

Un fenómeno ritual moderno: el neochamanismo.

Vincent Basset.

Cita:

Vincent Basset (2007). *Un fenómeno ritual moderno: el neochamanismo*. XXVI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Asociación Latinoamericana de Sociología, Guadalajara.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-066/1818>

Basset Vincent

Sociología de la Religión

Un fenómeno ritual moderno: el neochamanismo

Resumen:

Propongo de estudiar el fenómeno ritual del neochamanismo a través mi investigación antropológica en la “reserva natural sagrada de wirikuta” situada en el estado de San Luís Potosí, México.

El neo chamanismo o “chamanismo occidental moderno” a la sorpresa de los corrientes evolucionistas, esta en plena extensión en el continente americano. Este hecho social se traduce por una iniciación a diversas técnicas y prácticas religiosas con el fin de tener contacto con espíritus, obtener curaciones, y en pocos casos volverse chaman. Esa “religión a la carta” como dice C. Laflamme, propone de reconstruir sentido en el modo simbólico, los agentes del neo chamanismo se re-apropian rituales de diferentes culturas como en el caso de la practica del Témazcal por ejemplo y efectúan así diferentes ritos de pasaje. Este estudio tratara de poner en relieve las principales etapas de la iniciación neo chamanica y la necesidad por el occidental como por el mestizo de re introducir ritualidad en su vida cotidiana.

Ponencia:

En la actualidad, la observación del hecho religioso tanto en las sociedades tradicionales como modernas me lleva que reconsidere el fenómeno religioso como un componente esencial de la modernidad. En efecto, a la gran sorpresa de los teóricos del evolucionismo, muchos investigadores¹ en ciencias sociales certifican una renovación de interés y vitalidad por las creencias y prácticas religiosas dichas “místicas o chamaniques”». Kocku von Stuckrad califica incluso este período de “réechantement del mundo”, como si “ El todo racional” empezada desde el siglo de las “Luces” se acompañaba ineluctablemente del: irracional. Ciertamente, este fenómeno está en gestación desde los años 70, el movimiento “New Edad” por ejemplo, sin embargo representaba solamente una práctica marginal, atributo de una minoría contestatario. Desde los años 90, a raíz de los trabajos de los antropólogos y sus derivas sensacionnalistas², así como a los movimientos indígenas

---

¹ Ver D. Vazeilles, M. Perrin, K. Von Stuckrad, J. Townsend.

² Ver C. Castaneda, M. Harner, J.Halifax.

organizándose para volver a dar vida a sus tradiciones³, el fenómeno del neo chamanismo se extiende al conjunto de las clases de la sociedad. De numerosos chamans y neo chamanes proponen períodos de iniciación a través del mundo, así algunos rituales como el "sweat lodge" o la "búsqueda de visión" seducen a cada vez más europeos en mal de exotismo. Una verdadera moda "maníaco chamano" se extiende en Occidente. La valorización de los "conocimientos tradicionales" hace del chamán el depositario de "prácticas ancestrales" y de capacidades de exploración psíquica. En Europa, los cursillos de iniciación de desarrollo personal se multiplican, "aprender a pegar el tambor chamánico", "comunicar con los espíritus", "renacer a través del ritual del sweat lodge" representan algunas de las técnicas sincréticas enseñadas pero con finanzas. En Perú, las torres operadores se organizaron desde una decena de años en torno al tema del chamanismo: "el turismo místico"⁴. Se integran sesiones de descubrimiento del Ayahuasca en los circuitos propuestos por estas torres operadores (200 dólares la sesión). En México, sus adeptos visitan distintos "lugares de poder" nuevos: Tepoztlán lugar donde habría nacido Quetzalcóatl, las montañas de Oaxaca donde ejercía la legendaria María Sabina, verdadero ícono del neo chamanismo mexicano, y finalmente por no citar más que los principales, el desierto de Wirikuta, terreno de mi investigación, en el estado de San Luis Potosí, lugar de peregrinaje Wixarica donde los turistas intentan apropiarse de nuevo el ritual de consumo del peyotl.

Para comprender mejor este fenómeno, tomaría como ejemplo mi trabajo de terreno efectuado durante mi tesis, en la "reserva natural sagrada de Wirikuta". Se tratará inicialmente pues de determinar en que el neo chamanismo representa un fenómeno ritual en el sentido antropológico del término, luego de explicar en que es innovador y diferente del chamanismo dicho tradicional. Por último, presentaré para concluir los límites y críticas vinculados para esta práctica ritual.

Comencemos en primer lugar por encender el lector sobre este neologismo, tanto criticados en los medios universitarios, el neo chamanismo o "chamanismo moderno occidental"⁵. Michel Perrin, especialista francés del chamanismo, propone una definición en su obra sobre "el chamanismo"⁶: el neo chamanismo es un conjunto de "creencias y prácticas

---

³ J. Galinier « Les néo-indiens : une religion du troisième millénaire », Paris, Odile Jacob, 2006.

⁴ R. Pílares Villa « Turismo místico. Parodia o transcendencia », Qosqo, Ayar, 1992.

⁵ A. Host « What's in a name ? Neo shamanism, core shamanism, urban shamanism, modern shamanism or what? », in Spirit Talk, 14, 2001, p. 3-6.

⁶ M. Perrin « Le chamanisme », Paris, PUF, 1995.

espirituales religio sincréticos procedientes de una mezcla de numerosas cosmologías, a carácter universal”.

- El neo chamanismo, un fenómeno ritual ?

Con el fin de determinar en que el neo chamanismo representa un fenómeno ritual, observé en detalles las prácticas de este fenómeno en la reserva natural sagrada de Wirikuta.

Aunque ninguna organización formal es observable in situ, distintos agentes del neo chamanismo garantizan su perpetuidad y su propagación. Tres tipos de población contribuyen a la organización informal de esta práctica, los turistas-viajeros de origen extranjero, clientes de los cursillos de prácticas y rituales chamanicas, luego la población dicha "tampón" es decir los locales de origen mexicano que permiten a los turistas de acudir a los lugares de ritual o contactar chamanes, y finalmente los chamanes o neo chamanes proponiendo rituales iniciáticos como el Témazcal versión mexicana del sweat lodge, o "el búsqueda de visión". Estos neo chamanes pertenecen a escuelas de pensamientos diferentes, como por ejemplo, "la iglesia nativa americana de Itzachilatlan" rama mexicana de la asociación "native american church", o también la escuela anglosajona Wicca, rama compuesta de distintas influencias culturales. En la cumbre de cada una, preside a un gran maestro espiritual, por ejemplo Aurélio Diaz⁷ dicho Tekapankalli originario de la comunidad Purépecha, responsable de "la iglesia nativa americana de Itzachilatlan". Éste propone cursillos de iniciación a través del mundo con el fin de formar futuros chamanes, con el ritual de la "busqueda de visión". Después de cuatro años de formación, expide un documento certificando las competencias de la persona con el fin de permitirle dirigir ella misma las ceremonias del "Témazcal". Estos últimos servirán más tarde de enlace con el fin de propagar esta práctica chamanica. La enseñanza propuesta responde a las aspiraciones prácticas de sus clientes, así el objetivo principal del neo chamanismo tiende a conducir a los neófitos hacia una iniciación terapéutica y divinatória. Las bases de estas enseñanzas consisten en primer lugar en una asimilación de los procedimientos rituales (el argumento) así como el conocimiento de la simbólica de cada objeto, gesto y práctica. Una vez adquirido el conocimiento ritual, distintos ritos de pasos dan ritmo al recorrido del individuo durante el cual el sujeto deberá demostrar sus competencias adquiridas en sus prestaciones rituales. La etapa iniciática de liminaridad representa el punto culminante de este aprendizaje, a la cual los sujetos

---

⁷ A. Diaz « Sur le chemin de mes ancêtres », Suisse, Recto verseau, 2000.

aguantan una prueba física y moral. En efecto, esta fase de "liminarité", (o limbos que significa ausencia de estatutos)"separa al individuo de su antiguo estatuto y lo aísla durante un tiempo para hacerlo volver a entrar a continuación públicamente en el marco de su nueva condición"⁸. Este momento a veces crítico, incluso peligroso, representa pues un punto de no vuelta, una señal temporal en la experiencia del sujeto entre "un antes y un después de". Así pues, intenta liberarse de la estructura social al cual corresponde para entrar en un "communitas ideológico"⁹. El sujeto opera en ese momento un cambio simbólico de estatuto, no considerándose ya como un turista pero completamente como el "peyotero" o un neo chaman.

Ejemplo y análisis de un ritual neo chamánico:

En todo ritual, la importancia del lugar es primordial. El espacio ritual puede ser arreglado por el hombre en lugares precisos como en el caso del Témazcal, sea él representa un medio natural como en la reserva natural sagrada de Wirikuta dónde diferentes lugares geográficos como un punto de agua (Las animas), una gruta, la montaña (El quemado) constituyen un verdadero lugar de culto. Según las tendencias neo chamanicas, distintos rituales puntúan la iniciación del sujeto. Tomaré aquí como ejemplo, el ritual del Témazcal. Este baño de sudación, ampliamente usado en Meso América durante el tiempo prehispanica, fue puesto de moda por el Nativo American church. Consiste en recogerse alrededor de las piedras volcánicas colocadas en el centro de la tienda y de aguantar la purificación por el vapor de agua que se retira de éstas, luego de participar en la prestación ritual del chaman por cantos y rezos. Cuatro cantos puntúan el ritual, después de cada canto en español o en náhuatl, se abre la puerta de la tienda para reducir la temperatura y el vapor de agua. Después de las cuatro puertas, cada participante enuncia oralmente una petición o rezo, luego la salida se acompaña de un baño de agua fría con el fin de volver a cerrar los poros de la piel. Pues procedí al reparto de este ritual según las fases descritas por V.Turner en "el fenómeno ritual" con el fin de comprender lo que está en juego a niveles idénticos e integracional de tal iniciación.

Fase preliminar: Se trata generalmente de limpiarse corporal y psicológicamente a través del comportamiento de un régimen alimentario estricto (vegetarismo o ayuno), la preparación de ofrendas (objetos personales, velas, incienso, alimentos...) y de recursos personales (rezos) dirigidos y presentados en la ceremonia. Finalmente cartografían los

---

⁸ M.Segalen « rites et rituels contemporains » Nathan coll. 128, Paris.

⁹ V.W.Turner « Le phénomène rituel. Structure et contre-structure », PUF Paris, 1990.

distintos lugares de culto indígenas, y se apropian de nuevo por esta inclinación, una representación mitológica del espacio.

Fase liminaridad: pude observar en esta etapa que los sujetos operaban un cambio de relación a lo que constituye según yo, su sistema idéntico. Presentare como ejemplo, solamente dos de los tres relaciones constitutivos de la identidad.

El cambio de relación al espacio se traduce en la ceremonia del Témazcal por una vuelta en el vientre de nuestra madre, se trata "de volver de nuevo a lo que éramos al principio, lo que nos permitió formarnos como ser humano, los cuatro elementos:" la tierra, el fuego, el agua y el aire". Además, el Témazcal procede en una reconstrucción simbólica del espacio, por ejemplo sigue el curso del sol este-oeste, y exteriormente el fuego en mitad luna representa los brazos de nuestra madre tierra que acogen a los participantes en el mismo. El espacio representa para los sujetos un lugar de encuentro con los espíritus, estos últimos comunican a través de las piedras volcánicas situadas al centro del baño de sudación. Este espacio divinizado esta investido de una función terapéutica, donde toda persona puede obtener una curación física como psicológico.

El cambio de la relación al otro: Por la práctica neo chamánica del tambor o cantos, el sujeto se pone en la piel del otro, es decir el indio, el autóctono. Reproduce prácticas culturales extranjeras a su cultura, redacta así un informe intercultural ocupado por el cuerpo. La cultura del otro se moviliza esencialmente a través de sus aspectos culturales chamánicas, el individuo se apropia los objetos rituales como la utilización de incienso como el copal, y algunos elementos de indumentaria estereotipados del autóctono, "los huaraches", el fular, o las joyas prehispánicas. El canto en español o en náhuatl da la palabra al indio quien esta en nosotros. Tras expresar el sentido sagrado de las cosas, obtiene un efecto de ansiedad y comunión entre los participantes. La referencia perpetua "al otros invisibles" durante las ceremonias, es decir "a la energía, al gran espíritu", es omnipresente. Esta fase de liminaridad transporta el sujeto del mundo profano del mundo sagrado, allí donde la comunicación con los espíritus es posible. Este otro invisible se manifiesta según los participantes por medio de los cuatro elementos reunidos en la ceremonia, por ejemplo la aparición de un animal totem como el vendao en el fuego, o la respiración del aire anunciando el paso de un espíritu. Pero puede también presentarse al individuo por la expresión de una voz interior, está firma según el neo chamans que el espíritu está recurriendo al individuo, es decir firma por una futura elección como experto.

Fase post liminar: La fase post liminar define una vuelta al mundo ordinario, una etapa de réagregation del individuo a un nuevo grupo, la adhesión a un "communitas ideológico".

Después de estos ritos de paso, se dibuja la función de integración social individual. Por una parte, los individuos se diferencian de su grupo de origen estando vinculado a nivel simbólico y cultural a una comunidad idéelle: por ejemplo "nosotros, no somos turistas sino de los peyoteros". Por otra parte, en algunos casos los individuos se dicen ser adoptados por una nueva familia, "mi padre espiritual" por ejemplo, un nuevo modo de parentesco vivido sobre el modo simbólico se establece, "Mike" durante su iniciación fue aceptado en una nueva familia, cambiando su nombre occidental por uno indígena. Un nuevo conjunto de valores, creencias y prácticas animan el sujeto en su relación diaria. Se dice "seguir un nuevo camino.

Porque moderna ?

El neo chamanismo o "chamanismo moderno occidental" representa un conjunto de creencias y prácticas contemporáneas con relación al chamanismo tradicional puesto que se define como un "movimiento de redescubrimiento de las tradiciones chamanicas por los occidentales"¹⁰. Este movimiento nació en los Estados Unidos en los años 70, una segunda ola en los años 90 dio a conocer este movimiento a la opinión pública, el chamanismo se volvió así un modelo de "búsqueda personal" accesible a todos por la aplicación de técnicas prestadas a distintas comunidades autóctonas, como el juego del tambor, prácticas de cantos o también la absorción de plantas alucinógenos. Es el resultado de lo que se llama hoy la globalización, es decir, el encuentro intercultural del global y del local, de las culturas rurales y urbanas. La mayoría de los neo chamanes cuestionados en esta investigación proceden de medios urbanos, que sean mexicanos, americanos o ingleses, ellos se inspiran en distintos modelos tradicionales con el fin de componer sus creencias y prácticas. No siguen pues una tradición específica como en el chamanismo tradicional, pero varios, componen hasta cierto punto una "religión a la carta". A este respecto, Michael Harner, fundador del "core shamanism", afirma proponer un resumen del chamanismo, "el corazón". El neo chamanismo responde pues a una necesidad personal y no comunitaria, representa una práctica individualista, privada de todo papel o carga comunitaria. Estos neo chamanes desarrolló incluso un concepto inexistente en el chamanismo "tradicional", el iniciado puede pasar a ser chaman sin la ayuda de maestros, pretende desarrollar a "sus propios maestros interiores". Todo el mundo tiene así la posibilidad de pasar a ser chaman. Por último, el aspecto financiero consustancial al movimiento neo chamanico, entonces del cual los participantes obtienen pero con remuneración una sesión terapéutica, opera una

---

¹⁰ C. Laflamme « Les stratégies sociales des groupes néo-chamanistes occidentaux », dans la revue *Religiologiques*, 2000, p. 73-83.

distinción principal con el chamanismo tradicional. Se presenta como "un mercado donde se ofrecen la esperanza de una curación y una vía alternativa hacia el autoconocimiento"¹¹. En muchos casos, los participantes se inscriben a los cursillos de prácticas por medio de Internet, representa en efecto el mejor medio de constituir una red de iniciado. Entre tradición y modernidad, los neo chamanes despliegan toda una estrategia publicitaria, por ejemplo "la escuela chamánica del sueño" dirigida por Daniel Stone con quien pude entrevistarme, propone retiros espirituales en el desierto de Wirikuta a partir de 1000 dólares para una decena de días. Los argumentos más asombrosos se avanzan con el fin de colgar al cliente: «*He is experienced and learned in many shamanic traditions and teachings, including the Huichol, Mayan, Incan, and Tibetan Bon Shamanism, but his true gift is in channeling the current message directly from Spirit - through his words, through his incredible channeled song, and through direct transmission.*»

Conclusion :

Las formas modernas de creencias y prácticas chamánicas responden a dos preocupaciones principales, inherentes a la modernidad. Por una parte, el pensamiento positivista occidental responde parcialmente a la crisis mundial que generó (catástrofe ecológica, multiplicación de los conflictos internacionales...). El conocimiento científico a través de su red de lectura racionalista no satisface una gran parte de la población mundial, así los adeptos del neo chamanismo buscan métodos alternativos de adquisición del conocimiento, ante la crisis de sentido implicada por "el desencanto del mundo". Por otra parte, esta falta de marco y señal fuerza el occidental y el amerindio urbanizado a reintroducir ritualidad en su vida diaria. El ritual neo chamánico permite pues pedir la experiencia del individuo por la obtención de valores y señales extraídos de tradiciones probablemente ancestrales. Más allá de este proceso de reconquista de sentido, es importante emitir algunas críticas y límites de este fenómeno. ¿En primer lugar, no se asiste a un reinención de una tradición, o también a una negación de las diversidades culturales y chamánicas? ¿Esta "religión a la carta" quiere ser universal, pero su amplia difusión no obligan las comunidades tradicionales a modificar algunas creencias y prácticas con el fin de satisfacer la demanda extranjera? ¿A continuación, después de haber conquistado el espacio geográfico y cultural, el turismo no está acaparándose, de una manera desviada, del último bien de estas poblaciones, su patrimonio inmaterial? Por último, estas prácticas predicando la toma de

---

¹¹ C. Laflamme op.cit..

alucinógenos como condición de acceso a mundos paralelos, y propensos a neo chamanes poco experimentados, pueden representar experiencias de riesgos, pienso, en particular, en estos dos turistas alemanes muertos el año pasado tras una ceremonia de Témazcal a Tepoztlan.