

INVESTIGACION DE CAMPO.

**El Chamanismo en Siberia y sus procedimientos para
experimentar lo Sagrado.**

Siberia, Rusia, mayo de 2017.

**Francisco Granella
Disciplina Energética**

Parques de Estudio y Reflexión Punta de Vacas

Tabla de contenido

Antecedentes	3
1. Contexto de la Investigación.	5
2. Interés y Punto de Vista.	5
3. Breve descripción del Chamanismo Siberiano y sus procedimientos para experimentar lo Sagrado. -	6
3.1 El Chamanismo.	6
3.2 El otorgamiento de los poderes chamánicos.	7
4. Simbolismo del Venado en el Chamanismo.	12
5. El empleo de sustancias en la alteración de la conciencia. -	17
6. Paralelos con Mesoamérica, Siberia y Eurasia.	18
7. El Chamanismo y su interacción con otras espiritualidades.	20
8. Otras vías de experiencia de lo sagrado.	22
9. La entrada a los estados profundos.	24
10. Resumen. -	27
I.- Breve descripción del Chamanismo Siberiano y sus procedimientos para experimentar lo Sagrado. -	27
1.- <i>El Chamanismo.</i>	27
2.- <i>El otorgamiento de los poderes chamánicos.</i>	28
II.- Simbolismo del Venado en el Chamanismo.	31
III.- El empleo de sustancias en la alteración de la conciencia. -	33
IV.- Paralelos con Mesoamérica, Siberia y Eurasia.	34
V.- El Chamanismo y su interacción con otras corrientes espirituales.	36
VI.- Otras vías de experiencia de lo sagrado.	37
VII. La entrada a los estados profundos.	38
11. Síntesis. -	40
12. Bibliografía.-	42

Antecedentes 1

*Desde antiguo existieron procedimientos capaces de llevar a las personas hacia estados de conciencia excepcionales en los que se yuxtaponía la mayor amplitud e inspiración mental con el entorpecimiento de las facultades habituales. Aquellos estados alterados presentaron similitudes con el sueño, la embriaguez, algunas intoxicaciones y la demencia. Frecuentemente, la producción de tales anomalías fue asociada con “entidades” personales o animales, o bien con “fuerzas” naturales que se manifestaban, precisamente, en esos paisajes mentales especiales. A medida que se comenzó a comprender la importancia de aquellos fenómenos se fueron depurando explicaciones y técnicas con la intención de dar dirección a procesos que, en principio, estaban fuera de control. Ya en épocas históricas, en las distintas culturas (y con frecuencia a la sombra de las religiones), se desarrollaron escuelas místicas que fueron ensayando sus vías de acceso hacia lo Profundo. Todavía hoy en la cultura material, en los mitos, leyendas y producciones literarias, se pueden apreciar fragmentos de concepciones y prácticas grupales e individuales muy avanzadas para las épocas en que esas gentes vivieron.*²

¹ Antecedentes. Las cuatro disciplinas de la Escuela de Silo.

² A lo Profundo se llegó por el lado de las anomalías y también intencionando otros estados como pasó con algunas religiones que tuvieron raptos de inspiración. Se las arreglaron para tomar contacto con lo Profundo y a veces sin la acción de agentes externos que no podían controlar, como la acción de las drogas. Restos de las búsquedas hacia lo Profundo tenemos en la Alquimia, y en algunas prácticas sostenidas del budismo, que, por lo que nosotros sabemos, muestran un proceso intenso. Se busca la transformación personal a través de una vía mental. Encontramos también restos de prácticas profundas de tipo energético en los cultos dionisiacos, que fueron abolidos por el Cristianismo triunfante (aunque esto no sea del todo cierto, porque el dionisismo dio mucha pelea a lo establecido y, por tanto, fue también perseguido ya en la antigua Grecia). Si damos un salto, nos encontramos en India con los sivaitas, que no tienen que ver con el dionisismo y, sin embargo, tienen líneas de experiencia similares. Cuando surgen las mismas cosas en distintos lugares, algunos antropólogos creen que se han trasladado esos descubrimientos y pautas culturales de un lugar a otro. La realidad es que en distintas culturas se pudo haber llegado a registros similares. Esa simultaneidad de registros sin influencia directa de unos en otros, se explica por contacto directo con ciertas franjas comunes de lo Profundo, registro que se traduce en imágenes similares.

Las vías que hoy conocemos se apoyan en los descubrimientos que realizaron diferentes pueblos en un lapso no mayor a los siete mil años. Es tal la diversidad de fuentes fragmentarias que no se puede pretender abarcar todo el conocimiento y la práctica de acceso a lo Profundo.³

³ Las Disciplinas. Las cuatro disciplinas de la Escuela de Silo.

1. Contexto de la Investigación.

Esta Investigación de Campo se desarrolló durante el mes de mayo de 2017, en la zona del lago Baikal, en la ciudad de Irkutsk y de Ulan-Ude en la Siberia, principalmente en la Republica de Buriata, de ancestros mongoles.

Para llegar al lago Baikal se requiere traslados desde Moscú, pasando por los montes Urales y el macizo de Altai hacia Siberia Occidental.

Es un trayecto de tren de 5.640 kilómetros (desde Moscú hasta Irkutsk).

El Baikal tiene una dimensión de 640 ms. de largo x 80 ms. de ancho x 1,64 ms. de profundidad. Es el lago mas profundo del planeta y tiene un 20% del agua dulce de la tierra.

2. Interés y Punto de Vista.

El interés era ver in situ, en los ceremoniales propios del trance del chamanismo siberiano, principalmente buriato, sus procedimientos para experimentar el trance extático.

El punto de vista era diferenciar este tipo de trance con el propio de los trabajos disciplinarios de la Escuela de Silo.

3. Breve descripción del Chamanismo Siberiano y sus procedimientos para experimentar lo Sagrado. -

3.1 El Chamanismo.

Chamanismo es el termino con que solemos describir un aspecto de la vida religiosa de comunidades, en su mayoría ágrafas (que no saben o no pueden escribir), en que individuos a los que llamamos “chamanes” pretenden poseer (y que, según el reconocimiento de sus vecinos, poseen), poderes extraordinarios para comunicarse con el mundo invisible, el mundo de los espíritus de los antepasados, al que ellos entran a través de un trance extático. Los chamanes no se encuentran organizados en una jerarquía religiosa, cada uno/una actúa por su cuenta.

El Chamanismo *stricto sensu* es por excelencia un fenómeno siberiano y central-asiático. El vocablo *shaman* nos llega a través del ruso, de la lengua de los Evenk, un pequeño grupo de habla Tungús, de cazadores y pastores de renos en Siberia.

En toda esta inmensa área que comprende el centro y el norte de Asia, la vida mágico-religiosa de la sociedad gira en torno al chaman. Esto no quiere decir que este sea el único manipulador de lo sagrado ni que la actividad religiosa este totalmente absorbida por el. Pero como el chaman es maestro en la experiencia extática (del trance) y en esta zona donde la experiencia extática es considerada una experiencia religiosa, el chaman y solo el es el gran maestro del éxtasis. Chamanismo es la técnica del éxtasis.

También es un especialista en el trance durante el cual su alma se cree abandona el cuerpo para ascender ascensiones al Cielo o descensos al Infierno.

Los chamanes siberianos creen en tres mundos de la existencia conectados por el Árbol del Mundo o Árbol de la Vida.

Ellos son:

- el mundo inferior o inframundo, habitado por los muertos que están esperando la reencarnación
- el mundo intermedio o Tierra Media, el plano material de la existencia en el cual los espíritus humanos están encarnados
- el mundo superior o Cielo, el lugar donde moran los Dioses

Numerosos espíritus no-humanos también habitan cada uno de estos tres mundos.

El chamán puede tener acceso a estos otros mundos durante un trance, por medio de un viaje espiritual.

3.2 El otorgamiento de los poderes chamánicos.

En la Siberia y el Asia nor-oriental, los principales métodos de reclutamiento de los chamanes son:

- 1) La trasmisión hereditaria, y
- 2) La vocación espontánea (el “llamamiento” o la “elección”).

Se dan también el caso de aquellos que se convierten por su propia voluntad o por voluntad de la tribu (estos son considerados más débiles que los que han heredado esta profesión o que han seguido el llamamiento de los dioses y de los espíritus).

Cualquiera sea el método de selección, el chamán no es reconocido como tal sino después de haber recibido una doble instrucción: primero de orden extático (sueños, trances, etc.) y segundo de orden tradicional (técnicas chamánicas, nombres y funciones de los espíritus, mitología y genealogía del clan, lenguaje secreto, etc. El lenguaje de un siberiano no excede las 4.000 palabras y el chamán emplea 12.000.

Esta doble instrucción que es asumida por los espíritus y los viejos maestros chamanes es lo que equivale a una iniciación.

Entre los buriatos-altaicos se trasmite el chamanismo por línea materna y paterna. Pero es también espontáneo. En los dos casos la vocación se manifiesta por sueños, convulsiones, unas y otras

provocados por los espíritus de los antepasados (*utcha*). La vocación chamánica es obligatoria: no hay modo de eludirla.

Se parecen mucho a los epilépticos y a los histéricos, pero si dan prueba de una constitución nerviosa superior a la normal, por cuanto logran concentrarse con una intensidad no al acceso de los profanos, resisten esfuerzos agotadores y dominan sus movimientos extáticos.

El chamanismo es tan antiguo que evidencias arqueológicas sugieren que algo muy semejante a las religiones animistas y chamánicas se hallaba presente entre los neandertales de Europa y Asia hace más de 50 mil años.

Si el *homo sapiens* comenzó a desarrollarse hace unos 50 mil años, podremos decir que el chamanismo ha sido el más alto conducto de la expresión religiosa del hombre durante más de nueve decimos (45 mil años) del tiempo del *homo sapiens* sobre la tierra y aun hoy el chamanismo subsiste, aun cuando con vigor decreciente, en algunos pueblos.

Los sistemas simbólicos de los pueblos cazadores de cualquier parte son esencialmente chamánicos y comparten rasgos básicos sobre el tiempo y el espacio. En el centro de la espiritualidad chamánica se yergue la personalidad del chamán y la experiencia extática que es solo suya. Tiene un papel crucial como adivino, visionario, mago, poeta, cantante, artista, profeta de la cacería y del clima, preservador de las tradiciones y curandero de enfermedades corporales y espirituales.

Entre los dioses de estos pueblos, el más importante y mejor conocido es Tangri o Tengeri entre los buriatos. Significa a la vez dios y cielo. Se concibe a la estructura del universo como articulada en tres planos, *cielo, tierra e infierno*, unidos entre sí por un eje central. Este eje pasa por una "abertura", un portal, un agujero por el que los dioses descienden a la tierra y los muertos a las regiones subterráneas. También el alma del chamán puede elevarse a través de ese agujero o descender en el curso de sus viajes celestes o infernales. Los tres mundos en que habitan los dioses, los hombres y el soberano del infierno con los muertos, se conciben como tres placas superpuestas.

Este pueblo considera el cielo como un yurta, una tienda. La vía láctea es la costura, las estrellas las aberturas para la luz. De vez en cuando los dioses abren la yurta para mirar la tierra y en eso consisten los meteoros. También a veces esta gran tapadera que es el cielo no queda bien asegurada con el reborde de la tierra y por el intersticio penetran los fuertes vientos. En medio del cielo brilla la estrella polar, que asegura la tienda celeste como un poste. Se llama la “columna de oro”. Las yurtas también tienen un poste al centro que la sostienen y reproduce esta cosmología. Esta abertura corresponde al orificio similar de la “casa del cielo” asimilado al agujero por el que la estrella polar perfora la bóveda celeste.

Así toda vivienda humana se proyecta sobre el “centro del mundo” y todo altar, tienda o casa ofrece la posibilidad de una ruptura de nivel, comunicarse con los dioses y ascender, como el chaman, a los cielos. Es un paralelo con la montaña cósmica y el árbol del mundo. Este árbol une las tres regiones cósmicas pues sus raíces se hunden en las profundidades de la tierra. El Chaman fabrica su tambor con la madera del árbol del mundo. Y cuando escalan ritualmente los abedules no hacen otra cosa que trepar por el árbol cósmico.⁴

Entendemos al chaman como un teólogo y demonólogo, especialista del éxtasis y curandero, auxiliar de la caza, protector de la comunidad y de los rebaños, psicopompo, erudito y poeta.

El chaman defiende la vida, la salud, la fecundidad, el mundo de la luz contra la muerte, las enfermedades, la esterilidad, la desgracia y el mundo de las tinieblas. Supone, ante todo, la certeza de que los humanos no están solos ante un mundo extraño cercado por los demonios y las “fuerzas del mal”. Existen estos “especialistas en lo sagrado”, hombres y mujeres capaces de “ver” a los espíritus, de subir al cielo y dialogar con los dioses, de descender a los infiernos y luchar contra los demonios, la enfermedad y la muerte. Los suyos saben que el chaman es capaz de ayudarles en las circunstancias críticas producidas por los habitantes del mundo invisible. Es el miembro de la comunidad capaz de ver lo que está oculto e invisible para los demás y de ayudarles. Y es gracias al relato de los viajes extáticos de los chamanes que tienen un gran conocimiento de la muerte y esta se

⁴ Mircea Eliade: Historia de las Creencias e Ideas Religiosas. 1984

vuelve familiar y aceptable. Los habitantes de la muerte se hacen visibles y esta no es sino un rito de paso hacia un ser espiritual.

El método básico de la inducción al trance se basa en una combinación de la canción del chamán, el uso del tambor y la danza. Esto se reforzará con un rígido control de la respiración y, particularmente, con el uso de psicofármacos.

*El procedimiento habitual de entrada en trance utilizado por los chamanes de esta región comienza por la invocación - individual o en conjunto entre varios chamanes - de los espíritus principales y auxiliares que requieren para la sesión; esto realizado con ayuda del tambor chamánico, el cual es batido rítmicamente mientras se invoca por medio de cánticos y con gran devoción a los espíritus, invitándolos a descender a los “fuegos” del altar preparado frente al chamán. Para luego, ya ahora individualmente, completar el proceso de entrada en trance. El tambor chamánico hace, por una parte, de “vehículo” del espíritu que pasa a tomar “posesión” del chamán. Por otra parte, su retumbar rítmico ayuda al chamán a concentrarse en su propósito y desconectar de cualquier otro estímulo, facilitando la entrada al trance. Así, el espíritu baja a los fuegos del altar, de allí al tambor y finalmente al chamán que resulta poseído por él.*⁵

A menudo, aunque no siempre, el sueño extático del chamán ha implicado el uso de alguna planta sagrada alucinógena, con la creencia de que contiene un sobrenatural poder transformador en y por encima de la fuerza vital o “sustancia del alma” que en los sistemas religiosos animista-chamánico habita en todos los fenómenos naturales, incluyendo aquellos que nosotros clasificamos como “inanimados”.

En Mitos Raíces Universales, Silo en los Mitos Indios, comienza con los Vedas: **Fuego, Tormenta y Exaltación. Estos son los dioses que tomaron tantas formas irreconocibles. El Fuego (Agni) y La Tormenta (Indra) dieron lugar a la creación, pero ellos son nada sin la Exaltación que inspira a la palabra del poeta.**

⁵ Investigación de Campo. La conciencia inspirada en el chamanismo siberiano-mongol y el budismo tibetano en Buriatia y Mongolia. Hugo Novotny. 2010

“Exaltación como figura del dios embriagador Soma. Esta bebida se corresponde con el Haoma de los arios que invadieron el Irán. Hasta el día de hoy se discuten las características de la planta productora del Soma”.⁶

“La teoría mas interesante ha partido de A. Hofmann. Este estudioso (descubridor del L.S.D.) afirma que se trata de un hongo, la Amanita Muscaria. Según él, lo que fue un enigma etnobotánico por mas de dos mil años ha sido develado en 1968. En “Plantas de los dioses”, (en colaboración con R. Evans. F.C.E. México, 1982), Hofmann comenta que la Amanita se conoce como alucinógeno desde 1730 por comunicación de un oficial sueco prisionero en Siberia. Este informo que los chamanes la desecaban, agregándole luego leche de reno y procedían a ingerirla mostrando los síntomas que se han observado entre los nativos del lago Superior, del Norte y Centroamérica, afectos a las mismas practicas.”⁷

“Otra observación importante fue proporcionada también por aquel oficial que mencionáramos antes. Al parecer, en algunas tribus siberianas se procedía a beber la orina de los chamanes que previamente se habían intoxicado con el hongo, mostrándose efectos parecidos a los evidenciados anteriormente por el chamán en trance. Los autores de “Plantas de los Dioses”, comentan que esto era posible porque los principios psicoactivos pasaban a la orina sin ser metabolizados, o bien en forma de metabolitos que aun tenían actividad, lo cual es poco usual en relación a los compuestos alucinógenos de las plantas. Por otra parte, en los Vedas se hace mención a que la orina de alguno de los concurrentes a la ceremonia del Soma, era recogida en recipientes especiales, lo cual permite establecer curiosas relaciones. Actualmente en India, es conocida la uro terapia en base a la bebida, en ayunas, de la propia orina. Este no es exactamente el caso descrito mas arriba, pero esta costumbre bien podría tener sus raíces mas lejanas en la época védica de la “medicina” del Soma.”⁸

Continúa Silo explicando: *“En lo que hace a sustancias toxicas usadas en ceremonias religiosas, los asirios ya conocían la cannabis en el*

⁶ Obras Completas de Silo. Nota 4 a los Mitos Indios.

⁷ Id.

⁸ Id.

primer milenio a.C que, desde luego, también se utilizaba en Tíbet e India con idénticos fines”.

Concluye esta importante nota 4 a los Mitos Indios: *“En el origen de las religiones universales se observan algunos rasgos que no dejan de sugerir la presencia de sustancias alucinógenas. El Soma, por la abundante referencia que nos da el Rig (alrededor de 120 himnos), se nos presenta como el tercer dios importante de la India en la época védica, pero no podemos desconocer que, en distintos tiempos y lugares, numerosas manifestaciones religiosas han estado relacionadas con la acción de tóxicos”.*

4. Simbolismo del Venado en el Chamanismo.

La pregunta es porque de todos los animales posibles, el mas dócil y herbívoro, el venado, aparece como origen del poder sobrenatural de la medicina y porque fue asociado a las plantas que facilitan el ingreso al mundo de los espíritus. Tanto en los pueblos de Eurasia como en los Indoamericanos vemos asociado al venado (el Alce en Siberia) como muy próximo al humano y donde se usan plantas psicoactivas los vemos también muy asociados. Ya en las tumbas neandertales del Asia Central y en el primer arte de la humanidad que se haya en las galerías de las cavernas paleolíticas de Dordogne (al sur oeste de Francia) en Nueva Aquitania, las cuevas de Lascaux, al igual que en el primer arte rocoso del oeste de Norteamérica, se ve reflejado que los ciervos de todo tipo, y en especial el venado no era solamente un recurso alimenticio, sino que una fuente muy especial de beneficios metafísicos.

En el norte de Eurasia, el venado y específicamente el reno, es el animal del chaman. Es su montura espiritual que lo conduce a través del trance extático a los ámbitos de la gente celestial. El atuendo y el gorro del chaman en épocas pretéritas era decorado con efigies de astas de hierro o por cuernos verdaderos ya que es justamente la cornamenta del animal la que tiene desde tiempos inmemoriales el concepto del poder sobrenatural y de la renovación eterna. No hay ninguna duda que esta conexión espiritual entre el hombre y este animal sagrado, que es muy anterior a la domesticación del reno, haya

inspirado a los jinetes nómades del Asia Central y la Siberia oriental para transformar mágicamente en ciervos sus cabalgaduras, coronándolas con astas. Hablamos también de los pueblos mongoles. Estos caballos astados fueron encontrados por arqueólogos rusos, Serguei Rudenko el año 1920, en las “tumbas congeladas” de Pazaryk, en muy buen estado de conservación, al sur de Siberia, cerca de la ciudad rusa de Novosibirsk, en la frontera con Mongolia y China, con fechas de 600 a 500 aev.⁹

Es oportuno acá hacer una pequeña digresión: hay una relación muy directa entre el chaman siberiano, el reno y el hongo amanita muscaria (o Pongo entre los siberianos); donde se dan los hongos están los renos que se los comen y quedan como medios embriagados. Cuando los siberianos encuentran estos renos, los atan de patas junto al resto de sus compañeros y no se los comen hasta que se les pasa el efecto del hongo, ya que la amanita muscaria se traspasa a través de líquidos de la vejiga y de la sangre del reno al humano (Como el Soma en la antigua india). Ni que decir si para el Siberiano el reno mismo fuera la Amanita Muscaria. Esta toma una dimensión colosal. Lo mismo se ve en los indios huicholes de Mesoamérica, donde el venado y el poyete son uno solo.

La orina del venado o del reno “ebrio” es tan intoxicante como la de aquellos humanos que han ingerido el hongo. En ese caso la muerte e ingestión sacrificiales del venado ebrio e intoxicado con la amanita muscaria toma un significado muy distinto y mucho mas profundo, afín a las implicancias eucarísticas del sacrificio huichol del venado-peyote.¹⁰

La misma asociación venado-alucinógena de Siberia después se vera en América con los indios huicholes, donde el venado y peyote son uno solo. Estamos diciendo que lo que se termina viendo en América de la asociación chamánico venado-alucinógena bien puede provenir de aquellos siberianos que llevaron consigo en su universo ideacional al Nuevo Mundo 15 0 20 mil años atrás.

⁹ Grayznov, 1969

¹⁰ Furst, Alucinógenos y Cultura: 1980, F.C.E.

En cierto grado podemos incluir a la China también en esta permeabilización del chamanismo, ya que, de acuerdo a la mitología china, el reno conduce al hombre al legendario Ling Chih, el hongo divino de la inmortalidad. Tal concepto se difundió desde la India hacia China en el siglo III aev según algunos eruditos, pero comprensiblemente podría haber llegado a China desde la Siberia Occidental, proveniente del mismo estrato chamanístico al cual el rito del soma hindú debe su origen en última instancia. El venado como ser casi inmortal que guía al hombre hacia el hongo divino obviamente proviene de la Mongolia siberiana más que de allende los contrafuertes del Himalaya en su ascenso desde la India hacia China, lo que si ocurre con el budismo tántrico que se origina en el sur de la India.

Pero ese es otro tema que se desarrolla en otra Investigación de Campo de las Raíces Energéticas en India y en los contrafuertes del Himalaya.¹¹

En realidad, la amanita muscaria es más alucinógena que mortal y ha sido durante miles de años el enervante sagrado de las religiones chamánicas del cinturón boscoso del noroeste euro asiático, especialmente en la zona de los cazadores siberianos y pastores de reno. Crecen principalmente en ciertos árboles como algunos tipos de coníferas y especialmente abedules, extensa vegetación que puebla Siberia. A lo largo de Siberia el abedul es considerado como el árbol sagrado del chamán, en el cual asciende en su trance para alcanzar el Mundo Superior.

También recordemos que las propiedades psicoactivas del hongo son únicas entre los psicodélicos, en cuanto pasan sin adulterarse a través de los riñones, lo cual explica porque en Siberia se acostumbraba (¿acostumbra?) a ingerirla de dos maneras:

- 1) Tomada directamente, el hongo crudo o exprimido puro o mezclado con agua; o con agua y leche; o requesón y cuajada, o con cebada y miel.

¹¹ Investigación de Campo. Raíces Energéticas en India y Contrafuertes del Himalaya. Francisco Granella. 2005

- 2) Tomada en la orina de la persona que ha ingerido la amanita muscaria en la primera forma.¹²

Entusiasmado por estos descubrimientos, el micólogo, Robert Wasson partió hacia Grecia para tratar de establecer algunas relaciones entre los alucinógenos y la antigua religión helena, identificando a la seta cornezuelo del centeno (*Claviceps purpurea*) con la espiga que Deméter entregara a Triptólemo y de la cual se destilaba la bebida con la que se hacían las libaciones en los misterios eleusinos¹³. Posteriormente estableció el carácter enteógeno (no alcohólico) del vino de las festividades dionisiacas y báquicas, el cual surgía de la fermentación de un hongo diluido en la bebida, y la relación Dionisia-Ambrosía, similar a la hindú Agni-Soma, le sugirió a Wasson un análisis similar para la cultura india.

Esto después se ve en el Rig Veda indio. De los más de mil himnos sagrados que componen el Rig, 120 de ellos están dedicados exclusivamente al soma. Es una historia antigua y larga de pesquisar, pero en síntesis los Arios del alto Irán invaden el Valle del Indo 2.000 años antes de la era vulgar y desplazan a los pueblos dravídicos que allí habitaban (Mohenjo-Daro y Harappa) primero al norte de la India y posteriormente al sur, donde se encuentran ahora, en el Tamil Nadu. Los arios traen consigo el culto al hongo milagroso, desde el culto chamánico, que se traspasa en sus dos formas de ingerirlo al culto brahmánico. En el Rig Veda los poetas establecen que en realidad el dios Indra y los sacerdotes bebían **soma** y lo orinaban.

En el libro IX del *Rig Veda* se puede leer una invocación al dios Indra que dice: "Como un ciervo sediento, ven aquí a beber/Bebe todo el soma que quieras/Orinándolo día tras día; oh, generoso/Has asumido tu más poderosa fuerza". Posteriormente se puede leer otro verso que reza: "Los grandes dioses orinan juntos el soma encantador". Durante mucho tiempo no se encontró explicación alguna para estos versos, pero Wasson parece haberlos aclarado al relacionarlos con las dos formas conocidas de intoxicarse que aún conservan los chamanes siberianos: la primera consistía simplemente en tomarse el jugo de los

¹² R.G. Wasson 1968:25

¹³ Albert Hofmann LSD. Pag. 19

hongos exprimido entre tablas y mezclado con leche o coágulos. Las índoles alucinógenas que contenían pasaban al estómago, pero muchas más pasaban a los riñones y más tarde salían por la orina conservando sus propiedades psicoactivas.

Este procedimiento no nos debe parecer extraño, pues también en una excoiación de Zaratustra, en el *Gatha* del *Avesta*, *Yasna* 48:10 se dice: "¿Cuando (oh, Mazdah) suprimirás la orina de esta ebriedad con la que los sacerdotes malévolamente engañan al pueblo?"

En *Apuntes de Psicología*, Silo menciona¹⁴: "El Soma (para los indios) y el Haoma (para los iraníes) ha sido la bebida embriagadora mas antigua. En los Himnos Védicos, en 730 (2), se lee: *"Tu eres el cantor, tu eres el poeta, tu eres el dulce jugo nacido de la planta. En la embriaguez, tu eres el dador de todos los bienes"*.

Cabe destacar que el simbolismo animal estaba vinculado a una nostalgia por los orígenes y a una situación de comunión con los animales cuando el tiempo era perfecto. ¿Cómo pudo el hombre reactualizar esos mitos y contemporizar su situación con lo que ocurrió en *ilō tempore*?

*Nos inclinamos a pensar que los alucinógenos ofrecieron la posibilidad de ingresar al tiempo del mito y restaurar el cosmos inicial: "En el principio, o sea en los tiempos míticos, el hombre vivía en paz con los animales y entendía su lengua. Sólo después de una catástrofe primordial, comparable a la "caída" de la tradición bíblica, el hombre se volvió lo que es hoy: mortal, sexuado, obligado a trabajar para alimentarse y en conflicto con los animales. Al prepararse al éxtasis y durante este éxtasis, el chamán suprime la condición humana actual y reencuentra, provisionalmente, la situación inicial. La amistad con los animales, el conocimiento de su lengua, la transformación en animal, son otros tantos signos de que el chamán ha reintegrado la situación 'paradisíaca' perdida en el albor de los tiempos"*¹⁵

¹⁴ Silo, *Apuntes de Psicología*, *Psicología IV* (Ediciones Ulrica, 2006), nota número 27

¹⁵ Mircea Eliade. 1976:95

5. El empleo de sustancias en la alteración de la conciencia. -

En recientes años, se ha descubierto que los alucinógenos botánicos más importantes, las llamadas “Plantas de los Dioses”, están relacionados en su estructura con los componentes biológicamente activos que se dan naturalmente en el cerebro. Por ejemplo, la psilocibina y las semillas de la virgen (o quiebra platos), el alucinógeno sagrado de los aztecas, cuyos elementos activos están estrechamente relacionados con los derivados del ácido lisérgico. (Evans, Hofmann y Wasson) Este último identificó al soma con el hongo *Amanita Muscaria* (1968). La psilocibina es el principal componente del hongo “teonanácatl” (carne de dios), el hongo alucinógeno mexicano; y los alcaloides psicoactivos de las semillas de la virgen (el ololiuqui, también mexicano) son los alcaloides del ácido lisérgico (el mismo tipo de alcaloides aislados en el cornezuelo del centeno) derivados de la indol-triptamina y por tanto resultan similares en estructura química a la serotonina, (5-hidroxi-triptamina); un neurotransmisor importante en la bioquímica de las funciones psíquicas. Y a su vez el principio activo del peyote, la mescalina, tiene una química similar a la de otro neurotransmisor, la noradrenalina, una hormona cerebral.¹⁶

Por tanto, ahora sabemos que los sistemas químicos activos del cerebro humano son parientes cercanos de las sustancias que promueven el crecimiento de las plantas incluyendo varias que son poderosamente psicoactivas.¹⁷

No podemos obviar un dato de interés: *“Descubrimientos arqueológicos recientes en grutas y cuevas y secas de Texas revelaron la presencia de especímenes de peyote, hallados en un contexto de uso ceremonial e indican que su empleo se remonta a más de 7.000 años de antigüedad”*.¹⁸

Por otra parte, se ha estudiado el chamanismo de América del Norte, Mesoamérica y América del Sur, y se comprende que este representa un antiquísimo estrato chamanista paleolítico y que el ancestro directo

¹⁶ Plantas de los Dioses. Hofmann y Evans. FCE

¹⁷ Peter T Furst: Alucinógenos y Cultura.

¹⁸ Plantas de los Dioses. Hofmann y Evans. FCE

se refiere a una forma arcaica de los cultos chamanista euroasiáticos de **la amanita muscaria** que sobrevive en Siberia hasta el día de hoy.

El chamanismo americano y los indígenas americanos (*se resalta la función del medicine man*) son descendientes de pequeños grupos paleo asiáticos de cazadores y recolectores que emigraron al final del paleolítico (40 mil años en su etapa mas antigua y 12 a 15 mil años en sus movimientos mas mayores) hacia el Nuevo Mundo a través de un “puente de tierra” de Bering, el corredor de tundra de mil quinientos kilómetros de ancho que entonces conectaba lo que ahora son Siberia y Alaska. Todo esto antes que los glaciares se derritieran y elevaran el nivel del mar entre 60 a 90 metros, inundando el paso entre América y Asia. Así que hace menos de 10.000 años había gente desde Alaska, extremo norte de América hasta los confines del Sur, en Tierra del Fuego.

6. Paralelos con Mesoamérica, Siberia y Eurasia.

1.- Por toda Mesoamérica los hongos sagrados evocan un mundo imaginario de gente diminuta, de niños y niñas, mas o menos del tamaño de los hongos (la versión moderna son los Pitufos), muy dados a las travesuras y jugarretas cuando no están ocupados en asuntos serios. Son los espíritus de los hongos. La misma relación se da en el chamanismo siberiano.

Surge una pregunta: ¿no será que nuestro mundo de historias tradicionales, las hadas, los elfos, gnomos, los trasgos, los duendes, leprechaunes y trolls descienden directamente de aquel Edén mágico del mundo del hongo siberiano?

2.- Los hongos hablan a través de la voz del chaman.

3.-En varios de los lenguajes de los Urales y en Siberia cuando una persona esta intoxicada con los hongos se dice que esta “hongada”. No conocían la embriaguez por alcohol hasta la llegada del pueblo ruso, igual que la mayoría de los pueblos originarios americanos y los

esquimales antes que llegaran los “hombres blancos”. En la lengua náhuatl, en los indios de Mesoamérica, hay una palabra similar a “hongada”: monanacavia¹⁹.

Es de mucho interés comparar los ritos de iniciación de un chaman buriato con otros chamanismos, por ejemplo, sudamericanos.

El aprendiz de chaman buriato, tras sus primeras experiencias extáticas (sueños, visiones, diálogos con los espíritus, etc.), se prepara largos años en soledad, instruido por viejos maestros y el que será su iniciador, el “chaman-padre”. Después de la purificación, donde se sacrifica un carnero y con el torso desnudo el candidato es purificado con su sangre, y a veces la bebe. Esta ceremonia recuerda el taurobolion, el rito principal de los misterios mitraicos.

Posteriormente se inicia la consagración. Se cortan una serie de álamos jóvenes, solidos y rectos, desde el bosque donde esta el cementerio de la aldea. En la mañana de la fiesta se ponen los arboles en orden: en la yurta un álamo solido, con las raíces en el atrio y la copa saliendo por el orificio superior. Se llama el guardián de la puerta, que abre al chaman la entrada al cielo. Los demás álamos son colocados lejos de la yurta, Uno para las ofrendas, otro donde se cuelga una campana y la piel de un caballo sacrificado; y un tercero, bien plantado en tierra, con una cierta inclinación, el cual subirá el aprendiz.

Ahora veamos la ceremonia de consagración de una sudamericana, la de la machi, mujer-chamana araucana. Esta ceremonia de iniciación esta determinada por la subida a un árbol o mas bien a un tronco descortezado, que se llama *rewe*. Se descorteza un árbol de 3 metros, que se corta en forma de escalera y se planta sólidamente ante la habitación de la futura chamana, “un poco inclinado hacia atrás para facilitar la ascensión”. Cuando instalada esta escalera sacra la neófita se desnuda y conservando únicamente la camisa, se tiende sobre una cama hecha de pieles de carneros y mantas, donde las viejas chamanas la frotan con hojas de canelo y le chupan el pecho, el

¹⁹ Códice Florentino, ed. Dibble y Anderson, p 132, de Fray Bernardino de Sahagún.

vientre y la cabeza, tan reciamente que salta sangre.²⁰ (Mircea Eliade: El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis. F.C.E. 1968).

Por último las machis y la aspirante se acercan al árbol escalera y empieza la ascensión sucesiva de todas, la neófito al final. La ceremonia concluye con la inmolación de un carnero. La aspirante reaparece al amanecer y las aspirantes vuelven a bailar al compás de los tambores. Muchas caen en éxtasis.

“Los chamanes entre los indios mapuches de Chile, en su mayoría mujeres (machis) empleaban antiguamente un árbol alucinógeno de la familia de las solanáceas, llamado latué o árbol de los brujos.”²¹

Recordemos las notas dominantes de esta iniciación: la subida extática a un árbol-escala, que simboliza el viaje al cielo; la plegaria dirigida desde la plataforma al dios supremo o el gran chaman celeste, que se cree es el que otorga a la machi tanto los poderes de curar como los objetos necesarios para la curación.

7. El Chamanismo y su interacción con otras espiritualidades.

El budismo tibetano interactuó primero con el chamanismo mongol en los primeros siglos de nuestra era.

*“Los Kanes del Imperio Mongol llevaron adelante una política expresa de tolerancia religiosa, respetando también a la cristiandad Nestoriana y católica, al islam y a otras religiones en su propio territorio bajo la religión estatal del chamanismo. Sin embargo, no se decidieron a adoptar alguna de estas religiones extranjeras. Ellos eran tolerantes con otros cultos, mientras el chamanismo continuaba siendo la columna vertebral del estado mongol, ya que en ese tiempo era aún más adecuado para el estilo de vida nómada de los mongoles.”*²²

²⁰ Mircea Eliade: El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis. F.C.E. 1968.

²¹ Plantas de los Dioses. FCE. 1982, 2000.

²² Investigación de Campo. La conciencia inspirada en el chamanismo siberiano-mongol y el budismo tibetano en Buriatia y Mongolia. Hugo Novotny. 2010

En el siglo XVI, un gobernante mongol llamado **Altan Jan** invitó a una misión budista tibetana al país. Sus motivos eran políticos, por cuanto él quería consolidar su propia posición como el líder tribal supremo, afirmando ser la reencarnación de gran **Kublai Jan**.

Los budistas estuvieron de acuerdo en reconocer su reclamación, y a cambio el Jan dio al jefe de la orden budista el título *espiritual de Dalai Lama*. Como resultado de la conversión del Jan, él aprobó leyes que prohibían los rituales chamánicos y concedió al clero budista un status especial en la sociedad y privilegios que no fueron concedidos a los chamanes.

En el siglo XVII los gobernantes mongoles hicieron intentos para erradicar la supervivencia chamánica completamente. La gran mayoría de los chamanes rechazó someterse a la nueva religión y muchos fueron asesinados (chamanismo negro), mientras que otros (chamanismo blanco) llegaron a un acomodo con ella.

Esto condujo a la creación de un tercer camino llamado el "chamanismo amarillo" que se sometió al control de los lamas y combinó las creencias y prácticas chamánicas con el budismo tibetano, que es lo que hoy se ve en la zona aledaña al Lago Baikal, en el pueblo Buriata.

Durante el siglo XVIII en Siberia, misioneros budistas, cristianos ortodoxos y musulmanes intentaron convertir a la población nativa y se opusieron a la práctica de todas las religiones rivales.

Considerando su moderna imagen pacífica y pacifista, los monjes budistas fueron los más severos a este respecto, y ellos persiguieron a los chamanes y destruyeron sus sitios sagrados sustituyéndolos por sus propios santuarios llenos de imágenes.

La Iglesia Ortodoxa rusa también obligó a las tribus paganas a aceptar el bautismo a punta de espadas y ellos azotaron o encarcelaron a cualquiera que se atreviera a practicar ritos chamánicos como la adivinación y el sacrificio de animales.

A pesar de esta persecución religiosa, el chamanismo sobrevivió a las

conversiones forzadas y continuó de manera resistente en remotas áreas rurales. A veces eran incorporados elementos chamánicos a una forma poco ortodoxa de cristianismo popular que prosperó a pesar de la censura de los sacerdotes.

Este movimiento produjo sectas híbridas que hacían coincidir sus sacrificios con fiestas de la Iglesia y que hacían ofrecimientos a los santos.

Después de la Revolución bolchevique en 1917, el chamanismo tuvo un breve renacimiento dado que el poder y la influencia de la Iglesia Ortodoxa rusa y el budismo en Siberia se desvanecieron.

Sin embargo, con el comienzo del convulsionado régimen estalinista en los años '20, la nueva política del colectivismo agrícola causó cambios drásticos en la sociedad siberiana. Los comunistas soviéticos consideraban a los chamanes como un ejemplo de superstición primitiva y de desigualdad social, y ellos fueron condenados como enemigos del Estado.

Con el colapso del comunismo soviético a fines de los años '80 y principios de los '90, la glasnov y la peretroiska permitieron un renacimiento de la cultura tradicional entre los pueblos étnicos de la antigua URSS y en la actualidad el chamanismo siberiano toma fuerza en las capas mas jóvenes de la población.

8. Otras vías de experiencia de lo sagrado.

“Abundan, además, los estados anormales y los casos extraordinarios de experiencias de lo sagrado que podemos tipificar como Éxtasis o sea, situaciones mentales en que el sujeto queda absorto, deslumbrado dentro de si y suspendido; como Arrebato, por la agitación emotiva y motriz incontrolable, en la que el sujeto se siente transportado, llevado fuera de si a otros paisajes mentales, a otros

tiempos y espacios; por ultimo, como “Reconocimiento” en que el sujeto cree comprenderlo todo en un instante. ²³

No solamente las plantas psicoactivas o las secreciones animales han sido siempre la vía para los estados alterados alterados de conciencia. Por el contrario, muchos pueblos en la antigüedad obtuvieron los mismos fines con medios no químicos, tales como el ayuno, padecimiento de sed, automutilación, tortura, exposición a los elementos, insomnio, danzas incesantes y otros medios de agotamiento total, sangrías, inmersión en estanques congelados, inmersión hasta el borde de la asfixia, laceración con espinas y con dientes de animales. También mediante una variedad de detonadores no dañinos, como distintos tipos de actividad rítmica, auto hipnosis, meditación, canticos, tambores y música.

El uso de las sustancias psicotrópicas se remonta desde muy antiguo para provocar estados alterados de conciencia, aunque esto no significa que sea indispensables para provocar un estado de trance.

“Reconocemos a las técnicas de “trance” como pertenecientes a la arqueología de la inspiración mística. Así al trance lo encontramos en las formas mas antiguas de la magia y la religión. Para provocarlo los pueblos han apelado a la preparación de “bebidas” de vegetales mas o menos tóxicos y a la aspiración de humos y vapores”. ²⁴

“En diferentes culturas, la entrada al trance ocurre por interiorización del yo y por una exaltación emotiva en la que esta copresente la imagen de un dios, o de una fuerza, o de un espíritu, que toma y suplanta la personalidad humana. En los casos de trance, el sujeto se pone a disposición de esa inspiración que le permite captar realidades y ejercitar poderes desconocidos para él en la vida cotidiana”. ²⁵

Algunas personas que practican el chamanismo ni siquiera conocen las sustancias psicotrópicas. A fuerza de gritos, cantos y danzas frenéticas, así como de música percusiva, tambores en especial, el

²³ Silo. Apuntes de Psicología, Psicología IV, “La Conciencia Inspirada”

²⁴ Id.

²⁵ Silo, Apuntes de Psicología. Psicología IV. En su apartado, “El Desplazamiento del Yo. La Suspensión del Yo”.

chaman alcanza el deseado estado de éxtasis y finalmente queda sumido en estupor y entonces entra en comunicación con el otro mundo.

9. La entrada a los estados profundos.

Otras técnicas mas elaboradas, en el sentido de permitir al sujeto controlar y hacer progresar su experiencia mística, se han ido depurando a lo largo del tiempo. Las danzas rituales, las ceremonias repetitivas y agotadoras, los ayunos, las oraciones, los ejercicios de concentración y meditación han tenido una notable evolución.

Los indios (de la milenaria India) han desarrollado sistemas de ascesis que se apoyan en abstinencia, posturas especiales mantenidas por largo tiempo, ejercicios físicos y practicas meditativas de imaginería avanzada, todo sin el auxilio de alucinógenos vegetales. En algunas técnicas indias, las de los “yantras”, permiten llegar al trance por interiorización de triángulos cada vez mas pequeños en una figura compleja que ocasionalmente termina en un punto central. También en la técnica de los “mantrams”, por repetición de un sonido profundo que el practicante va profiriendo, se llega al ensimismamiento. Muchas personas, sobre practicantes occidentales, en estas contemplaciones visuales o auditivas, no tienen éxito porque no se preparan afectivamente, limitándose a repetir figuras o sonidos sin interiorizarlos con la fuerza emotiva o devocional que se requiere para que la representación cenestésica acompañe al estrechamiento de la atención, lo que permite alcanzar una ruptura de nivel.

También místicos de distintas épocas han buscado la conexión con lo profundo por diversos procedimientos, ejercicios espirituales como los de Juan de La Cruz, Teresa de Ávila o Ignacio de Loyola. O de los místicos chinos como el maestro Liu Tzu y el curso circular de la luz, verdadero manual de conexión con lo profundo, donde se destacan los posibles errores y las vivencias confirmativas (indicadores) del avance en la propia ascesis del practicante.

O aquellas otras practicas, donde no se trata de desplazamientos o sustituciones del yo, como las que rescatamos de “los padres del desierto” y la oración del corazón de los monjes ortodoxos del Monte Athos.

*“En grandes trazos, la oración funciona así: el practicante en retiro silencioso se concentra en su corazón y tomando una frase corta inhala suavemente, llevando la frase con el aire hasta el corazón. Cuando ha terminado la inhalación, “presiona” para que llegue mas adentro. Después va exhalando muy suavemente el aire viciado sin perder la atención en el corazón. Esta practica era repetida muchas veces al día por los monjes, hasta que aparecían algunos indicadores de progreso como la “iluminación” (del espacio de representación)”.*²⁶

*“El pasaje por el trance no es muy diferente al que se produce en los trabajos con los yantras o mantrams, pero como en la practica de la “oración del corazón”, no se tiene la intención de ser “tomado” por entidades que reemplacen la propia personalidad, el practicante termina superando el trance y “suspendiendo” la actividad del yo”.*²⁷

Esta condición es de un nivel y calidad muy superior a aquel producido con el uso de sustancias psicoactivas de apoyo.

El acceso a los niveles profundos, tratando de sustituir el yo por una fuerza, un espíritu, un dios o la personalidad de un hechicero o de un chaman ha sido algo corriente en la historia. También es conocido, aunque no tan usual, el hecho de suspender el yo evitando toda sustitución, como lo hemos visto en algunos tipos de yoga o de místicas avanzadas.

La entrada a los espacios profundos ocurre desde la suspensión del yo, mediante un Propósito cargado, previa y afectivamente y que, co-presentemente, da dirección. Uno puede entrar y salir del trance, paso necesario previo a la experimentación del sagrado, podemos decir a voluntad, sin la alteración producto de las sustancias psicoactivas y sin dependencia de elementos exógenos, y lo mas importante, no sustituyendo al yo, sino suspendiéndolo.

²⁶ Silo. Apuntes de Psicología. Psicología IV.

²⁷ Id.

Y es justamente debido a la dirección mental del sujeto y al Propósito, cargado afectiva y previamente y con el apoyo de algunos procedimientos, como lo que nosotros conocemos como ceremonial y trabajos disciplinarios, que podemos orientar nuestra acción hacia los estados profundos en la búsqueda de la experimentación de lo sagrado.

10. Resumen. -

Esta Investigación de Campo se desarrolló durante el mes de mayo de 2017, en la zona del lago Baikal, en la ciudad de Irkutsk y de Ulan-Ude en la Siberia, principalmente en la Republica de Buriata, de ancestros mongoles.

El interés era ver in situ, en los ceremoniales propios del trance extático del chamanismo siberiano, principalmente buriato, sus procedimientos para experimentar el trance extático.

I.- Breve descripción del Chamanismo Siberiano y sus procedimientos para experimentar lo Sagrado. -

1.- El Chamanismo.

Chamanismo es el termino con que solemos describir un aspecto de la vida religiosa de comunidades, en que individuos a los que llamamos “chamanes” pretenden poseer poderes extraordinarios para comunicarse con el mundo invisible, el mundo de los espíritus de los antepasados, al que ellos entran a través de un trance extático.

El Chamanismo *stricto sensu* es por excelencia un fenómeno siberiano y central-asiático.

En toda esta inmensa área que comprende el centro y el norte de Asia, la vida mágico-religiosa de la sociedad gira en torno al chaman. El es maestro en la experiencia extática (del trance) y en esta zona donde la experiencia extática es considerada una experiencia religiosa, el chaman y solo él es el gran maestro del éxtasis. Chamanismo es la técnica del éxtasis.

Los chamanes siberianos creen en tres mundos de la existencia conectados por el Árbol del Mundo o Árbol de la Vida.

Ellos son:

- el mundo inferior o inframundo, habitado por los muertos que están esperando la reencarnación

- el mundo intermedio o Tierra Media, el plano material de la existencia en el cual los espíritus humanos están encarnados
- el mundo superior o Cielo, el lugar donde moran los Dioses

El chamán puede tener acceso a estos otros mundos durante un trance, por medio de un viaje espiritual.

2.- El otorgamiento de los poderes chamánicos.

En la Siberia y el Asia nor-oriental, los principales métodos de reclutamiento de los chamanes son:

- 1) La transmisión hereditaria, y
- 2) La vocación espontánea (el “llamamiento” o la “elección”).

Cualquiera sea el método de selección, el chamán no es reconocido como tal sino después de haber recibido una doble instrucción: primero de orden extático (sueños, trances, etc.) y segundo de orden tradicional (técnicas chamánicas, nombres y funciones de los espíritus, mitología y genealogía del clan, lenguaje secreto, etc).

La vocación chamánica es obligatoria: no hay modo de eludirla.

Si el homo sapiens comenzó a desarrollarse hace unos 50 mil años, podremos decir que el chamanismo ha sido el más alto conducto de la expresión religiosa del hombre durante más de nueve decimos (45 mil años) del tiempo del homo sapiens sobre la tierra.

En el centro de la espiritualidad chamánica se yergue la personalidad del chamán y la experiencia extática que es solo suya. Tiene un papel crucial como adivino, visionario, mago, poeta, cantante, artista, profeta de la cacería y del clima, preservador de las tradiciones y curandero de enfermedades corporales y espirituales.

Entre los dioses de estos pueblos, el más importante y mejor conocido es Tangri o Tengeri entre los buriatos. Significa a la vez dios y cielo.

Se concibe a la estructura del universo como articulada en tres planos, *cielo, tierra e infierno*, unidos entre si por un eje central.

Este pueblo considera el cielo como un yurta, una tienda. La vía láctea es la costura, las estrellas las aberturas para la luz. De vez en cuando los dioses abren la yurta para mirar la tierra y en eso consisten los meteoros. También a veces esta gran tapadera que es el cielo no queda bien asegurada con el reborde de la tierra y por el intersticio penetran los fuertes vientos. En medio del cielo brilla la estrella polar, que asegura la tienda celeste como un poste. Se llama la “columna de oro”. Las yurtas también tienen un poste al centro que la sostienen y reproduce esta cosmología. Esta abertura corresponde al orificio similar de la “casa del cielo” asimilado al agujero por el que la estrella polar perfora la bóveda celeste.

Todo altar, tienda o casa ofrece la posibilidad de una ruptura de nivel, comunicarse con los dioses y ascender, como el chaman, a los cielos. Es un paralelo con la montaña cósmica y el árbol del mundo. Este árbol une las tres regiones cósmicas pues sus raíces se hunden en las profundidades de la tierra.

Así entendemos al chaman como un teólogo y demonólogo, especialista del éxtasis y curandero, auxiliar de la caza, protector de la comunidad y de los rebaños, psicopompo, erudito y poeta.

Es el miembro de la comunidad capaz de ver lo que esta oculto e invisible para los demás y de ayudarles. Y es gracias al relato de los viajes extáticos de los chamanes que tienen un gran conocimiento de la muerte y esta se vuelve familiar y aceptable. Los habitantes de la muerte se hacen visibles y esta no es sino un rito de paso hacia un ser espiritual.

A menudo, aunque no siempre, el sueño extático del chaman ha implicado el uso de alguna planta sagrada alucinógena, con la creencia de que contiene un sobrenatural poder transformador.

El chamanismo es tan antiguo que evidencias arqueológicas sugieren que algo muy semejante a las religiones animistas y chamánicas se hallaba presente entre los neandertales de Europa y Asia hace mas de 50 mil años.

En Mitos Raíces Universales, Silo en los Mitos Indios, comienza con los Vedas: Fuego, Tormenta y Exaltación

Y acá Silo se explaya en su nota 4: *Exaltación como figura del dios embriagador Soma. Esta bebida se corresponde con el Haoma de los arios que invadieron el Irán. Hasta el día de hoy se discuten las características de la planta productora del Soma.*

Silo explica, en esta nota número 4, una serie de variantes que han señalado diferentes estudiosos, pero afirma:

“La teoría mas interesante ha partido de A. Hofmann. Este estudioso (descubridor del L.S.D.) afirma que se trata de un hongo, la Amanita Muscaria. Hofmann comenta que la Amanita se conoce como alucinógeno desde 1730 por comunicación de un oficial sueco prisionero en Siberia. Este informe que los chamanes la desecaban, agregándole luego leche de reno y procedían a ingerirla mostrando los síntomas que se han observado entre los nativos del lago Superior, del Norte y Centroamérica, afectos a las misma practicas.”

Continúa Silo en la misma nota 4: *“Otra observación importante fue proporcionada también por aquel oficial que mencionáramos antes. Al parecer, en algunas tribus siberianas se procedía a beber la orina de los chamanes que previamente se habían intoxicado con el hongo, mostrándose efectos parecidos a los evidenciados anteriormente por el chaman en trance. Los autores de “Plantas de los Dioses”, comentan que esto era posible porque los principios psicoactivos pasaban a la orina sin ser metabolizados.*

Concluye esta importante nota: *“En el origen de las religiones universales se observan algunos rasgos que no dejan de sugerir la presencia de sustancias alucinógenas y no podemos desconocer que, en distintos tiempos y lugares, numerosas manifestaciones religiosas han estado relacionadas con la acción de tóxicos”.*

II.- Simbolismo del Venado en el Chamanismo.

La pregunta es porque de todos los animales posibles, el mas dócil y herbívoro, el venado, aparece como origen del poder sobrenatural de la medicina y porque fue asociado a las plantas que facilitan el ingreso al mundo de los espíritus.

Ya en las tumbas neandertales del Asia Central y en el primer arte de la humanidad que se haya en las galerías de las cavernas paleolíticas de Dordogne (al sur oeste de Francia) en Nueva Aquitania, las cuevas de Lascaux, al igual que en el primer arte rocoso del oeste de Norteamérica, se ve reflejado que los ciervos de todo tipo, y en especial el venado no era solamente un recurso alimenticio, sino que una fuente muy especial de beneficios metafísicos.

En el norte de Eurasia, el venado y específicamente el reno, es el animal del chaman. Es su montura espiritual que lo conduce a través del trance extático a los ámbitos de la gente celestial. El atuendo y el gorro del chaman en épocas pretéritas era decorado con efigies de astas de hierro o por cuernos verdaderos.

Es oportuno acá hacer una pequeña digresión: hay una relación muy directa entre el chaman siberiano, el reno y el hongo amanita muscaria (o Pongo entre los siberianos); donde se dan los hongos están los renos que se los comen y quedan como medios embriagados. Cuando los siberianos encuentran estos renos, los atan de patas junto al resto de sus compañeros y no se los comen hasta que se les pasa el efecto del hongo, ya que la amanita muscaria se traspasa a través de líquidos de la vejiga y de la sangre del reno al humano (Como el Soma en la antigua india). Lo mismo se ve en los indios huicholes de Mesoamérica, donde el venado y el poyete son uno solo.

Así que lo que se termina viendo en América de la asociación chamánico venado-alucinógena bien puede provenir de aquellos siberianos que llevaron consigo en su universo ideacional al Nuevo Mundo 15 0 20 mil años atrás.

También en la China vemos la influencia de este chamanismo, ya que, de acuerdo a la mitología china, el reno conduce al hombre al legendario Ling Chih, el hongo divino de la inmortalidad.

La amanita muscaria ha sido durante miles de años el enervante sagrado de las religiones chamánicas del cinturón boscoso del noroeste euro asiático, especialmente en la zona de los cazadores siberianos y pastores de reno. Crecen principalmente en ciertos árboles como algunos tipos de coníferas y especialmente abedules, extensa vegetación que puebla Siberia. A lo largo de Siberia el abedul es considerado como el árbol sagrado del chaman, en el cual asciende en su trance para alcanzar el Mundo Superior.

También recordemos que las propiedades psicoactivas del hongo son únicas entre los psicodélicos, en cuanto pasan sin adulterarse a través de los riñones, lo cual explica porque en Siberia se acostumbraba (¿acostumbra?) a ingerirla de dos maneras:

- 1) Tomada directamente, el hongo crudo o exprimido puro o mezclado con agua; o con agua y leche; o requesón y cuajada, o con cebada y miel.
- 2) Tomada en la orina de la persona que ha ingerido la amanita muscaria en la primera forma.

Entusiasmado por estos descubrimientos, el investigador Gordon Wasson partió hacia Grecia para tratar de establecer algunas relaciones entre los alucinógenos y la antigua religión helena, identificando al Cornezuelo (*claviceps*) del centeno con la espiga que Deméter entregara a Triptolemo y de la cual se destilaba la bebida con la que se hacían las libaciones en los misterios eleusinos (Ruck 1980: 79). Posteriormente estableció el carácter enteógeno (no alcohólico) del vino de las festividades dionisiacas y báquicas, el cual surgía de la fermentación de un hongo diluido en la bebida, y la relación Dionisia-Ambrosía, similar a la hindú Agni-Soma, le sugirió a Wasson un análisis similar para la cultura india.

Esto después se ve en el Rig Veda indio. Es una historia antigua y larga de pesquisar, pero en síntesis los Arios del alto Irán invaden el Valle del Indo 2.000 años antes de la era vulgar y desplazan a los pueblos dravídicos que allí habitaban (Mohenjo-Daro y Harappa) primero al norte de la india y posteriormente al sur, donde se encuentran ahora, en el Tamil Nadu. Los arios traen consigo el culto al

hongo milagroso, desde el culto chamánico, que se traspa en sus dos formas de ingerirlo al culto brahmánico. En el Rig Veda los poetas establecen que en realidad el dios Indra y los sacerdotes bebían **soma** y lo orinaban.

En la nota número 27 de su Psicología IV (Ediciones Ulrica, Apuntes de Psicología, 2006), Silo menciona: "El Soma (para los indios) y el Haoma (para los iránicos) ha sido la bebida embriagadora más antigua.

Nos inclinamos a pensar que los alucinógenos ofrecieron la posibilidad de ingresar al tiempo del mito y restaurar el cosmos inicial: "En el principio, o sea en los tiempos míticos, el hombre vivía en paz con los animales y entendía su lengua. Sólo después de una catástrofe primordial, comparable a la "caída" de la tradición bíblica, el hombre se volvió lo que es hoy: mortal, sexuado, obligado a trabajar para alimentarse y en conflicto con los animales. Al prepararse al éxtasis y durante este éxtasis, el chamán suprime la condición humana actual y reencuentra, provisionalmente, la situación inicial. (Mircea Eliade 1976).

III.- El empleo de sustancias en la alteración de la conciencia. -

En recientes años, se ha descubierto que los alucinógenos botánicos más importantes, las llamadas "Plantas de los Dioses", están relacionados en su estructura con los componentes biológicamente activos que se dan naturalmente en el cerebro. La psilocibina y los alcaloides psicoactivos de las semillas de la virgen resulta similar en estructura química a la serotonina (5-hidroxi-triptamina); y a su vez la mescalina esta relacionada con la noradrenalina. Por tanto, ahora sabemos que los sistemas químicos activos del cerebro humano son parientes cercanos de las sustancias que promueven el crecimiento de las plantas incluyendo varias que son poderosamente psicoactivas. (Peter T Furst: Alucinógenos y Cultura y Plantas de los Dioses: Hofmann y Evans).

Por otra parte, se ha estudiado el chamanismo de América del Norte, Mesoamérica y América del Sur, y se comprende que este representa un antiquísimo estrato chamánico paleolítico y que el ancestro directo

se refiere a una forma arcaica de los cultos chamanista euroasiáticos de **la amanita muscaria** que sobrevive en Siberia hasta el día de hoy.

El chamanismo americano y los indígenas americanos (*se resalta la función del medicine man*) son descendientes de pequeños grupos paleo asiáticos de cazadores y recolectores que emigraron al final del paleolítico (40 mil años en su etapa mas antigua y 12 a 15 mil años en sus movimientos mas mayores) hacia el Nuevo Mundo a través de un “puente de tierra” de Bering, el corredor de tundra de mil quinientos kilómetros de ancho que entonces conectaba lo que ahora son Siberia y Alaska.

IV.- Paralelos con Mesoamérica, Siberia y Eurasia.

1.- Por toda Mesoamérica los hongos sagrados evocan un mundo imaginario de gente diminuta, de niños y niñas, mas o menos del tamaño de los hongos (la versión moderna son los Pitufos), muy dados a las travesuras y jugarretas cuando no están ocupados en asuntos serios. Son los espíritus de los hongos. La misma relación se da en el chamanismo siberiano.

2.- Los hongos hablan a través de la voz del chaman.

3.-En varios de los lenguajes de los Urales y en Siberia cuando una persona esta intoxicada con los hongos se dice que esta “hongada”. No conocían la embriaguez por alcohol hasta la llegada del pueblo ruso, igual que la mayoría de los pueblos originarios americanos y los esquimales antes que llegaran los “hombres blancos”. En náhuatl en los indios de Mesoamérica hay una palabra similar: monanacavia.

Es de mucho interés comparar los ritos de iniciación de un chaman buriato con otros chamanismos, por ejemplo, sudamericanos.

El aprendiz de chaman buriato, tras sus primeras experiencias extáticas (sueños, visiones, diálogos con los espíritus, etc.), se prepara largos años en soledad, instruido por viejos maestros y el que será su iniciador, el “chaman-padre”. Después de la purificación, donde se sacrifica un carnero y con el torso desnudo el candidato es purificado con su sangre, y a veces la bebe.

Posteriormente se inicia la consagración. Se cortan una serie de álamos jóvenes, solidos y rectos, se ponen los arboles en orden: en la yurta un álamo solido, con las raíces en el atrio y la copa saliendo por el orificio superior. Los demás álamos son colocados lejos de la yurta, Uno para las ofrendas, otro donde se cuelga una campana y la piel de un caballo sacrificado; y un tercero, bien plantado en tierra, con una cierta inclinación, el cual subirá el aprendiz.

Ahora veamos la ceremonia de consagración de una sudamericana, la de la machi, mujer-chamana araucana. Esta ceremonia de iniciación esta determinada por la subida a un árbol o mas bien a un tronco descortezado, que se llama *rewe*. Se descorteza un árbol de 3 metros, que se corta en forma de escalera y se planta sólidamente ante la habitación de la futura chamana, “un poco inclinado hacia atrás para facilitar la ascensión”.

Por ultimo las machis y la aspirante se acercan al árbol escalera y empieza la ascensión sucesiva de todas, la neófito al final. La ceremonia concluye con la inmolación de un carnero. La aspirante reaparece al amanecer y las aspirantes vuelven a bailar al compas de los tambores. Muchas caen en éxtasis.

Recordemos las notas dominantes de esta iniciación: la subida extática a un árbol-escala, que simboliza el viaje al cielo; la plegaria dirigida desde la plataforma al dios supremo o el gran chaman celeste, que se cree es el que otorga a la machi tanto los poderes de curar como los objetos necesarios para la curación.

V.- El Chamanismo y su interacción con otras corrientes espirituales.

El budismo tibetano interactuó primero con el chamanismo mongol en los primeros siglos de nuestra era.

En el siglo XVI, un gobernante mongol llamado **Altan Jan** invitó a una misión budista tibetana al país.

El Jan dio al jefe de la orden budista el título *espiritual de Dalai Lama*. Como resultado de la conversión del Jan al budismo, él aprobó leyes que prohibían los rituales chamánicos y concedió al clero budista un status especial en la sociedad y privilegios que no fueron concedidos a los chamanes.

En el siglo XVII los gobernantes mongoles hicieron intentos para erradicar la supervivencia chamánica completamente.

La gran mayoría de los chamanes rechazó someterse a la nueva religión y muchos fueron asesinados (chamanismo negro), mientras que otros (chamanismo blanco) llegaron a un acomodo con ella.

Esto condujo a la creación de un tercer camino llamado el "chamanismo amarillo" que se sometió al control de los lamas y combinó las creencias y prácticas chamánicas con el budismo tibetano.

Durante el siglo XVIII en Siberia, misioneros budistas, cristianos ortodoxos y musulmanes intentaron convertir a la población nativa y se opusieron a la práctica de todas las religiones rivales.

A pesar de esta persecución religiosa, el chamanismo sobrevivió a las conversiones forzadas y continuó de manera resistente en remotas áreas rurales.

Después de la Revolución bolchevique en 1917, el chamanismo tuvo un breve renacimiento dado que el poder y la influencia de la Iglesia Ortodoxa rusa y el budismo en Siberia se desvanecieron.

Sin embargo, con el comienzo del convulsionado régimen estalinista en los años '20, la nueva política del colectivismo agrícola causó cambios drásticos en la sociedad siberiana. Los comunistas soviéticos consideraban a los chamanes como un ejemplo de superstición primitiva y de desigualdad social, y ellos fueron condenados como enemigos del Estado.

Con el colapso del comunismo soviético a fines de los años '80 y principios de los '90, la glasnov y la peretroiska permitieron un renacimiento de la cultura tradicional entre los pueblos étnicos de la antigua URSS y en la actualidad el chamanismo siberiano toma fuerza en las capas más jóvenes de la población.

VI.- Otras vías de experiencia de lo sagrado.

Silo explica en su capítulo, “La Conciencia Inspirada”, en Psicología IV: *“Abundan, además, los estados anormales y los casos extraordinarios de experiencias de lo sagrado que podemos tipificar como Éxtasis o sea, situaciones mentales en que el sujeto queda absorto, deslumbrado dentro de sí y suspendido; como Arrebato, por la agitación emotiva y motriz incontrolable, en la que el sujeto se siente transportado, llevado fuera de sí a otros paisajes mentales, a otros tiempos y espacios; por último, como “Reconocimiento” en que el sujeto cree comprenderlo todo en un instante.*

No solamente las plantas psicoactivas o las secreciones animales han sido siempre la vía para los estados alterados de conciencia. Por el contrario, muchos pueblos en la antigüedad obtuvieron los mismos fines con medios no químicos, tales como el ayuno, padecimiento de sed, automutilación, tortura, exposición a los elementos, insomnio, danzas incesantes y otros medios de agotamiento total.

El uso de las sustancias psicotrópicas se remonta desde muy antiguo para provocar estados alterados de conciencia, aunque esto no significa que sea indispensables para provocar un estado de trance.

Silo, en Apuntes de Psicología, Psicología IV, dice: *“Reconocemos a las técnicas de “trance” como pertenecientes a la arqueología de la inspiración mística. Así al trance lo encontramos en las formas mas antiguas de la magia y la religión. Para provocarlo los pueblos han apelado a la preparación de “bebidas” de vegetales mas o menos tóxicos y a la aspiración de humos y vapores”*.

Mas adelante, en su apartado, El desplazamiento del yo. La suspensión del yo, dice: *En diferentes culturas, la entrada al trance ocurre por interiorización del yo y por una exaltación emotiva en la que esta copresente la imagen de un dios, o de una fuerza, o de un espíritu, que toma y suplanta la personalidad humana.*

Algunas personas que practican el chamanismo ni siquiera conocen las sustancias psicotrópicas. A fuerza de gritos, cantos y danzas frenéticas, así como de música percusiva, tambores en especial, el chaman alcanza el deseado estado de éxtasis.

VII. La entrada a los estados profundos.

Otras técnicas mas elaboradas, en el sentido de permitir al sujeto controlar y hacer progresar su experiencia mística, se han ido depurando a lo largo del tiempo.

Los indios (de la milenaria India) han desarrollado sistemas de ascesis que se apoyan en abstinencia, posturas especiales mantenidas por largo tiempo, ejercicios físicos y practicas meditativas de imaginería avanzada, todo sin el auxilio de alucinógenos vegetales. En algunas técnicas indias, las de los “yantras y mantrams”, permiten llegar al trance y al ensimismamiento.

Muchas personas, sobre practicantes occidentales, en estas contemplaciones visuales o auditivas, no tienen éxito porque no se preparan afectivamente, limitándose a repetir figuras o sonidos sin interiorizarlos con la fuerza emotiva o devocional que se requiere para que la representación cenestésica acompañe al estrechamiento de la atención, lo que permite alcanzar una ruptura de nivel.

O aquellas otras practicas, donde no se trata de desplazamientos o sustituciones del yo, como las que rescatamos de “los padres del desierto” y la oración del corazón de los monjes ortodoxos del Monte Athos.

Mas adelante Silo señala: *El pasaje por el trance no es muy diferente al que se produce en los trabajos con los yantras o mantrams, pero como en la practica de la “oración del corazón”, no se tiene la intención de ser “tomado” por entidades que reemplacen la propia personalidad, el practicante termina superando el trance y “suspendiendo” la actividad del yo.*

La entrada a los espacios profundos ocurre desde la suspensión del yo, mediante un Propósito cargado, previa y afectivamente y que, co-presentemente, da dirección. Uno puede entrar y salir del trance, paso necesario previo a la experimentación de lo sagrado, podemos decir a voluntad, sin la alteración producto de las sustancias psicoactivas y sin dependencia de elementos exógenos, y lo más importante, no sustituyendo al yo, sino suspendiéndolo. Es lo que intentamos hacer, con el apoyo de algunos procedimientos, con el ceremonial y los trabajos disciplinarios para profundizar en la experimentación con lo sagrado.

11. Síntesis. -

La presente investigación de Campo se desarrollo durante el mes de mayo de 2017 en la Región de Siberia, principalmente en los alrededores del lago Baikal.

El interés era ver, in situ, en los ceremoniales propios de los pueblos chamánicos, principalmente el Buriato, los procedimientos para experimentar lo sagrado a través del trance.

El Chamanismo se remonta hasta la época del paleolítico, donde ya en las primeras manifestaciones de arte de los neandertales, más de 50.000 años atrás, podemos rescatar en sus pinturas en las cuevas, elementos primigenios del chamanismo que posteriormente se verán en Siberia y Asia Central. Es por excelencia un fenómeno siberiano y central-asiático. Posteriormente, en la época de las glaciaciones, hace 40 a 20 mil años, sucesivas oleadas de migrantes provenientes de Siberia y Asia Central pueblan el territorio americano, a través de Bering, permeando de la espiritualidad chamánica a América.

El Chaman, en su creencia de poseer poderes extraordinarios, se introduce en el mundo de los espíritus de los antepasados a través de un trance extático. Tiene una preparación rigurosa y en su aprendizaje recibe una doble instrucción, de orden extático a través de sueños y trances; y de orden tradicional, por trasmisión de técnicas chamánicas.

A menudo el sueño extático y el trance del chaman ha implicado el empleo de alguna planta sagrada alucinógena. Y el rasgo principal de este empleo de sustancias psicoactivas es que se puede rastrear en el origen de las religiones universales y como sustento de su experiencia fundamental. Ejemplos rescatamos como el empleo del Hongo Amanita Muscaria en el chamanismo siberiano; con el Haoma de los Arios; y el Soma y la figura del dios embriagador en la milenaria India.

Y una de las particularidades mas notables al ingerir el hongo alucinógeno es que su principio psicoactivo se trasmite por la orina al no ser metabolizado.

En investigaciones recientes se ha descubierto que los alucinógenos botánicos mas importantes, también llamados “Plantas de los Dioses” están relacionados en su estructura con los componentes biológicamente activos que se dan naturalmente en el cerebro humano.

También es interesante rescatar la relación espiritual y simbiótica entre el hongo alucinógeno y el reno en Siberia, relación que posteriormente se verá en América en los indios huicholes, con el venado y el peyote.

Silo explica muy claramente en su Psicología IV los casos extraordinarios de experiencias de lo sagrado que tipifica como Éxtasis, Arrebato y Reconocimiento. E indica a las técnicas del trance como pertenecientes a la arqueología de la inspiración mística y señala que en diferentes culturas la entrada al trance ocurre por interiorización del yo y por una exaltación emotiva en la que esta copresente la imagen de un dios, o de una fuerza, o de un espíritu, que toma y suplanta la personalidad humana.

Es de mucha importancia rescatar como el ser humano, en su afán por controlar, perfeccionar y hacer progresar la experiencia mística, ha ido desarrollando otras técnicas mas elaboradas que permiten llegar al trance, al ensimismamiento y a una ruptura de nivel, sin el auxilio de alucinógenos vegetales; y no se tiene la intención de ser tomado por entidades que reemplacen la propia personalidad, sino que el practicante termina superando el trance y “suspendiendo” la actividad del yo.

Uno puede entrar y salir del trance, más bien pasar suavemente por este, previo a la entrada a los espacios profundos, a voluntad, y sin el apoyo de sustancias psicoactivas; y lo más importante, no sustituyendo al yo, sino que suspendiéndolo

La entrada a los espacios profundos ocurre desde la suspensión del yo, mediante un Propósito cargado previamente, con una gran afectividad, rayano en lo obsesivo y que, co-presentemente, da dirección.

12. Bibliografía.-

Las cuatro disciplinas de la Escuela de Silo.

Mircea Eliade: Historia de las Creencias y las Ideas Religiosas.
Ediciones Paidós Ibérica S.A. 1999

Investigación de Campo. La conciencia inspirada en el chamanismo siberiano-mongol y el budismo tibetano en Buriatia y Mongolia. Hugo Novotny. 2010

Silo. Obras Completas. Plaza y Valdés, 2002, México D.F.

Peter T. Furst, Alucinógenos y Cultura: Fondo de Cultura Económica.
México D.F. 1980

Investigación de Campo. Raíces Energéticas en India y Contrafuertes del Himalaya. Francisco Granella. 2005

El Zend – Avesta, Zoroastro. Traducción de Pedro Guirao. Editorial B. Bauza

R.G. Wasson 1968:25

Silo, Apuntes de Psicología, Ulrica Ediciones, 2006, Rosario, Santa Fé, Argentina.

Plantas de los Dioses. Hofmann y Evans. 1982, Fondo de Cultura Económica, México D.F.

Fray Bernardino de Sahagún, Códice Florentino, Ed. Dibble y Anderson.

Albert Hofmann. LSD. Editorial Gedisa, S.A. España, 1997

Mircea Eliade: El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis.
Fondo de Cultura Económica. México D.F. 1976.

El Hongo Maravilloso Teonanácatl. R. Gordon Wasson. FCE, 1983