

LA ENFERMEDAD Y LA SALUD PARA LOS INDIGENAS TANIMUKA DEL AMAZONAS

Ligia Hernández *

RESUMEN

El trabajo publicado a continuación es una síntesis de los aspectos más importantes acerca del concepto de salud y enfermedad, para el grupo indígena Tanimuka de la amazonía colombiana. En él, se explican brevemente las ideas de enfermedad, salud y desarrollo socio-económico de las comunidades indígenas y sus relaciones con el medio ambiente, desde una perspectiva ecológica-cosmogónica.

Este trabajo hace parte de la Tesis de Grado titulada: "Factores Ecológicos, Socio-económicos y de Contacto que inciden en la Salud y Enfermedad en el grupo indígena Tanimuka del Amazonas"; para obtener el título en Antropología, en marzo de 1983.

(*) Antrópologa Universidad de los Andes.

LOS INDIGENAS TANIMUKA DEL AMAZONAS

En la actualidad, los indígenas Tanimuka se encuentran asentados en el Caño Guacayá y en las bocanas de éste mismo río, en el río Mirití-Paraná. Es una comunidad sedentaria, de cazadores y recolectores, actividades productivas que realizan para la satisfacción de sus necesidades de subsistencia. Emplean una tecnología sencilla que explota los recursos del medio, de acuerdo a las tradiciones que les enseñaron sus ancestros y que se dirigen a la conservación de los recursos naturales disponibles. Viven en malocas o casas comunales para familias extensas; realizan tareas colectivas de cooperación basadas en la división del trabajo por sexos y edades; sin especialistas en el trabajo, pero, con una distribución de oficios entre shamanes, cantores, promotores y maestros de las escuelas de la comunidad, quienes realizan este trabajo complementariamente a sus actividades de subsistencia. Mantienen relaciones de intercambio con las unidades exogámicas Letuama, Yukuna y Yukuna-Matapí, además de intercambio y comercio con los blancos, quienes les llevan mercancías a cambio de su fuerza de trabajo o de materias primas que los han convertido en dependientes de sus productos.

La región Guacayá-Popeyacá se encuentra poblada por unos 150 individuos entre adultos y niños, población que no ha aumentado considerablemente en los últimos 50 años, según los censos de población que se han realizado para la zona; pero, que dejan ver la gran penetración del "blanco" en toda la Amazonía, hecho que ha afectado notablemente las condiciones de vida y salud de estas comunidades.

Con la llamada del "blanco" se han creado una serie de mecanismos culturales de aceptación de algunas prácticas médicas occidentales, incremento en la ingestión de víveres y comestibles procesados industrialmente, lo mismo que nuevas pautas de distribución y organización de la vivienda, empleo de prendas de vestir e indumentarias del "blanco", con lo cual las prácticas tradicionales han sido desplazadas; a la par que se ha desorganizado, tanto social como culturalmente, a la familia, la propiedad de la tierra y las relaciones sociales entre las comunidades.

A pesar de éstos cambios, se han mantenido los fundamentos de las pautas y tradiciones culturales de subsistencia, conservación del medio ambiente, tratamiento de las enfermedades, manejo de lo sobrenatural, que son los que le han permitido a la comunidad sobrevivir y resistir los embates de la sociedad occidental.

Las prácticas tradicionales de salud son parte de este proceso de conservación; no obstante, la introducción de las prácticas de la medicina occidental que se relacionan con la formación de promotores de salud pertenecientes a la comunidad y el empleo de ciertas drogas, cartillas y nociones de la medicina institucional.

Los tratamientos y fundamentos de la medicina tradicional se explican a la luz de principios ecológicos, que es necesario conocer para poder entender como se relacionan las nociones que de la enfermedad y la salud tienen los indígenas con sus ideas acerca del mundo, el cosmos y el universo.

En estos principios ecológicos, se formulan las reglas sociales y económicas que permiten mantener el equilibrio entre las necesidades de la sociedad y los recursos disponibles del medio, que el hombre puede controlar por medio de las danzas y los bailes rituales, objeto trascendental puesto en manos de los shamanes.

Las ideas de la enfermedad, salud y desarrollo económico-social de las comunidades indígenas y sus relaciones con el medio ambiente, se explican en una perspectiva ecológica cosmogónica a la que nos vamos a referir a continuación.

1. LA CREACION DEL UNIVERSO

Para los indígenas Tanimuka, de igual forma que para varios grupos del Amazonas, el Universo fue creado por el Padre sol, una divinidad antropomorfa que concibió un universo de tres partes: un disco terrestre plano, una bóveda celeste y una región paradisíaca debajo de la tierra.

"Luego pobló la tierra y creó las plantas y los animales, dando a cada cual, una serie de normas con las cuales debía vivir y multiplicarse; creando un número limitado de plantas y animales, colocándolos bajo el cuidado constante de ciertos espíritus para vigilarlos y protegerlos contra eventuales abusos". (R. Dolmatoff: 1976).

Esta tierra, es la tierra de los ancestros y es ocupada por ellos como un legado de los mayores, quienes les dieron nombres apropiados a los ríos, cerros, cauces y raudales.

Debajo de esta tierra existen seis tierras más, en ellas se desarrollan los episodios mitológicos y después de que los héroes se van a vivir en los mundos de arriba, los demás habitantes son destruidos por fuego o por agua. Cada vez que se quema o inunda una tierra aparece otra en la que habita gente nueva. Así ocurre sucesivamente hasta llegar a nuestra tierra la cual también tendrá su fin, por agua y fuego, y surgirá entonces una octava tierra encima de la nuestra, donde vivirá otra gente.

Nuestra tierra está habitada por plantas y animales que bajo el cuidado de ciertos espíritus deben vivir y multiplicarse de acuerdo a las normas que les fueron dadas. Es la energía del sol concebida en términos de luz y calor seminales, la que hace crecer las plantas, madurar las frutas y reproducirse hombres y animales.

"Su esencia se concibe como un poder masculino que fertiliza un elemento femenino, representado por el mundo" (R. Dolmatoff: 1976).

Después Dios creó a los hombres, a los "blancos" les dió las escopetas, los pantalones y los zapatos, a los indígenas les dió la macana, bodoquera, flecha, cuero de danta y pluma de gavián. Los indígenas dispararon y se pusieron el guayuco.

Luego les dió la brujería para curar las enfermedades, porque el "mundo es muy venenoso y peligroso".

Los cuatro Imarikakanas se fueron de este mundo al cielo, están en el último cielo, allá son de piedra como cuatro estantillos; los cuatro dijeron:

"Aquí nosotros dejamos este breo, para que ustedes quemen para componer el mundo; cuando se acabe, ustedes tienen que subir allá arriba a buscar breo".

"Entonces se acabó el breo que ellos dejaron. Se fueron pasando mundos hasta el último. Llegaron a la maloca de Imariká Kayafikí, está entrando a la izquierda, el primer estantillo. El brujo cogió tabaco, sopló y salió. Imariká Kayafikí, se levantó y dijo:

*"Levántense hermanos que parece que llegó gente".
Ahí mismo entró brujo y saludó.*

"Ahí por fin vinieron"

"Si allá hay mucha enfermedad y se acabó el breo, por eso vinimos".

*"Bueno, aquí hay breo, cójalo".
Había una cuya grande llena de breo.*

"No, dijo el brujo, yo vine para que usted me de propio suyo, no el de otro".

Los compañeros del brujo si cogieron de la suya. Imariká Kayafikí, se sentó tocó el dedo chiquito del pie derecho y sacó puro breo.

"Tome" dijo el brujo.

Los Imariká Kayafikí, tenían pintura roja en el pecho. Imariká Kayafikía raspó, hizo una pelotica, le dió al brujo y dijo:

"Tome el compañero del breo"... "De éste breo y de ésta pintura roja usted no gasta nada, cuando alguien va a morir, unte un poquito rojo en el pecho y quememe poquito breo y se salva".

"Bueno ahora si me voy", dijo el brujo.

Ellos se aguantaron allá sin aire. Ahí bajaron, llegaron, había mucho enfermo, con los breos que trajeron, todos se alentaron. Ahí quemaron todo el breo".
(Hildebrand, M. 1975).

Después de conocer el "secreto de la brujería", todos lo aprendieron, y lo fueron enseñando a sus hijos, y aunque "es brujería como cuentos", está en la base el pensamiento shamanístico que le permite al hombre vivir bien.

Este pensamiento, se entiende como la capacidad del hombre de participar en la organización de éste mundo y el mundo sobrenatural, por medio de su conocimiento de los ciclos naturales, entendiendo cada uno de los procesos que se dan al interior de la vida y el saber vivir en armonía; es decir los acontecimientos y concepciones que...

"...incluyen aquellos niveles de especialización esotérica que se clasifican de sacerdocio". (Reichell Dolmatoff, Gerardo: 1978:52).

2. EL PENSAMIENTO SHAMANISTICO

El shamanismo o "la brujería" es transmitido por medio de los mitos y cuentos, que narran las hazañas de los héroes culturales, el comportamiento de los animales y el habitat de las plantas. Estos mitos se les relatan a los niños para que conozcan el comportamiento de los seres de la naturaleza y las fuerzas que la gobiernan; o los mitos que cuentan el desarrollo social de las comunidades, sus guerras, sus alianzas, relaciones con el blanco, etc; o los mitos de origen, por medio de los cuales se transmite el pensamiento shamanístico.

Dependiendo del conocimiento que se tenga de los mitos, los indígenas conocen el pensamiento shamanístico que les permite vivir bien y en armonía con los otros seres vivientes y con los seres sobrenaturales. El carácter profano de las mujeres, no les permite conocer el pensamiento shamanístico; o si poseen un conocimiento de él, es mínimo y por lo tanto no les permite el manejo de lo sobrenatural. Solamente cuando la mujer ha dejado de menstruar, está en condiciones de pertenecer y controlar el mundo mitológico, esto se debe a que ha perdido ya, el carácter de agente nocivo y maléfico, que tiene durante su vida reproductiva. La gran mayoría de los hombres adultos, tienen un conocimiento parcial de los mitos, pero solamente los "shamanes pesados", son considerados sabios, conocen todo el pensamiento shamanístico y pueden pensar bien, curar enfermedades, manejar lo sobrenatural y "recrear y crear" el pensamiento mitológico; son generalmente los más ancianos.

Lo que le permite a los shamanes comunicarse con el reino de lo sobrenatural, es el tabaco y la coca; trascienden los límites de la tierra y en forma de "jaguares" solicitan los favores o beneficios de los dueños de los animales o los creadores del mundo.

Estos seres están localizados en diferentes mundos así:

"Ascendiendo, el primer mundo es el de Makuémari, el dueño de la cacería y de los animales y según otros, es también el mundo de las frutas silvestres; el

mundo que le sigue es el de las frutas cultivadas y encima está el mundo de los chulos, o sea el tercer mundo, al cual también se conoce como el mundo de las enfermedades. El siguiente mundo es el de las estrellas, las abejas y del sol, que se encuentra debajo del mundo de los cuatro Imarikakanas, los creadores del mundo. En la base de la pirámide se encuentra el ámbito femenino". (Friedeman, 1980).

En el mundo de los chulos o de la enfermedad se puede entrar y contagiar, solamente si se quebrantan las normas y pautas sociales que le permiten al hombre mantener el equilibrio ecológico y social de que forma parte.

Estas normas sociales tienen dos caracteres:

- a. El que se refiere a la tierra y a los hombres.
- b. El que se refiere a lo sobrenatural, el de los dueños de los elementos de esta tierra, animales y plantas y los creadores del mundo.

Cada uno de estos niveles tiene unas características muy específicas, que son las que van a determinar el tipo de enfermedad que puede atacar a un individuo que quebrante las normas establecidas cultural y tradicionalmente, tanto en sus relaciones sociales, como en el respeto y conservación de las tradiciones y normas transmitidas en los mitos.

a. **Cuando se quebrantan** las normas sociales que afectan al grupo o a las comunidades vecinas, donde el individuo es el causante del rompimiento de las relaciones sociales. Hay varios casos donde se pueden dar este tipo de situaciones, como por ejemplo: Cuando los padres de una joven consideran que ella no debe ser entregada a un muchacho de otra unidad exogámica, por considerar que él no es buen trabajador, o no es capaz de mantenerla dándole hamaca, ropa, buena chagra y muchos hijos; o simplemente por que ella no lo desee. Así se crean enemistades, intrigas y malos entendidos con lo cual la familia ofendida, inicia "rezos y soplos" para tratar de dañar a la joven o alguno de sus familiares; "esta mala brujería" es practicada por casi todos los miembros de la comunidad y es empleada muy comúnmente en este tipo de situaciones.

También se puede hacer "mala brujería", cuando se ocupan territorios de otras comunidades, aunque se mantengan relaciones de intercambio exogámico o de alguna clase de productos elaborados en otra región. También se emplea esta clase de "brujería", cuando alguien por diferentes motivos, ha adquirido un mayor status dentro de la comunidad.

Estas acciones maléficas, se pueden traducir o ser interpretadas de diferentes maneras, pero unas de las más comunes se refieren a los accidentes que se suceden en las salidas al monte a cazar, pescar o rebuscar, como el ataque de una culebra, tigre o cualquier animal, lo mismo que con caídas, heridas o toda clase de molestias que afecten a la persona.

Al entrar al mundo de la enfermedad, el hombre cae en peligro de convertirse en

carroña o comida de los chulos; solamente si conoce el "contra" o el secreto de la "mala brujería" puede, paulatinamente retornar al estado de normalidad deseado; es decir, recuperar su buena salud. En este nivel se contagia o "enferma" únicamente el individuo o los parientes cercanos a él, y es en manos de ellos que está el recobrar la normalidad deseada o la "buena salud".

En estos casos el "tratamiento" se dictamina de acuerdo al daño que se causa. Una ofensa menor, el shaman más cercano al enfermo, tiene en su conocimiento "shamanístico" la curación o el tratamiento a seguir para contrarrestar los efectos de la "mala brujería". A este proceso se asocian, la mayoría de los tratamientos, al soplo de tabaco y rezo de los mitos. Una ofensa mayor, solamente puede ser tratada por un "shaman poderoso", pues tiene un mayor conocimiento del pensamiento "shamanístico", y con soplos, rezos, baños y comunicación con el mundo sobrenatural logrará la curación del individuo.

En el proceso de recuperación de la normalidad, se busca y es su objetivo último, el reestablecimiento de las relaciones sociales tanto a nivel de la unidad familiar como de las unidades exogámicas.

b. Cuando la enfermedad es causada por la venganza de los espíritus de la naturaleza, los dueños de los animales o los creadores del mundo, la enfermedad afecta al grupo y es necesario buscar la curación más rápidamente para evitar epidemias, fiebres, escasez o hambres. Cuando es difícil el control de este tipo de "enfermedad" y para evitar el contagio social, es necesario acelerar la muerte del causante de la enfermedad.

Este fenómeno se puede entender de la siguiente manera: Cuando un individuo caza o tumba más de lo que necesita, como algún alimento sin ser previamente "curado", mantiene relaciones sexuales con algún miembro de una unidad exogámica prohibida, o quien no respeta y mantenga las tradiciones sociales y los mitos, entra en peligro de convertirse en "comida de los chulos" o de enfermarse.

Al ingerir más de lo que necesita, matar más de los animales que es necesario, tumbar más palos y no utilizarlos, la energía del animal o planta que el individuo no utilice, queda dispersa en el ambiente, lo que produce un desequilibrio del sistema; esta energía debe reincorporarse a él para evitar la desnutrición o el contagio de los individuos que la causaron.

Un mal que se produzca, será interpretado como un castigo enviado por los espíritus de la naturaleza, los dueños de los animales o los creadores del mundo. Malas cosechas, épocas infructuosas de cacería, pesca y recolección, afectaran notablemente a la comunidad y son interpretadas como el castigo necesario para hacer que se cree una forma de "advertencia social", que traerá el reajuste del sistema.

El proceso de recuperación está asociado a dietas alimenticias, abstinencia sexual,

rezos, soplos y baños, con lo cual la energía que ha sido extraída del sistema, sea reincorporada, sin contagiar a ningún otro miembro del grupo.

↳ Cuando el shaman en su "viaje al mundo de lo sobrenatural", "ve" que no hay curación para el enfermo y que todo esfuerzo que se realice es infructuoso, el tratamiento indicado por él, es probable, que está asociado a una rigurosa dieta alimenticia, que además de reincorporar la energía excedente extraída del sistema, crea dentro del enfermo y de la comunidad una forma de "advertencia social" que se refuerza con el rezo de los mitos y el soplo del tabaco para evitar que otros miembros de la comunidad cometan la misma falta. En este caso la curación del enfermo no es el objetivo del tratamiento del shaman; lo importante es crear dentro del grupo familiar y la comunidad el precedente, que evitará que algo semejante se vuelva a suceder.

Aunque esta división no existe de manera tangible para el indígena, existe en cada uno de estos niveles un tipo específico de pensamiento shamanístico: el nivel de los hombres y de la tierra emplea "la mala brujería", entendida como el pensamiento que se emplea para dañar a los enemigos o personas con quienes se tienen malas relaciones sociales; y de otro lado, el nivel sobrenatural, que emplea la "buena brujería", que busca el retorno del equilibrio o el restablecimiento de las buenas relaciones con los seres sobrenaturales, de las cuales depende la supervivencia tanto biológica como cultural del grupo.

Estos dos niveles comparten un lugar común que es el mundo de los chulos o de las enfermedades: Cualquier acción encaminada a "advertir" y recordar las reglas sociales a los individuos, tiene como fin castigar a quien olvidó las normas. Este castigo o "enfermedad", se entiende como entrar al mundo de los chulos y ser comida para ellos. Es por esto que el "mundo de los chulos" se encuentra en el centro de los mundos, pues ya sea por causas sociales o sobrenaturales, el individuo será comida de los chulos.

Si miramos un poco más a fondo, estas explicaciones, podríamos decir que estas dos formas de entender la "enfermedad" se relacionan directamente con las formas del conocimiento occidental que se refieren a la "brujería" encaminada a hacer daño a los individuos y la medicina institucional que busca el control de los agentes, virus y organismos capaces de dañar un ser o un individuo.

Estas formas son las que aparecen en la mayoría de las poblaciones campesinas de Colombia y Latinoamérica, pero que han perdido los fundamentos mitológicos originales y se han sincretizado con las concepciones cristianas, para convertirse en lo que ellas mismas dicen ser "brujería".

Esta diferencia, en la forma de conocimiento es lo que le da validez a cada una de ellas. El reconocimiento y conocimiento que las ciencias sociales hagan de ellas, dará como resultado la posibilidad de aceptación de las diferencias culturales regionales de la nación.

BIBLIOGRAFIA

- HERNANDEZ, Ligia.** *Contribución al léxico y al estudio del verbo, en lengua Tanimuka.* - - Bogotá: Departamento de Antropología, Universidad de los Andes, Semestre de Campo, 1980.
- Factores ecológicos, socio-económicos y de contacto que inciden en la Salud y la Enfermedad de los Indígenas Tanimuka del Amazonas.* - - - Bogotá: Departamento de Antropología, Universidad de los Andes, 1982. Tesis de Grado.
- FRIEDEMANN, Nina S. de y AROCHA, Jaime.** *Los Herederos del Jaguar y la Anaconda.* - - Bogotá: Carlos Valencia Editores, 1982.
- HILDEBRAND, Martín Von.** *El origen del mundo según los Ufaina.* - - In: Revista Colombiana de Antropología. Bogotá. - - No. 19, (1975).
- REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo.** *El Shaman y el Jaguar.* México: Siglo XXI, 1977.
- Cosmología como un análisis ecológico: una visión desde la selva fluvial.* - - p. 3. - - MAN. Londres. - - No. 11 (1978).