMBRE-DIOS-MEDICINA. Donde el Chamán es el ejecutante que utiliza las bondades de las "plantas de poder" y las fuerzas espirituales.

El Shamanismo es una medicina espiritual, sus recursos y técnicas como el "éxtasis shamánico", son conocidas en muchas culturas, a pesar de la diferencia geográfica, modo de ver el mundo, filosofía, conceptos. El Shamanismo tiene mucho que ver con la espiritualidad y los conocimientos religiosos de los pueblos.

El "ritual shamánico" para la activación de la conciencia y el éxtasis shamánico(ES) es alcanzado a partir de diversos métodos y prácticas o con la ayuda de "plantas de poder". Por ejemplo dentro de los esquimales alcanzan el "ES" con la ayuda del hongo "amanitas muscaris". En la selva amazónica con la Ayahuasca "Banisteros Caapi", "floripondio", "tabaco", etc. En México con el cactus "peyote". En los Andes con el cactus "san Pedro" "Trichocereus Pachanoi". Los Indígenas Huichol de Estados Unidos con el flagelo hasta la pérdida de la conciencia. En Africa con la percusión de sonidos monótonos o del baile sin interrupción. A pesar de que el Shamanismo es una medicina espiritual, no es ninguna religión, sino que las prácticas shamánicas están basadas en los valores y categorías de creencia del Chamán.

Las experiencias arquetípicas de la "Conciencia Shamánica" pueden tener diferentes formas de interpretación, dependen de la visión que tengan, ya sea esta animista, budista o cristiana. Los Animistas buscan la relación con sus formas naturales, dándoles a éstas un lugar dentro de sus vidas, costumbres y espacio existencial.

El Chamán dentro del animismo no sólo juega un rol espiritual, sino el rol de jefe social, religioso y político. Los Budistas buscan la "liberación" del mundo material, de la ilusoria individualidad, y se refugian en el mar de la impersonalidad trascendental para conseguir la felicidad del espíritu, algo así como la verdad infinita, la luz infinita, descrita como el "Nirvana" ó el "Dharmakaya" en los textos Vedas. Los Cristianos buscan una relación de amor e íntima con Dios, una relación personal con todo lo existente.

El estudio de los clásicos en el campo del Shamanismo como C. Castañeda, G. Basson, R. Dolmatoff, D.Sharon, etc. me dieron la base teórica necesaria para ubicarme correctamente dentro de los principios shamánicos, comprender el significado del lenguaje mágico, del "éxtasis shamánico" del "viaje estático", etc. Su valor curativo, lo trascendental de esta práctica empecé a valorarla cuando me introducí a estudiar el significado de los "Mantas Védicos", los "Versos Biblicos", Los "Icaros", "el lenguaje secreto" propio de cada Chamán, que es el responsable de los milagros curativos que suceden en el Shamanismo.

Indudablemente con el ritual shamánico se pretende despertar el inconsciente o como C.G.Jung diría "aproximarnos a los arquetipos individuales y colectivos que cada uno encierra dentro de su psique o como sugeriría S. Freud que los "remanentes psíquicos: son elementos psíquicos presentes en la mente humana desde remotas edades y son rescatables". Al respecto Maltus "Don Juan" el instructor de C. castañeda dice: necesitamos resucitar el Nahual (Inconsciente) que es lo oculto ó es el lugar donde se localiza lo verdaderamente puro en el hombre, virtud que la poseemos en parte cuando somos niños (sensaciones, instintos) y quitarle terreno a lo Nodal (consciente) y de ésa manera con el conocimiento de ésas dos partes de nuestra psique, llegar a desarrollar de forma extraordinaria nuestra "personalidad" o quizá nuestros "yo".

Podríamos asegurar que con la práctica shamánica se logra despertar posibilidades que son desconocidas para el hombre común, que en definitiva son formas "Meta-psíquicas", es el lugar a donde el hombre espiritual se conduce, a lo trascendental de lo trascendental. El Shamanismo , es una de las más valiosas expresiones de la resistencia a morir del espíritu y práctica cultural de los indios americanos. Como se conoce a través de la antropología y la historia; la medicina shamánica es un "Patrimonio de la Humanidad", una experiencia colectiva de más de 4 mil años, que sé ha transmitido de generación a generación, de pueblo a pueblo, donde el principio vital fue la armonía, la unidad con la naturaleza, donde se considera a la naturaleza como una prolongación de sí mismo, algo así como su propia piel y sus propios órganos de los sentidos.

Este momento histórico es importante para poder rescatar el valor de la Medicina Natural Aborigen, rescatar la noción de curación que tenían nuestros antepasados, en donde la pérdida de la salud era por factores netamente activos (dominio del cuerpo y sometimiento de la enfermedad), es decir una coparticipación del paciente y del Chamán, a diferencia con la medicina occidental actual, donde el paciente es pasivo y el médico ó terapeuta intentan realizar un "make up" de las enfermedades.

Walter Trujillo

Vulcanusweb.de

04 Mar, 2009

Plantas Shamánicas

Desde hace milenios, el hombre utiliza [plantas con fines curativos](#) y rituales. Para los chamanes, toda especie vegetal es una aliada espiritual portadora de innumerables beneficios. Los curanderos indígenas emplean tanto para curación como para diferentes rituales, plantas que solo ellos reconocen y combinan. Mentalmente, cuentan con un registro meticuloso de **especies y variedades**, saben qué efecto causa cada una de ellas y de qué modo hay que [prepararlas para lograr mayor efectividad](#).

Los indios norteamericanos, por su parte, consideraban a [las plantas](#) como los primeros descendientes, entre el Abuelo Sol y la Abuela Tierra. [Arboles y hierbas](#) eran para ellos los “generosos” del planeta, ya que ofrendaban oxígeno y eliminaban el dióxido de carbono, purificando la atmósfera. Pero, además de sus funciones ecológicas, **el reino vegetal**, según los chamanes, forma parte del Gran Espíritu, cada árbol es símbolo de la conexión entre lo físico o temporal y lo espiritual o eterno.

Desde la [visión chamánica](#) se afirma que cada árbol posee un espíritu y una inteligencia. Para ellos los árboles representan fuerzas protectoras y son símbolo de la energía y del poder del Gran Espíritu, latente en el espíritu del árbol. Este espíritu permanece enraizado en un mismo lugar pero, si se convierte en **aliado protector del hombre**, puede renunciar a alguna de sus ramas y parte de su espíritu viajará adonde el hombre la lleve. La rama será sólo madera seca, salvo que se le haya solicitado al árbol y éste haya consentido en transmitir su “fuerza espiritual” a la rama.

Shamanismo

EL SHAMANISMO

la identificación con la madre tierra, quien representa a todo el universo. Pero no como usuarios de esta, los shamanes son los guardianes guerreros que cuidan a ese EDÉN pues de ello depende la vida de todos los seres vivientes

La palabra "Shamanismus" tiene un origen Tungus-Siberiano que significa: HOMBRE-DIOS-MEDICINA. Donde el Chaman es el ejecutante que utiliza las bondades de las "plantas de poder" y las fuerzas espirituales.

El "ritual shamánico" para la activación de la conciencia y el éxtasis shamánico(ES) es alcanzado a partir de diversos métodos y prácticas o con la ayuda de "plantas de poder". A pesar de que el Shamanismo es una medicina espiritual, no es ninguna religión , sino que las prácticas shamánicas están basadas en los valores y categorías de creencia del Shaman.

AYAHUASCA: sogá de los muertos. Se usa desde tiempos inmemoriales en la amazonia ecuatoriana. Sus poderes mágico medicinales han sido celebrados mundialmente, y, entre sus propiedades alucinógenas, se dice que es 40 veces más poderoso que el LSD. Los curanderos creen simplemente que el ayahuasca cura, sana, limpia y, en fin, restituye el orden a nuestra vida.

Podríamos asegurar que con la práctica shamánica se logra despertar posibilidades que son desconocidas para el hombre común, que en definitiva son formas "Meta-psíquicas", es el lugar a donde el hombre espiritual se conduce a lo trascendental. El Shamanismo , es una de las más valiosas expresiones de la resistencia a morir del espíritu y práctica cultural de los indios amazónicos. Como se conoce a través de la antropología y la historia; la medicina shamánica es un "Patrimonio de la Humanidad", una experiencia colectiva de más de 4 mil años, que se ha transmitido de generación a generación, de pueblo a pueblo, donde el principio vital fue la armonía, la unidad con la naturaleza, donde se considera a la naturaleza como una prolongación de sí mismo, algo así como su propia piel y sus propios órganos de los sentidos.

EL MUNDO DEL SHUAR

Los Shuar piensan de la selva como "El Dorado" - un lugar de riqueza fabulosa -, un lugar fuera de algún mito salvaje olvidado, abundante en árboles, animales, y los metales preciosos, pero un lugar sin civilización.

Comida y vivienda: La vida de los Shuar se basa justamente en estos dos elementos, su jardín, y su hogar, los cuales se dividen conceptualmente en dos mitades, la masculina o "takanmash" y la femenina o "ekehta", son grandes los grupos familiares que comparten la vivienda , la calidad y tipo de construcción de esta depende básicamente del "kakarma" , o poder económico del jefe de la familia.

Siendo una sociedad basada en el "matriarcado", las nuevas parejas deben vivir un largo periodo con la familia de la mujer shuar, hasta que el pago por los servicios, de la futura "esposa" comiencen.

La relacion de la naturaleza con en pueblo Shuar es bastante grande viviendo en una total armonia ecologica, ya que esta representa su principal fuente de alimentos, medicinas, caza, pesca, y recoleccion de frutos.

La “chicha” es una bebida de Yuca fermentada con la saliva de las Mujeres Shuar, cuasando una bebida alcoholica que es muy caracteristica y considerada como “la bebida de los dioses” la cual es usada durante ceremonias especiales.

Tradiciones, mitos, costumbres y leyendas del pueblo SHUAR

Los Shuar, como todos los otros grupos indígenas en la región, encuentran en mitos una explicación para todos los fenómenos naturales, sociales, religiosos, políticos, y artisticos que ocurren día a día. Logrando un equilibrio en las relaciones, que nosotros hemos establecido con la naturaleza, ha caracterizado nuestra cultura del principio. Las personas Shuar, con la ayuda de Etsa, triunfaron encima de Iwia, un carácter perezoso y glotón en nuestra mitología, que simboliza la selva como una seria amenaza a los seres humanos

EL RITUAL:

Los guerreros que participan el el combate inter-tribal son guiados por el “tsankram” (guerrero principal), quien es el autor de varios asesinatos, quienes amarran la tsantsa , respitando humo de tabaco y consumiendo alucinogenos.

Habiendo decapitado al enemigo, huyen temiendo represarias a un lugar seguro cerca del rio, esperando llegar al contacto con “Arutam”, la reduccion de cabezas se realiza hasta deformarla hasta el tamano de un puno humano; canciones sagradas o “ujaj” acompanan cada accion, la reduccion de cabezas se realiza unicamante en hombre adultos, es decir mujeres y ninos quedan excluidos de dicho castigo.

HIPOTESIS DE PORQUE SE REALIZA LA TSANTSA:

Intercambio de almas: Matando al asesino el alma de este es enviada al “limbo” en el cual se encontrara con su victima.

Transferencia de poderes: El vengador o tsankram se llena del poder de su enemigo ya muerto, en todo caso el hecho del asesinato para el ritual de la tsanta no es tomada como venganza personal, si no mas bien es para reestablecer el ciclo cosmico “vida-muerte” las fuerzas sobrenaturales demanadan justicia y castigo para los asesinatos.

COMO SE PREPARA UNA TSANTSA?

Primeramente se deholla la cabeza , y el guerrero practica una incision vertical sobre la nuca , con la cual separa el cuero cabelludo del craneo, luego este (el craneo) es lanzado al rio como regalo para el “pani”, la anaconda.

Luego se introduce la piel en agua hirviendo, de esta manera la cabeza y el pelo no se desprenden uno del otro, la deja ahi hasta que esta este reducida hasta el la mitad del tamano regular de una cabeza, entonces la saca del agua y la deja secar.

Luego raspa cuidadosamente la dermis , coce los parpados y la incision inicial, de manera que no quede ninguna apertura mas que el cuello y la boca, sin embargo la cabeza sigue demaciado grande, se introduce una piedra caliente dentro de la cabeza para que no se deforme durante el proceso,

quema los vellos de la cara y se amarra el cuello; finalmente llenan con arena la boca, tienen de negro la piel y cosen los labios.

La tsantsa no puede ser más grande que el puño de una mano, todo el proceso dura al rededor de 6 días.

En la preparación de la tsantsa es necesario saber que esta tiene posee un tsarutama, o poder mágico, son considerados como trofeos del guerrero una vez de haber marcado revancha con aquel que cometió el mal.

La ley ecuatoriana prohíbe en la actualidad la práctica de la tsantsa humana, únicamente es permitida con la cabeza del mono aullador.

EL ENCUENTRO CON ARUTAM:

En su búsqueda del fundamento de la existencia, un alguien en quien tener fe, expresada en sus ritos y mitos, con el fin de adquirir de ese alguien "la bendición" para una vida mejor, el pueblo Shuar reconoció a un ser a quien consideró superior, el que desde su mundo sobrenatural brindó siempre al Shuar todos los servicios espirituales que necesitaba. El Shuar lo llama Arutam ; cada joven Shuar, antes de llegar a la pubertad, para recibir la protección requerida necesita tener un encuentro con "Arutam", el cual lo logran a través de una ceremonia ritual y el uso de las plantas sagradas, con el cual, el joven tendrá una visión, un encuentro sobrenatural con su dios, quien, le guiará y le dará las bases para desarrollarse como hombre Shuar.

IWIANCH:

El iwianch, es el especie de "alma" que posee cada shuar, es la energía de estos mismos que restan luego de su muerte pueden tener a partir de dos de estas, que generalmente están como protección del individuo; ya sea para su kakarma (poder económico) tanto como para sus capacidades físicas y espirituales, aunque muchas veces estos "iwianch" también pueden ser malditos, almas transformadas que tienen lugar por todos los actos inmorales y los malos pensamientos tenidos por la persona cuando estaba con vida.

TSANKRAM:

Es el nombre utilizado para denominar a los "guerreros", dentro de su ideología, ellos incluyen el castigo para aquellos que toman la vida de alguien más.

El ritual de la "tsantsa" significa el equilibrio social, castigando a alguien por algún crimen, considerado hoy en día, como una ley.

Cuando alguien es declarado "culpable" por una muerte injusta, la familia prepara al Tsankram, quien bajo la guía y ayuda del Shaman, prepara la Tsantsa del asesino.

LA DERROTA DE IWIA

Los ancianos dicen esto sobre nuestra historia temprana: Un día Etsa, después de haber matado todos los animales de la selva, descubrió que su abuelo era ninguna otra cosa que Iwia que habían matado a su madre, Wanup, hace tiempo, y él decidió vengar su muerte. "Más estimado abuelo," él dijo, "yo le traigo este pájaro zumbador, uno de los últimos sobrevivientes en la selva." "¿Y ahora comeré yo qué?" le preguntó Iwia, con su hambre insaciable, y, como alguien tomando una respiración, él tragó el colibrí diminuto. "Imagina más estimado abuelo," dijo Etsa, "hay un ciervo

que come las semillas de un árbol cerca del jardín. ¿Puede preparar usted la lanza para la caza?" "Bueno", dijo Iwia. Y Etsa siguió, "Ahora pide a más estimada abuela dar prisa al jardín y traer alguna mandioca para comer con el ciervo, cuando yo voy a cazar."

La abuela fue al jardín y el abuelo dijo, "Más estimado nieto yo quiero cazar el ciervo". A que Etsa contestó, "usemos esta flor blanco de la bananera wapuch para la práctica; quien quiera demuestra tener el objetivo mejor cazará el ciervo". Iwia extrañó tres veces, considerando que Etsa dio el blanco con su primera prueba. Etsa fue al jardín y mató a la abuela, la esposa de Iwia. Soplando en ella, él la transformó en un ciervo, preparó una sopa con ella, y se lo ofreció a Iwia que lo sorbió tan rápido como él pudo.

"Yo voy a dejar algún caldo para mi esposa simplemente porque yo tengo mucha hambre," él dijo. Iwia inhaló la comida, haciendo un plato de carne desaparecer como si por la magia. Esto es por qué nosotros Shuar llamamos a los glotones Iwia. Cuando el abuelo terminó comer, Etsa le dijo, "Descansa, más estimado abuelo, cierra sus ojos". Al parecer Iwia siguió esta sugerencia sin la discusión y, cuando él durmió, Etsa lo mató. Sin embargo, otros nietos le ayudaron a recuperar la vida y la libertad. Ése era el fin de la esposa de Iwia.

Ellos dicen que la derrota definitiva de Iwia ocurrió así: Etsa preparó una plataforma de piik en un árbol llenado de yápit, una fruta que los pájaros comen, y él puso Iwia allí para que él pudiera cazar y podría comer. Pero en cambio él extendía y no cazó una cosa porque él esperó Etsa a alimentarlo. Etsa se cansó de esta conducta. Con la ayuda de sus hermanos, Tatasham, Tirasha', y Mashu, él planeó una trampa. "Más estimado abuelo, usted sufre tan aquí. Vamos al país de los Sechanua azules y pájaros de Tsunkinua para que ellos pudieran alimentarlo con sus pechos grandes. Allí usted estará contento," dijo Etsa. "Bueno", el abuelo dijo, encantado. No obstante, cuando ellos volaron, Jatasham le permitió entrar en el agua, entre dos piedras grandes. Iwia permanecía allí con su brazo derecho atrapado y el izquierdo libre, para que él pudiera alimentarse el pez que él recibió de Tsunki, el protector del espíritu del mundo acuático.

Nosotros Shuar sabemos que, bajo la agua, Tsunki ha hecho su casa, una misma de esos en la superficie. Allí, los peces se piensan de como pollos, y tigres de agua como los perros. Las tortugas están como sillas kutank' usadas por los niños de Tsunki y mujeres, y la serpiente shukem' se usa como un banco chimpi por Tsunki, la cabeza de la familia. Iwia permanece vivo en las profundidades del río, y de allí él no puede salir. Tsunki se asegura que él se alimenta y guarda sus instintos bajo el mando por medio del poder de shaman que él posee. Aun así, cuando los peces son escasos, Iwia se queja y su lamento hace eco como el trueno a lo largo de la selva.

Iwia podría convertirse en un saqueador insaciable, acabando con los Shuar y todos los otros seres en la naturaleza. Pero él fue subyugado por aquellos que supieron aprovecharse de sus debilidades, sobre toda su candidez y su pereza. Es para controlar Iwia que nosotros tenemos un acuerdo con Tsunki que lanza un hechizo en él para aplacar sus instintos inhumanos para que el mundo de Etsa - las personas de Shuar - pueda vivir sin preocuparse por sus amenazas. Además, Tsunki - el tsu quiere decir sanar - nos protege con sus poderes del shaman que son destinados por nuestros doctores, los uwishin que los usan para sanar nuestras enfermedades cuando nosotros los consultamos. Al mismo tiempo, por medio de los - oración del anent - nosotros Shuar comunicamos con Tsunki, preguntando que él nos proporciona el pez.

EL TRIUNFO DE ETSÁ

Nosotros las personas Shuar se vemos en Etsa y somos conscientes del habido derrotado de Iwia. Así, nosotros tenemos cada derecho para organizar nuestro universo en acuerdo con nuestras necesidades. Nosotros sabemos que la selva contiene peligros y dificultades, pero nosotros hemos

manejado dominar y "humanizar" ella y podemos vivir como hermanos con la naturaleza. Nosotros entendemos que nosotros necesitamos el uno al otro. Así, nosotros Shuar "naturalizamos" nosotros para entender eso que la selva percibe.

En la batalla sin-fin entre Etsa y Iwia, uno puede ver cómo los miembros de nuestra comunidad han adaptado a la selva. Este proceso del poema heroico ha garantizado nuestra seguridad para que nosotros podamos "progresar" y multiplicar. Nosotros creemos que nosotros somos los poseedores de las tierras de la Amazona. Los apach' creen que hay sólo una manera de pensar, y esta pretensión vana no reconoce que nosotros, también, tengamos nuestra propia ciencia y filosofía.

En el presente nosotros estamos cara a cara con otro "Iwia": la cultura Occidental que ha venido destruir nuestro mundo y cambiar la vida diaria del propio cosmos. La selva Iwia está enfadado y ya no nos presta atención. Es por esta razón, y con gran preocupación, que nosotros lo pedimos a este nuevo "Iwia" que cambia sus maneras destructivas.

Un tuntui es mostrado en la imagen. Éste es un tambor grande usado por el Shuar y Achuar en la ceremonia del natem (ayahuasca), y para comunicación de larga distancia. Una combinación de golpes fuertes (yo), débil (.), y pausas (-) cree mensajes diferentes. Por ejemplo, debajo es una llamada para alguien devolver a la casa (el mensaje se repite a los intervalos de cinco-minutos):

El tambor del tuntui grande se toca por llamar Ayumpum, un ser de mitología Shuar que controla la vida y la muerte. El mito cuenta la historia de Ayumpum decir, "Cuando yo oigo el tuntui yo bajaré inmediatamente a la tierra". El individual que fabrica un tuntuf no fue permitido acercarse a una mujer. Mientras él trabajó él no podría dormir con una mujer y, sobre todos, no le permitió tener relaciones sexuales, además, la duración del trabajo él no debe comer durante el día, pero sólo después de la puesta del sol.

Textos en Español: Chamanismo

La Curación Shamánica de la Depresión

Dr. Heinz Valentin Hampejs - 06/12/2004

En mayo del 2004 un amigo de la ciudad de Pirmasens de Alemania me comunicaba que yo podría dirigirme a la llamada <www.kompetenznetz-depression.de> (“Red de competencias de Alemania para depresiones”), que representa una iniciativa amparada por la Unión Europea (UE), para sensibilizar a nivel del Internet al público y a las personas afectadas de enfermedades depresivas. Pues, yo había emprendido una iniciativa personal al comienzo del mes para divulgar entre amigos y conocidos de Europa la información sobre la curabilidad shamánica de la denominada “Depresión endógena”. Naturalmente estaba muy agradecido por haber recibido esta indicación, porque con ello podía dirigirme ahora a una plataforma de intercambio de información ya preexistente, de cuya existencia no había sabido antes.

Ya se sabe que la depresión, denominada “endógena” por la medicina formal, es una enfermedad del alma, del ánimo, caracterizada de semejantes estados de agotamiento psicoenergético, angustias y desesperación que las personas afectadas prefieren con alarmante frecuencia el suicidio a cambio de su martirio existencial. La depresión es la enfermedad con la mayor incidencia de suicidios a nivel mundial (!), y en vista de la curabilidad shamánica relativamente fácil de la depresión era un deseo genuino de poner en circulación esta información, ya que en mis rituales shamánicos los pacientes depresivos se curan definitivamente en máximo tres semanas.

1. A decir verdad, mi esposa y yo participamos en este ritual nocturno con el San Pedro*, realizado en los alrededores de Quito / Ecuador, solamente como shamanes invitados. Hilario Chiriap, un joven shamán del pueblo de los Shuaras, quien conducía este ritual, me honraba al invitarme espontáneamente a dirigir la ceremonia en unión con él.

La ingestión de la medicina del San Pedro nos sumergía en el estado del “Éxtasis Shamánico de la Conciencia”. Habíamos pasado algunas horas en esta noche con oraciones, cánticos mántricos y shamánicos de curación e invocación, cuando una joven participante de nombre Paola, de aproximadamente 23 años, comenzaba a llorar deplorablemente y a llamar a su madre con todo su cuerpo sacudido por continuos sollozos conmovedores: “¡Mama, Mama, Mama...!”. Este estado de la mujer, realmente digno de lástima, se intensificaba por momentos de tal manera, que todos los demás comenzábamos a preocuparnos seriamente, particularmente cuando esta situación había ya continuado acerca de tres horas; y ni las intervenciones de Hilario ni de los demás participantes, en su mayoría también familiarizados con la Medicina Shamánica, lograron proporcionarle una ayuda real y efectiva a la paciente en este pasaje tan dramático de su desgarrador estado anímico. De repente yo “sabía”, “veía”, lo que había acontecido en la vida pasada de esta muchacha, y sin pensarlo mucho, procedí a preguntarle: “¿Sabes, en el fondo, porque estás llamando tan desesperadamente a tu madre?”. Ella no respondió. “¡Porque te quiso abortar!”

Después me pasaba al otro lado, donde estaba ella, y mientras que le hablaba tranquilamente que tendría que aprender ahora a perdonar a su madre, le daba tres sopladitas de humo bendito con mi Pipa de Medicina sobre sus manos unidas en oración, sobre su coronilla, su espalda y su pecho. “Tú, en estos momentos, estas conviviendo con tu madre, la que hoy es tu mejor amiga, en la misma casa y no puedes conocer las circunstancias desesperadas, en las que ella se había encontrado, cuando estaba encinta contigo. ¿A quien de nosotros no tendría que ser perdonado algo?”...

Después de cinco minutos Paola estaba tranquila y centrada. En la mañana se separaba algo del grupo, se sentaba con el cuerpo doblado hacia delante y los brazos cruzados sobre sus pantorrillas por encima de una peña alta en la cercanía y estaba obviamente sumergido en una profunda meditación.

2. Este Ritual de San Pedro fue llevado a cabo en nuestro propio lugar de rituales en Tumbaco, cerca de Quito, y se encontraba bajo mi dirección personal. Mónica, una mujer de aproximadamente cuarenta años, estaba sentada a mi derecha, además estaban presentes acerca de ocho hombres y mujeres jóvenes. Habiendo transcurrido ya algunas horas, sentía que debía ayudarla, porque estaba muy nauseabunda; y me parecía que estas náuseas no iban a disminuir a pesar de que ella había vomitado ya varias veces. Me llamaba también la atención que estaba sentada con las piernas atraídas a su vientre en posición encorvada como un embrión.

Cuando le soplaban un extracto alcohólico de una mezcla de hierbas aromáticas sobre sus manos dobladas a modo de rezo, irrumpió inmediatamente en semejantes sollozos, gimoteos y llantos que me sentía movido a sentarme junto a ella para poder tranquilizarla con mi abrazo. Transcurrido así más o menos media hora, se sosegaba finalmente y balbuceaba, todavía sollozando, que a su madre, cuando estaba en cinta con ella, le había muerto otro párvulo.

Mónica sabía naturalmente de la muerte trágica de su hermanito, porque se lo habían relatado, pero solo a través de esta experiencia ritual pudo recordarse también la memoria celular y reticular de su cuerpo de la tristeza abismal, a la que era sometida en el vientre de su madre a lo largo de algunos meses durante el embarazo y la que le fue todavía instilada aún después de su nacimiento con la leche materna. A pesar de todas las ayudas psiquiátricas, Mónica había sufrido de depresiones graves durante muchos años, sin poder imaginarse cuáles eran las causas de su depresión. Sin embargo, en este caso se precisó de una sola ceremonia shamánica para curarla.

*****

Con estos dos ejemplos casuísticos no quiero insinuar de ninguna manera que la intención maternal de abortar el feto o la muerte de un niño durante el embarazo, pues – circunstancias perinatales de esta particular naturaleza, representarían las únicas causas imaginables para la manifestación de una depresión en la vida posterior de dicho feto.

Si no podría entenderse que estas dos mujeres fueron liberadas definitivamente de sus depresiones con estas experiencias rituales, es porque simplemente no se quiere entender. Pero para hombres que piensan debería ser de fácil comprensión que semejante CURACIÓN definitiva no puede producirse ni con píldoras antidepresivas ni shocks eléctricos, clásicamente aplicados en las clínicas psiquiátricas (y mucho menos con la implantación futurista de algún tipo de chips (!)), porque en el mejor (?) de los casos éstas medidas serían solo sintomáticas, utilizadas exclusivamente a encubrir y camuflar los síntomas de la depresión – muy parecido al alivio de un dolor con remedios analgésicos, los que definitivamente no pueden eliminar su causa.

Dije “en el mejor (?) de los casos”, porque consta como un hecho incontestable que las autoridades médicas de los EEUU (el FDA – Food & Drug Administration)) pusieron los antidepresivos en el banquillo de acusados: Se reconoció que están relacionados a un mayor riesgo de suicidio entre los jóvenes, y los expertos hacen fuertes advertencias a médicos y pacientes. Estos estudios mostraron que un joven que ingiere los antidepresivos investigados (“Prozac” y “Zoloft” entre otros) tiene dos veces más riesgo de tener pensamientos suicidas que otro a quien se le administra placebo.

Pero estos tan nefastos efectos “colaterales” aparte, la medicación de remedios antidepresivos traslada los mecanismos patógenos del fondo de la depresión todavía más por debajo de la alfombra, es decir hacia el subconsciente, lo que no permite siquiera a los pacientes llegar a entender su enfermedad y descubrir sus posibles causas, para luego poder aprender de cómo

superarlas. Para esto son indispensables las “Plantas Sagradas de Poder” del Shamanismo Indio-Americano, porque, opuestas a la estrategia encubridora del tratamiento alopático de la medicina formal, facilitan la liberación psicocatalítica** del material patógeno contenido en las estructuras de nuestro subconsciente. Claro que estas medicinas shamánicas pueden ser empleadas solo bajo la dirección experta de un shamán experimentado.

En vista de los 80 millones de abortos anuales tasadas a nivel mundial es más que probable que algunas personas entre Uds. están sufriendo por una razón parecida de depresiones, porque a la depresión le sirve de base una seria deficiencia de vitalidad, la que puede acarrear estados crueles de agotamiento psicoenergético. En la casuística presentada arriba se hace visible, cómo puede formarse “endógenamente” una deficiencia semejante de vitalidad. Para entender esto, no se necesita todavía de alguna formación universitaria con la medicina formal sino solo un sano sentido común. Supongo que su madre, por razones comprensibles, le ha ocultado eventualmente una crisis semejante de conciencia, la que podía haber existido durante su embarazo, o que hoy en día ni siquiera podría comunicársela. Para poder liberar el esquema energético sutil (la memoria celular y reticular) del cuerpo de semejantes energías negativas, destructivas y cargarlo (“vitaminizarlo”) con fuerzas vitales naturales, se necesita, sin embargo, de instrumentos mucho más profundos y eficientes que aquellos, de los que dispone la psicoterapia convencional, a saber: el empleo shamánicamente administrado de las llamadas “Plantas Sagradas de Poder” del Shamanismo Indio-Americano.

Su notoria incriminación como “drogas” por la OMS (Organización Mundial de Salud) no es solamente anticuada, porque siempre ha sido insostenible a la luz de la sabiduría ancestral del Shamanismo, sino es completamente absurda y verdaderamente grotesca, porque – entre otras cosas – ¡las “Plantas Sagradas de Poder” también son sumamente aptas para curar la misma drogadicción, siendo ésta igualmente incurable para la medicina formal!

¿Porque, a decir verdad, deberían ser prohibidas las medicinas psicocatalíticas o shamánicas, las que no producen ninguna dependencia y son caracterizadas por una potencia curativa inasequible para la medicina formal, si son utilizadas expertamente por un shamán experimentado; cuando semejantes venenos, gravemente adictivos, como el opio o la morfina pueden ser usados legalmente en nuestras clínicas? ¿Acaso, solamente porque los doctores no saben manejar las medicinas shamánicas? En el interés por la salud de toda la humanidad, la investigación remozada de los efectos curativos de estas medicinas psicocatalíticas – ¡pero ahora sería bajo un pilotaje competente, pues shamánico! – ha llegado a ser una exigencia incondicional de nuestro tiempo, que no debería ser más aplazada de aquí en adelante.

Venezuela, Mérida, 20 de Octubre de 2004.

*SAN PEDRO – denominación botánica: *Trichocereus Pacchanoi*, un cacto de los Andes, cuyo agente medicinal es el alcaloide Mezcalina.

**PSICOCATALÍTICO – término que se refiere a la acción catalítica de las medicinas shamánicas sobre la conciencia y el subconsciente, porque debido a ella el material depositado en nuestro subconsciente se hace asequible a la percepción lúcida de la conciencia.

Nota: *(Dr. med. Heinz Valentin Hampejs*

Médico Especialista en Neurología y Psiquiatría

Médico en Medicina General

Investigador y experto en Medicina Shamánica Indio-Americana

Autor de la monografía encargada por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador:

“El Éxtasis Shamánico de la Conciencia – Principio Medular de la Medicina Shamánica”.

E-MAIL: valentin_shamanism@gmx.net)