

Roberte N. Hamayon

Chamanismos de ayer y hoy: seis ensayos de etnografía e historia siberiana

Roberto Martínez y Natalia Gabayet (selección de textos y coordinación de traducción)

México

Universidad Nacional Autónoma de México
Instituto de Investigaciones Históricas

2011

202 p.

Ilustraciones

(Serie Antropológica, 18)

ISBN 978-607-02-2136-1

Formato: PDF

Publicado en línea:

Disponible en:

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/chamanismos/historia_siberiana.html

INSTITUTO
de investigaciones
HISTÓRICAS

DR © 2017, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Históricas. Se autoriza la reproducción sin fines lucrativos, siempre y cuando no se mutile o altere; se debe citar la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma, se requiere permiso previo por escrito de la institución. Dirección: Circuito Mtro. Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510. Ciudad de México

ROBERTE N. HAMAYON: UNA BREVE PRESENTACIÓN¹

Roberte Hamayon se crió en un contexto burgués parisino, se encaminó a la etnografía del norte de Asia gracias a la fotografía de un cazador mongol que vio en la biblioteca del Musée de l'Homme mientras estudiaba etnología. La fotografía la cautivó para orientar sus investigaciones hacia Mongolia. Sus estudios fueron guiados por Leroi-Gourhan, Lévi-Strauss y el trío constituido por Tardits, Bernot y Pitt-Rivers. Al mismo tiempo que estudiaba etnología aprendió ruso y, a partir de esta lengua, el mongol. Su trabajo de campo entre 1967-1993 se desarrolló en Mongolia, Rusia (Buryatia, sur de Siberia) y China (Mongolia Interior, Xinjiang).²

Su investigación etnográfica en esta región del mundo estuvo marcada por el dominio del estado comunista ruso. Sólo cuando Francia abrió relaciones diplomáticas con Mongolia en 1966, gracias a un protocolo de intercambio entre el Centre National de Recherche Scientifique y la Academia de Ciencias rusa fue posible que realizara su trabajo de campo en Buryatia.

En el contexto comunista era imposible hacer etnografía de campo como se lo habían enseñado, ni pensar en llevar a cabo una observación participante. Para los pueblos mongoles Hamayon representaba de alguna manera al estado y por otro lado era capitalista, así que había una distancia cultural enorme. Roberte estuvo siempre acompañada por un investigador que la vigilaba, pero que al mismo tiempo era de gran ayuda para moverse y ser aceptada en las comunidades. El estado ejercía control a tal punto que en alguna ocasión le pidieron un reporte de cada 15 minutos de un mes de sus actividades. Aunque Buryatia tiene una Academia de Ciencias con un instituto de etnografía, el objetivo era unificar en un *homo sovieticus*, con un famoso eslogan que decía "nacional en cuanto a la forma, socialista en cuanto al contenido".

En una entrevista Hamayon narró lo fascinante que era la vida del nómada mongol —el desmontaje rápido de la yurta (tienda tradicional mon-

¹ Traducción y adaptación de la entrevista realizada a Roberte Hamayon por Laurent Amiotte-Suchet y Patrick Plattet en *Ethnographiques.org* n°4/novembre 2003. www.ethnographiques.org.

² Con fines comparativos ella también pudo acompañar a algunos de sus colegas en sus trabajos de campo: Alex Guillemoz en Corea, 1982 y 1991, Fiorella Allio en Taiwan, 2000.

gola), atrapar caballos con el lazo—, aunque tuviera que esperar largas jornadas en Ulan-Bator para obtener la autorización de ir a las estepas.

Fue hasta que comenzó a trabajar cuestiones religiosas en Mongolia que la relación fundamental existente entre el chamanismo y la cacería la hizo migrar de las estepas a los bosques de Siberia. El punto de partida de sus investigaciones sobre chamanismo fueron las epopeyas buriat. Estos relatos debían ser cantados para poder cazar y, al mismo tiempo, estaban prohibidos fuera de la temporada de caza; dichas narraciones cuentan historias sobre matrimonios y, aunque en el relato nunca se asocia al protagonista con el chamán, coloquialmente se suele decir que el héroe y el bardo (quien narra la epopeya) son como chamanes y que los chamanes, a su vez, son como cazadores. Es a partir de estos datos que Hamayon se interesa por la noción de alianza dentro de los esquemas de cacería. La gran apuesta teórica de la investigadora es que, para cazar se necesita una construcción simbólica que transforme el acto de depredación en un intercambio con las especies salvajes consumibles. La alianza es el cuadro institucional que garantiza ese intercambio. Para ser socias de los humanos, las especies salvajes son concebidas como animadas por espíritus homólogos a las almas humanas. Este sistema simbólico es la base del chamanismo.

A partir de los paradigmas antes mencionados es que Hamayon se sumerge en otros ámbitos del chamanismo, siempre con la referencia etnográfica de esta región del mundo, pero con el objetivo de hacer coherente su propuesta sobre los modelos de chamanismos; no sólo de sociedades de cazadores, sino también de agricultores, pastores e incluso modernas sociedades urbanas.

A partir de su crítica al uso y abuso de los conceptos de “trance” y “éxtasis” en los estudios de chamanismo, Hamayon comenzó a interesarse por los distintos procesos históricos que llevaron a los antropólogos occidentales a pensar al chamanismo como una “técnica arcaica del éxtasis” y, por consiguiente, libre de toda atadura cultural. Más tarde, esta temática la llevaría al tratamiento de los movimientos neochamánicos occidentales que surgieron, en los años sesenta, inspirados en las obras de Eliade, Wasson, Castaneda y Harner. Recientemente esta investigadora se volcaría hacia las reformulaciones chamánicas que se generan en los antiguos países soviéticos dentro de los distintos movimientos nacionalistas que se han producido como una respuesta a la opresión comunista. Y es siguiendo esta misma tónica que, en la actualidad, Hamayon analiza tanto los discursos sobre el chamanismo en Internet como los más antiguos textos acerca de las sociedades tradicionales de las estepas siberianas.

En su metodología se hace una reconstitución del chamanismo —casi extinto o, al menos, clandestino al momento del trabajo de campo— a

partir del estudio de la enorme bibliografía etnográfica que se generó a lo largo de doscientos años, pero apoyándose en la observación directa para tratar de entender cómo es que lo descrito por los antiguos cronistas podría haberse integrado en un sistema simbólico coherente. A partir de este primer modelo, se busca comprender los procesos de transformación cultural que, en el cambio de estrategias económicas —de la caza y pesca al pastoreo—, producen sistemas chamánicos específicos. En un tercer momento se pretende comprender el modo en que la lógica chamánica tiene resonancia en otras religiones asiáticas —en pueblos influenciados por el budismo y el Islam, por ejemplo— y, posteriormente, entender el modo en que algunos aspectos del chamanismo son retomados y adaptados por movimientos psicomísticos de origen occidental.

Roberte Hamayon fue profesora de la cátedra Religiones del Norte de Asia de la Sorbonne-EPHE (Departamento de Ciencias Religiosas) desde 1974 hasta su retiro en 2008; actualmente es directora de estudios emérita por la misma escuela. Fundó en 1969 el Centro de Estudios Mongoles y Siberianos y en 1970 la revista *Études mongoles et sibériennes* en la Universidad de París-X, Nanterre, los cuales se encargó de dirigir hasta 1988. También estuvo a cargo del Laboratoire d'Ethnologie et de Sociologie Comparative de la misma institución de 1988 a 1994.

Realizó estudios de doctorado en lingüística en la Universidad de París VII en 1973, del cual se graduó (en colaboración con Marie-Lise Beffa) con la tesis llamada *Éléments de grammaire mongole*. Llevó a cabo el Doctorado de Estado en la Universidad de Paris X en 1988, publicado, en 1990, como *La chasse à l'âme. Esquisse d'une théorie du chamanisme sibérien*, hasta ahora, su obra más reconocida.

* *

A pesar de que algunos investigadores, como Galinier (1985), Duquesnoy (2001) y Alvarado Solís (2001), ya habían comparado algunos aspectos del chamanismo otomí, mexicano y náhuatl con lo descrito por Hamayon, los primeros trabajos que emplearon los modelos siberianos sobre la caza y el intercambio para comprender mejor las prácticas y creencias mesoamericanas fueron los de Martínez González (2005), con respecto al nahualismo, y Dehouve (2007) y Olivier (2008), en lo tocante a la caza, la guerra, el sacrificio y sus múltiples asociaciones. A esto se suman las colaboraciones de Vié-Wohrer (1999-2000) y Klein (2002) en lo tocante a los juegos rituales, la primera, y la crítica al abuso del concepto chamán en Mesoamérica, la segunda.

Todo eso hizo que, para inicios de 2007, hubiera ya en México un creciente interés por la obra de esta sabia francesa. De modo que, apro-

vechando el espacio abierto por la línea de “Chamanismo y nahualismo” en el proyecto *Etnografía de las regiones indígenas de México en el Nuevo Milenio*, y los lazos de colaboración entre el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Universidad Iberoamericana, fue posible organizar un primer ciclo de conferencias impartidas por Roberte Hamayon en torno a temas siberianos, pero vinculados a problemáticas globales.

A partir de esta experiencia, y sus contactos previos con mexicanistas, la celebre siberianista comenzó a interesarse cada vez más por las problemáticas culturales de nuestra región de estudio. Es de este modo que, recientemente, se ha originado un diálogo entre regiones y pueblos que habitualmente se habían mantenido distanciados miles de kilómetros, múltiples lenguas y una gran diversidad de temáticas. En 2009, por ejemplo, Guilhem Olivier y Jean Luc Lambert organizaron unas jornadas de estudio, en las que confluyeron especialistas de Siberia y Mesoamérica, en torno a la temática común de la adivinación.

En fin, es el renovado interés que su visita suscitó, la que nos movió a traducir y compilar esta antología de trabajos sobre Siberia que, si bien es reducida, consideramos que es un buen ejemplo de los aportes y posturas de Hamayon.³

El primer artículo, titulado “Para terminar con el ‘trance’ y el ‘éxtasis’ en el estudio del chamanismo”, presenta una aguda crítica a la noción de “trance” que se postulaba como central en los trabajos sobre chamanismo y que, hasta los años ochenta, dominaban la escena antropológica internacional. Según comenta la propia autora, esta publicación le valió el reclamo por parte de muchos de sus colegas.

A manera de introducción al chamanismo de caza, sigue “Negar la muerte, fingir el amor y recordar la vida o El tratamiento funerario de la presa entre los pueblos cazadores del bosque siberiano”, un trabajo que, centrándose en el tratamiento dado a los restos de las presas, muestra la existencia de una cierta continuidad y dependencia entre la vida de los hombres y la de los animales de los que se alimentan. Asimismo, este texto trata sobre el estatus del ser humano en el medio —algo análogo al de los cérvidos— y la función del oso como una suerte de mediador entre los dos grupos.

En “El sentido de la ‘alianza’ religiosa. ‘Marido’ de espíritu, ‘mujer’ de Dios”, se pone especial énfasis en los diferentes modos en que las sociedades piensan y representan su relación con la sobrenaturaleza. En el caso

³ Al momento de la publicación de la presente obra, no se conocían más que dos de sus trabajos en español: (Hamayon, 1992) “El juego de la vida y la muerte, apuesta del chamanismo siberiano”, *Diogenes* v. 158, y (Hamayon, 1997) “El eterno retorno de cada quien para sí del chamán, fábula” en *Diogenes* 166. Ver bibliografía a final del libro.

de los cazadores siberianos, es la relación marido-mujer la que permite actuar a la comunidad como tomadora de presas, mientras que en las sociedades pastorales de la misma región esta función pierde importancia ante el omnipresente discurso sobre la filiación. De igual modo, se explora las posibles relaciones de mujer-marido en las “grandes religiones” y los cultos de posesión.

“¿Por qué los ‘juegos’ gustan a los espíritus y disgustan a Dios? o *El ‘juego’, forma elemental de ritual a partir de ejemplos chamánicos siberianos*” da cuenta de la importancia de las prácticas lúdicas en el chamanismo siberiano. Primero, el chamán, a través de una suerte de mímica, debe jugar con los espíritus animales para obtener las presas de caza que su pueblo necesita, luego son los laicos quienes, a través de sus juegos, incitan a los animales a reproducirse y perpetuarse. Así, el juego se presenta, por definición, como un medio para la interacción entre seres de diferente naturaleza e igual estatus y un mecanismo que hace posible la negociación con entidades sobre las que, de otro modo, sería imposible actuar.

Focalizándose específicamente en el intercambio, “Los trucos de la transacción o cómo los cazadores siberianos juegan el juego del intercambio de vida”, nos muestra el modo en que, en el chamanismo siberiano, se juega con la lógica de la reciprocidad a fin de obtener de los espíritus la mayor cantidad de presas posible y entregar a cambio el menor número de vidas humanas. El lenguaje y las acciones rituales forman claramente parte de un truco tramado bajo las propias reglas del intercambio entre los pares. Así se muestra que, más que seguir un simple modelo preestablecido, el ritual chamánico se presenta como una partida que se debe ganar para asegurar la pervivencia de la comunidad.

Por último, y a manera de síntesis, “El chamanismo siberiano” nos presenta una visión panorámica del modelo planteado por Hamayon en torno al chamanismo siberiano, no como un sistema de prácticas organizado en torno al personaje del chamán, sino como la totalidad del sistema simbólico en cuyo entretejido el ritualista ocupa la función central. El chamanismo se dibuja aquí como un mecanismo de mediación entre dos grupos que intercambian fuerza vital para asegurar su pervivencia. Como tal, la presencia del chamán sólo figuraría como una singularidad cultural.

Aunque no son el tema central de ninguno de los trabajos aquí expuestos, la transformación y la variabilidad cultural están muy presentes en la obra de Roberte y a través de todos estos artículos, se encuentra el tópico del impacto que las culturas exógenas han tenido sobre el chamanismo, desde las campañas misionales rusas y budistas hasta las persecuciones emprendidas por el ateísmo soviético. Así, la obra de Hamayon goza a la vez de un extraordinario rigor metodológico y una visión plenamente humana de los eventos registrados; parte del análisis del chamanismo

como sistema, pero no por ello desprecia el carácter dinámico de los fenómenos tratados.

Al final de este documento, hemos incluido una entrevista con la autora. En ella se presenta una visión retrospectiva de su propia obra que, a la vez, tiene la cualidad de puntualizar algunos aspectos de los trabajos que aquí publicamos y proporciona un marco contextual al desarrollo de su investigación.

En fin, la intención de la presente antología no es resumir la muy extensa obra de Hamayon sino introducir al lector no iniciado en temáticas siberianas al fascinante mundo del chamanismo en sociedades con ideología de caza. Y, por tal motivo, también hemos juzgado pertinente presentar al término del presente libro un listado de sus principales publicaciones.

REFERENCIAS CITADAS

- ALVARADO SOLIS NEYRA, Patricia, *Lier la vie et défaire la mort. Le système rituel des mexicaneros*. Tesis de doctorado en etnología, Université de Paris X, Nanterre, 2001.
- DEHOUE, Danièle, "El venado, el maíz y el sacrificado", en *Diario de campo, Cuadernos de etnología* n 4, INAH, CONACULTA, México, 2008.
- DUQUESNOY, Michel, *Le chamanisme contemporain nahua de San Miguel Tzinacapan, Sierra Norte de Puebla, Mexique*. Tesis de doctorado de la Université de Lille 3-CNRS, Lille, 2001.
- GALINIER, Jacques, "Les contraintes de l'altérité. Chamanisme et stratification sociale chez les Indiens Otomis (Mexique)", *L'Ethnographie*, v. LXXVIII, n°88. Numéro spécial *Voyages chamaniques 2*. Société d'ethnographie-CNRS, Paris, 1985, p. 131-148.
- KLEIN, Cecilia, GUZMÁN, Eulogio, MANDELL, Elisa y STANFIELD-MAZZI, Maya, "The role of chamanism in Mesoamerican art", *Current Anthropology*, v. 43, n. 3, The Werner-Gren Foundation for Anthropological Research, University of Chicago Press, Chicago, 2002, p. 383-419.
- MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Roberto, *El nahualismo*, tesis de doctorado en ciencias religiosas, EPHE, París, 2005.
- OLIVIER, Guilhem, "Le cerf et le roi : modèle sacrificiel et rite d'intronisation dans l'ancien Mexique", *Journal de la Société des Americanistes*, t. 94, n. 1, 2005, p. 191-203.
- VIÉ-WOHRER, Anne-Marie, "The ludic aspect of the Aztec celebration of Tlaxcaxipehualiztli", *Études Mongoles et Sibériennes, cahiers* 30-31, 1999-2000, p. 237-254.