
El Uso de las Plantas y su Vínculo con lo Sagrado: La Curación del Espanto por Doña Cirila Acevedo Echeveste de San Miguel Xicalco, D.F., México

Trabajo del Diplomado
HERBOLARIA Y MEDICINA TRADICIONAL MEXICANA

www.tlahui.edu.mx

Estudiante: **Mario Sergio Morales Montoya**
Profesor: **Mario Rojas Alba**

México D. F., México a 16 de julio 2012

©**Tlahui**: Todos los Derechos Reservados. La edición digitalizada de: *El Uso de las Plantas y su Vínculo con lo Sagrado: Curación del espanto por Doña Cirila Acevedo Echeveste de San Miguel Xicalco, D.F., México* del autor Mario Sergio Morales Montoya, es una obra intelectual protegida por los derechos de autor reconocidos internacionalmente, igualmente en lo conducente por la legislación de México y Canadá, © *copyrights* a favor de Mario Sergio Morales Montoya, quien detenta los derechos exclusivos para su uso comercial en la Internet, en disquetes, *compact-disc*, o en cualquier otra forma de explotación. Está prohibida y penada su copia, reproducción total o parcial en cualquier forma. 1ª edición posfechada en Marzo del 2016. Esta copia es para el uso de los estudiantes de [TlahuiEdu AC](http://TlahuiEduAC), y de los lectores de la Revista Tlahui-Medic. La suscripción a los cursos se puede realizar en: www.tlahui.edu.mx/inscripciones.htm o solicitarse al correo electrónico educa@tlahui.com.

Advertencia / warning / avertissement / warnung: Se advierte al lector que el autor y editor de esta obra no se responsabilizan de los errores u omisiones, ni tampoco de las consecuencias que pudieran derivarse de la aplicación de la información contenida; por esta misma razón, no se emite ninguna garantía, formal o implícita, sobre el uso y contenido de la publicación. Este material se edita con el propósito educativo y de dar a conocer la medicina tradicional mexicana, lenguas y cultura indígena, en todo caso, la responsabilidad es sólo de quien le dé alguna aplicación.

El Uso de las Plantas y su Vínculo con lo Sagrado: Curación del espanto por Doña Cirila Acevedo Echeveste de San Miguel Xicalco, D.F., México

Resumen

Se presenta el procedimiento para la curación del mal de espanto a partir de la enseñanza de Doña Cirila Acevedo Echeveste de 75 años, nacida el 7 de julio de 1937, curandera del pueblo de San Miguel Xicalco, ubicado en el antiguo camino al Ajusco en México D.F.. De igual forma busco hacer una reflexión hacia nuestro pasado y recuperar la relación sagrada que nuestros antepasados mantenían con la naturaleza como fuente proveedora de salud y bienestar. Con la intención de compartir su conocimiento y mostrarnos su método, según como su madre originaria de Pénjamo, Guanajuato, enseñada por los antiguos (en sus palabras) le heredó el conocimiento, me ha permitido grabar el material audiovisual que presento más adelante.

Introducción

En la antigüedad el ser humano satisfacía todas sus necesidades directamente de la naturaleza, alimento, abrigo, vestido, medicina, etc., conforme este se ha distanciado de su origen en los centros urbanos a olvidado o perdido conocimiento que ha sido afortunadamente resguardado por personas que lo han heredado de sus antepasados y que lo siguen poniendo en práctica en sus comunidades de una forma íntima ligada a sus raíces y a la misma Tierra.

En esta tesina hablaremos principalmente de las similitudes que existen entre los diferentes pueblos indígenas con respecto al concepto de la ritualidad con la naturaleza, su interacción con lo divino para la sanación y el desarrollo del tema aplicado a la curación de espanto por Doña Cirila Acevedo.

Ritualidad para la Curación de Síndromes de Filiación Cultural

Por intuición el hombre acude en busca de sus orígenes cuando necesita del antiguo conocimiento de la herbolaria, pero debemos despertar nuestra plena conciencia y comprender que la sabiduría espiritual de la Tierra es un derecho propio de todos y del cual hemos podido aprender de generación en generación mediante un conocimiento adquirido basado en necesidades predeterminadas.

A través de nuestra visión occidental moderna tenemos una perspectiva que nos dificulta el tener la necesaria comprensión para poder mantener una relación (sagrada) con las plantas ya que existen diversos distractores que bloquean nuestra sensibilidad y la percepción que se poseía, el ritmo de la vida y las nuevas necesidades nos impiden permanecer en armonía con la naturaleza y alcanzar ese sensible equilibrio.

En la historia de México podemos observar que ha habido diversos intentos de rescatar, compilar y estructurar la vasta herencia cultural de los pueblos antiguos en cuanto a medicina tradicional y uso de las hierbas que existen en nuestro territorio.

Notables cambios se han dado hasta la actualidad donde gracias a la tendencia global de las últimas décadas para la preservación del medio ambiente y los recursos naturales ha logrado en cierta medida un acercamiento reconciliatorio con la madre Tierra no solo en la consideración de terapias alternativas si no que ha llegado mas allá convirtiéndose en una opción de vida diferente en la que otros valores son los que forman y guían el interés de aquellos que buscan estar en armonía con la naturaleza y en el mejor de los casos con nuestro origen étnico y su sabiduría ancestral.

Nuestros antepasados y los pueblos indígenas norteamericanos mantenían en sus costumbres una relación estrecha con la naturaleza, donde la manifestación divina se expresa en los diferentes elementos que la conforman, así todo se convierte en una expresión divina, el sol, la luna, la lluvia, el oso, el rayo, el viento, etc., a la que reverenciaban con alabanzas y ofrendas para agradecer los favores y mantener así el equilibrio con el universo. Aquí un ejemplo de dos pueblos de América que compartían una visión similar:

Entre los indios Sioux:

Se decía que la capacidad de volver “sagrados” a los objetos e impartirles así un poder misterioso, pertenecía solamente a los hombres que pudieran hablar con estos objetos y entender lo que estos expresaban.

Entre los Mitlenos de México:

Las hierbas y flores también le hablan, y ella les habla a su vez, estableciendo una relación con el mundo natural que no es parte visible del modo de vida de los mitlenos. Por ejemplo, se considera insultante tratar a las plantas como objetos de nuestra propiedad; se dice que, en ese caso, las plantas se sentirán ofendidas y dejarán de responder a los deseos y necesidades de la comunidad humana. [1]

Como bien se sabe, la conquista trajo consigo, entre otras cosas, un fuerte mestizaje y la imposición de los santos cristianos a nuestros ancestros, los cuales hicieron una mixtura en la que recreaba en estos la cosmovisión indígena por medio de la sustitución en la que otorgaba a las nuevas deidades los valores de sus antiguos ídolos. A continuación un ejemplo de la fusión las culturas en donde se revela a la deidad del rayo encubierta:

... se encontrará que en algunos pueblos la asociación de los santos católicos con los rayos deriva de que este último elemento atmosférico está ligado a la fertilidad de la tierra, en la medida en que acompaña a la lluvia. En Pinola, pueblo tzeltal de Chiapas, actualmente Villa de Las Rosas, se piensa que san Miguel, el santo patrón, tiene trece nahuales y se relaciona con el rayo, el dador de la lluvia, que en ocasiones asume la forma de un niño, vestido con prendas de color negro, rojo o blanco, calza zapatos y lleva un sombrero.⁷ Así, nuevamente san Miguel, ahora, patrono de los ch'oles de Salto de Agua, municipio de la zona norte de Chiapas, representa los dones de la fertilidad dadas sus características...[2]

Es de considerarse que las diversas zonas geográficas que se han salvado de la devastación revelan una relación muy fuerte entre los pobladores y el territorio que habitan, en donde implícitamente existe un entendimiento colectivo sobre el valor espiritual de este, al que denominan como sagrado, motivando y exhortando a su conservación y protección como, por ejemplo, los Huicholes en el cerro del quemado en San Luis Potosí, los Purépecha en Cheran o los Awá entre otras tribus del Amazonas.

Establecer una relación mística con la Tierra requiere de una visión que permita expandir nuestros horizontes con respecto a la sensibilidad para comprenderla y utilizar al máximo su poder curativo, teniendo en cuenta de que no se trata de una cualidad imposible de conseguir o que requiera de grandes pruebas o intermediarios para acceder a él. Actualmente el estudio de la herbolaria nos arroja a diversas corrientes y enfoques para realizar una misma curación, el contraste existe en los métodos, no así en los medios espirituales. La sabiduría de la Tierra esta dispuesta para aquellos que tengan la intención de conocerla. Debemos entrenar nuevamente la receptividad de nuestro ser para captar los impulsos vitales del medio que nos rodea y así recordar el conocimiento olvidado que nos corresponde recuperar. No se trata solo seguir una tendencia, si no de hacer un verdadero cambio en la forma en la que nos relacionamos con la naturaleza, de tratar con el merecido respeto a un ser vivo que comparte al igual que nosotros, una concepción binaria, caliente - frio, masculino - femenino, vida - muerte, alma – cuerpo, inmaterial – material, etc.

¿Crees que es posible hacer la disección de un ser humano, reducirlo a los elementos que lo constituyen, introducir estos elementos en una maquina que los pueda medir y, a partir del resultado, determinar la capacidad de ese ser humano de pintar o crear grandes obras musicales? ¿no? Entonces, ¿Por qué crees que una vez que hayas hecho esto con mi cuerpo sabrás algo de mi?

Angélica [3]

Los mexicanos hemos sufrido de experiencias que han dejado profundas cicatrices que han marcado nuestra vida actual con diferentes impresiones bajo las que actuamos y se desarrolla nuestra vida actual. Ese pasado, que compartimos como colectivo, y que no ha podido restablecerse adecuadamente hace que tengamos sentimientos encontrados respecto a nuestra manera de aceptarnos e interactuar. Nos hemos alejado de nuestras raíces y adoptado otras por como nuestras, en el afán de establecernos en el mundo contemporáneo como un país desarrollado y competitivo según los estándares que se manifiestan hoy en día. Es como si el país hubiera sufrido un gran espanto y nos hubiera entrado un mal aire, un aire de muerto. Una devaluación hacia lo propio, una de las facetas negativas de nuestra herencia católico-europea que fue inculcada por la fuerza y reforzada con un sistema de diversas justificaciones y creencias, el contraste de la vida en México entre los pueblos indígenas y sus núcleos urbanos revelan una gran discrepancia de formas y calidad de vida así como creencias y comportamiento, de igual manera abismales diferencias se demuestran con respecto a la forma en que se relacionan y comunican con su entorno. Parte de la herencia de represión inicial de las que participaron la comunidad científica, las creencias religiosas, y la cultura europea que reprimieron en gran medida a nuestros pueblos creyéndolos incivilizados e ignorantes, satanizando sus creencias usos y costumbres y trasladándolas al oscurantismo o a ser interpretadas como rituales paganos e inmorales.

El contacto con la madre naturaleza ofreció para nuestros antepasados una fuente de recursos inagotables que cubrieron sus necesidades y generaron bienestar en su vida en cuanto a alimento, refugio, medicinas, vestido y espiritualidad una verdadera simbiosis con el entorno que permitió su desarrollo evolutivo, esta íntima relación genero un conocimiento basto sobre el uso de los recursos que les rodeaba no para explotarlos si no para coexistir en equilibrio.

La espiritualidad en el hombre, siempre presente y expresada en formas distintas, reconoce y busca lo sagrado, comprendiendo que esta compuesto por elementos no lineales que nos impiden descifrar su esencia, esta nos invita a entenderla plenamente a través de su carácter trascendental de la manera en que seamos propensos a experimentarla, sea por medio de un territorio (huicholes), una personificación (cristianos) o estado mental (budistas), estas formas de experimentar lo sagrado pueden crear diferencias sobre la manera correcta de vivirlas y expresarlas. Sin embargo lo sagrado puede asumir cualquier forma por definición, así manifestándose cumple con su arquetipo profundo y puede ser reconocido de inmediato. Cualquier objeto en cualquier momento incorpora dentro de si el poder de lo sagrado, una parte de nuestro inconsciente le hace saber a nuestro ser consciente y es cuando podemos ver lo que hay mas allá, de donde proviene, lo divino.

Hay una realidad específica que sirve de base a todas las expresiones religiosas. Esta realidad es la que, al experimentarla, sentimos que es verdaderamente real, mas profunda y llena de significados que lo que experimentamos en nuestras vidas cotidianas. La fe y las percepciones de esta incluidas sobre todo en los rituales de sanación tanto física como espiritual dan parte de su existencia haciéndola tangible y físicamente perceptible ya sea mediante un signo verdadero de bienestar o una percepción de ello.

Las experiencias con lo sagrado se registran de manera escrita en la forma en que las describe la persona que lo ha vivenciado y a su vez son interpretados por gente con valores culturales previamente adquiridos, de tal manera que una persona formada en el budismo estará inclinada a experimentar lo divino a través de formas y símbolos budistas. Es por los recuerdos sensoriales, los recuerdos lingüísticos y culturales que se da forma el símbolo por el cual puede ser evocado mas adelante lo divino una interpretación subjetiva que puede variar siempre en diferentes puntos pero pocas veces ser divergente u opuesta dado que la base espiritual tiene un común alcanzar el equilibrio interior con el exterior.

A través de los rituales se exhibe una realidad distinta que conduce a una realidad más profunda y significativa la percepción de estos es más tangible ya que se realizan con un propósito determinado y enfocado a un resultado común planteado y orientado hacia este. El propósito de los rituales sanadores es ayudar al individuo con enfermedad ya sea física o espiritual a curar el mal y recuperar el equilibrio con ayuda de elementos naturales y espirituales que en conjunto y solo así adquirirán el poder curativo deseado.

El uso de los elementos orgánicos o plantas medicinales se refiere de cualquier planta que en uno o más de sus órganos contiene sustancias que pueden ser usadas terapéuticamente o que son precursores para la semisíntesis químico-farmacéutica. La Fitoterapia estudia la utilización de los productos de origen vegetal con finalidad terapéutica, ya sea para prevenir, atenuar o curar un estado patológico. Fito farmacología es la rama de la Farmacología que se orienta al estudio de los extractos estandarizados de plantas medicinales. El término fitofármaco no debe confundirse con el de planta medicina.

Por material vegetal se entienden: jugos, resinas, aceites vegetales y cualquier otra sustancia de naturaleza semejante". [4]

De esta forma entendiendo los conceptos básicos podemos darnos cuenta que la sanación con plantas medicinales no solo incluye el elemento químico de esta si no que la importancia de esta trasciende en el efecto de una interacción planta – individuo dentro de una ritualidad por la cual los compuestos curativos de la planta se activan mediante su espiritualidad con la ayuda de un mantra, un canto o una oración realizando una conexión espiritual y como resultado la sanación.

Para los que van por el sendero de lo sagrado, el conocimiento obtenido del creador es mucho mas poderoso que el conseguido por medio seculares. Para otros, es necesario legitimar la medicina botánica o la sanación no ordinaria mediante su fundamentación científica. Así es como se da la seculariza la medicina con plantas sagradas. [5]

Se puede observar en los diferentes pueblos indígenas del territorio nacional distintos métodos o formas de curación del espanto que emplean diferentes hierbas dependiendo de la región. Para este síndrome de filiación cultural, por ejemplo, los huastecos emplean el canelo, la orcajada y la hierba verde, los chichimecos hacen una preparación con poleo, epazote, orégano y manzanilla, los chontales de Oaxaca usan ruda y la hierba mosquito; este es un ejemplo mas en el que podemos evidenciar que, no importando que las hierbas sean diferentes de una región a otra, la única constante es que en todas las curaciones se llevan a cabo un ritual en el que se interactúa con la divinidad para alcanzar el beneficio deseado.

Entrevista a Doña Cirila Acevedo Echeveste

1.- ¿Qué es para usted el espanto?

Tiene que ver con la angustia, con el miedo, con ver algo que te da miedo y se te queda esa impresión, la persona empieza a decaérsela, la sangre se vuelve como agua, puede perder la vista y después morir, esto no lo cura un medico

2.- ¿Por qué sucede esto del espanto?

Los niños son los mas vulnerables a este mal, ya que son frágiles, las mujeres también pero depende de la mujer al igual que los hombres, hay gente que se espanta fácil y otra que no.

3.- ¿Quién le enseñó a curar este mal?

Mi madre desde pequeña nos curaba y nos decía que aprendiéramos por que luego no iba a tener dinero, Diosito me da inteligencia para ayudar, es cuestión de fe, ustedes curan de una forma y nosotros de otra, hay muchas maneras de curar de espanto pero no todo surge igual.

4.- ¿Cuánto tiempo tiene curar?

Yo desde pequeña aprendí, he curado muchachos que ahora ya son padres.

5.- ¿Cómo es que usted se da cuenta que alguien esta enfermo de espanto?

Pues andan pálidos, decaídos, solo quieren estar durmiendo y su mirada esta muy triste.

6.- ¿Cómo se puede prevenir este problema del espanto?

Es muy importante no tomar agua cuando uno sufre del espanto y comerse un pan duro o pan blanco. Ya que si se toma agua se puede empezar a hinchar.

Material para la Curación del Espanto

- Poleo (*Hedeoma pulegioides*)
- Mirto (*Salvia microphylla* Kunth)
- Toronjil azul, blanco y rojo (*Agastache*, *Agastache mexicana*. *Xolocotziana*)
- Espíritus de untar
- Espíritus de tomar
- Molcajete
- Sábana
- Cobija

Toronjil Rojo
(*Agastache mexicana*)
Foto: Mario Morales, julio 2012

Toronjil Azul
(*Agastache*)
Foto: Mario Morales, julio 2012

Mirto (*Salvia microphylla* Kunth)
Foto: Mario Morales, julio 2012

Toronjil Blanco
(*Agastache mexicana xolocotziana*)
Foto: Mario Morales, julio 2012

Poleo (*Hedeoma pulegioides*)
Foto: Mario Morales, julio 2012

Doña Lila machacando en el molcajete las hierbas.
San Miguel Xicalco, México, D.F.
Foto: Mario Morales, julio 2012

Procedimiento

- 1.- La persona que va a realizar de la curación es la única que se encarga las hierbas, de preferencia antes de acostarse por la noche se realiza la curación. El paciente debe tener fe, porque cuando no tienen fe no se componen
- 2.- Se les quitan las hojas a los ramos de toronjil, mirto y poleo, se ponen juntas.
- 3.- Se ponen en un molcajete que no haya sido utilizado para moler chiles, y se empiezan a machacar con el espíritu de untar hasta que se hace una pasta.
- 4.- Se le da al paciente una cucharada de espíritu de beber.
- 5.- Al paciente acostado se le empieza a untar la mezcla haciendo oración empezando por la cabeza, pidiendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y terminando por la parte posterior del cuerpo.

6.- Al finalizar se cubre al paciente con una sabana y una cobija y se queda así durante toda la noche

7.- Al amanecer se va destapando poco a poco y se le va quitando la hierba. Durante ese día no se puede bañar.

Doña Lila en su jardín buscando hierbas.

San Miguel Xicalco, México, D.F.

Foto: Mario Morales, julio 2012

Vídeos

Click en los siguientes enlaces:

Video 1

Tesina Tlahui Doña Lila parte 1

<http://youtu.be/FBMTCbi5yP4>

Video 2

Tesina Tlahui Doña Lila parte 2

<http://youtu.be/90J3MaiQyJE>

Video 3

Tesina Tlahui Doña Lila parte 3

http://youtu.be/zC_S_8WFj3k

Bibliografía

- [1] Harrod Buhner, Stephen. *Medicina con Plantas Sagradas*. Inner Traditions. Rochester, Vermont, USA, 2010, p. 29.
- [2] Sánchez Morales, Julio Cesar, *El Poder de los Santos. Naturaleza y Cosmovisión indígena* [en línea]. <http://www.elementos.buap.mx/num64/htm/13.htm>. [Consultado 5 julio 2012].
- [3] Harrod Buhner, Stephen. *Medicina con Plantas Sagradas*. Inner Traditions. Rochester, Vermont, USA, 2010, p. 53.
- [4] *Entrevista realizada por Fitomedicina.cl al Profesor Miguel Morales Segura* [en línea] <http://www.sochifito.cl/?seccion=entrevistas&act=view&id=60> [Consultado 7 de julio 2012]
- [5] Harrod Buhner, Stephen. *Medicina con Plantas Sagradas*. Inner Traditions. Rochester, Vermont, USA, 2010, p. 39.
- Zolla, Carlos. *La Medicina Tradicional de los Pueblos Indígenas de México I*. Instituto Nacional Indigenista, México, D.F., 1994, 297 pp.
- Adame, Jorge; Adame, Homero. *Plantas Curativas del Noreste Mexicano*. Ediciones Castillo, Monterrey, N.L., México, 2000, 386 pp.
- Cabrera, Lydia. *El Monte*. Editorial Letras Cubanas, La Habana, Cuba, 1993, 534 pp. <http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/>