

Guías espirituales de San Martín Jilotepeque

Byron Fernando García Astorga

Resumen

Los guías espirituales responden dentro de la tríada holística de la medicina tradicional al abordaje de enfermedades espirituales. Estas contienen una connotación simbólica dentro de la cosmovisión de los pueblos originarios. El documentar sus creencias y prácticas para tratar enfermedades desde la perspectiva individual de cada uno, permite la comprensión de estas dinámicas ancestrales que perviven al paso del tiempo. Resguardar estos testimonios y su aplicación inmediata en la vida de los guatemaltecos, ayuda a poner en valor a los portadores de la cultura y tradición guatemalteca. Entendiendo su percepción y visión de enfermedades y tratamientos espirituales apoyado por plantas medicinales, corresponde a los objetivos del área del Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala (CECEG). Importancia que denota una creciente curiosidad por parte de la población, al pretender entender y conocer cuáles son los beneficios que se han obtenido en usuarios de la medicina tradicional y resguardar uno de los elementos tradicionales que conforman el universo holístico de estas dinámicas únicas de cada región de Guatemala, estableciendo una vez más la importancia comunitaria de los actores sociales que hoy en día son llamados pilares comunitarios para el fortalecimiento y resguardo de la salud, ante un deficiente sistema de salud que no representa las creencias y simbolismo en cuanto a las percepciones de las enfermedades, dentro de la comunidad de San Martín Jilotepeque.

Palabras clave: San Martín Jilotepeque, medicina tradicional, guías espirituales

Abstract

Spiritual guides respond within the holistic triad of traditional medicine to addressing spiritual illnesses. These contain a symbolic connotation within the worldview of the native peoples. Documenting your beliefs and practices to treat diseases from the individual perspective of each person allows you to understand these ancestral dynamics that survive over time. Protecting these testimonies and their immediate application in the lives of Guatemalans helps to value the bearers of Guatemalan culture and tradition. Understanding their perception and vision of illnesses and spiritual treatments supported by medicinal plants, corresponds to the objectives of the area of the Center for the Study of Cultures in Guatemala. Importance that denotes a growing curiosity on the part of the population, in seeking to understand and know what benefits have been obtained by users of traditional medicine and safeguarding one of the traditional elements that make up the holistic universe of these unique dynamics of each region of Guatemala. Establishing once again the community importance of the social actors that today are called community pillars for the strengthening and protection of health, amidst a deficient health system that does not represent the beliefs and symbolism regarding the perceptions of diseases.

Figura 1.
Guía espiritual, San Martín Jilotepeque.
Dimas Atz, 2023.

Figura 2.
Guía espiritual, San Martín Jilotepeque.
Mónica Andrea Toj Martin. 2023.

Figura 3.
Altar de guías espirituales: veladoras, incienso, olla, copa de agua bendita, imagen de la Virgen, dentro de un temazcal. San Martín Jilotepeque, 2023.

Figura 4.
Puro de tabaco para leer y armonizar el aura de las personas. San Martín Jilotepeque, 2023.

Keywords: San Martín Jilotepeque, traditional medicine, spiritual guides

Introducción

En el universo de elementos de la cosmovisión de medicina tradicional, se encuentran varias categorías de médicos ancestrales. A los guías espirituales en muchas ocasiones les han llamado popularmente *sacerdotes mayas*. Este término, aunque aceptado en otras regiones de Guatemala como Samayac y Sololá, es diferente en la región de San Martín Jilotepeque. La cosmovisión es uno de los elementos que enriquecen la cultura guatemalteca, influencia que determina cómo se manifiestan las diferentes dinámicas como parte de las tradiciones de una región en particular.

Como se mencionará más adelante, el término guía espiritual obedece a la cosmovisión en la ancestralidad holística de la medicina tradicional en San Martín Jilotepeque. Proporciona los elementos necesarios para que puedan optar a esta categoría quienes ejercen esta dinámica, mediante el conocimiento de los elementos de la naturaleza. Con el entendimiento del calendario maya, los distintos nahuales y su significado, se conocen las enfermedades desde una perspectiva distinta a la de los médicos tradicionales, siendo la espiritualidad complemento en la aproximación a los diagnósticos de los padecimientos físicos.

Se desarrolla una dinámica simbiótica en la medicina tradicional de San Martín Jilotepeque, el guía espiritual trata desde su cosmovisión y sabiduría los posibles trastornos a nivel espiritual que puedan estar enfermando física o mentalmente a una persona. Como complemento refiere a un curandero, huesero o comadrona para continuar con los distintos tratamientos y para tratar manifestaciones de la enfermedad inicial.

Existen casos en que por necesidad se remite al paciente a un hospital o médico occidental. El respeto entre posturas ancestrales y occidentales es clave para la pervivencia de la medicina tradicional en esta región. Comprender a los guías espirituales y su participación en la salud holística de los usuarios de medicina tradicional es importante para el entendimiento y rescate de información de los pueblos originarios de todas las regiones de Guatemala. Por estar presente en las diferentes áreas de salud, es necesario abordar la perspectiva espiritual y describir a los actores que participan.

Esta información se recopiló en los meses de enero a octubre del año 2023, describiendo y documentando las prácticas, conocimientos y técnicas en la cosmovisión espiritual de los actores sociales de esta región. Se agradece a la comunidad y a las personas que contribuyeron con el aporte de sus conocimientos y experiencias y que a continuación se describen de San Martín Jilotepeque.

San Martín Jilotepeque es municipio del departamento de Chimaltenango, cuenta con 14 aldeas y varios caseríos. Su nombre significa *cerro de la mazorca de maíz*, la población es de origen kaqchikel y ladina. Se entrevistó a personas que se han servido de los guías espirituales para tratar enfermedades relacionadas a pensamientos inadecuados, que han repercutido en conductas y actuaciones inapropiadas o negativas. Se entrevistó a los actores sociales que comentaron sus experiencias y forma de trabajo de acuerdo a su cosmovisión sobre la medicina tradicional.

Medicina espiritual

Los usuarios de la medicina tradicional acuden a los conocimientos espirituales para el tratamiento de diversas enfermedades, ejerciendo como terapeutas ancestrales encargados de su aplicación los sacerdotes mayas, chamanes,

brujos y guías espirituales. Dependerá de cada región de Guatemala la orientación, tratamiento y nombre que se le asigne a cada uno de los terapeutas, como se ha descrito en diversas investigaciones que dan a conocer las distintas prácticas en medicina tradicional.

La medicina ancestral se ha comprendido desde la postura holística, abarcando mente, cuerpo y espíritu. Por ello es amplia la forma como puede ser abordada. La cosmovisión es la creencia que establecerá la percepción y el tratamiento de la enfermedad, así como el entendimiento de los distintos síntomas o dolencias del individuo que busca estos servicios.

Como menciona Eyzaguirre (2016), el abordaje de este modelo conocido como *folk* se valida ante las distintas comunidades por las creencias, ritos y entendimiento de las manifestaciones por medio de visiones esotéricas.

Los principales aspectos que son tomados en cuenta dentro de estos modelos explicativos son: a) La construcción social de la experiencia de la enfermedad. b) El manejo cognitivo de la enfermedad a través del diagnóstico, clasificación y explicación sobre su causa. c) Los actos de curar en sí mismos. (Eyzaguirre, 2016, pág. 28).

Los modelos anteriores son visibles en los acuerdos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el manual de estrategia 2014-2023, que menciona los lineamientos para la aplicación de la medicina tradicional en cada región del mundo, dependiendo de las creencias y acceso cultural de las personas que la utilizan. De esta manera, se estableció como un sistema de creencias que será implementado por cada país y actores sociales, de acuerdo con su propia cosmovisión. Esta información se concientiza al momento de observar la implementación de las diferentes ideas y percepciones sobre enfermedades y cómo abordarlas desde la perspectiva

de cada terapeuta tradicional en cada región de Guatemala.

En el abordaje para el modelo de trabajo de campo se aplicó la teoría fundamental y, continuando con la orientación establecida por la OMS, se realizó una comparación de datos y fundamentos establecidos desde la antropología médica, la percepción y los distintos tratamientos de los guías espirituales de San Martín Jilotepeque.

Glaser y Strauss (1992) establecieron una comparación constante entre teoría o ideas ya aceptadas dentro de los ámbitos académicos y la percepción individual y general sobre un fenómeno específico. De esta manera se enriquecerían los postulados ya aceptados y se complementarían con el pasar del tiempo por los cambios adquiridos en los procesos de enculturación. Esta información fue obtenida durante el trabajo de campo, los testimonios de los guías espirituales y las personas con resultados beneficiosos a raíz de estas prácticas que enriquecen la información ya recabada sobre medicina ancestral y su impacto positivo como recurso alternativo para tratar problemas de salud.

Palacios (2020) indica cómo por medio de la teoría fundamental se accede, con previo conocimiento, a un objeto en específico, así como a la realidad y percepción de individuos, cuya experiencia única en situaciones particulares aborda situaciones de índole cualitativo, especialmente en el área de salud. Estas particularidades han permitido comprender temas como la medicina ancestral y la cosmovisión en aquellos que la utilizan.

Terapeutas espirituales

A los terapeutas tradicionales, dependiendo de la región de Guatemala, se les reconoce de forma diferente en el área espiritual. En algunas comunidades son conocidos como brujos,

sacerdotes mayas, chamanes o guías espirituales. La medicina espiritual responde a la tríada holística ancestral (mente, cuerpo y espíritu), y de esta forma se caracteriza en el universo de la medicina ancestral. Para comprender y conocer las distintas manifestaciones culturales y tradicionales en torno a esta dinámica, se permite el abordaje desde distintas disciplinas humanísticas.

Villatoro (1990) indica que la acción de poder curar padecimientos desde la perspectiva espiritual es uno de los fundamentos de la cosmovisión ancestral, los sacerdotes mayas en algunas regiones tienen el poder de curar a personas que se han visto afectadas por «trabajos» por parte de *hechiceros*. La identidad de género no es exclusiva solo a hombres o mujeres, dependerá de las dinámicas quien como actor social tratará y curará enfermedades espirituales.

Las enfermedades son inducidas por espíritus malignos o ira de los dioses y otras divinidades, debido a la falta o desobediencia de los códigos morales o religiosos propios de su grupo social. Igualmente, está dentro de su ámbito terapéutico tratar enfermedades inducidas por un hechicero o brujo, a solicitud de un enemigo, con el afán de causar daño. Este tipo de enfermedades causan trastornos físicos, mentales, económicos y sociales y se dice que en un momento determinado pueden causar la muerte. (Villatoro, 1990, pág. 34).

Por lo anteriormente mencionado, las personas que se desenvuelven en esta área espiritual poseen ciertas características, el despertar o ser escogidos por una divinidad para ser instrumento de ayuda a sus semejantes. También tienen sentidos agudizados para poder percibir enfermedades o afecciones espirituales que estén siendo manifestadas, entre otras cosas. Esta cosmovisión puede ser encontrada en otras regiones de Guatemala, principalmente en Samayac y Sololá, específicamente por los rituales hacia la Santa Muerte, Maximón y San Simón.

En San Martín Jilotepeque los guías espirituales se distinguen de otros miembros de la comunidad de terapeutas ancestrales, específicamente porque abordan las enfermedades desde la percepción del equilibrio natural y la conducta correcta como precedente en la gravedad de una enfermedad manifestada físicamente. Comprender cuáles son los diferentes nombres por los que son encontrados los terapeutas espirituales conlleva el enriquecimiento de la cultura popular y tradicional guatemalteca.

Se debe comprender que las distintas dinámicas populares y tradicionales pueden sufrir cambios, modificaciones y adaptaciones. Esto puede ser observado al momento de encontrar conceptos y nombres que giran alrededor de la medicina ancestral, así como de los rituales y elementos que en la actualidad se utilizan para tratar enfermedades.

García (1997) denominó hibridación al proceso de adaptación, por tratarse de un mecanismo que reinserta los conocimientos y símbolos en las dinámicas culturales y tradicionales en la actualidad, en su mayoría con el acompañamiento de conceptos y manifestaciones enriquecidas por varias regiones fuera del contexto original en el cual se desempeñaron inicialmente. Comprender lo anterior permite entender cómo algunos conceptos o nombres que no son originarios de Guatemala son articulados por las personas de distintas regiones de este país hacia prácticas realizadas por actores de la medicina tradicional.

Es notorio cómo el nombre chamán se ha popularizado al momento de encontrar terapeutas ancestrales que traten enfermedades desde la percepción de la espiritualidad. Martínez (2009) indica que esta palabra alude en forma general a rituales de diversos pueblos del mundo, aclarando que el término incrementó su popularización en 1661 en occidente.

En los siguientes dos siglos observamos una serie de cambios semánticos radicales que llevaron a dicho vocablo del lado de lo demoníaco al de la charlatanería, y después al de la locura, de poseído por el diablo pasó a truquero y luego a histérico, epiléptico o psicótico. El caso es que, aunque ya había suscitado gran interés entre los intelectuales de los siglos XVII y XVIII, para fines del siglo XIX chamán seguía sin tener una definición precisa, sin embargo, ya era usado de manera profusa en los cinco continentes. En los textos de inicio del siglo XX, chamanismo se encuentra vinculado a lo primitivo y la idea de un contacto directo con los espíritus. (Martínez, 2009, pág. 198)

Tomando en cuenta lo antedicho, en torno al fenómeno de la hibridación es comprensible el concepto de chamán, que se ha popularizado al referirse a terapeutas ancestrales en la cosmovisión espiritual. Es necesario comprender la raíz de este concepto para definir a los distintos terapeutas tradicionales y cómo y por qué son llamados así.

En la misma línea de ideas, Eliade (1986) sintetiza los elementos característicos de las distintas culturas que aluden a médicos espirituales y sus similitudes en cuanto a percepción y cosmovisión de enfermedades, por lo que a partir de esta fecha se ha popularizado el término en referencia a médicos espirituales.

En cuanto a los brujos, particularmente denominados así en el área de Sololá y Samayac y principalmente en Guatemala, se debe comprender que también son llamados chamanes. La utilización del nombre brujo ha ganado popularidad y facilidad al asociar prácticas de sincretismo religioso con creencias en imágenes esotéricas y acciones para enfermar o curar a una persona que padece ciertas vicisitudes. Ciertas similitudes existen en la medicina tradicional en distintos países del mundo.

Indica la Biblioteca Nacional de Medicina Tradicional Mexicana (2009) que estos personajes ahora incorporados en la medicina ancestral poseen características de la cosmovisión de magia y esoterismo y de un pensamiento mágico, conocimientos de energías ocultas y fuerzas sobrenaturales específicamente para enfermar o afectar económicamente a una o varias personas. Se les denomina brujos por la asociación y manejo de entidades negativas para un fin determinado. Esto se ha popularizado en algunas regiones de Guatemala y por ello se nombra de esta manera a otros médicos espirituales o terapeutas ancestrales, por asociación de lo mágico y religioso a lo ancestral, dando como resultado el término que ahora forma parte de la cultura.

Demol (2018) lo amplía al indicar que las actividades de algunos curanderos son confundidas con las de los brujos en algunas regiones de Costa Chica de Oaxaca, similarmente a lo que acontece en Guatemala. Sin embargo, realiza una distinción en cuanto a que son llamados tanto curanderos como brujos por la utilización de rituales y oraciones a imágenes de la religión católica, mientras que otros utilizan rezos orientados al esoterismo.

Sin embargo, observamos que la mayoría de las personas asocia la palabra curandero con brujo, con magia negra, «los que trabajan con el otro» para evitar decir que trabajan con el Diablo y/o con la Santa Muerte. También curandero y brujo sirven para designar a los que saben cómo curar al tono dañado. En las entrevistas, los hierberos se diferencian de los curanderos-brujos y se reivindican con el hecho de que trabajan con el poder de Dios, de la Virgen de Guadalupe y de los Santos. (Demol, 2018, pág. 30)

De esta manera se hace una asociación similar con los curanderos, por realizar en ocasiones rezos y rituales como parte de los tratamientos que son acompañados de plantas medicinales. Propiamente en el área de San Martín

Jilotepeque no fue encontrada esta asociación, puesto que los pocos curanderos que se identificaron no realizan oraciones o rituales, únicamente recomiendan plantas medicinales para cierto tipo de enfermedades gastrointestinales.

Los sacerdotes mayas, como son conocidos popularmente, destacan al momento de hablar de medicina espiritual, como su nombre se asocia a diferentes planos espirituales, estos son tomados en cuenta dentro de la cosmovisión ancestral de los pueblos originarios o la práctica híbrida en el sincretismo religioso católico. Se les denomina de esta manera por la integración y percepción de las actividades sacras de un sacerdote católico y por la riqueza de conocimientos ancestrales sobre los pueblos originarios, específicamente sobre el entendimiento y respeto a la naturaleza.

Como mencionan Bastos y Cumes (2007), los sacerdotes o *ajq'ij* realizan rituales con las personas a nivel individual y algunas veces, de ser necesario, dinámicas grupales, en las cuales, como en cualquier ejercicio entre paciente-médico, se comentan los padecimientos visibles sobre las distintas enfermedades. Indican los autores la utilización de ornamentos, plantas y piedras para adivinar o establecer la enfermedad y su origen.

Se puede afirmar que el rito tiene referentes religiosos, sociales, psicológicos, culturales y económicos, y que es, al mismo tiempo, una acción simbólica. Desde hace algunos años se ha buscado la unificación y normalización de los ritos de la espiritualidad maya, lo que lleva implícita la búsqueda de los orígenes. Aquí es donde la Asociación de Sacerdotes Mayas se torna vital. Ahora hay sacerdotes mayas que están escribiendo para que queden documentadas la forma de los ritos, sus pasos, sus símbolos, sus palabras y la historia de la ASMG, además de estar formando a nuevos guías espirituales. (Bastos y Cumes, 2007, pág. 429)

Para concretar la imagen de los sacerdotes mayas en Guatemala, López (2007) señala que se denominan sacerdotes mayas a sí mismos por la etimología de la palabra sacerdote, que proviene de *sacerdos*, concepto que estipula que los individuos por medio de ritos sacralizados se diferencian de lo profano esotérico. Por esta diferenciación y asociación de la cosmovisión de lo sagrado en la ancestralidad de los pueblos mayas se obtiene el concepto sacerdote maya.

Continúa López (2007) indicando sobre las prácticas que son conocidas en la intercesión y comunicación con elementos divinos, por consiguiente, dentro de esta cosmovisión el despertar de un terapeuta tradicional en la percepción espiritual indica que posee el don divino para ser llamado de esta manera y curar por medio de una divinidad.

Se puede afirmar que el rito tiene referentes religioso, social, psicológico, cultural y económico, y a la vez es una acción simbólica. Desde hace algunos años se ha buscado la unificación y normalización de los ritos de la espiritualidad maya, lo que lleva implícita la búsqueda de los orígenes. Aquí es donde la Asociación de Sacerdotes Mayas se torna vital. Ahora hay sacerdotes mayas que están escribiendo para que quede documentada la forma de los ritos, sus pasos, sus símbolos, sus palabras, y la historia, además de estar formando a nuevos guías espirituales. (López, 2007, pág. 14)

De esta manera se comprenden las distintas categorías de terapeutas tradicionales propiamente en medicina tradicional. Los conceptos no originarios de Guatemala, así como los procesos de hibridación y asociación en cuanto a los distintos nombres con los cuales se identifican los terapeutas espirituales, variarán y dependerán de la región en donde se desee el servicio específico en el trato de las enfermedades espirituales.

La riqueza de la cultura y tradición ha ido en aumento como consecuencia de procesos como los descritos, es por ello por lo que la documentación y resguardo de prácticas de la sabiduría ancestral continuará siendo de interés y prioridad en investigaciones que busquen promover esta información. Finalmente, en San Martín Jilotepeque se observó una distinción entre los terapeutas tradicionales propiamente por sus conceptos y dinámicas.

Guías espirituales

Respecto la medicina espiritual, la región de San Martín Jilotepeque denotó un distanciamiento respecto del concepto sacerdote maya, refiriéndose a los médicos espirituales como guías espirituales. Con su cosmovisión dieron a conocer la separación, por considerar que el término o concepto no es correctamente aplicado.

Menciona Esquit (2002) que los sacerdotes mayas sinérgicamente mantienen dinámicas vinculadas con el adoctrinamiento católico en orden jerárquico dentro de un contexto político-religioso.

Los especialistas religiosos que practican la costumbre indígena son diversos y cada quién cumplen diferentes funciones dentro de cada localidad. Por ejemplo, existe el Chuchkajaw, que en la localidad de San Bartolomé son identificados como los portadores de la historia, la tradición, la sabiduría de los ancestros, los rezadores, orientadores de la rogativa por la vida, cosecha y 92 cumplidores de la normativa de la ley, de la ética y moral. Por lo regular son los hombres de mayor edad que pueden llegar a tener ese nombramiento. (Esquit, 2002, pág. 91)

Los guías espirituales en San Martín Jilotepeque indicaron que este término simplemente marca a un sacerdote católico de etnia maya, no corresponde al quehacer y a la identidad espiritual que ellos conservan. Esta información se ampliará más adelante por medio de los comentarios compartidos.

Los guías espirituales, menciona Esquit (2002), poseen conocimientos sobre los 260 días de calendario, y realizan actividades como rituales de agradecimiento hacia la naturaleza, en los cuales su objetivo puede ser curativo si se percibe la necesidad. De la misma forma interpretan los sueños y ostentan un lugar de guía y orientación para las personas de su comunidad.

Dentro de la misma línea de ideas y profundizando en la cosmovisión de los guías espirituales, Espinoza (1999) indica la importancia de tomar en cuenta los elementos prehispánicos y la falta de homogeneidad en cuanto a las áreas geográficas. Además, menciona el autor que esta percepción sobre la cosmovisión y entendimiento de la naturaleza alimenta la manera de concebir la salud y enfermedad, por lo que la medicina indígena incluye la atención a fenómenos del cuerpo como reacción a esta falta de comprensión del ambiente que permiten desarmonías en el cuerpo, como la falta de energía y la bipolaridad.

Se concebía al hombre en un nivel físico, mental y espiritual, pero en unidad integradora. Integrado con el medio ambiente y con lo cósmico. En la concepción binaria maya, se expresa el lenguaje del tiempo, donde el sol es el astro que produce la energía necesaria para la existencia. De aquí que sea una concepción energética, donde los polos contrarios indican movimiento y continuidad. Entonces el origen de la creación es una integridad, dos fuerzas, tres impulsos y cuatro elementos. El calor y frío indicaban la bipolaridad energética y principio del equilibrio y armonía. (Sucuqui, 2000, pág. 31)

Con base en lo mencionado, aún se puede encontrar este tipo de percepción en referencia al cosmos, naturaleza y comprensión de enfermedad en los guías espirituales de San Martín Jilotepeque. El actuar se encamina más allá de proporcionar una guía para las personas que desean remediar problemas de salud. Se puede observar cómo en ciertas dinámicas

se les otorga el proceder de un psicólogo, puesto que actúan como consejeros a nivel de problemas personales y familiares. Se les denomina sacerdotes mayas por sus actuaciones propias del catolicismo, como es el caso del sacerdocio. Sin embargo, a diferencia de otros actores de la medicina tradicional guatemalteca, se separan del concepto sacerdote maya y concientizan a las personas para que se interesen y conozcan las diferencias entre estas posturas tradicionales.

En la práctica, los guías espirituales se imponen con su cosmovisión, ya que se basan en los conocimientos relacionados al calendario de 20 días y al significado de *nawal* para cada persona. Comenta Sucuqui (2000) que los rituales, ceremonias y actividades tradicionales se rigen por medio del calendario que indica el año solar.

Hay cuatro días del mes que son «cargadores del año». Son llamados «alcaldes del mundo». Estos cargan o rigen uno cada año. Es decir que cada cuatro años le toca a cada uno regir el año. De manera que cada día del año está con relación al cargador y este con el día. Los cargadores del año, cada uno separa cinco días del mes. Es decir, el mes se agrupa en cinco días a cuatro. El tiempo se ha dividido en invierno y verano, lo cual entre los Achi es *q`alaj* y *saqij*. Con relación a las dos estaciones, se habla de la luna. En el invierno, se llena de agua, mientras que en el verano está seca. (Sucuqui, 2000, pág. 43)

De este modo puede comprenderse la homogeneización de los conceptos que han sido diluidos dentro de la cultura tradicional guatemalteca, sin embargo, los portadores de la medicina ancestral aún continúan fieles a su cosmovisión. Las ideas y creencias referentes al tiempo continúan siendo elementos fundamentales al momento de realizar ceremonias y rituales en los que se busca diagnosticar y curar enfermedades espirituales. Los guías espirituales con relación a los tratamientos son muy similares a

otras regiones donde se practica el sincretismo religioso. Abordan las enfermedades desde el pensamiento mágico sobre el desequilibrio espiritual y su manifestación física.

Los ritos o ceremonias tienen el objetivo de interpretar el padecimiento y tratarlo de acuerdo a los conocimientos ancestrales. Dependerá del guía espiritual y su percepción de cómo debe ser abordada la manifestación de la enfermedad, pudiendo ser por medio de ingesta de plantas medicinales o ceremonias de agradecimiento para restaurar el equilibrio quebrantado por el actuar de la persona que consulta estos servicios. Como señala Bastos (2007), las ceremonias poseen simbolismos, como parte de su dinámica singular, que simulan referencias tradicionales, adivinatorias, supersticiosas, religiosas, psicológicas y ancestrales. Menciona el autor que esta es la manera en la que los guías espirituales desencadenan los padecimientos esotéricos que enferman a una persona.

Es necesaria la comprensión de la conciencia colectiva que juega un papel importante en estas actividades tradicionales, puesto que el pensamiento mágico es el que inconscientemente, por medio de reforzamientos intermitentes, prepara a la persona para ser curada de los padecimientos espirituales.

El rito es un modo de articular lo profano y lo sagrado -aquello que supera la comprensión humana y excede su capacidad para cambiarlo. Los ritos celebrados cotidianamente en la asociación son ceremonias individuales que se hacen a favor de una persona o una familia. En ellas participan el *ajq'ij* y el paciente, y si alguien le acompaña puede participar también. La actividad inicia con la llegada del paciente al consultorio. Dentro de este pequeño recinto relata todo su problema al sacerdote, quien escucha y analiza, algunas veces escribe. (Bastos y Cumes, 2007, pág. 438)

La riqueza de las actividades ancestrales es innumerable, dado que se profundiza a un nivel espiritual, psicológico y social para tratar enfermedades. Esto a su vez proporciona un reforzador que aumenta la pervivencia de medicina ancestral en regiones como San Martín Jilotepeque. Los guías espirituales, quienes realizan los rituales de manera distinta, utilizan elementos como cerveza, veladoras, flores e incienso en combinación con oraciones y rezos para poder conectarse con la divinidad y con los nawales, a quienes acuden para que limpien la energía de la persona que se encuentra enferma.

De esta forma, el guía espiritual empieza las oraciones o cantos, ya que las palabras son parte fundamental en la ceremonia porque le permitirán comunicarse con los nawales, que a su vez son intercesores entre los sacerdotes y el Ajaw. Cada día en el calendario maya tiene su nawal, el cual es llamado para que interceda por el paciente y su causa. Todo lo que se pone en la hoguera se consume hasta las cenizas, para que la ceremonia sea eficaz. Las candelas y veladoras deben ser de colores específicos según la necesidad del paciente. (Bastos y Cumes, 2007, pág. 430)

Con base en lo mencionado se conoce la utilización de elementos para armonizar y restaurar el equilibrio ambiental, de esta forma se cree que se obtendrán resultados positivos al momento de realizar las peticiones. El pom o estorake son inciensos de uso popular para este tipo de actividades, como limpiadores de energía negativa, mientras que el azúcar se utiliza para alimento simbólico de nawales o como ofrenda para endulzar las solicitudes a Dios. El licor o cerveza es para contrarrestar maldiciones o entidades negativas que estén afectando a la persona que solicita el servicio. Estas dinámicas tradicionales deben ser realizadas en ciertos días específicos o cuando el guía espiritual lo indique, puesto que lo que se pretende es el mayor impacto energético posible para poder restaurar la salud de las personas.

Testimonios de guías espirituales y personas que utilizan medicina tradicional

A continuación se presentan testimonios que enriquecen la información sobre los guías espirituales de San Martín Jilotepeque. Documentar esta información proporciona datos específicos sobre la experiencia propia de los actores sociales, así como de personas que utilizan estos servicios dentro de la cosmovisión holística que caracteriza a la medicina tradicional guatemalteca.

Dimas Atz, de 39 años, guía espiritual, comenta sobre su experiencia y conocimientos sobre la espiritualidad maya en el municipio de San Martín Jilotepeque.

Desde mi niñez mi lengua materna es el idioma kaqchikel, por tanto, el kaqchikel se trabaja hasta la actualidad, ya de grande recibí estudios más formales sobre la espiritualidad maya. Son estudios que los realizó una institución con el carácter de impulsar la espiritualidad maya con sede en Chimaltenango donde se nos dio una formación más sistemática con lo que venimos practicando, como estilo de vida. (D. Atz, comunicación personal, 14 de marzo de 2023)

Sobre la cosmovisión de un guía espiritual en el diario vivir comentó:

La espiritualidad maya es el diario vivir, desde la manera de cómo ver las cosas, cómo soñar, cómo dormir, cómo comer. Es un conjunto de actitudes que es en sí la misma vida. La salud desde la espiritualidad maya es preventiva, no curativa, también se aplica la curativa, pero es en muy pocas veces, ya es cuando la persona pierde su equilibrio en cuanto a salud física y es cuando también ya se va con otros médicos tradicionales que tienen otra especialidad. Desde la prevención se practica como un conjunto de cosas cotidianas, primero es cómo levantarse, cómo ver la vida, qué comer, con qué hay que alimentarse. Primero se inicia la jornada del día

pensando en positivismo y segundo hay que ser agradecido, hay que ir todos los días a agradecer al creador y formador, a la existencia por permitirnos abrir los ojos un día más.

Este fragmento, concuerda con la cosmovisión de los pueblos originarios en cuanto a la medicina tradicional. El agradecimiento dentro de la jornada es simbólico, así como los rituales que se realizan actualmente en la naturaleza buscando balance. Creencia que aún se observa en las personas al comentar sobre las enfermedades espirituales y su procedencia como un castigo por conductas inadecuadas.

Yo llevo haciendo esto desde que recuerdo porque mi padre era así, yo nací en una familia cristiana, mezclada con la espiritualidad maya, es decir se hacían las dos cosas, mi papá recuerdo yo nos enseñó a hacerlo todos los días. En la espiritualidad maya, no es uno quien lo busca, es la misma energía de la vida que lo busca a uno. En la actualidad existen escuelas para guías espirituales que están dirigidas por guías ya con mucha experiencia que han venido practicando por décadas, ellos serían los que nos otorgan el título. (D. Atz, comunicación personal, 14 de marzo de 2023)

Sobre las ideas y creencias de un guía espiritual compartió:

Los ejes importantes dentro de la espiritualidad maya es el calendario, el cual nos rige nuestro quehacer diario, cada día tiene una energía y hay que tenerla en cuenta para que uno no caiga en errores en la practicidad diaria de la vida, pero también el otro punto importante es la situación de las cuatro energías que rigen el equilibrio dentro del universo, las cuales están representadas por el color rojo, el color negro, amarillo y blanco. El rojo es representativo de la energía del sol, es decir la luz, también es parte de nuestro organismo que es la sangre. El negro es donde proviene la energía de la transformación que es la noche cuando dormimos, porque estamos cansados, pero amanecemos regenerados, que es parte de la energía de la oscuridad,

transformación y la visión, porque gracias a la oscuridad podemos observar el universo de lo contrario se nos encierra ... o sea la claridad nos da energía, pero la oscuridad nos da visión o sea es complementaria. Aquí estamos hablando de oriente a occidente.

En cuanto a la información compartida sobre el calendario maya, es breve y general, derivado que complementario sobre el tema en cuanto a cómo, cuándo y su incidencia en la perspectiva personal del entrevistado. Dando lugar a profundizar más adelante sobre la importancia del calendario maya y el pensamiento mágico dentro de la forma de tratar las distintas enfermedades espirituales.

Ahora de sur a norte ... el sur es la norte de la vida, energía de la mujer ... la energía del color amarillo es el número tres ... que representa infinito en la espiritualidad maya ... porque la numeración maya está compuesta por tres símbolos que es el punto, la concha y el guion o la raya que es relacionada al color amarillo y a la muerte porque la muerte desde la espiritualidad maya es una transformación de ciclos, luego viene el norte que es el viento, la sabiduría, la palabra que gracias a ello nos comunicamos.

Son cuatro energías muy importantes que se manejan dentro de la espiritualidad maya y por eso muchas veces cuando se visita los centros de espiritualidad maya o donde hay construcciones antiguas podemos ver que están dirigidas a esos cuatro puntos ... además en el centro existen dos representaciones más que son el color azul y el color verde que representa a nuestra madre tierra y el azul que significa el globo que nos encierra durante el día. (D. Atz, comunicación personal, 14 de marzo de 2023)

Como puede observarse en el testimonio, la simbología está presente en los elementos descritos, cada uno posee significado y relevancia al momento de relacionar las ceremonias tradicionales, específicamente las realizadas en altares con santos e imágenes de sincretismo religioso.

Con relación a los símbolos comentó lo siguiente:

Cada persona tiene sus elementos, todo es especial, cada ser humano tiene su propio animal, su propio elemento, yo soy del nahual *IQ* que representa el viento y su animal es el colibrí ... hablando del aire existen cuatro vientos durante el día, se puede notar justo cuando es las doce del mediodía viene un soplo, seis de la tarde otro soplo, seis de la mañana otro soplo y así son cuatro durante el día, y lastimosamente por estar desconectados de nuestras raíces perdemos esa observación, pero existen cuatro porque este número es un número muy considerado entre la espiritualidad que representa el equilibrio, es como ver una mesa de cuatro patas, equilibrio ... a eso me refiero que todo está conectado, ya que la espiritualidad maya encierra e integra su sistema de vida o su política, todo es un engranaje que va trabajando junto. Uno puede tener un elemento como el mío que es el viento, mi color que es el azul, y cada persona tiene sus elementos. Si yo por ejemplo tengo la energía de un colibrí, sé que es mi energía que me está visitando entonces yo debo agradecer, decir *matiox* muchas gracias por estar acompañándome. Pero esto es porque mi vida está conectada con mi ambiente, es cuando yo pongo un vaso de agua para agradecer la visita y le doy una ofrenda. Por ejemplo, mi esposa que es del animal tecolote, le llega su tecolote a visitar, estos eventos pasan porque uno practica esta espiritualidad. (D. Atz, comunicación personal, 14 de marzo de 2023)

Como se observa existe una relación de percepción entre la gratitud y la salud o la inadecuada conducta y la enfermedad. Es por ello, que se menciona los *nawales* que poseen características que dentro de la cosmovisión ancestral son compañeros de las personas con características personales que ayudarán a encaminar a toda persona a un propósito señalado por la divinidad. Situación que se ve enfermada dentro de esta línea de pensamiento al momento de no cumplir con los preceptos o estatutos morales o normas sociales aceptables dentro de la comunidad de San Martín Jilotepeque.

Comentó sobre las ideas y creencias sobre espiritualidad y sacerdotes mayas:

Cosa muy clara que la espiritualidad no tiene nada que ver con la religiosidad y por eso muchas veces nosotros explicamos que los sacerdotes mayas no somos nosotros, los sacerdotes mayas están en la iglesia, son sacerdotes que también son mayas, en la espiritualidad maya no existen sacerdotes solo guías espirituales o un contador del tiempo. Hay varias ceremonias importantes, una o varias veces al año, depende del calendario de 260 días que está basado en la energía de la vida, nosotros tenemos trece puntos importantes en el cuerpo más veinte días, trece por veinte que son 260, que es el mismo tiempo que tarda un bebé en el cuerpo de la mujer, que es el significado de la germinación de la vida. (D. Atz, comunicación personal, 14 de marzo de 2023)

El guía espiritual compartió su percepción sobre la espiritualidad acorde en relevancia con la medicina espiritual, es importante mantener el contexto, puesto que, la espiritualidad como es comprendida en esta comunidad es vasta y puede ser abordada desde distintas disciplinas. Por ello la importancia de mantener los testimonios con fuentes directas sobre esta información de quienes practican activamente estas dinámicas espirituales.

Mónica Andrea Toj Martín, de 28 años, guía espiritual de San Martín Jilotepeque, comentó su experiencia:

El camino para que uno sea guía espiritual tiene varias etapas ... una de las cuales inicia desde el nacimiento, las comadronas dicen que cuando nosotros nacemos cada uno trae un don. Al momento que nuestros padres dan a luz, las comadronas se fijan cómo venimos ... hay quienes traen un velo que su significado es guía espiritual, a quienes traen lunares y dicen que son chamanes ... cada uno trae un símbolo. En mi caso mis padres no se dieron cuenta de eso. (M. Toj, comunicación personal, 15 de marzo de 2023)

Describió su iniciación como guía espiritual:

Cómo inicié yo... El nueve de septiembre del 2013, cuando fue el accidente del camino de Chimaltenango, yo estaba estudiando ese día, pero logré ver quiénes habían muerto, siendo el accidente en el momento en el que yo estaba estudiando ... en el establecimiento donde me encontraba hay un guía espiritual que se llama Santiesteban Chicol, que él fue a rescatarme y me dice ... que no es el tiempo y que no quería que yo tuviera que ver con estos acontecimientos porque es una etapa muy dura, sin embargo, no aguanté, lo que recuerdo fue que me desmayé ... y las compañeras que estaban ahí con el guía espiritual me revisaron y cuando regresé ... que es una experiencia bonita porque es como regresar de un sueño ... yo estaba tranquila. El proceso empezó después, uno caminaba y yo veía cómo la gente pedía auxilio, sentía todo lo que estaba pasando allá ... era una sensación que no me dejaba ni dormir ... esa etapa muchos estudiantes me empezaron a decir que me estaba volviendo loca ... me llevaron incluso al centro de salud para ver qué es lo que tenía ... porque me ponía mal, y le decían a mi mamá que me tenían que operar de esto o de lo otro ... sin embargo no hemos crecido en este mundo ... mis papás son muy religiosos ... dijimos que íbamos a ir a la iglesia a encontrar una solución a todo esto. Surge un grupo de retiro donde yo estoy que se llama Emproísta y da la casualidad que en diciembre hay un retiro ... y dije yo ... pues me voy al retiro ... porque pienso yo eso es lo que necesito, me va ayudar y me va a tranquilizar al no meterme en un mundo misterioso ... me voy al retiro por cinco días, todo estaba bien ... regreso y luego empieza otra vez ... la sensación de que alguien está con usted ... de que alguien le va hablar a usted ... de que en una de esas uno va ver pasar a una persona como que fuera una persona normal ... y que incluso uno lo va ver y lo va ver llorar ... entonces ... Llegó el momento de iniciar las clases nuevamente en enero, sexto magisterio y los maestros dicen no la podemos tener así ... hay que buscar ayuda ... en ese momento hubieron tres maestros muy

importantes para mí y para esto ... que dijeron ... te vamos apoyar yendo con el guía Tata Polo, en este caso fui hablar con él ... y él me dijo ... hija ... no podés salirte de esto ... esto es un mundo que te dieron y tienes que aceptarlo ... porque los abuelos te eligieron a vos ... y ellos te eligieron porque saben que podés ayudarlos a ellos y de esa manera podés guiar a las personas que necesitan ayuda. Al final de todo esto mis papás decidieron ... bueno te vamos a apoyar. Dónde vas a ir a estudiar ... porque para esto no solo se trata de ya y ya estuvo. Uno debe buscar un maestro donde uno irá y ese maestro lo ayudará a uno. En este caso me fui hasta Patzicía a estudiar. Allá me formé dos años, durante los años íbamos a varios templos a adquirir energía y ver cómo se trabajaba, cada guía espiritual viene con un fin en el caso mío yo soy médium ... por eso yo escucho a los difuntos ... miro difuntos ... y converso con ellos. (M. Toj, comunicación personal, 15 de marzo de 2023)

Como es parte de la cosmovisión ancestral, los terapeutas tradicionales son escogidos por medio de sueños, esto ha sido documentado ampliamente en diversas investigaciones sobre medicina tradicional. Como puede leerse en este ejemplo, por medio de una enfermedad, visión o un accidente, se muestra el camino que la persona debe seguir para poder cumplir con lo profetizado acorde a la percepción sobre esta creencia dentro del pensamiento mágico de la cosmovisión ancestral de los pueblos originarios.

Sobre los métodos que utiliza como guía espiritual comentó:

Cuando viene una persona que está mal ... ellos ya me avisaron antes que esa persona venga ... las personas de San Martín me buscan como la persona que hace oración, porque decir voy con la médium como que no, aún no estamos para hablar tan así abiertamente. Pero los difuntos ya en sueño antes me avisan quiénes van a venir y por qué van a venir y qué es lo que yo debo de hacer ... inclusive después de trabajar con las

personas que buscan mi ayuda ... los difuntos me dicen si las personas me hicieron caso o no ... y es cuando ahí vienen de nuevo las personas a buscarme ... yo inmediatamente les pregunto qué paso ... por qué no me hicieron caso ... y siempre se quedan sorprendidos de que yo ya sé. Ahí es cuando me empiezan a escuchar. (M. Toj, comunicación personal, 15 de marzo de 2023)

En cuanto a los elementos y símbolos indicó:

En este altar usted puede ver un vaso con burbujas, cada burbuja es un alma que tiene sed ... y es por eso por lo que se pone todos los días ... al igual que las velas ... cada vela tiene su significado. Todo eso miramos nosotros ... como le digo ... cada guía espiritual tiene su forma de ver ... esta es la mía ... yo trabajo mucho el puro para leer ... la energía de la gente ... en mi caso el nawal que yo tengo tiene la capacidad de tener diez varas. Las varas significan los dones que usted va a tener o va a ir adquiriendo con el tiempo. Para curar, para hacer en este caso nivelar las familias que están en problemas me logro comunicar con los difuntos ... en este momento tengo cinco. Cuando vamos trabajando poco a poco vamos adquiriendo estos dones. Uno de los principales es traer a un difunto y que la persona lo vea y yo lo vea ... es una etapa muy fuerte tanto para mí como para la persona ... porque no todos aceptan verlos ... yo puedo traer a la persona, pero los que las llaman a veces no pueden devolverlas. Es de esta forma como yo curo a las personas ... porque les muestro de dónde vienen las enfermedades ... y muchas veces es por algún difunto que aún no han logrado soltar ... esto viene de generaciones ... pero es hasta que se confronta que se logra superar la enfermedad. (M. Toj, comunicación personal, 15 de marzo de 2023)

La percepción de enfermedad y experiencia varía de persona en persona, esto es parte de la riqueza de la medicina tradicional, expone cómo se adquiere el conocimiento, el cual puede ser similar a la forma como trabajan otros terapeutas tradicionales como los curanderos o comadronas.

En cuanto a las enfermedades desde la percepción y cosmovisión, comentó:

Curamos el mal de ojo como comúnmente se le llama ... un mal aire ... es más común, porque es como cuando uno pasa cerca de un accidente, y por ver el alma se le puede pegar a usted ... una persona tiene el poder de tener hasta tres almas pegadas en su cuerpo ... y es cuando inician los síntomas, que las personas no se quieren levantar ... que se sienten mal ... sin razón aparente ... que todo les molesta ... o no saben qué tienen, pero sí sienten que algo no está bien ... nosotros a esto le llamamos «mal aire». En el ritual para curar se debe hacer frente a un altar ... cada uno de los elementos tiene su significado. La cruz que se hace por medio de ladrillos representa los cuatro puntos cardinales. Los cuatro colores del maíz y las cuatro culturas. Las piedras que están encima del ladrillo se llaman *tijash*, que es lo que a usted lo va a curar. Luego tenemos la olla que es el comal, es para ofrendar a los abuelos, el incienso su pom su puro y su cerveza para pagar al nawal. Los caracoles significan *aj`pu*, es el vencedor el padre sol porque están en el agua y nos enseña que nosotros podemos calmar nuestro carácter al beber agua. Lo que yo realizo es ver a la persona y limpiarle a la persona su aura ... después lo mando al médico ... porque también debemos complementar con la medicina ya sea natural o química. Porque nosotros miramos el lado espiritual. Pero puede ser que la persona necesite de las dos. (M. Toj, comunicación personal, 15 de marzo de 2023)

Como puede observarse en este testimonio en comparación con el anterior, la simbología nuevamente juega un papel importante en las creencias y significado. La descripción sobre los elementos dentro del ritual contiene su propio significado y percepción que elevan la armonía de la dinámica en sí misma. De esta manera se logra visualizar elementos que forman parte de las creencias que evidencian algunos de los rituales que se llevan a cabo dentro de la comunidad de San Martín Jilotepeque.

Ángela Lorenzo, de 33 años, comentó su experiencia con guías espirituales:

Como en tiempos atrás nuestros abuelos nos han enseñado a usar la medicina natural ... porque no siempre es bueno ir con médicos ... nuestros papás nos han enseñado desde que crecimos así también como con nuestros hijos ... para no darles solo pastillas que también no es bueno todo el tiempo ... porque daña el estómago ... La que me enseñó fue mi abuela ... es una historia ... basada en la familia de mi esposo ... muy asombrosa la historia ... la familia de mi esposo con otra familia ... fueron dos señoras que en sus tiempos de atrás ... se hicieron daño ambas ... la abuela de mi esposo le hizo prácticamente un trabajo ... así le llaman a esas cosas ... que la familia de la otra señora tiene que morir con una enfermedad que se llama Parkinson ... que los pone todos temblorosos ... y la familia de mi esposo tenían que morir con la enfermedad del alcoholismo ... y sí ... sí han muerto las personas de esas causas ... Mi esposo tuvo un accidente hace nueve años ... prácticamente entró en coma por 22 días y un año de recuperación ... pero nos habían dicho que él no quedaría bien y que estaría tembloroso toda su vida ... entonces vino mi abuela y me llevó con el guía espiritual en donde nos enseñaron acá en San Martín ... yo me asomé porque nunca había ido a eso ... lo primero que pasó fue que me pasaron el puro ... para leerme el aura ... que había una maldición familiar ... yo platiqué con el señor ... y le dije lo que le había pasado a mi esposo ... y que por esas maldiciones nos había pasado ese accidente ... y es que el guía me dijo ... que teníamos que cambiar nuestra forma de ser hacia las personas si queríamos quitar eso de nuestra familia ... ahora más por nuestros hijos ... cuando llegué habían veladoras blancas ... bebida alcohólica y también incienso ... se mejoró mi esposo y es como si no le hubiera pasado nada... Desde entonces sí tratamos de no tener problemas con nadie porque ya aprendimos que, así como nosotros somos así son los castigos que nos pueden afectar. (A. Lorenzo, comunicación personal, 16 de marzo de 2023)

Se puede leer en este testimonio la ideología, cosmovisión y valores culturales. El pensamiento mágico se encuentra dentro de las prácticas tradicionales. Como se observó, a pesar de poseer un diagnóstico de medicina occidental, es por medio de las dinámicas holísticas ancestrales que se cura la persona afectada. Incontables son los ejemplos que pueden ser encontrados en las comunidades que hoy en día prefieren medicina tradicional a una alternativa occidental.

De la misma manera comenta su experiencia Mirna Pishquin, de 61 años, en cuanto a guías espirituales:

Yo aprendí a usar la medicina ancestral desde que yo era pequeña ... mi mamá me trató desde chiquita porque yo me puse mala de mi intestino ... con una gran diarrea ... me curaron a puros ajos y a pura agua de apio porque yo sola casi que andaba con mi bacínica, el agua de ajo lo mezclaban con masa de hacer tamal y eso fue estancando los malestares para poder curarme ... y así poco a poco se han dado casos de enfermedades con mis hijos ... con mi esposo ... mi suegra que en paz descanse ... por enfermedades como la diabetes ... le cocíamos una planta de insulina que le llaman y le cocíamos las hojas y tardó hasta los 86 años. Yo sí he usado la medicina natural toda la vida porque los doctores no me gustan... Son solo dinero y pastillas y después uno está enfermo del estómago ... con el guía espiritual yo tuve una experiencia con mi cuerpo ... yo pasé unos años bien enferma porque se me hinchaban los pies y me salían unas llagas acá arriba de la pierna ... me curaban con sábila ... y agua de macuy ... fue entonces que me llevaron con el guía porque pensaron que me había caído una maldición ... él me puso incienso y me hizo un ritual ... él me dijo que miraba una energía negativa que me estaba enfermando ... esto me lo había hecho una mujer que se quería quedar con mi esposo ... eran celos de mi esposo ... me mandó a que pusiera velas blancas en mi casa y que hiciera sesiones con incienso y no va a creer ... se me quitó todos los malestares que tenía ... y se

alejó la mujer de mi esposo ... se fue y nos dejó tranquilos ... los doctores me daban pastillas en esos tiempos pero me arruinaban el estómago y por eso no seguí con ellos... Solo dinero querían, pero seguí mejor con mi hierbabuena y la sábila ... pero cuando llegué con el guía me dijo que siguiera con mis remedios naturales ... pero ese señor me curó porque sin estar yo de la nada ... cuando me empecé a curar de todo. La mujer pasaba todos los días ... como viéndome si estaban funcionando sus maldiciones ... pero el guía me dijo que si yo cuido mi cuerpo ... y yo trato bien a las personas y sea agradecida con Dios ... la salud iba a regresar ... desde entonces cuando no puedo curarme bien ... lo visito para que me mire si tengo alguna otra cosa. Las veces que nos vimos con el guía espiritual nos juntamos en el bosque porque dijo él que la naturaleza me ayudaría junto con las veladoras y el incienso. Acá muchas personas los buscan porque son personas sabias que saben cómo aconsejarlo a uno. (A. Lorenzo, comunicación personal, 16 de marzo de 2023)

En este testimonio puede apreciarse un ejemplo que se encuentra en las regiones rurales de Chimaltenango. Aunque existe acceso a medicina moderna u occidental, aun así, prefieren los conocimientos ancestrales de la medicina tradicional. Elemento de interés para poder explicar la pervivencia de esta.

Juana Brito, de 56 años, comentó su experiencia.

Hace unos días yo me lastimé el pie y fui con los médicos ... entonces me aplicaron pomadas y pastillas para el dolor. Mi mamá me dijo que tomara hiedra para desinflamar el pie ... pero sigue más o menos igual. Pero hace unos días me llegaron a tirar a mi casa unos limones en cruz que ya estaban podridos ... entonces mi mamá me dijo que esto era por algo por lo que alguien estaba haciendo. Fui con el guía y me dejó una fecha específica para llegar con él ... me pidieron que llevara como ofrenda alcohol, candelas, incienso y si uno podía darle dinero...no le llevé eso, pero lo demás sí ... cuando en eso empiezan a pedirle a Dios por medio de una ceremonia.

El guía me dijo que me miraba muy decaída y que por eso me sentía muy mal ... que pusiera en mi sala o mi cuarto un vaso de agua por siete días y cada día lo sacaba para echarle a mis plantas...pero el séptimo día cuando lo saqué, llegó un colibrí a tomar del agua ... el guía me dijo que eso indicaba que ya las impurezas se habían marchado de mi vida y que ahora yo estaría mejor. Al mismo tiempo vio que una persona cercana como una vecina o alguien así me tenía mucha envidia y por eso me llegaron a tirar eso que es malo. Ahora me siento con ánimos de hacer las cosas y como cosa que la gente no cree me curé. Yo uso la medicina de antes desde pequeña... porque mi mamá y mi papá nos enseñaron a que nos tenemos que curar con lo natural. Hay que hacerlo y enseñarles a nuestros hijos como parte de las tradiciones porque uno se cura y sí se siente uno protegido. (J. Brito, comunicación personal, 16 de marzo de 2023)

Nuevamente la predilección por medicina ancestral aun en situaciones más complicadas como este ejemplo, las personas confían en los conocimientos y procedimientos de los terapeutas tradicionales y los resultados positivos que se obtienen. Por ello la importancia de poder realizar propuestas que unifiquen el abordaje occidental y ancestral.

Stephanie Zoc, de 46 años, comentó su experiencia:

Desde pequeña he usado la medicina tradicional porque mis papás así me curaban [...] me curaban el ojo [...] la mollera [...] con montes [...] y me pasaban el puro desde pequeña [...] yo también se los aplico a mis hijos ahora [...] aprendí que los días más importantes son los martes y jueves para hacerlo y así mantenerlos protegidos de cualquier enfermedad. Yo me sentía malísima [...] muy cansada con dolor de cabeza y los doctores no me ayudaban [...] una persona me llevó a ese lugar y fue que me empezaron a tratar. Llegué y platiqué mi historia [...] lo que yo sentía [...] entonces él empezó a

hacerme limpias [...] con montes [...] con puro [...] con incienso. Lo que tenía es un altar con veladoras, guaro, incienso y puros [...] él se echaba licor en la boca y se lo soplaba a uno varias veces [...] para quitar las malas energías que uno tenía pegado en su cuerpo [...] me pasaba las veladoras junto con el incienso para quitarme las envidias de las personas [...] como le decía son los días martes y jueves porque el universo tiene más fuerza [...] y solo es en las noches [...] al salir me sentía relajada [...] como descansada [...] y esos sentimientos de tristeza se me quitaron [...]. (S. Zoc, comunicación personal, 17 de marzo de 2023)

Los testimonios presentan la realidad de la cosmovisión de personas de San Martín Jilotepeque. Puede observarse en los comentarios de los guías espirituales cómo aún pervive la ideología y creencias sobre ritos y ceremonias, y se mantiene el equilibrio con el ambiente como símbolo de respeto hacia la divinidad. Los ornamentos utilizados varían y dependen de la persona a cargo. Como puede comprenderse se dividen en los que han adoptado el término médium y los que procuran la armonía con los elementos de la naturaleza. Perciben las enfermedades de esta manera, como el «viento», similar al malestar encontrado en Samayac como «embarazado por un espíritu».

Se notó además que aún siguen los preceptos del calendario maya sobre 260 días. Esto a su vez funciona de guía para el estilo de vida que debe adoptarse para evitar contraer enfermedades espirituales y comunicarse con los nawales de cada individuo, mismos que se simbolizan por medio de la hora y día de nacimiento. Se logró establecer con los comentarios el motivo de la separación del concepto sacerdote maya en contraposición con guía espiritual, siendo este último parte de los terapeutas tradicionales dentro de la jerarquía impuesta por la Asociación de Sacerdotes Mayas en Guatemala.

De la misma forma, los comentarios de personas que han sido curadas al haber visitado a guías espirituales son consistentes con la información de otras regiones de Guatemala y México. Los padecimientos emocionales y pensamientos negativos conforman la energía negativa, siendo esta la raíz de las enfermedades manifestadas en el cuerpo humano por medio de malestares, dolores o por distintas afecciones en otros aspectos de la vida. La utilización de plantas medicinales es mínima, como se observó, puesto que la creencia en la cura de las enfermedades espirituales consiste en sanar el alma o aura de un individuo, al momento de equilibrarse el balance interior automáticamente los padecimientos o sentimientos desaparecen, según los testimonios compartidos por personas que utilizan medicina tradicional.

Discusión

De acuerdo con la información descrita, se logró constatar que en su mayoría existen similitudes al momento de abordar la temática sobre guías espirituales. Los conceptos y las distintas dinámicas, específicamente en el municipio de San Martín Jilotepeque, pertenecen al modelo folk indicado por Eyzaguirre. Las personas entrevistadas que recurrieron a guías espirituales como alternativa médica para tratar enfermedades y otros padecimientos de personalidad actúan de acuerdo al modelo cognitivo sobre percepción y diagnóstico por parte del terapeuta tradicional en específico.

La OMS da a conocer que las personas perciben la medicina tradicional y las enfermedades atendidas dentro de este esquema como percepciones que dependerán de los sistemas de creencias geográficos y el acceso que posean a estos servicios. La información relacionada con San Martín Jilotepeque sobre el acceso a la medicina occidental y ancestral presenta elementos de conservación de tradiciones populares enraizadas en la sabiduría ancestral. Las ideas

y percepciones de cada guía espiritual corresponden al alcance de conocimientos propios y regionarios como lo establece esta institución.

Villatoro mencionó las creencias y mitos del poder que poseen ciertos terapeutas tradicionales como curanderos, sacerdotes mayas y hechiceros, para poder contrarrestar trabajos como venganzas, que es otra forma de contraer enfermedades. Esta información aún pervive en los testimonios de los usuarios de medicina tradicional, específicamente los que mencionaron ser atacados por terceras personas por venganzas o envidias.

De la misma forma, la hibridación cultural, de acuerdo con García, pertenece a una serie de creencias iniciales que son una constante para cualquier terapeuta ancestral, al ser escogido por la divinidad y verse con poder para ejercer sobre energías negativas y positivas, teniendo la facilidad de comunicación para realizar peticiones a cualquier entidad católica o esotérica.

Villatoro y García hicieron mención del momento de comprender el origen y simbología de los elementos que se utilizan en ceremonias de petición. Esta información persiste hoy en día, sin embargo, el significado y simbolismo varían y dependerá del contexto cómo y cuándo se den las ceremonias, ya sea en ambientes cerrados o espacios abiertos. Este simbolismo se encuentra concatenado, como lo mencionó Martínez, con el término chamán, puesto que esta popularización data de 1661. De la misma forma, como lo indicó Eliade, la cosmovisión y percepción sobre la espiritualidad establecerá en cada región el concepto popularizado.

En San Martín Jilotepeque esta distinción fue característica específica, puesto que las personas de la comunidad conocen este concepto, sin embargo, se separan del mismo por su connotación esotérica y alejada de los principios morales y espirituales del quehacer de un guía espiritual.

Dentro de esta línea de ideas, la Biblioteca Nacional de Medicina Ancestral Mexicana, respecto al concepto brujos estableció que se encuentran como parte de la medicina tradicional de esta región, por su labor como representantes de la magia, pensamiento mágico y conocimiento de las artes ocultas. Estos elementos se encuentran presentes en Guatemala, sin embargo, sí existe esta denominación, pero los separa estrictamente por peticiones a imágenes esotéricas y trabajos para afectar económicamente y en relaciones interpersonales.

En San Martín Jilotepeque no se encontraron estas denominaciones, puesto que las personas poseen un conocimiento estricto del quehacer de estos actores de la medicina popular, y los guías espirituales se centran en establecer el equilibrio y armonía en la vida de las personas, alejándose de este tipo de dinámicas que desregulan la conducta de un individuo con sus semejantes. Esto coincide con lo mencionado por Demol al comparar las regiones de Costa Chica de Oaxaca con Guatemala, específicamente el área de San Martín Jilotepeque. Como lo señaló el autor, en estas regiones se diferencia un curandero de un brujo por la inclinación a imágenes católicas, sin embargo, esta distinción fue encontrada en San Martín Jilotepeque entre las denominaciones sacerdote maya y brujo. Estas similitudes y diferencias deben ser comprendidas entre regiones al momento de abordar los distintos actores sociales de la medicina tradicional popular.

Los guías espirituales, propiamente de la región de San Martín Jilotepeque, dieron a conocer con sus testimonios cómo conciben a los sacerdotes mayas y por qué ellos no se identifican de esta manera. Bastos y Cumes establecieron por qué el término sacerdote maya se popularizó en las áreas rurales, lo cual coincide con los autores mencionados, derivado de la relación y asociación con el sacerdocio como figura de autoridad en el catolicismo y la forma de conducirse de

los sacerdotes mayas, de manera similar a las de la doctrina cristiana.

Adicionalmente, los guías espirituales comentan que estas actividades y dinámicas no son propias de la cosmovisión maya y, aunque existe un respeto para estos terapeutas tradicionales, no concuerdan con la forma de orientar a las personas en cuanto a los rituales y oraciones que buscan el balance y armonía con la naturaleza. Por el contrario, se deben resguardar las creencias y tradiciones de los antepasados para la correcta pervivencia de la medicina ancestral. Como lo mencionó López anteriormente, existe la creencia de que los sacerdotes mayas, por ser escogidos al despertar los dones que les permiten trascender y comunicarse con la divinidad, son un elemento asociado al concepto popularmente aceptado. Esto concuerda con lo mencionado por los guías espirituales en los testimonios documentados.

Como indicó Esquit y se constató con los comentarios de los guías espirituales que poseen conocimiento sobre el calendario maya, los 20 meses y los nawales, junto con el simbolismo y virtud de cada uno, promueven la pervivencia de la medicina tradicional inclusive en áreas alejadas como el municipio de San Martín Jilotepeque. Las personas, al tener un limitado acceso a medicina occidental, como se ha observado en otras comunidades de Guatemala, confían y se aferran a los conocimientos ancestrales que han demostrado ser una alternativa para tratar enfermedades.

La ideología y creencias divinas ayudan a propiciar que estas prácticas continúen, puesto que el imaginario colectivo se conforma de experiencias positivas que forman parte de la realidad de una sociedad. En este caso, se usa medicina espiritual al momento de no obtener resultados beneficiosos con médicos occidentales, o como paliativo para perjuicios que se cree que han sido enviados por terceras personas como parte

de las dinámicas de sincretismo religioso que han sido replicadas por medio de la oralidad.

Esquit mencionó esto como parte de los abismos que aún no se toman en cuenta en los estudios de antropología, causado por la falta de homogeneidad en los distintos territorios, junto a la falta de entendimiento de cada persona y su realidad particular, todo lo cual debe ser tomado en consideración al momento de generalizar elementos ancestrales, como el caso particular de medicina tradicional.

Esto es reforzado y complementado nuevamente por García al intentar estrechar este abismo entre las distintas posturas, pues este estudioso sugiere la hibridación y la reintroducción de elementos y símbolos tradicionales a una cultura en particular después de haber sido modificada por un ambiente exterior.

Esquit y los testimonios reforzaron la teoría sobre la bipolaridad en cuanto a salud individual. El sistema de creencias sobre medicina ancestral comprende una tríada mental, física y espiritual. Por lo tanto, la cosmovisión y el sistema de ideas sobre la percepción de enfermedades incluye cómo el equilibrio interno de una persona manifiesta impacto negativo en el cuerpo para luego llamarlo enfermedad física con denotaciones espirituales.

Esto es reforzado dentro de la cosmovisión maya, la idea integradora del hombre conformado por la tríada de medicina ancestral, creencia que se ve reflejada con los comentarios de los guías espirituales sobre la unidad binaria maya que se expresa en el tiempo por medio de la capacidad de comprender el calendario y su simbolismo y así orientar a las personas a un estilo de vida acorde a la doctrina de sus antepasados. Esta comprensión es la expresión y atención que brindan los terapeutas tradicionales cuando prestan servicios. La orientación psicológica continúa presente como parte de la catarsis que

realiza el consultante, el don divino se observa por medio de los rituales y ceremonias que se celebran para diagnosticar y aplicar métodos curativos, espirituales o físicos, con el apoyo de plantas medicinales.

Como lo indicaron Bastos y Cumes, la ceremonia y los ritos son referentes para encontrar simbolismos que expliquen los padecimientos de las personas para aplicar técnicas adivinatorias, psicológicas y ancestrales, permitiendo articular la dicotomía de lo profano a lo sagrado y del balance homeostático que se desea recuperar en el plano físico.

La ayuda de ornamentación en un altar permite la correcta comunicación a nivel espiritual con la divinidad para realizar los agradecimientos por medio de azúcar, alcohol o cerveza. La utilización de incienso y puros para leer el aura y energía de las personas que buscan consulta, y las velas como representación de los cuatro puntos cardinales, permiten presentar un escenario completo para lograr una sesión donde se diagnostica y se aplica la sanación requerida.

El guía espiritual en el municipio de San Martín Jilotepeque posee los conocimientos espirituales, la comprensión y el entendimiento a nivel de pensamiento y procesos cognitivos de una enfermedad, y toma en cuenta los beneficios en cuanto a la ingesta de plantas medicinales, si lo cree conveniente, para brindar un servicio completo a las personas de esta comunidad.

Comentario

El abordaje y comprensión desde la perspectiva espiritual, es relativamente nuevo dentro de los estudios e investigaciones de medicina tradicional. Los datos que han surgido resultan interesantes desde la perspectiva de la psicología, dado que, el pensamiento mágico y la sugestión forma parte de este universo que en parte puede ayudar a entender lo trascendental en cuanto a

las formas y métodos de abordar desde un pensamiento holístico las enfermedades. De la misma forma se ha logrado comprender desde esta perspectiva el pensamiento, patrones de crianza, valores y comportamientos culturales que aún imperan en el universo de medicina tradicional, sensibilizando y poniendo en valor a los portadores de la cultura guatemalteca. Cumpliendo con la misión y visión del CECEG en respuesta a dignificar a los pueblos originarios.

Siendo la medicina espiritual uno de los pilares de acción para tratar enfermedades específicamente en las áreas rurales es importante tomar en cuenta la perspectiva mística, sistema de ideas y sistemas diversos que incluyen creencias individuales, lo que permitirá el abordaje y entendimiento de esta forma de abordar las enfermedades en las comunidades rurales.

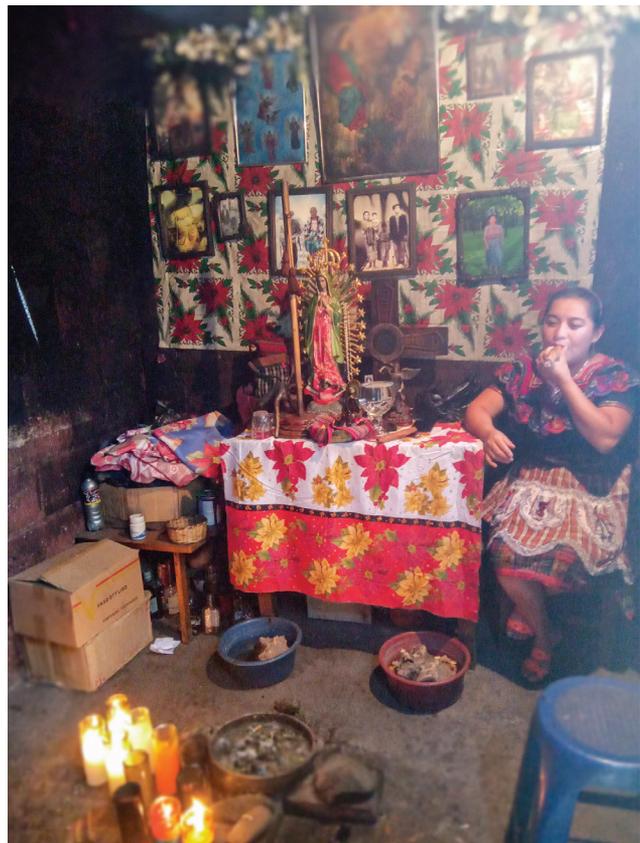
Referencias

- Bastos, S. y Cumes, A. (2007). *Mayanización y vida cotidiana. Los estudios del caso, Vo. 2*. Ciudad de Guatemala: Flacso.
- García, N. (1997). *Culturas híbridas y estrategias comunicacionales. Estudios sobre las culturas contemporáneas*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Demol, C. (2018). Protección y cura con medicina tradicional en comunidades negras de la costa Chica, Oaxaca. *Colección Informes y Estudios*, 9, 1-105.
- Eliade, M. (1986). *El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis*. Mexico: FCE.
- Espinoza, E. (1999). *Dimensión cero, filosofía maya, etnomedicina y física moderna*. Guatemala: Cholsamaj.
- Esquit, E. (2002). *Nueva vertiente de ajq'ijab'.* Guías espirituales. Ciudad de Guatemala: Flacso.
- Eyzaguirre, C. F. (2016). *El proceso de incorporación de la medicina tradicional y alternativa y complementaria en las políticas oficiales de salud*.

- Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Glaser, B. y Strauss. (1992). *Basic of grounded theory*. *Sociology Press*, 119-145.
- López Molina, A. (2007). *Maximon y el Cristo de Esquipulas en la Asociación de Sacerdotes Mayas de Guatemala*. Guadalajara: XXVI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología.
- Martínez, R. (2009). El chamanismo y la corporalización del chamán: argumentos para la desconstrucción de una falsa categoría antropológica. *Cuicuilco*, 46, 197-220.
- Organización Mundial de la Salud. (2023). *Sobre tradiciones ancestrales latinoamericanas*. Recuperado de: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/95008/9789243506098_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Palacios, O. (2020). *La teoría fundamentada: origen, supuestos y perspectivas*. Miami: Panamerican.
- Sucuqui, I. (2000). *Concepción religiosa de la medicina practicada por los guías espirituales entre los Achí de Rabinal*. Guatemala: Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
- Universidad Nacional Autónoma de México. (2023). *Medicina tradicional mexicana*. Recuperado de: <http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/demtm/termino.php?l=1&t=brujo>
- Villatoro, E. (1990). Concepción y simbolismo en la medicina tradicional de Guatemala. *Tradiciones de Guatemala*, 34, 27-37.

Figura 5.
Bastón No. 5 en la jerarquía de guía espiritual
en San Martín Jilotepeque. 2023.

Figura 6.
Lectura de puro en acompañamiento de ornamentación
dentro de temazcal. San Martín Jilotepeque 2023.