PARANINFO DIGITAL
MONOGRÁFICOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD
ISSN: 1988-3439 - AÑO VIII – N. 20 – 2014
Disponible en: http://www.index-f.com/para/n20/352.php

PARANINFO DIGITAL es una publicación periódica que difunde materiales que han sido presentados con anterioridad en reuniones y congresos con el objeto de contribuir a su rápida difusión entre la comunidad científica, mientras adoptan una forma de publicación permanente.
Este trabajo es reproducido tal y como lo aportaron los autores al tiempo de presentarlo como COMUNICACIÓN DIGITAL en "JÓVENES Y SALUD ¿Combatir o compartir los riesgos?" **Cualisalud 2014 - XI Reunión Internacional – I Congreso Virtual de Investigación Cualitativa en Salud**, reunión celebrada del 6 al 7 de noviembre de 2014 en Granada, España. En su versión definitiva, es posible que este trabajo pueda aparecer publicado en ésta u otra revista científica.

Título **Nuevos rituales terapéuticos. Una perspectiva fenomenológica del efecto placebo y la intuición como forma de conocimiento embodied**

Autores María Isabel *Villar Garrido*
Centro/institución Institut Català de la Salut.
Ciudad/país Barcelona, España
Dirección e-mail ivga33@gmail.com

TEXTO DE LA COMUNICACIÓN

Introducción

El punto de partida de este trabajo es la recomendación del profesor y antropólogo de la medicina Eduardo Menéndez (2006), el cual nos incita a que los antropólogos busquemos los rituales y relaciones en los espacios y procesos donde se están dando y no sólo en los que se erosionan o desaparecen. Una característica de la sociedad contemporánea sería "la constitución de relaciones y rituales sociales entorno a diferentes procesos de salud/enfermedad/atención" (Menéndez 2006:156).
Otra característica de nuestras sociedades, según Menéndez, sería que el cuerpo se constituye como uno de los principales lugares de expresión de rituales en relación a los procesos s/e/a y no sólo en relación a estos aspectos, o articulando estos procesos con otros de la vida cotidiana. El cuerpo en las sociedades contemporáneas se sitúa en una posición central, al mismo tiempo que estamos siendo testigos de cómo se transforma la manera en la que experimentamos y organizamos nuestros cuerpos. Lévi-Strauss sugiere que estamos asistiendo a "the end of one kind of body and the beginning of another kind of body" (Csordas 1994:1).
La reflexión desde el paradigma fenomenológico, y en concreto desde el concepto de embodiment de Csordas intenta repensar lo corporal "como el existencial campo de la cultura, no como un objeto que es bueno para pensar sino como un sujeto que es necesario para ser" (Csordas 1994:241). Csordas pretende superar la idea de que el cuerpo es el lugar en el que se inscribe lo social. Lo corporal es concebido como proceso material de interacción social subrayando su dimensión potencial, intencional,

intersubjetiva, activa y relacional (Esteban 2004). Desde esta perspectiva se reconoce el ser biológico del cuerpo (the objective body) pero también se considera al mismo como una entidad consciente, experiencial, actuante e interpretadora. Esta perspectiva aplicada al estudio de los rituales y el simbolismo en los procesos salud/enfermedad/atención nos ofrece la oportunidad de complementar la perspectiva semiótica en la compresión de fenómenos que se dan dentro de los mismos. Entre dichos fenómenos, por ejemplo encontramos la dimensión simbólica del considerado efecto placebo en los rituales terapéuticos de las terapias energéticas o la intuición como una forma de conocimiento embodied como un modo somático de atención en un medio intersubjetivo que más adelante me propongo desarrollar.

Daniel Moerman (2002) nos recomienda encontrar un término más adecuado para designar a los efectos terapéuticos o respuestas producidas por los placebos y nos sugiere el término "meaning response": "... meaning response as the physiologic or psychological effects of meaning in the origins or treatment of illness; meaning responses elicited after the use of inert or sham treatment can be called the 'placebo effect' when they are desirable and the 'nocebo effect' when they are undesirable" (Moerman 2002:472).

Moerman propone una nueva forma de entender aspectos de la atención médica, además de una amplia gama de experiencias humanas adicionales, centrándose en la idea de "significado", en que las personas, cuando están enfermos, a menudo responden. Moerman estudia la acción sustancial que el significado puede tener sobre el cuerpo. La perspectiva meaning/belief implica que el placebo es dependiente del contexto cultural en el que el tratamiento toma lugar. Esta perspectiva ha contribuido enormemente a comprender lo que está en juego en el fenómeno del placebo. Sin embargo, desde esta perspectiva se subraya el predominio de la mente sobre el cuerpo; es decir, el cuerpo como representación de estados mentales, relegando la dimensión de agencia del mismo y su capacidad creativa. Ostenfeld-Rosenthal (2012) nos ofrece un análisis sobre el efecto placebo en las terapias Energy healing del movimiento New Age en Dinamarca en que complementa desde un enfoque embodied al análisis representacionalista de Moerman del placebo. Ostenfeld-Rosenthal encuentra que el efecto placebo no sería nada sin la eficacia de los "bodily experienced symbols". Este concepto se introduce como una conexión posible entre meaning/belief y fisiología necesaria para entender como los rituales terapéuticos intervienen transformando una persona enferma en una persona sana y a la vez destaca la dimensión del cuerpo como fuente creativa de experiencia. "Bodily experienced symbols: conceived com non-verbal symbols a device for communicating phenomenological knowledge and meaning…The bodily experienced symbol, then, could be conceived of as a pre-reflected, pre-linguistic, overdetermined and 'rich' bodily-experienced meaning" (Ostenfeld-Rosenthal 2012:6).

La propuesta que me propongo desarrollar en la primera parte del siguiente artículo consistirá en intentar contribuir a la reflexión sobre la conexión ambigua como refiere Ostenfeld-Rosenthal entre el meaning/belief y la fisiología en el caso concreto de una terapia energética que está cobrando mucho auge en nuestra sociedad como es el Reiki. En este apartado me propongo estudiar el efecto placebo y nocebo de uno de los símbolos rituales del Reiki en varios casos de aplicación de la terapia energética, teniendo en cuenta el análisis contextual de los símbolos que propone Victor Turner1(1980) como tercer nivel de interpretación de los símbolos. De este modo

[1] Para Víctor Turner la estructura y las propiedades de los símbolos rituales pueden deducirse a partir de tres clases de datos o modos de interpretación: 1) forma externa y características observables; 2) interpretaciones ofrecidas por los especialistas religiosos y por los simples fieles; 3) contextos significativos en gran parte elaborados por el antropólogo o análisis contextual (Turner 1980:22-24).

observaremos la conexión entre distintos contextos significativos de interpretación y las distintas emociones, pensamientos, sensaciones, en definitiva las diferentes formas corporales de experimentar los símbolos que tienen lugar en función del contexto. Para ello analizaré varios casos de "nocebo effect" y "placebo effect" en distintos contextos significativos de observación seleccionados.
En la segunda parte del artículo desarrollaré una de las categorías analíticas de la fenomenología sobre las que Csordas(2002) nos incita a reflexionar en su artículo "Somatic Modes of Attention", la intuición. Csordas explora categorías analíticas alternativas a la experiencia (la categoría en la cual él se centra), entre ellas la intuición y la imaginación, con el objeto de demostrar la pobreza de nuestras categorías analíticas en el paradigma del embodiment. En esta segunda parte analizaré además de la intuición, la imaginación como conocimiento embodied en el caso de la terapia Reiki y su relación con la adquisición de un habitus[2] como practicante de esta terapia. Csordas nos propone, con el fin de complementar el paradigma semiótico de la cultura con una perspectiva fenomenológica el concepto de "modalidades somáticas de atención": formas culturalmente elaboradas de prestar atención a, y prestar atención con el propio cuerpo, a entornos que incluyen la presencia incorporada de otros sujetos. El aprendizaje y adquisición de un determinado habitus en el caso de los practicantes de Reiki implica una forma de "atender a" y "con" el cuerpo determinada por la cultura terapéutica del Reiki que se sitúa dentro de la cultura de los terapeutas New Age que más adelante desarrollaré. Dentro de esta forma de "atender a" y "con" el cuerpo el practicante de Reiki desarrolla la imaginación y su intuición en la terapia como formas de conocimiento embodied.

Conclusiones

Símbolos rituales, placebo y contextos significativos

Durante los dos años de trabajo de campo he podido observar diferencias significativas en las experiencias corporales en función del contexto de observación participante (servicio de voluntariado de Reiki en el hospital materno-infantil del Vall d'Hebron en Barcelona, voluntariado Reiki en un centro de atención primaria en Barcelona de los que he formado parte como terapeuta-voluntaria, en los cursos de iniciación Reiki nivel I y II o en el espacio de intercambio de Reiki de la Asociación de Terapeutas Reiki de Cataluña (ATRC) donde se desarrollaba el ritual terapéutico de Reiki. Dentro de estos contextos de observación participante, las diferencias en las experiencias corporales fueron especialmente significativas dependiendo de si el ritual tenía lugar en el hospital partiendo de una situación de enfermedad o en el resto de espacios de observación. Podríamos clasificar dichas experiencias entre dos tipos "…the 'placebo effect' when they are desirable and the 'nocebo effect' when they are undesirable" (Moerman 2002:472). En las siguientes notas etnográficas mostraré cómo se producen dichas diferencias en los efectos de la terapia en función del contexto pero también en función de la adquisición de un determinado habitus que involucra un nuevo orden moral en el caso de los practicantes de Reiki. Veremos cómo las experiencias corporales de la terapia Reiki son diferentes en función de si se vive el Reiki como proceso vital y, por

[2] Para una mayor comprensión del concepto de *habitus* tendremos en cuenta el concepto original de Marcel Mauss, que hace referencia a que nuestras actividades más básicas deben verse como técnicas que son aprendidas y culturalmente compartidas y concretamente se refirió a aptitudes, habilidades y capacidades adquiridas. Vallverdú (2010:4) explica que "Marcel Mauss perfila otros elementos básicos, como el adiestramiento y las técnicas corporales

tanto desde la expectativa de la sanación-transformación o healing en donde los practicantes experimentan un efecto nocebo (al menos en un principio). O si se experimenta de forma puntual el Reiki como ocurre en el caso de los pacientes ingresados desde la expectativa de curing, curación biomédica o eliminación de síntomas, trastornos, los cuales experimentan un efecto placebo.

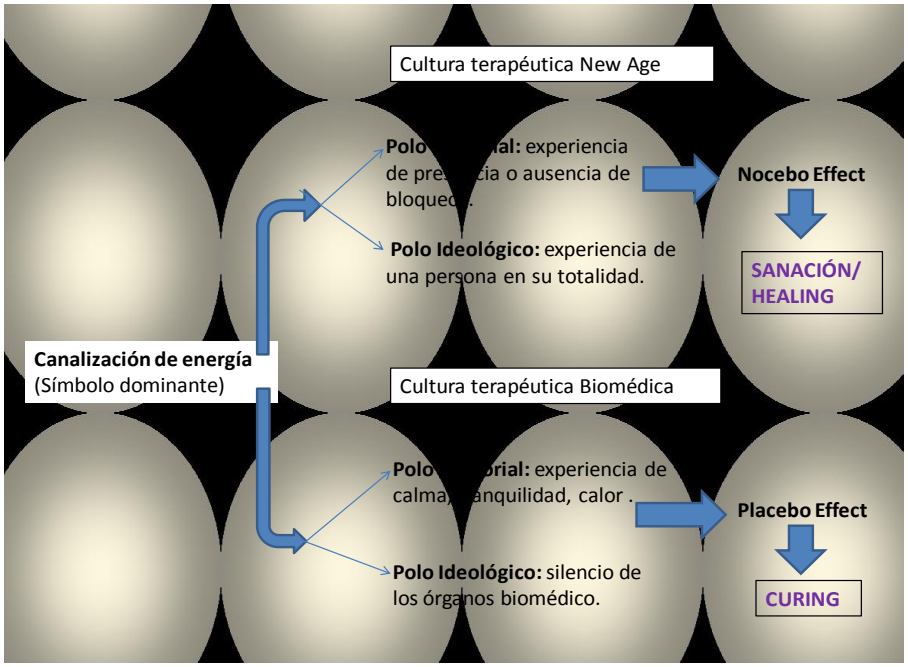
La experiencia como concepto analítico en el Reiki

En los ejemplos etnográficos de los practicantes y terapeutas de Reiki vemos como la experiencia de la espiritualidad en el Reiki está íntimamente ligada a las nociones de salud, enfermedad y terapia. La noción de curación/sanación está asociada a la transformación del self por medio de la adquisición de una mayor conciencia desde la que se consigue trascender el sufrimiento, el dolor o la enfermedad. En el libro del Maestro de Reiki Antonio Jiménez "Reiki. El despertar de la consciencia" encontramos una buena descripción de esta conexión entre espiritualidad y curación: "El supremo valor de la vida reside en aceptar el sufrimiento, donde no hay dolor están agotadas las posibilidades de alcanzar el bien supremo de la espiritualidad. Sólo aceptando el sufrimiento hay posibilidad de liberarnos de su presencia" (Jiménez 1999:92). Trascender el sufrimiento y el dolor se convierte en una vía de acceso a la liberación del mismo, un paso imprescindible para el desarrollo y la transformación personal. El sufrimiento encuentra una explicación como prueba para mejorar y alcanzar la sabiduría: "En el grado actual de evolución en que se encuentra la Humanidad, el dolor y el sufrimiento siguen siendo necesarios. Como no somos capaces de avanzar por nuestra cuenta, la Naturaleza, que es sabia, nos hace víctimas de las mayores calamidades con el objeto de que sirvan de acicate para activar nuestra conciencia y así poder alcanzar la sabiduría" (Jiménez 1999:91).

Desde esta perspectiva, la enfermedad y sus síntomas representan estados o señales de alarma que se viven como una oportunidad para el autoconocimiento y el cambio dentro de un proceso de crecimiento que permite estar en coherencia o conexión con el yo superior. Estos estados permiten a los practicantes de Reiki la oportunidad de actuar como agentes de su propio cambio y transformación resolviendo conflictos, entre la mente y el alma o yo superior. El cuerpo permite experimentar y aprender de una existencia física con el objetivo de trascenderla.

Sin embargo, el hecho de que la enfermedad se viva desde una perspectiva positiva como una oportunidad no quiere decir de ningún modo que la enfermedad en el Reiki no lleve la marca de lo impredecible e indeseado: "Si alguien me preguntase si yo desearía sufrir una enfermedad con el objeto de evolucionar, le diría que no. Nunca debe ser deliberado, más si se presentase trataría de sobrellevarla…" (Jiménez 1999: 90).

Comparando ambos contextos (el de los practicantes-terapeutas de Reiki durante los cursos de iniciación y el de los pacientes que reciben Reiki en el Hospital) el polo sensorial que corresponde al lenguaje del cuerpo, no puede tratarse en el análisis como una constante como proponía Víctor Turner. En el segundo contexto de observación, el bodily experienced symbol, (la experiencia embodied del símbolo) se relaciona con sensaciones de bienestar, tranquilidad, serenidad, desaparición del síntoma, con un efecto placentero, deseado o placebo. Sin embargo, en los cursos de iniciación de los terapeutas Reiki se percibe la energía, como intensificación o aparición de nuevos síntomas displacenteros en forma de un nocebo efecto. Un efecto no deseado que también cura ya que es un paso necesario para la transformación del ser y la adquisición tanto de un determinado habitus, como una forma de experimentar perceptivamente como practicante de Reiki.



Si estudiamos no sólo el contenido cognitivo de los símbolos sino también la experiencia corporal. Cuando estos mismos símbolos entran en interacción con un cuerpo sujeto, agente de experiencia, nos damos cuenta que el polo sensorial no puede tratarse como una constante. Se trata de una variable que los antropólogos pueden y deben estudiar. Good (a diferencia de Turner que considera que este polo de la experiencia de los símbolos no forma parte de las competencias de la antropología) nos invita a explorar este polo de sentido de los símbolos constituido por la emoción como parte de la experiencia subjetiva. Al aplicar el paradigma fenomenológico al estudio de los rituales terapéuticos, se hace evidente que las imágenes, recuerdos, emociones, la experiencia corporal-subjetiva están determinadas social y culturalmente. En el caso de los practicantes de Reiki la experiencia estaría determinada por la cultura terapéutica del Reiki que se sitúa dentro de la cultura de los terapeutas New Age y en el caso de los pacientes del hospital que reciben puntualmente la terapia, por la cultura terapéutica biomédica hospitalaria.

Bibliografía

Adams, Glyn (2002), “Shiatsu in Britain and Japan: personhood, holism and embodied aesthetics”, Anthropology and Medicine, 9(3), pp. 245-265. Bach, Edward (1994), Obras completas, Ibis, Barcelona.

Bourdieu, Pierre (1977), Outline of a Theory of Practice, Cambridge University Press, Cambridge.

Carini, Catón (2011), “Cuerpo, sufrimiento e intersubjetividad”, capítulo XX, tesis doctoral, Etnografía del Budismo Zen argentino. Rituales, cosmovisión e identidad, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de la Plata, pp. 251-283.

Csordas, Thomas (1994), “Introduction: the body as representation and being-in-the-world”, en T. J. Csordas (ed.), Embodiment and Experience. The Existential Ground of Culture and Self, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 1-24.

Csordas, Thomas (2002), “Somatic modes of attention”, en Thomas J. Csordas (ed.), Body/Meaning/Healing, Palgrave McMillan, New York, pp. 241-259.

Esteban, Mari Luz (2004), Antropología del cuerpo. Género, itinerarios corporales, identidad y cambio, Bellaterra, Barcelona.

Geertz, Clifford (1997), La interpretación de las culturas, Gedisa, Barcelona Good, Byron J. (2003), Medicina, racionalidad y experiencia. Una perspectiva antropológica, Bellaterra, Barcelona.

Jiménez, Antonio (1999), Reiki. El despertar de la consciencia, Indigo, Barcelona.

Menéndez, Eduardo (2006), “Desaparición, resignificación o nuevos desarrollos de los lazos y rituales sociales”, Relaciones,107, pp.147-178.

Moerman, Daniel, y Wayne B. Jona (2002), “Deconstructing the placebo effect and finding the meaning response”, Annals of Internal Medicine, 136:6, pp. 471-476.

Moraga, Antonio (2010), Segundo grado Usui-Japonés, Alianza Española de Reiki, Madrid.

Ostenfeld-Rosenthal, Ann (2011) “Reenchanted bodies. The significance of the spiritual dimension in Danish healing rituals”, en Anna Fedele y Ruy llera Blanes, comps., Encounters of Body and Soul in Contemporary Religious Practices: Anthropological Reflections, Berghahn Books, New York y Oxford, pp. 151-167.

Ostenfeld-Rosenthal, Ann (2012), “Energy healing and the placebo effect. An anthropological perspective on the placebo effect”, Anthropology and Medicine, 11:36, pp. 1-12. Pink, Sarah (2009), Doing Sensory Ethnography, Sage, London.

Rosaldo, Renato (1991), “Introducción. Aflicción e ira de un cazador de cabezas” Cultura y verdad. Nueva propuesta de análisis social, Grijalbo, México, pp. 15-34.

Rosaldo, Renato (1991), “Cruce de fronteras”, Cultura y verdad. Nueva propuesta de análisis social, Grijalbo, México, pp. 191-198. Stoller, Paul (1989), The Taste of Ethnographic Things: The Senses in Anthropology, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.

Stoller, Paul (2004), Stranger in the Village of the Sick. A Memoir of Cancer, Sorcery, and Healing, Beacon Press, Boston. Turner, Victor (1980), “Símbolos en el ritual Ndembu”, La selva de los símbolos, Siglo XXI, Madrid, pp. 21-52.

Vallverdú, Jaume (2010), “Cuerpos místicos, cuerpos políticos: el control material de la experiencia religiosa en el movimiento Hare Krisna”, en Congreso Internacional de cultura y género: La cultura en el cuerpo, Universidad Miguel Hernández, Elche.