

“Cultura y Psi: Múltiples Pasadizos Posibles”

Valentina Farías

El objetivo de este trabajo es mostrar múltiples conexiones entre Cultura y Contexto Socio-Cultural, así como entre Cultura, Familia y Psique.

Palabras Clave: enculturación- “otro cultural”- cambio cultural- transculturación- Etnoanálisis-Etnopsicoanálisis- transmisión cultural.

1.-Introducción

Tylor define la cultura como “todo ese complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad” (Ref.1).

Esta definición pone el acento en aquello adquirido por el hombre, que no corresponde a lo genético-hereditario. Sin embargo, es tan importante como esto.

Hablando en sentido amplio, de lo general de la cultura, el hombre está inmerso en ella, siendo bastante difícil de pensar situaciones “aculturales”. Pero yendo un poco más allá, encontramos lo específico de cada cultura. Y es esta cultura específica la que da el marco psico-social a las personas que constituyen una sociedad.

Desde lo más grande a lo más pequeño, podemos decir en primer lugar que existe una “*Cultura Universal*”, y luego *culturas específicas* de las distintas sociedades, pero también cada familia y cada individuo tienen su propia *versión* de la cultura.

Nuestro trabajo apunta a articular los distintos niveles culturales, entendiendo que cultura y sociedad, así como cultura y familia, cultura e individuo y cultura y psique van juntos.

Haciendo el camino de ida y vuelta de individuo(s), familia, tribu, pueblo, o pueblo, tribu, familia, individuo(s) vemos que la familia queda en el intermedio entre individuo y sociedad. En su funcionamiento original, fueron las familias y la sumatoria de ellas, que constituyeron los pueblos, por lo que los pueblos tenían las reglas creadas por las familias.

En la actualidad el camino es inverso, y es de esperar que las familias funcionen según las leyes sociales. Esta transmisión de las leyes y normas sociales al interior de la familia se llevan a cabo conjuntamente con el proceso de *enculturación*, y debe realizarse principalmente a través de la autoridad familiar, el padre para la familia nuclear occidental, y otros miembros familiares para otras organizaciones familiares. En la filiación matrilineal (conjunto de personas q reconocen un antepasado, siguiendo la línea de la madre), común se ve frecuentemente que la autoridad se encuentra en el hermano de la madre (Ref. 2).

Así como la Cosmovisión de los pueblos originarios sirve de estructura y sostén de modos de interpretar la realidad, costumbres, y formas de vida, todos los pueblos comparten una visión común.

Cada uno de ellos tiene características que conforman un todo, que tiene una dirección, un sentido y que no puede ser bien interpretado desde afuera de esta Cosmovisión ni desde una visión disociada.

En nuestro trabajo en la Psi Transcultural debemos aprender como acercarnos, como conducirnos y como comprender al “otro cultural”. Nuestro trabajo se desarrolla en el marco social-comunitario, especialmente en prevención de patologías inherentes a las migraciones y a cambios culturales. También se desarrolla llevando a cabo tratamientos sobre los individuos que han enfermado en dichas circunstancias. Y en el medio de esto, se desarrolla sobre familias, eslabón entre sociedad e individuo.

2.-Procesos de Cambio Cultural: Migraciones y otras Formas de Transculturación.

Nociones de Cambio Cultural y Transculturación, de Berry (Ref.3)

Según el mencionado autor, entendemos por Transculturación a aquellos fenómenos que resultan cuando dos o más grupos de individuos de distintas culturas están en un contacto continuo, de primera mano, con cambios subsecuentes en los patrones culturales de uno o de ambos grupos. Y debe distinguirse de Cambio Cultural, que es solo una parte del mismo.

El Cambio Cultural se refiere al proceso que resulta en el nivel poblacional debido a dinámicas internas.

Transculturación se refiere al cambio que se produce en el nivel poblacional debido al contacto con otras culturas.

Trauma, Elaboración e Introyección:

Las migraciones, así como otras circunstancias en las cuales se ha producido un *cambio cultural*, fueron muchas veces precedidas por situaciones de guerra u otras experiencias traumáticas, que dificultan o impiden el proceso de *elaboración del trauma e introyección de la situación* en su conjunto, una vez llegados al nuevo destino.

Muchas veces los hechos precedentes producen Síndromes de Stress Postraumático u otras patologías.

Pero además, cuando el proceso de elaboración ha fracasado, se produce un nuevo sufrimiento psíquico, que marca el funcionamiento psíquico no solamente de las personas en cuestión, sino, en la mayoría de los casos, de su descendencia.

Ante hechos traumáticos, el psiquismo reacciona elaborando la situación e incorporándola a la historia vital. Para esto, se sirve del mecanismo de *Introyección*, mecanismo constitutivo del psiquismo desde el principio, pero que sigue operando durante toda la vida. El mecanismo de *Introyección* se encarga de incorporar nuevos hechos, reconociéndose tres etapas de funcionamiento, que S. Tisseron et al. Citan en su libro “EL Psiquismo ante la Prueba de las Generaciones”(Ref. 4) Aparece allí una cita de Nicholas Rand (Ref.5). Dicho autor enumera tres etapas de desarrollo de la *Introyección*, a saber: en un primer momento resulta la aparición de algo nuevo; en un segundo momento, existe una apropiación de esto nuevo, a través del juego, la fantasía y todos los procedimientos Cs e Inc. Y en tercer lugar se toma conciencia de que eso llegó.

El proceso de introyección, resulta, por tanto, un proceso de elaboración de algo nuevo. Pero, siguen diciendo los autores, “cuando la introyección no es posible, de ello resulta un sufrimiento psíquico. Podemos decir que este sufrimiento corresponde a un “traumatismo” en el sentido de que el funcionamiento psíquico no consiguió elaborar un acontecimiento y apropiárselo”.

Análisis de Varias Generaciones

El análisis de varias generaciones es riquísimo para entender la patología de las migraciones, así como de otros traumas transculturales.

Se encuentran patologías específicas de cada generación (podemos nombrar las “*Psicosis Transitorias*” en la generación que ha migrado, y distintas formas de psicosis en las siguientes, por ejemplo), pero la riqueza de este análisis se encuentra en observar, convalidando lo anteexpuesto, no solamente como el trauma previo, sino también el “*Cambio Cultural*”, de no ser correctamente *introyectado*, deviene en patología, muchas veces transgeneracional.

Existen varias formas de llevar a cabo un análisis transgeneracional, y después de haber visitado el Hospital de Día 388 de Québec, Hospital de Día que lleva a cabo tratamientos psicoanalíticos (Freud y Lacan) y culturales, puedo distinguir el *Etnoanálisis* *del resto de las formas de *Etnopsicoanálisis*.

El *Etnoanálisis* es un marco teórico particular creado por Willy Apollon, y que se practica en dicha institución. Este incluye el discurso de por lo menos 3 generaciones, variables etnográficas, variables psicoanalíticas específicas (la Matrice, la transmisión fálica del Nombre del Padre, una investigación directa sobre el padre, etc.), y las entrevistas a los distintos miembros de la familia se hacen situándolos en ellos mismos, no como parientes del enfermo que es traído a la consulta.

El Etnopsicoanálisis no incluye aquellas variables específicamente creadas en el marco de *Etnoanálisis*, pero sí el análisis de varias generaciones, que pueden ser hechos a través del paciente que consulta, y/o a través de los miembros familiares.

El análisis transgeneracional debería, a mi entender, idealmente incluir la generación de los progenitores de los migrantes, y como mínimo, comenzar con los migrantes.

Es menestar interrogar a distintos miembros de la familia, para ir viendo coincidencias y diferencias en las versiones acerca de la cultura original, es decir comenzar por visualizar como había sido introyectada en cada uno de ellos, la cultura original. Es relevante poder detectar los “valores culturales”, los ideales, así como las normas sociales y autoridades familiares, todo lo cual conforma una parte básica de las estructuras social, familiar e individual.

Podemos contestar esta pregunta: “ Cuáles significaciones son compartidas?”

Viniendo en el tiempo hacia el presente, debe interrogarse acerca de la llegada y los primeros tiempos en el nuevo lugar, continuando la historia hasta el presente., prestando atención a los distintos momentos de la historia familiar: lugar y cultura de origen, trauma, momento de la migración, primer contacto con la nueva cultura, contactos subsiguientes, reacciones de adaptación o desadaptación.

Qué lugar pasan a ocupar las viejas significaciones en la nueva situación para la generación migrante y para sus descendientes? Cómo va modificándose aquella cosmovisión original y cómo se articula en el psiquismo? Qué cambios estructurales deben operarse para poder adaptarse?

3.-Psicopatología

Ellen Corin en su artículo “Living through a staggering world. The play of signifiers in early psychosis in South India” (Ref. 6), dice que la cultura estructura la experiencia a través de los entramados simbólicos y las significaciones por las que la experiencia es entendida.

Creo que hay un ida y vuelta en relación al papel de la cultura en las experiencias personales, ya que éstas son producto de un marco cultural y una estructura psíquica, y luego son ordenadas culturalmente.

La patología resultante de las experiencias de transculturación va desde Síndrome de Stress Transcultural, una forma de stress producido específicamente por la transculturación (Ref. 7), Síndromes de Mala Adaptación al nuevo lugar, Depresiones Reactivas, así como emergencia de distintos tipos de Psicosis, muchas veces mal diagnosticadas. Los cuadros pueden verse complicados por Síndrome de Stress Postraumático, o bien este puede presentarse de forma aislada.

Las Psicosis tienen un lugar importante dentro de la Psicopatología Transcultural, ya que revisten características particulares.

En primer lugar, podemos distinguir las psicosis producidas o detonadas por la situación transcultural.

En segundo lugar, se realizan diagnósticos que no estamos acostumbrados a hacer, tales como las Psicosis Transitorias.

Tercero, en las psicosis hay una alteración en la percepción y el significado de la experiencia, siendo interesante ver el correlato de estas alteraciones con su marco cultural específico.

El mencionado artículo de Ellen Corin estudia los significantes en juego en el primer brote de psicosis en India. En este estudio encuentra series de cadenas asociativas culturales que tratan de delinear algunas reacciones y muestran la sensación del self hindú.

Cuarto, porque en las psicosis puede haber problemas de identidad y de filiación.

Quinto, muchas veces se hacen falsos diagnósticos de psicosis o se equivoca de psicosis por considerar síntomas a características culturales.

Sexto, porque existen trabajos que muestran una distinta evolución de las psicosis en los países “del tercer mundo”.

Séptimo, las psicosis van generalmente acompañadas de aislamiento, por lo que es importante el trabajo de resocialización del paciente y re inserción en su marco cultural-comunitario.

4.- Curación

Las formas de tratamiento varían de acuerdo al marco cultural desde el cual se aborda.

En las *Culturas Originarias* generalmente no se separa la enfermedad mental del resto de las enfermedades, sino que también los trastornos de la psique son entendidos como formando parte de un todo, también espiritual y comunitario. Hay sin embargo algunas entidades nosológicas como el “Susto”, la “Envidia”, etc. Y también hay formas de purificación espiritual, llevadas a cabo por medio de rituales y celebraciones.

Las formas de tratamiento desde las culturas originarias, consisten en métodos tradicionales indígenas. En ellos puede intervenir un *Curador Tradicional*, un *Shamán*, o bien ser instrumentados sin la presencia de alguien que se dedique al arte de curar, como el Sweat Lodge. En éste es la práctica en sí misma la que cura y también puede ser utilizado con fines de purificación.

Hoy en día se utilizan técnicas para la “Curación por la Cultura”, lo cual permite un acercamiento a sus raíces, y resimbolización en concordancia con la cultura fragmentada.

En las *Culturas Occidentales* los diagnósticos y tratamientos deberían incluir marcos Psi Transculturales, para aplicar tanto a *Poblaciones Originarias* como a *Migrantes*.

Referencias Bibliográficas:

Ref 1: Tylor. No encontré la referencia específica. Aparece en el libro “Antropología: una exploración de la Diversidad Humana con temas de la Cultura Hispana”, de Kottak, Conrad Phillip. Mc Graw-Hill, 1994. Cap 3. Página 34.

Ref.2 : Jean Guyotat: “Estudios de Antropología Psiquiátrica”. Colección Popular. Fondo de Cultura Económica. 1994. México.

Ref. 3: J.W. Berry: “Psychology of Acculturation”. Nebraska Symposium on Motivation. 1989.

Ref. 4: S. Tisseron, M. Torok, N. Rand, C. Nachin, P. Hachet, J.C. Rouchy: “El Psiquismo ante la prueba de las Generaciones. Clínica del fantasma”. Amorrortu Editores. Buenos Aires. 1999.

Ref. 5: Nicholas Rand (1993). En el libro antemencionado. Pág. 16.

Ref. 6: Ellen Corin, R. Thara y R. Padmavati: “Living through a staggering world. The play of signifiers in early psychosis in south India”. Manuscrito dado en mano en 2.001. Aparentemente publicado en “Revisions” en Oct. 1999.

*Etnoanálisis: Como bibliografía de referencia se puede leer el capítulo “EL Etnoanálisis y la familia” escrito por Willy Apollon y Bertrand Cloutier del libro “Tratar la Psicosis”, de Willy Apollon, Danielle Bergeron y Lucie Cantin, así como otros trabajos y libros de los autores.

