

CARRERA DE NATUROPATÍA

SEGUNDO CICLO

Cosmovisión Andina

Autores

MSc. Masherlyn Gavín Quishpe

Edición:

Primera

Editorial:

Instituto Superior Tecnológico Dr. Misael Acosta Solís

Créditos:

- Tnlgo. Jorge Barrera Ramos
- Dra. María Alba Acosta Acosta

Revisión de contenidos (pares):

- Tnlgo. Christian Narváez
- Dra. María Pagalo

Revisión y corrección externa

- Dra. María Gabriela Oña Velástegui

Diseño y diagramación:

- Mgtr. Gabriela Puentes
- Lic. Bryan Daniel Ortega
- Ing. Alex Santillán Aguirre

ISBN: 978-9942-7240-8-3

Riobamba - Ecuador

Introducción a la Cosmovisión Andina	05
Orientaciones generales para el estudio	06
Objetivo	07
Planificación del aprendizaje	08

09 UNIDAD 1

1. Cosmovisión Andina	10
Introducción	10
Objetivo	10
1.2. El Tawa Nintin Suyu	11
1.3. Calendario Ritual	14
1.4. El Yachag	14
1.4.1. Las plantas sagradas	17
1.4.2. Plantas de uso mágico	18
1.4.3. Uso de las plantas psicoactivas	19
ACTIVIDADES RECOMENDADAS	22

63 UNIDAD 2

2. Bioenergía	64
Introducción	64
Objetivo	64
2.1. ¿Qué es la bioenergía humana?	65
2.2. Descripción de los colores del Aura humana	67
2.3. La Enfermedad en el Mundo Andino	68
2.3.1. Sabiduría y Cosmología Andina.	69
2.3.2. La Dialéctica y la Armonía	70
2.3.3. La sangre y su significación vital	70
2.3.4. Mundo externo	119
2.3.5. Mundo Interno	
2.3.6. El organismo y sus partes	
2.3.7. Origen de las enfermedades	31
2.3.8. Enfermedades más comunes	
2.3.9. Enfermedades del aire	
2.3.10. Enfermedades por la luz y el agua	
2.3.11. Enfermedades por lo cálido y lo fresco	
2.3.12. Enfermedades que afectan a los niños y adultos	
ACTIVIDADES RECOMENDADAS	

120 UNIDAD 3

3. Diagnóstico y Tratamiento	121
Introducción	121
Objetivo	122
3.1. La formación del Yachag comienza	123
3.2. Plantas medicinales	124
3.3. Baños y emplastos	126
3.4. La orina	129
3.5. La Leche	135

3.6.	Limpieza con el huevo	137
3.7.	Cuyihuan Pichana (Soba del cuy)	137
3.8.	La lectura de la vela	138
3.9.	Tratamiento para el espanto	139
3.10.	Tratamiento para el mal aire y otros	149
3.11.	Otros aspectos “Shamánicos” de Nuestro Pueblo	173
ACTIVIDADES RECOMENDADAS		174

INTRODUCCIÓN A LA COSMOVISIÓN ANDINA

Este documento recopilatorio destaca principalmente la obra de Germán Rodríguez y Alberto Tatzo, titulada "La Faz Oculta de la Medicina Andina", la cual presenta de manera clara y comprensible la Medicina Indígena como una parte esencial y armoniosa de la relación entre el ser humano y la Naturaleza. Además, incluye contribuciones de varios autores que se suman a esta guía de estudios llamada "Cosmovisión y Medicina Andina".

Según la Cosmovisión Andina, la naturaleza, el ser humano y la Pachamama (Madre Tierra) son componentes interrelacionados y forman un todo. En la cultura andina, la naturaleza se percibe como un ser vivo, donde tanto el hombre como todas las plantas, animales y montañas tienen un alma y una fuerza vital. En este contexto, el hombre no busca dominar la naturaleza, sino coexistir y existir como parte integral de ella.

La revitalización de las culturas originarias y la afirmación étnica en los pueblos andinos son resultados de la conciencia renovada de individuos que han redescubierto las riquezas dejadas por sus ancestros. Este proceso cultural cuenta con guías y líderes, a menudo educadores que han alertado a las nuevas generaciones contra influencias alienantes, fusionando conocimientos académicos con la sabiduría popular y comunitaria.

En relación con la Herencia Cultural e Identidad Nacional, el documento destaca la figura del YACHAG (Shaman o curandero) como un elemento esencial en la cosmovisión andina. También aborda la importancia de la Bioenergía para respaldar científicamente las prácticas de los médicos indígenas. Se expone de manera lógica el proceso de enfermedad, diagnóstico y tratamientos posibles, así como temas como amuletos, el uso de la

hoja de coca y la muerte, y su significado en la Cosmovisión Andina.

Esta guía de estudio enfatiza la importancia de continuar investigando y sistematizando las prácticas de sanación de los

pueblos andinos. Aunque se reconoce la relevancia de estudios previos sobre la Cosmovisión y Medicina Andina, se sugiere que este documento podría ser un punto de partida para investigaciones más especializadas.

BIENVENIDAS/OS Y ÉXITOS EN SUS ESTUDIOS

ORIENTACIONES GENERALES PARA EL ESTUDIO

Familiarízate con sus tradiciones, rituales, mitos y su conexión única con la naturaleza.

Busca textos académicos, antropológicos y literarios que ofrezcan perspectivas variadas y enriquecedoras.

Aborda la asignatura desde una perspectiva interdisciplinaria.

Participa activamente en las clases y discusiones, comparte tus ideas, reflexiones y preguntas para enriquecer tu comprensión y obtener diversas perspectivas.

Si es posible, busca experiencias prácticas relacionadas con la cosmovisión andina.

Participa en eventos culturales, rituales o actividades que te permitan vivenciar directamente los conceptos estudiados.

Aborda la asignatura con respeto y sensibilidad hacia las culturas andinas.

Reconoce la diversidad de perspectivas y evita interpretaciones simplistas o estereotipadas.

Comprende cómo la cosmovisión andina se integra en la vida contemporánea. Examina cómo estas creencias influyen en la identidad, la política y la preservación cultural en la actualidad.

Reflexiona sobre tus propias percepciones y cómo la cosmovisión andina ha impactado tu comprensión del mundo, considera cómo estos conocimientos pueden aplicarse en contextos más amplios.

OBJETIVO

Aplicar conocimientos, habilidades y actitudes mediante la apreciación profunda y respetuosa por la cosmovisión andina, contribuyendo así a la preservación y valoración de los saberes ancestrales para el cuidado y beneficio del paciente.

PLANIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE

Contenidos	Actividades de aprendizaje		
	DOCE	PRACT	AUTO
UNIDAD 1 COSMOVISIÓN ANDINA	10	10	10
UNIDAD 2 BIOENERGÍA	15	15	15
UNIDAD 3 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	15	15	15
Total:	40	40	40

UNIDAD 1

COSMOVISIÓN ANDINA

1. Cosmovisión Andina

Introducción

La cosmovisión andina se presenta como un intrincado entramado de creencias, rituales y conexiones espirituales arraigadas en las culturas indígenas de los Andes a lo largo de los siglos. Esta filosofía de vida proporciona una perspectiva singular sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza circundante.

Para comprenderla, es crucial sumergirse en un universo donde la tierra, el ser humano y las fuerzas espirituales se entrelazan en una danza sagrada de reciprocidad y respeto. Cada elemento de la naturaleza, desde las imponentes cumbres hasta los fértiles valles, se considera un ser vivo imbuido de su propio espíritu.

En el núcleo de esta cosmovisión reside la idea fundamental de que la naturaleza, el ser humano y la Pachamama (Madre Tierra) mantienen una conexión perpetua, configurando la totalidad de la

existencia. En este contexto, el ser humano no domina la naturaleza, sino que coexiste como una parte esencial de ella.

El recorrido por esta cosmovisión andina destaca el papel crucial del Yachag, el chamán o curandero, como guardián de las tradiciones espirituales y sanadoras. La bioenergía, concebida como la fuerza vital que fluye en todos los seres, sirve como fundamento científico que respalda las prácticas del médico indígena.

La revitalización cultural entre los pueblos andinos emerge como un testimonio de la toma de conciencia, donde individuos redescubren los tesoros legados por sus ancestros. Guiados por líderes y maestros creativos, este proceso representa un renacer de conocimiento, fusionando saberes académicos con la tradición ancestral.

La cosmovisión andina se revela como un faro de sabiduría que no solo arroja luz sobre el pasado, sino que también ilumina el presente y el futuro. Este viaje de descubrimiento promete

enriquecer nuestra comprensión de la vida desde una perspectiva que fusiona lo espiritual con lo tangible, lo ancestral con lo contemporáneo.

Objetivo

Aplicar los conceptos y generalidades de la cosmovisión andina identificando sus principios fundamentales incluyendo información clave como Tawa Nintin Suyu, Calendario Ritual, Yachag, y el significado de plantas sagradas y psicoactivas, desarrollando una actitud respetuosa hacia la diversidad cultural hacia el paciente.

1.1. El Hombre de los Andes

El Hombre de los Andes concibió la vida en nuestro planeta como algo íntimamente vinculado al conjunto universal; por consiguiente, toda acción en la tierra está relacionada con otra que tiene lugar en el cielo y toda su acción en el cielo tiene relación con lo que sucede en la tierra. La vida en nuestro astro está unida al resto del Universo, como la de una célula a la del organismo del que es parte.

En la Cosmogonía Incásica, el PACHAKAMAK, el Creador, seleccionó en la aurora de los tiempos un lugar esférico del Gran Espacio para crear nuestro sistema solar. Gracias al principio generatriz del Universo (PACHA MAMA), vertió sus energías desde el centro de la esfera escogida y nuestro sistema solar nació como expresión de su vida.

INTI es el ser espiritual que se manifiesta como principio de la vida en nuestro sistema solar, fundamentalmente a través de la luz física que emana desde el sol. Los planetas son departamentos de la vida de Hatum Inti y guardan relación con él semejante a la que tiene los colores con luz blanca y las octavas con las notas musicales.

Podemos considerar a los ALTOMISAYOKS, YACHAGS, AMAUTAS, KIPUKAMAYOS Y CHASKIS como los verdaderos formadores e instructores del TAWA NINTIN SUYU (cuya contracción es Tahaunatinsuyo), habiendo dejado una rica herencia cultural y espiritual que ha fundamentado a través de siglos nuestra tradición cultural, pese al desgaste, deculturación y aculturación forzosa que acompañaron a la Conquista, la Colonia y aún a la Época Republicana.

El hilo conductor de la racionalidad Andina busca la coherencia interior de los hechos que acaecen en la Madre Naturaleza (Pacha Mama), razón por la cual nuestra lógica tiene un carácter primordialmente analógico, sintético y simbólico.

En esta vertiente de conceptualizaciones, el hombre del Inkario trató, que al igual que un estanque de agua limpia refleja claramente el firmamento, la sociedad humana reflejará también el orden celeste y divino.

La mitología incásica recubre con sus imágenes el contenido profundamente ordenador que los hijos del Sol (INTI CHURIKUNAS) supieron imprimir en el TAWA NINTIN SUYU, el cual se extendió por el lapso a varios siglos a través de innumerables regiones altiplánicas, litorales y aún, selvático-amazónicas, integrando una vasta región que iba desde la parte sur de la actual República de Colombia hasta zonas septentrionales de Chile y Argentina.

La separación el TAWA NINTIN SUYU en cuatro regiones procuraba expresar los arcanos de nuestro universo solar en la escala de la sociedad humana.

Dentro de aquel gobierno de sabios, las decisiones descansaban en un consejo de ancianos que conducía al pueblo anticipándose a los tiempos y proveyendo los sucesos. El Inka, como rey y sacerdote, era el principal agente dentro de este proceso de cosmización social.

El anhelo de universalidad del Inkario se expresó simbólicamente a través del arco iris, en cuya gama de colores se encuentra descompuesta la luz blanca (imagen metafórica de la Humanidad en su unidad y diversidad).

Dentro de esta vivencia telúrica y cósmica, el RUNA recreó en su diario vivir los cambios periódicos de la Madre Tierra, estableciendo sus festividades principales en los puntos del calendario agrícola, en los cuales, dentro de la transformación cíclica de la Naturaleza, termina una estación y comienza otra. Los solsticios y equinoccios iban acompañados de celebraciones a todo lo largo y ancho del Inkario en las que cada pueblo expresaba su forma particular de sentirse unido a la Pacha Mama.(1,2)

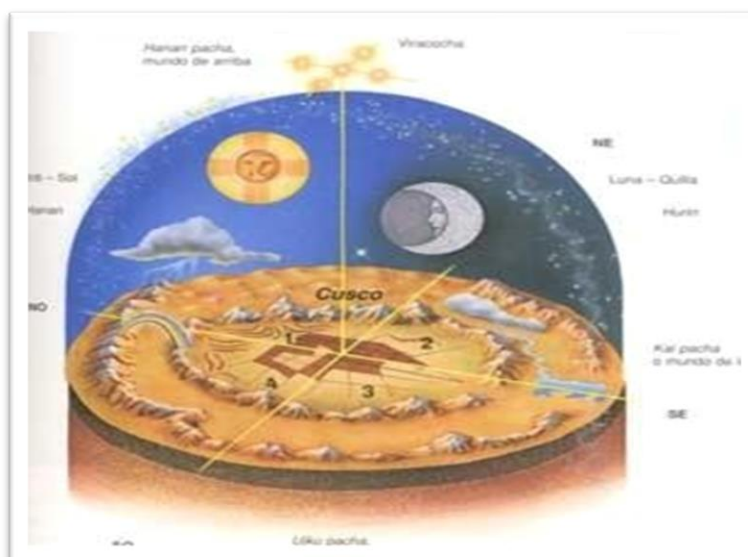

Figura 1. El Kuzjo ombligo del mundo.(2)

El Kuzko como capital del Inkario, dentro de esta geografía sagrada, era considerado como el ombligo del Mundo.

En esta ciudad se había establecido el KORIKANCHA, hermoso templo dedicado al sol. Era concebido como el Recinto Sagrado de los Andes porque en él figuraban junto al Sol y la Luna todas las divinidades tutelares de los pueblos que se habían adherido al Incario.

En la parte externa se extendía un hermoso jardín del cual provenía el nombre de Korikancha, que en Quichua significa “Jardín Dorado”, ya que en él habían sido dispuestas estatuas forjadas en oro al tamaño natural de animales, plantas y flores de los Andes.

El oro en nuestras latitudes no constituyó objeto para el intercambio comercial y el aprecio que se le daba obedecía a su virtud de ser el metal que mejor refleja la luz solar.

Cuando los conquistadores llegaron al Kuzko e ingresaron a este templo, encontraron entre las cosas que no habían sido ocultadas por los sacerdotes, un complejo cosmograma cuya descripción se la debemos a Juan de Santa Cruz Pachakutik quien hadejado una descripción amplia y detallada del mismo.

Dicho cosmograma era un conjunto iconográfico formado por tres columnas en las que estaba representado todo cuanto tenía significado dentro de nuestra cultura: el Cinturón de Oreón, el Sol, la Luna, Venus, la Cruz del Sur, el lago Titicaca, el maíz, etc.

La imagen de Ima Imana Huirakocha, el sabio que enseñó el Arte Sacerdotal y Médico como un todo, expresa en forma arquetípica lo que constituyó la Medicina durante la vigencia del Tahuantinsuyo en el cual la función médica y sacerdotal se conjugaba en la persona humana de los yachags.

Con el correr de los siglos se fue formando una red de agentes de salud en la que se desenvolvían todos los niveles de nuestra Medicina. Las posibilidades terapéuticas de cada una de ellos variaban de acuerdo a su desarrollo personal. Esta red de JAMBI RUNAS, pese a la hostilidad del sistema Médico Oficial, pervive y mantiene su vigencia, sobre todo en las áreas rurales de nuestro país.

En esta red que comienza por la misma célula familiar, el primer nivel está constituido por las madres que son los primeros agentes de salud; el segundo, por personas que tienen contacto con varios tipos de curanderos; el tercero, por las diferentes clases de curanderos, a partir de lo cual se abre la brecha que separa al curandero tradicional del médico indígena iniciado o Yachag. Al final de esta cadena se encuentran los Sinchi Yachags, o Yachags de yachags, cuyos pocos exponentes hacen la corona de nuestra medicina indígena.

Lo que se da en nuestras latitudes es una expresión abierta de lo que reconocía Paracelso, el gran médico del Renacimiento Europeo, quien clasificaba a los médicos en cinco tipos que se adecuaban a cinco niveles diferentes: desde aquel que maneja los conocimientos que ha adquirido en forma tradicional y usa elementos simples, pasando por los que utilizan remedios que han sido experimentados y conocen su proceso, hasta aquellos que canalizan fuerzas telúricas para efectuar la curación.

La Medicina Andina daba mucha importancia a los elementos naturales como factores de sanación. En algunos lugares se aprovechaban ingeniosamente las aguas de los ríos, cascadas, fuentes, para construir lugares destinados a promover la salud, en los que se usaba el poder estimulante de este elemento para tonificar tanto el sistema nervioso como la circulación sanguínea.

Desgraciadamente, gran parte de este saber se perdió durante la invasión o quedó recluido en pequeños círculos de jambi runas que tuvieron poco contacto con el hombre blanco y la civilización urbana.

1.2. El Tawa Nintin Suyu

El Tawa Nintin Suyu fue en verdad una civilización espléndida tanto por su cultura como por su sistema de vida. Sus producciones culturales, en muchas facetas, superaban a las de los pueblos de Europa que habían caído en la superstición y el oscurantismo.

No obstante, en el último tiempo, el brillo de la cultura y civilización inkaikas languidecieron bajo la fuerza de los imponderables que marcaban el final de esta gran civilización. Síntomas de decadencia observados de tiempo atrás, fueron incrementándose y el episodio final se dio en la gran guerra del Janan y en el Urin Suyu, a la muerte de Wayna Kayak.

Esto entraba dentro de las previsiones de los sabios de América Andina, quienes conocían de acuerdo a los cambios cíclicos de la Historia, que cada quinientos años se daban grandes movimientos y transformaciones sociales, las cuales desembocaban en una nueva preeminencia de valores que alternativamente les correspondía a los pueblos de un hemisferio del planeta sobre el del otro. Los yachags han denominado PACHAKUTIK a la fuerza transformadora que arrastra en su turbulencia los acontecimientos del final de una época o período histórico. El último Pachakutik y el inicio del interregno coincidió con la llegada de FRANCISCO PIZARRO y sus obsecuentes

seguidores que **destruyeron bárbaramente** las obras civilizatorias de los Andes, borrando oficialmente el pasado tawantinsuyano.

La venida de los hispanos había sido anticipada tiempo atrás, en los últimos concilios de los grandes videntes, los padres sabios de la tradición andina, o taita yachags, quienes habían delineado las últimas estrategias de pervivencia del pueblo para cuando llegara el Pachakutik de la oscuridad (1949-1990 aproximadamente) y se descontinuara temporalmente la forma de vida y el universo cosmovisional del Runa.

Cuando esto fue así, algunos yachags y amautas abandonaron sus distintivos para convertirse en campesinos y adoptar la vida agrícola con sus faenas habituales. Desde entonces, la sabiduría fue transmitida de un Yachag a otro, formando los eslabones de una cadena secular que ha permanecido oculta e ignorada durante mucho tiempo. No obstante, al igual que una noche empieza a dejar de serlo cuando alborean los destellos del crepúsculo matutino, el intervalo del silencio terminó hace pocos años y el arrebol de una nueva época asegura el develamiento del misterio y la pública exposición de las verdades que cual joyas preciosas en un cofre centenario, aguardaban en el interior de las regiones andinas los seguros indicios que el tan esperado día (el cual en las profecías y en la ciencia de los yachags, se anuncia como el comienzo del X° Pachakutik ha llegado.

- (Tiempo de reconstitución del Inkario).

A través de esta obra se descubre el velo que durante siglos ha recubierto nuestro conocimiento médico y se revelan muchas de las claves internas de lo que constituyen las prácticas médicas de los yachags, y por extensión, de todos los jambi runas, las cuales en la mayoría de las ocasiones han sido sino mal comprendidas, tildadas de supersticiosas.

La Ciencia Andina es sabiduría de la Naturaleza que no desliga el conocimiento de las otras esferas de la vida humana. Sus representantes más directos son

los yachags, a partir de los cuales va perdiendo fuerza y coherencia interna, al igual que la luz que se aleja de su fuente original.(2,3)

1.3. Calendario Ritual

Rituales Ceremoniales de cada mes en el Incario. Basándonos en el cronista Felipe Guamán Poma de Ayala, la sabiduría local tenía conocimientos de Astrología tales como el seguimiento de la luna y el sol, la duración de la semana, el mes; así contaban la semana diez días y treinta días el mes. Tomaban en cuenta el mes, el día y la hora para realizar la siembra.

Figura 2. Rituales ceremoniales.(3)

1.4. El Yachag

Uno de los aspectos hasta hace poco más enigmáticos del mundo indígena, es el del Sabio Anciano de la tradición, conocido en esta parte de los Andes como Yachag.

- ¿Qué es el Yachag?
- ¿Cuáles son sus funciones dentro de la comunidad?
- ¿Existen una tradición de sabiduría en los Andes?

He aquí algunas de las preguntas que viene a la mente del lector acostumbrado a pensar conforme a la Historia Escrita que Abya-Yala (América en la actualidad) es un continente muerto y que lo que queda de su cultura está consignado en los museos y forma parte de las costumbres supersticiosas de los campesinos incultos. Empero, la Historia Escrita no puede considerársele al margen de quienes la escribieron ni de los propósitos que le animaron.

Durante los siglos que nuestro pueblo había permanecido en la opresión, existió un abierto propósito de velar los grandes valores de nuestra cultura, así como la inacabable perspectiva de nuestro pasado histórico.

La verdad sea dicha, más es lo que desconocemos que los que conocemos sobre nuestra historia, o por mejor decir, poco es lo que se nos ha permitido conocer a fin de justificar nuestros valores ancestrales.

Van cerca de cinco siglos que el Incario, como un gigante se desplomó en el lapso de pocos años y su cabeza fue separada del cuerpo y desmembradas de sus extremidades. El TAHUA NINTIN SUYU, la civilización gloriosa de los Andes, había muerto.

Las poblaciones que habían sido parte de su monolítica unidad, ahora se debatían en el temor y el abandono; HATUM PACHAKAMAK se alejaba y una noche se cernía en las tierras de Amáruka.

La venida de los conquistadores significó el resquebrajarse los cimientos en que se asentaba nuestro pueblo y su paulatino desarraigo de las tierras en las que durante miles de años había vivido. Los indígenas fueron sistemáticamente desalojados de los valles fértiles y se vieron en la necesidad de emigrar a la

parte alta de las montañas, o bien, hacia aquellas tierras alejadas de la civilización urbana.

Cual imperativo cósmico de ineluctables consecuencias, nuestro pueblo fue sufriendo los embates propios de una agresión cruenta. Los invasores, en su mayoría *delincuentes e ignorantes*, no daban más valor a lo que veían que lo que tenía valor comercial en su propia tierra: el oro y la plata. Muchas riquezas culturales de Abya-Yala (seguiré usando este término para referirme a nuestro continente) fueron arteramente arrebatadas a los templos y enviados a Europa; en otras ocasiones (y quizás fueron la mayor parte de ellas), fueron fundidas y transformadas en lingotes de oro y plata.

La conquista, no sólo fue un genocidio sino una calamidad en el mayor sentido (enfermedades, pestes, dominación), lo cual suscitó acciones de repliegue entre los indígenas.

Una forma de pervivencia se dio en el caso de aquellos yachags que optaron por dejar sus distintivos para transformarse en agricultores.

Los yachags, bajo el poncho y las alpargatas, han sido los herederos de los sacerdotes que hace cinco siglos formaban parte de médicos indígenas, a través de la cual discurría la vida en el Inkario.

Algunos de ellos manejaban hasta la actualidad una parte ritual externa mediante la cual transmiten la vivencia religioso-telúrica a la comunidad, y por otra, entregan en condiciones de padres sabios (TAITA YACHAGS) sus conocimientos a aquellos runas preparados para entenderlos.

Estos se transforman en hijos espirituales (VIÑACHISHCAS) de sus preceptores, hasta convertirse según sus posibilidades, en Yachags.

Durante siglos los yachags han guiado a nuestro pueblo a través de las corrientes adversas de una época sombría, y son ellos los que ahora impulsan

de múltiples formas, el renacer de la conciencia místico-cultural en nuestro continente.

En el camino del yachag las pruebas son reales, básicamente, en la actitud moral con que el aspirante debe hacer su proceso a fin de canalizarse el bien de quienes lo consultan, así como para transformarse en un factor de equilibrio y progreso en la comunidad en la que habita.

Dentro de ciertos ámbitos de la Cultura Quichua (más frecuentemente en la provincia de Imbabura), cuando el viñachishca se ha transformado en yachag, su padre espiritual le enseña la disposición y significado de ese conjunto de símbolos que se desenvuelven en la ceremonia mágica de los runas conocidos como mesada.

Algunos elementos originales han sido sustituidos por símbolos católicos, tales como cruces y botellitas. Esto se explica debido a que, durante el largo período colonial, en el que la vida cultural estuvo sumida bajo los dictados de los Padres de la Iglesia y la sociedad criolla tomó como modelo las sociedades feudales de Europa, la resistencia cultural indígena asumió formas miméticas a fin de cubrir ritos aborígenes con el ropaje de la liturgia católica para de este modo perpetuar sus ceremonias.

Como parte del domino universal de la Iglesia, en el siglo XVI arribo a nuestras costas; Diego de Albornoz, oficial del Santo Oficio de la Inquisición, quien entre sus designios traía la formación de los tribunales inquisitoriales en los que se juzgaría las acciones de quienes no se avinieran a las disposiciones de la Iglesia y se los encontrara sospechosos de herejía.

Esta actitud que se extendía a todo aquello que no entraba dentro de la circunscripción católica, obligó los runas a incorporar a sus ceremonias diferentes elementos extraídos de la liturgia y las plegarias católicas, tales como oraciones, cruces e imágenes de santos y santas.

En la invocación de los yachags al poder de las montañas, cerros ríos, manantiales y otras fuerzas de la naturaleza, también constan nombres de santos y santas, los cuales coinciden en alguna de sus características con las fuerzas de la naturaleza a las que invoca.(2-4)

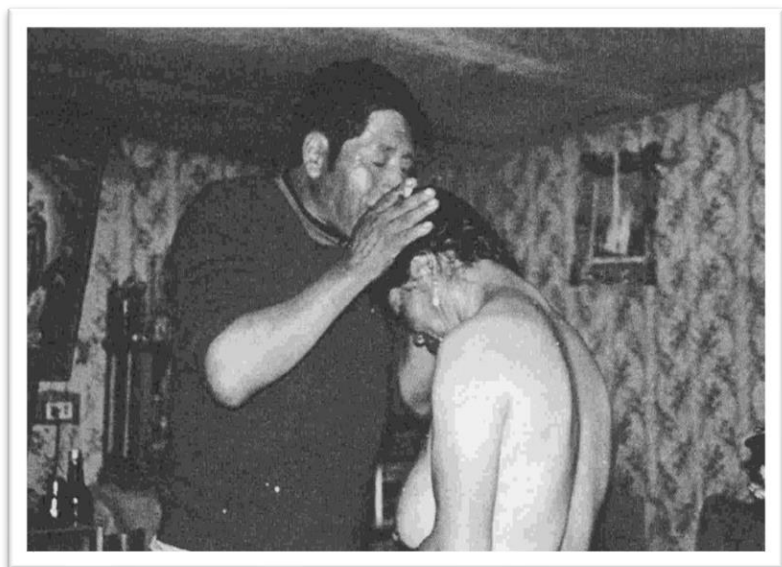
Figura 3. Curandero del Ecuador. (4)

1.4.1. Las plantas sagradas

Estas solo pueden ser manejadas por los Yachags, también se las denomina "plantas maestros o plantas doctores", pues el espíritu de las plantas va enseñando los secretos del inconsciente al Yachags que las toma.

Ejemplo de estas plantas:

- **Guantuc** (Dantura arborea), la dilución de la parte central del fruto, se absorbe por la boca a la nariz para entrar en trance.
- **Ayahuasca**, Yague, Natema, Liana del espíritu (Banisteria caapi), el agua resultante, luego de hervir la liana por mucho tiempo, produce trances alucinatorios.
- **Tabaco** (Nicotina *Tabacum*), cuando la hoja se junta en el brebaje del Ayahuasca, modifican las sensopercepciones de la alucinación.

- **Oje, Higuerón**, Lla (*Ficusanthelmintica*), algunas Yachags también añaden al brebaje del Ayahuasca
- **Cocona** (*Solanum mammosum*) el fruto se utiliza para profetizar y curar enfermedades de embrujo, pero en alta dosis es muy venenoso, ya que es componente del **curare**.

1.4.2. Plantas de uso mágico

Estas plantas son las que se utilizan para curar enfermedades sobrenaturales, como el espanto, el mal aire, el ojo y la mala suerte. Estas yerbas generalmente se las usa externamente y son aromáticas, se diferencian dos grupos principales, según su forma de aplicación.

Plantas para baños

Constituye el conjunto de yerbas, que se pone en el baño de tina de una persona que tiene mala suerte o ha sido brujada, con el objeto de ayudarlo a purificar su mal: la parte más utilizada de estas plantas, es la flor, pues se considera que el efecto sedante y tranquilizante es más efectivo. Las plantas más comunes para estos baños son:

- Clavel (*Dianthus caryophyllus* L.)
- Congona (*Perperorlia congona*)
- Ispingo (*Amburana cearensis*)
- Mejorana (*Origanum mejorana*)
- Rosa de Castilla (*Rosa* esp.)
- Ruda (*Ruta graveolens*)

Plantas de uso común

Son aquellas que en la actualidad son usadas por las madres de familia, la mayoría de los curanderos e incluso por los médicos que buscan rescatar la

medicina tradicional andina. Estas plantas pueden clasificarse según su uso interno y su uso externo, pero lo más importante es que los quichuas diferencian las plantas en calidades y frescas.

Se consideran plantas frescas aquellas que se crían en el valle o en la selva, estas son utilizadas para lavar quemaduras o heridas y se las ingiere en forma de tisana para calmar la fiebre o como diurética; las plantas frescas combaten las enfermedades por lo que citaremos algunas de ellas:

- Toronjil (*Melissa officinalis*), calma el dolor de cabeza producido por calor.
- Mejorana (*Origanum mejorana*), ayuda a controlar el insomnio por calor.
- Orégano (*Origanum vulgare*), disminuye el flujo menstrual que se debe acalor.
- Ruda (*Ruta graveolens*), seda los cólicos menstruales debidos a calor.
- Llantén (*Plantago major*), desinflama las vías urinarias y el tubo digestivo, en enfermedades de origen cálido.
- Menta (*mentha viridis, spicata*) ayuda a eliminar los gases intestinales, refrescando al intestino.
- Tilo (*Sambucus nigra L.*), seda los problemas bronquiales y la fiebre.

Las plantas medicinales son solo una de las distintas técnicas curativas que se utilizan en los Andes, sin embargo, están a la mano de todo el mundo y no debemos desaprovechar la oportunidad de investigar su uso.

En los países Andinos y en toda Latino América, debemos analizar los alcances y limitaciones de cada tipo de medicina; sin sujetamos únicamente a modelos de países cuya realidad es diferente a la nuestra. Buscando adaptar la tecnología moderna, a nuestras necesidades y rescatando todos los

conocimientos de la medicina tradicional, para finalmente beneficiarnos con una medicina apropiada a nuestras necesidades.

1.4.3. Uso de las plantas psicoactivas

A la luz del alta mística, la cual nuevamente empieza a manifestarse en América, el uso de las plantas psicoactivas no es recomendable, por las siguientes razones:

Las plantas como el Guantug o la Ayahuasca, en virtud de la modificación del funcionamiento neuropsíquico que inducen en quien las experimenta, permiten su ingreso a un campo de percepciones hasta entonces desconocido, a través de las cuales se pone en contacto con las fuerzas sutiles de la naturaleza como los espíritus de las plantas, con las cuales conversa y puede efectuar por su intermedio acciones curativas, o de otra índole.

Este es el nivel en que se desenvuelve la mayor parte de prácticas “shamánicas” que han sido estudiadas en la Amazonía, las cuales han sido tomadas equivocadamente por muchos investigadores como lo destacado de la experiencia shamánica.

En realidad, estas plantas en virtud de su acción sobre determinados centros del hemisferio derecho del cerebro, el diencéfalo Y glándulas centrales (particularmente la epífisis) permiten el acceso consciente al Mundo Astral durante un determinado lapsode tiempo.

La experiencia termina en la medida que disminuye la acción de la planta y las funciones cerebrales que fueron encendidas retornan a la normalidad y en ocasiones pendulan hacia la inhibición, lo cual es explicable por la sobre actividad inducida por el preparado.

El uso de estas plantas es extremadamente delicado entre los yachags, al punto que deben ser usadas como una llave a estados superiores de conciencia, solamente cuando el aspirante ha cumplido todo un proceso de limpieza y

preparación personal que le adecuan de un modo óptimo para este tipo de iniciación. En este caso, la planta sagrada (la coca) permite una experiencia inicial, tras la cual deben proseguir sin ayuda de estimulaciones exteriores.

No obstante, los yachags consideran que la acción de la planta como corolario a un proceso de preparación previo, es un paso PRESCINDIBLE para la iniciación en los mundos superiores y que éste puede advertir como fruto de la evolución personal basada en una actitud de vida adecuada, junto a normas de vida naturales, evitando la introducción al organismo de cosas nocivas tales como el alcohol, el humo del cigarrillo o alimentos en estado de descomposición.

Las normas de vida naturales, el esfuerzo por ser mejor y más humano cada día y la realización de ejercicios sicofísicos acompañados de vocalizaciones armonizantes es la piedra angular del trabajo constructivo que sobre sí mismo llevan los Inti Yachags. (3,5)(adeptos a la música solar).

Figura 4. Inti Yachags.(3)

ACTIVIDADES RECOMENDADAS

Coloca un pensamiento crítico sobre la Cosmovisión Andina en nuestro país.

UNIDAD 2

BIOENERGÍA

2. Bioenergía

Introducción

Adentrarse en la comprensión de la bioenergía humana en el contexto de la cosmovisión andina implica sumergirse en una percepción profunda y holística de la conexión entre el ser humano y el universo que lo rodea. Dentro de esta antigua filosofía andina, la bioenergía se conceptualiza como una fuerza vital que fluye intrínsecamente a través de cada individuo, formando parte esencial de la trama misma de la existencia.

Según la cosmovisión andina, existe una interconexión fundamental entre la naturaleza, el ser humano y la Pachamama (Madre Tierra). Por lo cual la bioenergía representa el flujo

vital que anima a cada entidad, ya sea planta, animal o ser humano, considerándose cada uno como portador de esta energía esencial.

En esta cosmovisión, el Yachag, o chamán y curandero, desempeña un papel fundamental para comprender la bioenergía. Este guardián de las tradiciones espirituales no solo canaliza la bioenergía para propósitos curativos, sino que también actúa como mediador entre el mundo visible e invisible. La práctica de canalizar y equilibrar la bioenergía se convierte así en una manifestación concreta de la conexión sagrada entre el ser humano y su entorno.

Objetivo

Aplicar técnicas específicas utilizadas en la Cosmovisión Andina para canalizar y armonizar la bioenergía mediante la comprensión de los conceptos claves con actitud empática y respetuosa para el beneficio del paciente.

2.1. ¿Qué es la bioenergía humana?

La bioenergía se crea cuando la energía eléctrica de los átomos del cuerpo se comunica con la del mundo exterior, afectándose recíprocamente. El campo bioenergético humano se lo conoce también en forma común como **aura**.

Dentro de la civilización occidental, entendiendo bajo, este término el sistema de pensamiento que ha dominado en los últimos siglos y el ángulo de investigación científica adoptado por la mayor parte de instituciones culturales del Mundo, han venido realizándose desde las primeras décadas del presente siglo estudios experimentales sobre los fenómenos de percepción extrasensorial y el aura humana (Bioplasma).

En la ex-Unión Soviética, como en los países de Europa del Este, este género de investigaciones ha recibido el nombre Psicotrónica. Bajo este término se encuentra una dirección científica que tratara explicar todos los fenómenos en base de acciones eminentemente físicas.

En Europa occidental, Estados Unidos, Argentina y otros países de América, estas investigaciones se han encuadrado bajo el nombre de Parapsicología. La Parapsicología como una tendencia científica que releva el hecho de que lo que ha sido detectado externamente, mediante aparatos y dispositivos electrónicos, ya sea el flujo electrónico del organismo o el halo lumínico que se forma alrededor del cuerpo en el efecto Kirlian, son parte de procesos y energías cuya naturaleza escapan muchas veces del escrutinio instrumental.

Lo que sucede subjetivamente en los fenómenos extrasensoriales y las fuerzas que intervienen en ellos, no son escrutables por los dispositivos que constituyen el andamiaje de todos los laboratorios destinados a estas investigaciones.

Esta ciencia ha abierto a nuestra comprensión las afirmaciones de los grandes videntes de la antigüedad y del presente, como los **rishis** de la India,

los **lamas** tibetanos y los **yachags** de los Andes, quienes dan testimonio de la grandeza del Universo y de las limitadas condiciones a las que se ha reducido el conocimiento de Occidente.

Los yachags afirman que más allá del mundo que se nos aparece a los cinco sentidos, que lo vemos, palpamos y escuchamos, existen niveles de vibración mucho más sutiles que pueden ser percibidos con un adecuado desarrollo de nuestras facultades. Los yachags afirman la existencia de la fuerza vital y de las fuerzas elementales de la naturaleza como reproducción de la naturaleza externa, visible.

Lo que se ha podido consignar como descubrimientos científicos en las investigaciones que siguen con apego a métodos estrictamente experimental-empíricos, se lo debemos, fundamentalmente, al aporte de dos científicos:

El **Dr. Walter Kilner**, del Hospital Santo Tomás de Londres. A principios del presente siglo, ideó la construcción de pantallas de cristal con dicianina, con lo cual se hizo visible para el observador al aura humana.

Cabe decir que **el aura es el campo de radiación de la energía vital (Bioplasma)** que se manifiesta en forma de un halo alrededor del cuerpo con tres bandas claramente diferenciadas. El halo experimenta cambios según sea el sexo de la persona, su estado de salud y su vitalidad.

Kilner descubrió que en las personas que gozan de buena salud, el aura es amplia y luminosa. Al observar a personas en estado agónico pudo constatar que el aura tiende a estrecharse, apagarse, y en los muertos, finalmente, desaparece.

Davidonovich Kirlian, electrotécnico soviético, experimentó con los extraños efectos luminiscentes que se formaban alrededor del cuerpo cuando se exponía parte del mismo al paso de corrientes de alto voltaje y bajo amperaje.

Estos efectos se conocían desde finales del siglo pasado y habían sido utilizados en las presentaciones circenses por la espectacularidad de sus efectos.

Durante la década de los años treinta y cuarenta, Kirlian construyó y perfeccionó dispositivos fotográficos; en las emulsiones de las láminas se constató la presencia del **halo** que había sido descubierto por el doctor Kilner.

Kirlian prosiguió sus investigaciones año tras año y reunió una rica variedad de fotografías en las que evidenciaba el **aura** no solamente en seres humanos sino en todo ser viviente.

Las láminas que hicieron posible el apareamiento de la fotografía a color, permitieron enriquecer aún más el bagaje fotográfico y demostraron que las energías bioplasmicas eran de tal sutilidad que actuaban sobre el basto campo electrostático generado por los electrodos del dispositivo formándose coloraciones inexplicables por el solo efecto de las condiciones eléctricas.

En una de las conclusiones que resumían años de labor científica, los investigadores soviéticos afirmaron que existía un doble energético de los organismos físicos que los reproducía exactamente, parte por parte y órgano por órgano, extendiéndose algunos centímetros más allá de la superficie corporal.

He aquí un breve paréntesis a fin de hacer converger, por una parte, los descubrimientos científicos explicados, y por otra, las prácticas de la Medicina andina, estableciendo el nexo existente entre los descubrimientos de la Ciencia Occidental y los fenómenos de transferencia que se dan en las prácticas médicas aborígenes, cuyo denominador podríamos hallar en el término "**magnetismo**", como *cualidad energética y vital, peculiar a los seres vivos*.

El principio de vida como algo no sólido, no líquido ni gaseoso, sino como algo sutil, suprasensible, como una fuerza que modela al organismo viviente

y regula sus funciones, no fue desconocido para nuestros médicos aborígenes, quienes siempre han basado sus aplicaciones en el reconocimiento de los aspectos sutiles del hombre como reproducción de los males físicos.

El conocimiento de aquellos, no es producto de investigaciones experimentales como las que han sido detalladas, sino proviene de las facultades de los yachags, desarrolladas mediante prácticas y modos de vida adecuados.

Tanto la Alta Medicina ejercida por los SINCHI YACHAGS, cuanto las formas populares en las que juega más el papel de la tradición, tienen como mínimo común múltiplo el reconocimiento de las energías sutiles de la Naturaleza. (5)

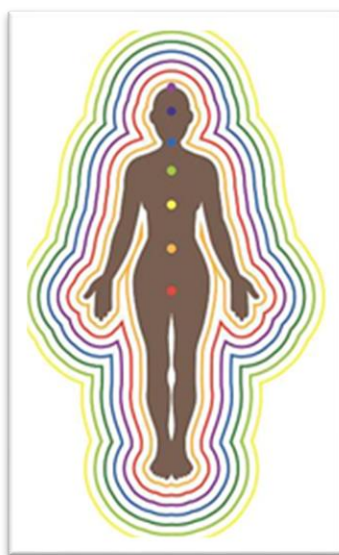

Figura 5. Gráfico del aura con los siete chakras.(5)

2.2. Descripción de los colores del Aura humana

Para la descripción de las coloraciones del aura la hemos tomado y transcritoliteralmente del libro **El Aura Humana**.

En cuanto a los efectos que los pensamientos y sentimientos tienen en el aura humana, mencionaremos brevemente el tema de la coloración. A medida que la intensidad de las luces **blancas y violetas** va aumentando en el aura (sobre todo los tonos pálidos y etéreos), se nota la amplificación de la percepción del hombre y un aumento de la espiritualidad. Cuando la luz **amarilla pálida --casi dorada--** va inundando la mente, las proyecciones mismas de la inteligencia cósmica se manifiestan como rayos conectados entre sí que permiten que la mente del hombre entre en contacto con la mente universal de Dios.

Cuando en el aura se amplifica la belleza del **color rosa pastel** (fuego vibrante de la copa de amor universal), el hombre es capaz de derramar sobre el mundo los pensamientos puros de amor divino.

Como muchos ya saben el **color violeta** (que tiene la más alta vibración en el espectro) es transmutativo y vigoroso. De regio linaje, el hombre que llena su aura de este color se inviste de la invencibilidad del Rey de Reyes. Este regio color es el fuego cósmico del Espíritu Santo que, cuando se mezcla con **El azul celeste** de la Voluntad de Dios, se manifiesta como un color divino en acción en esta.

La luz verde (eternamente nueva y abundante) carga el aura del hombre con el poder de la curación y provisión universales. Sellado todo en la voluntad de Dioses beber del cáliz de dicha voluntad sagrada.

En el azul eléctrico de los Maestros Ascendidos el aura refleja pureza y poder.

Ahora bien, no todos los hombres ven el aura, y en algunos casos es tal vez erróneo decir que ven. Lo que ocurre la mayoría de las veces es que el ser interno del que lee las emanaciones áuricas, de los demás las siente, y su mente las interpola a través del órgano de la visión. Las impresiones del aura que recibe el impacto, transmitidas a través de los nervios como resultado de que el lector expande su conciencia al dominio de la emanación magnética,

parecen ser vistas también, cuando en realidad, solo la sienten. Las emanaciones de la ira muchas veces se registran como ráfagas de color carmesí, del mismo modo que el negro se ve en el aura como la opacidad, causada por pensamientos y sentimientos negativos.

Considerando la época actual del gran adelanto electrónico y tecnológico en general, podemos augurar que no está lejano el día que se construya un aparato que revele la emanación de la Luz en el contorno de las personas del que desee observarlo. Dicho aparato mostrará también la contaminación o decoloración que rodea a la Luz de Dios como consecuencia de los pensamientos y sentimientos discordantes, y esta es la única forma de transmutar del positivo original de la corriente de Vida a la calificación negativa y discordante que hace el hombre por su Libre Albedrío”.

Después de todo lo que hemos transitado en este tema tenemos que comprender la importancia y darle el primer lugar a nuestros pensamientos y sentimientos, esas dos facultades que la hemos dejado fluir en nosotros sin cualificarlas con las mejores intenciones al servicio del Bien, para merecer nuestra morada en mundos superiores entonces habremos comenzado nuestro camino de Regreso a la Pacha Mama (Madre Naturaleza).(6)

2.2. La Enfermedad en el Mundo Andino

2.2.1. Sabiduría y Cosmología Andina.

En la Tradicional COSMOVISIÓN ANDINA, se palpita todas las manifestaciones culturales del runa que habita a lo largo y ancho del Ecuador; y es preeminente el sentido que tiene para él la Pacha Mama o madre Naturaleza.

Como señala la Dra. Gloria Acero Coral:

“PACHA MAMA es el centro vital de la existencia del puruhá-quichua (Indígena del Chimborazo)”.

"Pacha es a la vez espacio y tiempo, en su dimensión espacial Pacha es una fuerza vital de la Naturaleza benigna, es entendida coma un gran seno materno fecundo, que cobija a todos los seres vivientes y da el alimento necesario a todos".

"Y es la Pacha Mama también la que les da sus medicinas".

En la Cosmogonía andina la Trilogía Creadora la constituyen:

PACHA KAMAK:	Esencia de la Creación
PACHA MAMA:	La que recubre a la Esencia en sus infinitas manifestaciones
INTI :	Principio espiritual de vida creadora que se manifiesta desde el astro central de nuestro sistema solar, a través de la luz física.

Tabla 1. Trilogía Creadora.(6)

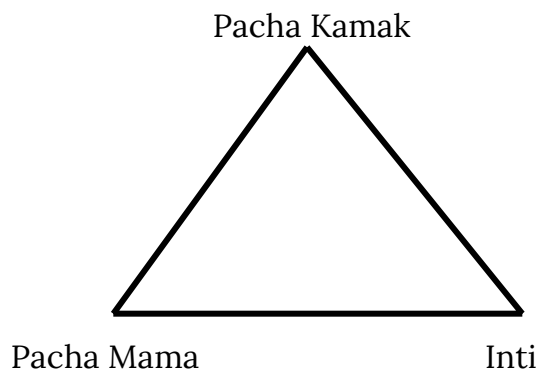

Figura 6. Trilogía Creadora. (7)

Corno son tres los principios cósmico-universales, la naturaleza también tiene tres niveles que son parte del TODO.

HANAN PACHA:	<i>Es el nivel de lo suprahumano, de los arquetipos de desenvolvimiento histórico y de los grandes seres que gobiernan la Naturaleza. Su representación sensible es el Sol, la Luna y los astros que pueblan el firmamento.</i>
KAI PACHA:	<i>Es el nivel de lo humano y de la Naturaleza externa con toda la gama de seres que la habitan: montañas, animales, ríos. Su representación sensible es la Naturaleza externa.</i>
UKU PACHA:	<i>Es el nivel de lo infrahumano, de los seres que pueblan el interior de la Tierra: demonios y entidades negativas. Su representación sensible es el mundo subterráneo.</i>

Tabla 2. Tres los principios Cósmico-Universales.(3)

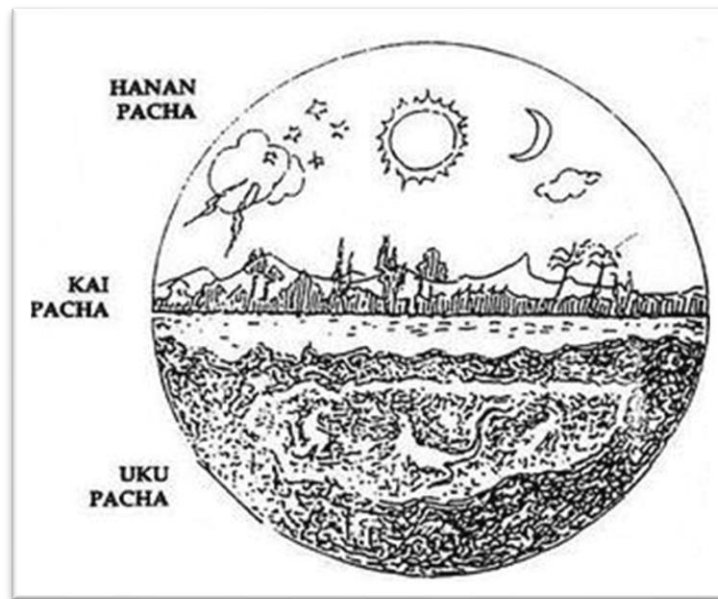

Figura 7. Tres principios Cósmico- Universales.(3)

Entre los tres mundos existe una relación de necesidad. Así, vemos que todo lo que se pudre bajo la tierra se transforma en humus necesario para la vida. La vida sobre la Tierra solo es posible por la muerte y putrefacción (biotransformación) que se realiza en su interior. Lo uno está eslabonado con lo otro de un modo necesario.

El hombre como ser de la Naturaleza (como Microcosmos) es una réplica del Macrocosmos y por lo tanto lleva dentro de sí los tres niveles, tanto en su psiquis como en su soma.

Con sus elevados sentimientos y aspiraciones asciende el Hanan Pacha, para transformarse en héroe, profeta o yachag.

Por su sentido moral, es un ser que vive en sociedad y respeta las normas establecidas por su ayllu o tribu; conoce a los animales, vegetales y sabe la diferencia que hay entre unos y otros; tal es la relación con el Kai Pacha.

Pero también están las capas más primitivas e instintivas de su psiquismo, las que bajo ciertas determinantes y según sea la idiosincrasia del individuo, pueden volverse patogénicas y degradantes; he aquí, el mundo de Uku Pacha.

Esta breve descripción es el contexto en el que se inscribe la **Medicina Indígena** y en general todo lo que podríamos considerar Mundo Cultural Andino.

2.2.2. La Dialéctica y la Armonía

Parte esencial de esta cosmovisión es la dialéctica universal: la bipolaridad fluctuante entre los opuestos complementarios, uno de los cuales es lo cálido y lo fresco (RUPAJ Y CHIRI), entendiéndose bajo estos términos no solamente dos estados de temperatura, sino la correlación en las cualidades de la Naturaleza.

Rupaj (cálido) es el Sol, lo blanco, lo cristalino, lo viril, lo caliente y expansivo.

Chiri (fresco) es la Luna, el color negro, lo turbio, lo femenino, lo frío y contractivo.

Todo lo cual nos recuerda el principio del Ying y el Yang de la filosofía Taoísta China, paralelismo que no resulta forzado en razón de que se trata de culturas con un sentido dialéctico natural.

La medicina Andina gravita en torno a un eje conceptual que es el **equilibrio y la armonía**. La salud es el fiel inestable de la **balanza de la vida**. La enfermedad es conceptualizada en el mundo indígena como la pérdida del equilibrio vital y la alteración de las funciones. La enfermedad que no se restablece puede conducir a un desequilibrio total y, por consiguiente, a la muerte.

Este es el contexto dentro del cual se desenvuelve la Nosología de nuestros jambi runas, quienes clasifican a las enfermedades en cálidas y frescas. Parte del conocimiento aplicado al tratamiento de las enfermedades, consiste en **restablecer el equilibrio** usando remedios frescos en las enfermedades y remedios cálidos en las enfermedades frescas.

El equilibrio y la armonía de la vida humana se inscriben dentro del TODO NATURAL (la suma de los tres mundos). La salud humana depende En gran medida de la correcta ubicación y relación del hombre en el Mundo, es decir, su entorno natural, la comunidad en la que vive y las leyes que rigen el propio desarrollo personal. La trasgresión de las leyes naturales y las leyes del convivir humano, pueden constituirse en fuentes de enfermedad.

La pérdida de equilibrio es el factor fundamental para que los agentes naturales que de suyo son inofensivos se transformen en noxa lesivas a la salud del individuo.

Otro elemento conceptual muy importante que se encuentra en la base tanto de la Cultura como de la Medicina quichuas, es la comprensión del Género. El Género denominado en quichua KARI y WARMI es la dualidad macho-hembra presente en los seres y entre los seres.

Al hablar del Género hemos develado un aspecto que se desenvuelve en todo el contexto cultural aborígen, al igual que en todas las pautas de la vida de nuestro pueblo. Los runas suelen diferenciar con claridad el género de los animales, las plantas y aún, los minerales, y como ejemplo de ello está la costumbre de tallar las piedras warmi con las piedras kari, las cuales, por su mayor dureza, permiten el pulimentado.

Cuando describamos el método de tratamiento conocido como "limpieza con el huevo": el lector encontrará en forma ilustrativa la aplicación de este principio dentro del ámbito médico.

En la Cosmovisión Andina, el opuesto no es la irreconcilable contradicción que, ensalzó el pensamiento materialista de los siglos XIX y XX, sino el complemento necesario de la dialéctica de la vida.(4,8)

2.2.3. La sangre y su significación vital

La sangre como líquido vital constituye un registro actualizado de lo que somos y de los que hemos sido; de las sensaciones, sentimientos y emociones que nos embargan; de las impresiones y constantes físicas que modelan nuestra particular forma de ser.

Como medio de registro, este líquido vital reviste gran importancia en la herencia, de los individuos y de las generaciones.

En sentido no figurado sino real, la sangre es el VEHICULO DE LA VIDA y su génesis y formación está en relación con los siguientes factores:

- Del mundo externo, la alimentación (MIKUNA), el aire y las fuerzas que se hallan en él (SAMIS),
- Del mundo Interno la condición anímica de la persona (AYA).

2.2.4. Mundo externo

Alimentación (Mikuna). - Una vez que el alimento ha sido deglutido, sufre un proceso de transformación que comienza en la boca y se continúa en el ducto digestivo, para luego de sucesivos cambios, originar el plasma sanguíneo. En el proceso, junto a los nutrientes que son asimilados, las fuerzas o sinchis del ser del que proviene pasan al torrente de vida del ser humano. De aquí que el proceso de asimilación se dé en dos planos: en el plano físico de las sustancias y en el plano etérico de las vibraciones.

Esta es la razón por la que los yachags insisten tanto en la importancia de la alimentación sana y en la índole de lo que se va a ingerir. La dieta más adecuada para el runa consiste en frutas, legumbres, verduras, tubérculos, granos, leche y sus derivados. La miel de abeja y todo producto no degradado biológicamente (integral) también son recomendados.

El aire y los samis. - El aire como elemento, no solamente resulta de la unión gaseosa del oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y otros gases, sino que de él emerge una serie de vibraciones, sensaciones y fuerzas llamadas SAMIS que

el individuo absorbe. Tales fuerzas se incorporan también al torrente de vida, aportando con su impronta a la vibración del individuo.

En tiempos anteriores a la Conquista hubo entre nuestra gente un real conocimiento sobre la importancia de la correcta respiración, y en los crepúsculos matutinos, cuando el aire es más fresco, puro y cargado de vitalidad, era común observar a los runas realizar ejercicios psico-físicos y vocalizaciones armonizantes dirigidas a **Inti**, todo lo cual formaba parte de una cultura popular encaminada a promover la salud y el equilibrio vital humanos. Fueron estos los ejercicios calificados de idólatras por la estrechez mental de quienes invadieron y no los comprendieron en su verdadero significado.

2.2.5. Mundo Interno

La condición anímica. – Nuestra condición interna, anímica o subjetiva, juega un papel fundamental en la génesis de la salud como de la enfermedad.

Los estados de desequilibrio internos como la angustia, la pasión enconada y destructiva o situaciones existenciales que originan conflictos interiores, son factores que condicionan el apareamiento de desarraigos funcionales, susceptibilidades mórbidas y enfermedades crónicas en aquellos casos que existan diátesis constitucionales hereditarias.

2.2.6. El organismo y sus partes

La parte más inteligente del organismo se halla en la cabeza. Esta es la parte directriz o HANAN. Bajo ella está la parte dirigida o URIN que la constituyen el tórax, el abdomen, las extremidades destinadas a transportar al cuerpo.

La cabeza (UMA) es el polo positivo y asimilador por donde ingresan las sustancias y energías de la Naturaleza, tanto físicas como hiperfísicas. A través de la boca ingresa el alimento físico o MICUNA, ya sea sólido o Líquido a través de la nariz o SINGA

Penetra el aire, y a través de los ojos o ÑAHUIS, la luz es tomada por los nervios ópticos. En suma, estamos alimentados por los elementos de la Naturaleza, estableciéndose un constante reciclaje entre Ella y nosotros.

La comida, la bebida, el aire y la luz representan cuatro de los cinco elementos que ingresan a nuestro cuerpo a través de boca, nariz, y ojos, localizados en el rostro. El quinto elemento, el éter tiene su propia vía de asimilación. A la altura de la nuca, cerca del punto de ingreso de la médula espinal a la cavidad craneal a través del agujero occipital y a unos centímetros del cuerpo, existe un lugar de ingreso para las energías no físicas que nos rodean, las cuales son conocidas en la cultura Quichua como SAMIS. Dentro del dinamismo energético cumple una función similar a la boca física.

El polo positivo y asimilador del organismo se sitúa sobre los hombros, en la cabeza, entanto que el polo negativo y excretor se encuentra en la parte baja del tronco, contiguo al periné, zona del cuerpo en donde se hallan las vías de excreción (SINQUI PUNGU o ano e ISHPA PURU o vejiga)

En la Medicina Andina existe un concepto muy importante que es el del equilibrio vital y anímico humano, el cual recibe el nombre de JINCHI. El jinchi puede ser entendido como la capacidad reactiva del organismo (en su vertiente física como psicológica) capaz de enfrentarse y sobreponerse a las agresiones externas. El buen jinchi permitirá al organismo salir airoso ante las múltiples agresiones del medio ambiente. Por el contrario, cuando el jinchi está bajo, el tono vital debilitado, laxo y susceptible ante las influencias de la Naturaleza y del mundo exterior, las múltiples fuerzas que nos rodean pueden ser causa de desequilibrio y enfermedad.

El jinchi está en íntima relación con el estado de armonía o desarmonía en que vive el sujeto, con la calidad de su **alimentación**, con las condiciones físicas y mentales que lo rodean y con su propia constitución interna.

La mala alimentación como la carencia o el exceso, los alimentos en estado de descomposición o recargados de condimentos, puede incidir de modo directo sobre el terreno constitucional de una persona y determinar las condiciones para el apareamiento de una enfermedad. Podemos comparar a la alimentación como lo que va a dar calidad a un sistema de aguas corrientes. Un agua que esté cargada de sedimentos, suciedades o lodo va a producir estancamientos o retenciones en alguna parte del sistema. Pero un agua limpia, pura y cristalina permitirá un flujo libre y sin obstáculos. Siguiendo este símil, la alimentación inadecuada va produciendo depósitos en diferentes partes del cuerpo que tarde o temprano causarán problemas de salud.

El segundo factor, también muy importante, es **la respiración**. Los olores viciados, las emanaciones mefíticas, al igual que las vibraciones negativas que circulan por el medio ambiente, también pueden ser la causa de una enfermedad.

Finalmente, los **estados de ánimo** negativo y persistente como la ira, el odio, venganza, resentimiento y pesadumbre; los disgustos y contrariedades, y principalmente, el comportamiento negativo del propio sujeto, son factores que abonarán el terreno para la enfermedad.

2.2.7. Origen de las enfermedades

Todo estado de armonía lleva al equilibrio vital y, por ende, a la salud. Las inarmonías y los estados negativos atraen influencias de la Naturaleza que actúan morbígenamente, siguiendo la ley de que "lo semejante atrae lo semejante"; así los agentes naturales que de suyo interactúan con el hombre sin afectar la salud, se convierten en noxa que lo enferman.

Las enfermedades que tienen un explicable origen natural son llamadas enfermedades de la TIERRA o enfermedades del CAMPO. Estas afecciones son numerosas y están en relación con los elementos naturales.

Generalmente afectan la periferia del organismo, tienen curso agudo y terminan con el restablecimiento del paciente; mas, si el jinchi está débil, las afecciones tienden a interiorizarse y ocupar los órganos internos, con lo cual, el proceso mórbido se hace más grave. Si llega a afectar las vísceras más vitales de los sistemas orgánicos, conocidas como shungos (corazón, pulmones e hígado), el proceso mórbido ha llegado al punto de mayor gravedad y el enfermo tiende a enflaquecer, el color de la piel se vuelve oscuro, se asientan piojos en su cabello y sufre un estado de lasitud síquica. Tal estado es conocido como TIRICIA.

A más de las enfermedades de la tierra, los runas hablan de las enfermedades de DIOS. Estas, al igual que las anteriores, son afecciones crónicas, pero no afectan a los órganos del alma (las vísceras macizas, especialmente los shungos) sino a zonas externas del cuerpo tales como brazos, piernas, manos, muñecas, etc. Dentro de éstas, se encuentran afecciones tales como artritis, mialgias, tendinitis crónicas, dolores óseos y secuelas de heridas, fracturas y operaciones. Tales males se consideran popularmente como enviados por Dios (ley de la Retribución Universal) por los actos dañinos o equívocos que han sido cometidos en el pasado.

Hay un tercer género de afecciones que no constituyen enfermedades del CAMPO y que son consecuencia del uso de ciertas fuerzas que un mal curandero, conocido popularmente como brujo, ha empleado contra una persona. Entonces, la afección se denomina BKUJEASHKAMANTA y el tratamiento pasa a manos de un curandero avanzado o directamente de yachag.

No obstante, cabe recalcar que los estados de negatividad atraen estados de negatividad semejantes y que ningún hombre que se encuentre equilibrado, positivo y con buen jinchi se enfermará ante tales influencias.

En última instancia es el hombre el que se vuelve susceptible a una enfermedad.

Dentro de la vasta gama de agentes naturales que pueden desencadenar estados mórbidos en los seres humanos, encontramos el viento, el viento huracanado (sobre todo en los páramos y tierras altas), el arco iris, el frío y el calor, los cerros, los pogllos, los ríos, las piedras grandes, etc. (1,3)

De aquí que las enfermedades tomen el nombre de las causas que las producen:

HUAIIRA JAPISHCA	Cogido del viento
ACAPANA JAPISHCA	Cogido del huracán
YURAJ CUICHI JAPISHCA	Cogido del arco iris blanco (sobre todo a la mujer)
RUPAJMANTA	Por el calor
CAICUNAMANTA	Mujeres cogida del cerro
PUQUI TASHU	Cogido por la vertiente
HUALI TASHU	Cogido de una piedra grande

Tabla 3. Enfermedades nombradas por su causa.(2)

El criterio que piensa de la enfermedad como algo localizado en una parte del organismo y dependiente solamente de ella, difiere grandemente del que concibe la enfermedad como un disturbio global que ha sido provocado por la interacción de la parte energética humana con la parte energética de un

elemento como el aire, el agua, la tierra o el fuego. Recordemos que el runa concibe al mundo en forma animista; para él, la Pacha Mama está poblada por miríadas de seres que viven en los elementos como partes activas y operantes a las que denomina “espíritus de la Naturaleza”.

El encuentro del hombre con una de estas fuerzas es lo que popularmente se denomina “cogido”. Un hombre ha sido **“cogido del mal aire”** cuando una fuerza negativa y desequilibrante ha actuado a través de este elemento, llevándolo a la enfermedad.

2.2.8. Enfermedades más comunes

Las enfermedades de la tierra más frecuentes son:

Enfermedades del aire:

- Huaira Japishca (cogido del viento)
- Calla Mutiu japishca (huaira japishca intenso)
- Acapana japishca (cogido del huracán)

Enfermedades de la luz y el agua:

- Yuraj Cuichi (arco iris blanco)

Enfermedades de lo cálido y lo fresco

- Ruopajmanta y Chirimanta.

2.2.9. Enfermedades del aire

HUAIRA JAPISHCA: bajo el término huaira japishca o huairashca, el cual literalmente significa “cogido del viento o del mal aire”, el runa entiende el poder que tienen ciertas energías malignas de actuar a través del viento.

Al pasar por un lugar pesado (en el léxico popular significa un lugar cargado negativamente y el campesino usa el término cargado o pesado para

describirlo), como pueden ser determinados lugares de los caminos, la cercanía de cementerios, entierros, quebradas, etc., estas energías que en conjunto reciben el nombre de Supai (entidad negativa que rige las potencias del Ucu Pacha) se manifiestan a través del aire como emanaciones de enfermedades.

Cuando el runa regresa a su hogar empieza a sentir los efectos de estas emanaciones que se han aposentada en el organismo y que constituyen suciedades o CHIKIS que hay que limpiarlos para retornar a la salud.

Existen dos tipos de mal viento, los fuertes y los débiles. Los primeros afectan a los hombres y deben ser potentes y los segundos afectan a los niños que son más débiles. Su forma de actuar es provocando un desequilibrio caliente frío cuando una persona (adulto o niño) ha estado o permanece en lugares donde no se debe como por ejemplo en terrenos, quebradas, montes, sitios alejados o solitarios. Un signo de haber contraído esta enfermedad es que, al estar en los sitios anteriormente descritos, se siente que el cuerpo se corta (escalofríos). Un agente refirió que también se presenta cuando se sale abrigado a la neblina y es entonces cuando algún espíritu maligno se le pega y generalmente afectaba a las personas débiles.

Tales emanaciones obran sobre la salud del siguiente modo: el enfermo siente ansiedado miedo y un dolor en todo el cuerpo "como si lo hubieran apaleado" o "hubiera tenido un accidente"; esto se acompaña de náusea, vómito, bostezos exagerados y diarrea. Posteriormente, sentirá cansancio y un dolor difuso en todo el cuerpo.

CALLA MUTIU JAPISHKA: Se considera que es una huairachca más fuerte porque el runa se ha quedado dormido en alguna parte del camino y ha recibido por largo tiempo el mal aire.

ACAPANA JAPISHKA: Acapana significa torbellino de viento o huracán. Es más frecuente en la parte alta de las montañas y los cerros.

Es una variante del mal aire y se debe al estar en contacto con agentes malignos que habitan en las cumbres de las montañas, en los barrancos, rocas y cuevas. Se mueven estos espíritus con la niebla de los páramos y cuando alguien se queda demasiado tiempo en estos lugares donde viven estos espíritus, contraen la enfermedad. Se manifiesta con vómito, diarrea, dolor, palidez, la persona se demacra y finalmente viene a la muerte. Atacan a las personas miedosas, pero sobre todo a quienes tienen falsocorazón, mal carácter y mala vida.

En el viento huracanado puede ir la acción intensa del elemental que es lo que enferma al runa.

Los niños suelen ser los más afectados, ya que los adultos se defienden haciendo la señal de la cura para conjurar la acción maléfica de este elemental.

Los síntomas suelen ser iguales a los del wairashca y el estado de miedo que el enfermo ha sentido se manifiesta durante el sueño, cuando se levanta gritando y moviendo los brazos.

Un rasgo importante es que los niños, para evitar ser cogidos del cerro, llevan pequeñas bolsitas con sustancias de olores nauseabundos, que alejan a estos espíritus mientras que los olores agradables los atraen.

2.2.10. Enfermedades por la luz y el agua

YURA~ KUICHI: Al ponerse en contacto la luz solar con partículas de agua que flotan en la atmósfera, se produce la descomposición de la luz blanca en la gama de siete colores, formándose de esta manera el Arco Iris.

Este fenómeno siempre ha sido conocido para nosotros; en la antigüedad, los niños solían descomponer la luz mediante juegos con motitas de agua, lo cual producía el fenómeno electroscópico.

En determinados lugares, la fuerza de la Naturaleza hace que la gama cromática sea más tenue. Tendiendo al blanco porque es un punto energéticamente masculino, en tanto que, en otros, la gama cromática se desplaza al rojo porque es un punto energéticamente femenino.

El Arco Iris blanco o Yuraj Cuichi siempre ha sido considerado como un factor importante en la vida del runa, así como agente desencadenante de enfermedades.

La quebrada Paccha, en la provincia de Chimborazo, es un lugar en el que se forma el Arco iris cuando amanece con neblina.

Si pensamos en el efecto que la vibración cromática tiene dentro de una cultura erótica, como tradicionalmente ha sido la cultura Andina, comprenderemos el porqué de los cuentos y tabúes que hay en relación a este Kuichi.

La vibración de los colores del arco iris motiva en la mujer el erotismo espontáneo que conduce a la unión sexual y al matrimonio.

Por otra parte, la misma vibración cromática desencadena enfermedades en las personas que están susceptibles a su influencia. Dichas enfermedades están relacionadas con problemas hemorrágicos e inclusive con anemia. En la mujer, la influencia negativa puede producir problemas con el embarazo, razón por la cual existen diferentes costumbres y tabúes para contrarrestar la influencia dañina que puede tener el arco iris especialmente el arco iris blanco (YURA~ KUICHI).(4)

2.2.11. Enfermedades por lo cálido y lo fresco

RUPAJMANTA Y CHIRIMANTA (enfermedades por lo cálido y lo fresco). - En el mundo Andino tiene mucha importancia la polaridad entre lo cálido y lo fresco como fue enunciado en anteriores líneas.

El jambi runa suele reconocer y usar terapéuticamente los elementos de la naturaleza según su género (HUARMI KARI) y por su calidez y frescura (RUPAJ-CHIRI).

También, reconocemos que las enfermedades son cálidas cuando ha habido una acumulación de calor sobre la parte energética, manifestándose como corrientes cálidas que se liberan mediante procesos externos.

El frío produce en cambio, condensaciones que circulan por el cuerpo etéreo de manera similar a cómo los témpanos lo hacen por el agua, originando secreciones, tumefacciones, dolores y otros.

He aquí los primeros elementos del diagnóstico de los jambi runas, cuando las afecciones provienen de exposiciones a cambios térmicos del ambiente.

RUPAJMANTA se da sobre todo en mujeres que han estado extensamente expuestas al calor que irradia el fuego de una tushpa u hoguera; y en hombres, sobre todo, cuando han pasado mucho tiempo bajo la inclemencia del sol.

2.2.12. Enfermedades que afectan a los niños y adultos

MANCIHARI (ESPANTO): Bajo esta denominación se encuentra una categoría de afecciones que se dan principalmente en niños por su mayor impresionabilidad lo que los hace susceptibles a verse desequilibrados ante impactos psíquicos y emocionales. El espanto puede ser causado, también, por una brusca caída. Las afecciones que se producen en estos casos son consecuencia de la dislocación, en que la parte energética se descentra con relación al cuerpo del pequeño. Las madres suelen recurrir a maniobras como golpes en la espalda, sacudir los pies, etc., lo cual hace que aquella vuelva a su posición normal. Se manifiesta como nerviosismo, trastornos del sueño,

diarrea verdosa, vómito verdoso cortado, fiebre, no quieren comer, orina amarilla como huevo. En los niños aparecen unas "bolas detrás de las orejas", "un ojo se vuelve más chiquito", lloran mucho, tienen mucha sed, en las noches "brincan y lloran", "les brinca la ingle", al mirarlos a los ojos se asustan y gritan, se les aparecen cosas feas. Los adultos se van adelgazando, no quieren comer, tienen decaimiento, están aburridos, tienen con facilidad iras, en pleno sol tienen frío.

Las maniobras, son la mayor parte de veces, realizadas de un modo instintivo.

PASMO DE ÁNIMA. - Enfermedad producida al pasar o haber estado en un cementerio. Se manifiesta con malestar general, duermen mucho, no tienen ánimo de nada, no comen, se van enflaqueciendo, hay diarrea, vómito y dolor de estómago. Su tratamiento es: coger un poco de tierra del cementerio quemar con sahumerio, palosanto y romero, y posteriormente se saumaba al enfermo.

COLERIN. - Sucede cuando se tiene discusiones o peleas fuertes tanto en el propio hogar como fuera de él, se presenta en personas que tienen mal genio, reniegan y pelean. Se manifiesta por dolor de estómago, náuseas y vómitos, a veces dolor de cabeza. El tratamiento es tomar una infusión de agua de orégano con limón y un poco de sal.

OJEADO: La sabiduría popular tiene frases como: "ha tenido buena mano para las plantas o buena mano para los animales". En otros casos, especialmente entre curanderos y curanderas suele decirse que "tiene buena mano para tratar a los pacientes".

La sabiduría del pueblo afirma lo que es comprobable con métodos que buscan la aceptación experimental.

Experimentos realizados desde hace algunas décadas demuestran que las plantas tienen sensibilidad, lo cual ha sido verificado mediante instrumentos

electrónicos de alta sensibilidad, conectados a terminales que se introducen en las hojas y en el tallo. Cuando una persona formula mentalmente un deseo nocivo hacia ellas, dentro del osciloscopio del registro electrográfico se perciben cambios que demuestran que hay algo en la planta es capaz de percibir y conmoverse ante las intenciones humanas.

Se pueden mencionar casos de personas que poseen una irradiación negativa que puede enfermar y aún matar a las plantas. Es el caso de personas que aún con el contacto físico las marchitan. La sabiduría popular suele decir, entonces, que tiene "**mala mano**".

Aquí topamos la raíz de lo que se conoce popularmente como ojear, ojeo o mal de ojo. Resulta que el infante es tan perceptivo como una esponja y su sensibilidad es como la de una plantita que puede enfermarse por la energía transmitida por la mirada.

Se puede ojear a un niño pequeño, sobre todo si siendo bonito se tiene el deseo (aún subconsciente) de llevárselo. En otros casos, la fuerza de la mirada en personas de ojos grandes y saltones, puede ser causa del disturbio en la salud del pequeño; o bien, las intenciones de quienes rodean al infante, con un componente de negatividad, pueden ser las que lo enfermen.

Cuando el niño se enferma por cualquiera de estas causas, aparece un cortejo de síntomas muy característicos:

- Al pasar la mano cerca de la cabeza del niño se siente una manifiesta diferencia en el calor que irradia en la una mitad y en la otra.
- Una de las pupilas ostensiblemente disminuida de tamaño; y,
- Los talones no se extienden en la misma medida porque uno de ellos está más encogido.

LA MALA SUERTE. - y la brujería emanan del ser humano y ya no de fuerzas externas como las anteriores. Es producto de una vida desviada que

puede afectar a la persona, a su familia o sus propiedades. Un mal vivir se relaciona con la mala suerte. Este mal vivir pueden ser peleas conyugales, familiares o con los vecinos, vagancia, alcoholismo y sobre todo adulterio. Provoca accidentes, muerte de animales o la muerte de las personas.

Se cura con una vida apropiada, que a la vez que es cura es prevención, por tanto hay que ser servicial, dedicado a la mujer, a los hijos a los parientes, y colaborar con el trabajo comunal.

La enfermedad que provoca la persona siniestra ataca a las crías bonitas de los animales y es provocada por poderes malignos que emanan de ciertos seres humanos que tienen mal corazón y vida inapropiada. Es gente mentirosa o codiciosa y que tienen relaciones extramatrimoniales. Esta enfermedad viaja por el aire, afecta a los animales sobre todo a los cuyes que son los más susceptibles por ser pequeños y débiles. Esto ocurre por ejemplo si se pelan los esposos y luego están cerca de un animal tierno, éste muere con diarrea rápidamente.

En los seres humanos se presenta como bocio, o como infestaciones de parásitos. Su tratamiento es a base de hierbas con las que se limpia a la persona. En el caso de los animales (los más bonitos), una cura consiste en afearlos para lo cual se les refriega con ceniza.

Luego de esta breve reseña, en la que hemos bosquejado las enfermedades más comunes, podemos concluir que Nosología (estudio y clasificación de las enfermedades), y la Etiopatogenia (causa y desarrollo de los procesos mórbidos) tienen una connotación telúrica en la que se refleja la convivencia íntima del runa con la Madre Tierra.(7,9,10)

ACTIVIDADES RECOMENDADAS

Realiza un cuadro sinóptico en donde se explique las diversas enfermedades en la tradición andina.

UNIDAD 3

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

3. Diagnóstico y Tratamiento

Introducción

En esta unidad nos adentramos en las prácticas fundamentales de esta filosofía ancestral, donde la comprensión y abordaje de la salud se entrelazan con conceptos únicos y enraizados en las altas montañas de los Andes. En este contexto, el diagnóstico y tratamiento no siguen los paradigmas convencionales, sino que se sumergen en un tejido intrincado de creencias, rituales y conexiones espirituales.

La cosmovisión andina sostiene que la enfermedad no solo tiene manifestaciones físicas, sino también raíces en desequilibrios espirituales y emocionales. El diagnóstico, por lo tanto, va más allá de la observación de síntomas tangibles; implica una conexión profunda con la bioenergía y la comprensión de cómo los elementos naturales y espirituales interactúan en el individuo.

El tratamiento en la cosmovisión andina se aleja de los enfoques médicos convencionales y se sumerge en prácticas guiadas por el Yachag, el chamán o curandero. Este guía espiritual no solo canaliza la bioenergía para restaurar el equilibrio, sino que también actúa como intermediario entre el paciente y las fuerzas espirituales. Se explorarán rituales, hierbas medicinales y otras técnicas que buscan sanar no solo el cuerpo, sino también el alma.

A lo largo de este tema, nos sumergiremos en la riqueza de la cosmovisión andina, explorando cómo se aborda el diagnóstico y tratamiento desde una perspectiva integral. Se examinarán los desafíos y las críticas, pero también la riqueza cultural y espiritual que estas prácticas aportan a la comprensión global de la salud y el bienestar. En última instancia, este tema nos invita a cuestionar

nuestras nociones convencionales
y a explorar un enfoque único que
fusiona lo físico con lo espiritual en

la búsqueda de la armonía y la
totalidad.

Objetivo

Ejecutar técnicas de tratamientos andinos y prácticas terapéuticas propias de esta cosmovisión mediante el análisis de los tratamientos para fomentar la sensibilidad cultural en los pacientes.

3.1. La formación del Yachag comienza

En su niñez o en su temprana adolescencia. El niño o el joven son escogidos por los Taita Yachags en virtud de sus cualidades innatas.

Hay peldaños que tiene que ascender para ser un auténtico yachag. No subir un peldaño significa haberse detenido en este punto del camino.

En **primer término**, un yachag tiene que ser un buen herborista y aprender aquellos preceptos que son parte de un vivir armónico, como son: alimentación, vestido y vivienda sanos.

La siguiente fase es aprender a interpretar lo que el fuego le transmite en el movimiento de la flama de una vela. La interpretación puede estar acompañada del desarrollo de la percepción clarividente que despierta esta energía, ya que el elemento ígneo, dada su condición energética esencial de fuerza transmisora, apertura a la percepción y a la conciencia, las vibraciones de los niveles sutiles en donde los acontecimientos del pasado permanecen registrados y se prefiguran los que van a venir. La percepción clarividente supera la ecuación de espacio-tiempo, tal como nos es dada por nuestra percepción sensorial física.

En algunos lugares de la provincia de Imbabura como Illumán y San Roque (cantón Otavalo) son frecuentes esta clase de lectores a los cuales se los conoce popularmente como los runas "que saben leer la vela". Quien sabe leer la vela puede no haber desarrollado la clarividencia, pero está en facultad de interpretar el lenguaje de la flama a través de sus movimientos.

Esta habilidad constituye el **segundo paso** en el camino del yachag. El **tercer paso** se denomina "limpieza con el huevo".

¿En qué consiste la técnica que es denominada con este nombre?

La limpieza con el huevo es una técnica de diagnóstico y tratamiento que permite conocer las enfermedades que padece una persona, mediante la interpretación de los elementos formados en la clara y en la yema de huevo cuando éste es pasado sobre el cuerpo del enfermo.

Cuando este procedimiento ha sido aprendido el jambi runa puede descifrar las enfermedades en las alteraciones del huevo.

El siguiente paso es una forma de diagnóstico y tratamiento conocida en la Medicina Quichua como KUITA FICHSHASUM, lo cual traducido al castellano significa "barrida del cuy". El proceso conduce a diagnosticar las enfermedades humanas observando los cambios operados en el cuerpo del animal después de restregarlo contra el cuerpo del enfermo.

La técnica mencionada en anteriores líneas es quizás el episodio final en las habilidades del curandero, pero un paso más en el camino de los viñachishkas. Como estas técnicas son fases en el desarrollo y evolución personal, la mayor parte de viñachishkas se detiene en alguna de ellas. Pero el viñachishka que desea llegar a ser un yachag, debe desarrollar paulatinamente sus facultades perceptivas y sus fuerzas (sinchis en Quichua) curativas.

Poco a poco se va revelando en el yachag la energía, la vibración peculiar de un ser con el cual tiene estrecha afinidad, el cual puede ser un vegetal, un mineral o un animal. Es esta fuerza la que obra curativamente cuando trata a sus enfermos.

Al igual que aquel bello pensamiento que dice que todo ser humano tiene una planta, un animal o una estrella con los cuales se halla en sintonía, el yachag va manifestando en su humana personalidad una fuerza y cualidad específicas; y, en la medida en que se manifiesta esta fuerza, saca su sami particular, en conexión con el sami de una especie vegetal o animal.

La dimensión ética es el fiel de la balanza que indica el desarrollo alcanzado y sobre el cual el yachag hace su ascenso. Así, por el sacrificio constante, la abnegación y el servicio desinteresado, va desenvolviendo en forma natural sus capacidades y cualidades superiores, hasta alcanzar las alturas sublimes de los ZUMAG TAITAS y GRANDES ALTOMISAYOCS, cuya presencia física tiende un puente entre lo divino y lo humano.

Estos grandes seres fueron y son representados por los runas con la imagen magnífica del cóndor, cuyo vuelo rasante con las nubes describe un trayecto cimbreante en lo alto y profundo del firmamento.

En la constelación de nuestro jambi runas o médicos de alpargata, los sinchi yachags son su aromática florescencia.

Al definir lo que es un sinchi yachag debemos decir ante todo que debe reunir las cualidades físicas, psicológicas y mentales que lo caractericen como un hombre en el real sentido del término y un runa en la verdadera acepción del Runa Shimi, siqueremos utilizar esta palabra tan venida a menos por obra del lastre colonial.

En la dimensión humana del yachag reencontramos aquella estirpe de seres humanos que han recibido nombres en sus respectivos pueblos y en su propia forma de expresión cultural, tales como: swamis, yoguis, rishis, lamas, mahatmas, shamanes, sabios omaestros.

El yachag maneja conscientemente todos los elementos diagnósticos y terapéuticos que muchos curanderos los hacen de modo tradicional.

Parte de su entrenamiento es el desarrollo de la visión sutil, es decir, de la facultad de percibir procesos que se dan en el campo energético y por lo tanto escapan a la visualidad corriente. El yachag aprende desde niño a observar en determinadas flores la aureola que las rodea; éste es un proceso inverso al proceso de acomodación que realizan el iris, el cristalino

y los músculos oculares para enfocar la imagen del objeto en el punto retiniano de la visión; es un ver sin ver, gracias al cual y al entretenimiento constante se puede visualizar el campo de energía-luz que rodea a los seres.

(Anexo de la entrevista: “El Yachag y el levantamiento Indígena”, *Hernán Ramos*).

Un médico runa verdadero, un Sinchi Yachag, utiliza en el diagnóstico su sentido de observación de la luz, de los colores que rodea a la persona. Los científicos rusos han logrado fotografiarlo; la "ciencia actual ya lo tiene bastante desarrollado..." "...Eso que denominan el "halo" que les pintan a los santos; esa luz o energía luminosa que rodea a toda persona, a todo ser, inclusive lo tiene también una piedra, una planta, y hasta los animales).

Entonces las enfermedades están grabadas en esa energía, en ese campo de luz. La fuerza de la persona está registrada también en esas luces. Entonces el yachag tiene que observar en la persona esa parte de la energía, esas luces, esos colores, pues ahí se fundamenta nuestra forma de diagnosticar, para lo cual no necesitamos desvestir a la persona, ni tampoco los métodos de auscultamiento propios de la “Medicina Oficial, occidental...”

"...Una cuestión es la energía que posee una persona, y otra la impregnación – dentro de esa energía- de las enfermedades. Claro que las enfermedades son la acumulación de fuerzas negativas, pero se trata de cosas diferentes"...Su campo de luz puede ser muy radiante, pero puede padecer de una enfermedad. Y, al contrario, también una persona con características negativas, puede no tener dolencias físicas al momento, Entonces se trata de dos cosas diferentes. Y ahí está la raíz del diagnóstico aplicado por la Medicina Runa.

Gracias a su Sinchi curativo, el yachag va descargando las tensiones energéticas del enfermo a través de los ángulos corporales y, principalmente, de las manos y los pies.

Esta es la razón por la que se suele solicitar a quien atiende se descalce y ponga sus pies en contacto con la tierra a fin que toda la carga mórbida se descargue automáticamente en ella y se desintegre (la energía vital posee un funcionalismo de los puntos más salientes del organismo). Luego, requiere al enfermo que tome asiento sobre un banco de madera, una estera o directamente sobre el suelo y no entrecruce los dedos de las manos y los pies, a fin de no cerrar el circuito energético y permitir a la energía vital fluir libremente al exterior. En ese momento le pide que cuente todo cuanto le aqueja, y.....

(Continuación de la entrevista:)

“... dejamos que la persona, el paciente, vaya desarrollando sus cosas, le permitimos que vaya diciendo, contando con sus propias palabras y términos, con su propia forma de decir, con su propio sentimiento, todos los malestares que le aquejan... en ese momentito, de acuerdo al lado en que se ubique el médico del paciente, ya se le va descargando y se le va sacando la enfermedad. "En el momentito en que el paciente va transmitiendo "a mí me duele esto": "me siento así:", "me pasa esto" ... en ese momentito el médico, el Sinchi Yachag tiene que observarle ya sea a sus ojos, a su rostro, a sus miembros inferiores y superiores, etc., y ahí ya le va quitando el malestar que dice tener el paciente. Así, al mismo tiempo que estamos diagnosticando, vamos curando.

Es necesario que, durante el proceso, la persona que está siendo tratada se despoje de prendas metálicas tales como aretes, collares o anillos que pueden interferir en la curación.

Cuando el yachag considera conveniente usa elementos y seres de acuerdo a sus cualidades energéticas, vibratorias, permutadoras o absortivas, produciendo así la magia de la curación: tales son la piel de la llama y la del borrego, la picadura de abejas o la irradiación del panal, el huevo, las plantas

que limpian. En ocasiones, acomodará las vértebras en el eje de la columna mediante maniobras mecánicas, o usará plantas frescas y cálidas e indicará una dieta apropiada al enfermo. Todas estas posibilidades entran dentro del repertorio que maneja sabia y prudentemente un verdadero jambi runa.

Si dejamos a un lado las cualidades de los SINCHI YACHAGS, encontraremos que en el Universo de los JAMBI RUNAS se manejan con mayor o menor conciencia y destreza elementos vivos como plantas, huevos y otros, los cuales a continuación explicaremos.(8,11)

3.2. Plantas medicinales

Los runas, dentro de su milenaria experiencia, han diferenciado a las plantas según sus cualidades; ejemplo de ello son las plantas cálidas y frescas (RUPAJ Y CHIRI), según su género en machos y hembras (KARI Y HUARMI); según sus propiedades nutritivas o medicinales en medicinales y alimenticias (JAMBI Y MIKUNA).

La línea divisoria entre unas y otras no es una separación de plano pues en la Naturaleza participan todos los seres de las mencionadas cualidades variando solo en grado.

Las verduras, frutas, tubérculos, granos, etc. poseen propiedades medicinales y nutritivas en algún grado, variando solamente en proporción aquellas destinadas a la alimentación las cuales están constituidas básicamente por principios nutritivos.

Podemos clasificar a las plantas medicinales en tres grupos básicos:

- Plantas con acciones medicinales diversas
- Plantas cálidas y frescas
- Plantas de "limpiar"

Primer grupo. - Dentro de las plantas con acciones medicinales diversas tenemos algunos ejemplos:

- **El taraxaco** al igual que la raíz de la **kalahuala** actúan como depurativos de la sangre.
- **El Llantén** por sus propiedades antiinflamatorias se usa en forma de emplastos, lavados, enjuagues y bebidas.
- Las hojas de **Chilca** calentadas en un tiesto se usan para favorecer la maduración de los abscesos.
- El **pelo de choclo** y las hojas de **cola de caballo**, tomadas en infusión actúan como diuréticos.
- La **ortiga blanca** es un estimulador de la circulación sanguínea periférica.

Segundo grupo. - Las plantas cálidas son usadas para equilibrar los problemas del frío interno, en tanto que las plantas frescas se utilizan para equilibrar los problemas provenientes del calor.

Dentro de las plantas frescas tenemos: **berros, mellocos y rábanos**, habiendo sido incorporados a esta forma de comprensión algunos medicamentos preparados farmacéuticamente tales como el mejoral y el alkaseltzer.

Para las enfermedades debidas al frío (CHIRIMANTA), los JAMBI RUNAS disponen de remedios tales como: **santa maría, marco, congona, negrosalvia real y matico**.

Tercer grupo. - Estas plantas tienen la particularidad de atraer hacia sí las emanaciones de la enfermedad llamadas en Quichua CHIKIS (cuya expresión correlativa en griego es MIASMAS), y de este modo absorber parte del desequilibrio mórbido del enfermo, retirándole mediante el proceso que vulgarmente se conoce como "LIMPIA":

Las plantas para limpiar más conocidas son: **santa maría, eucalipto, címbalo, marco, sauco, aleluya y azucena**. La madre de familia o el curandero junta varias de ellas en forma de guanguito, con el cual va limpiando al enfermo y retirando el mal. Generalmente, esto va acompañado de rezos e imprecaciones para conjurar las fuerzas que han afectado al enfermo.

Un de ellas es la siguiente:

LLUCSHI CAYMANTA JACU ÑUCAHUAN URCUMAN RI HUAICUMAN RI	SALE QUITO VAMOS CONMIGO ANDA AL CERRO ANDA A LA QUEBRADA

Tabla 4. Ejemplos de rezos e imprecaciones para conjurar las fuerzas.

3.3. Baños y emplastos

Los emplastos y baños con plantas medicinales se aplican tanto para las enfermedades de la tierra como para los accidentes físicos. En este caso, las medidas irán directamente al lugar de la lesión (contusiones, esguinces, abrasiones, quemaduras, etc.) en el caso de las enfermedades de la tierra, se usan las plantas sobre todo el cuerpo, a lo largo de la espalda y la columna vertebral o en forma de emplastos bajo la nuca (lugar de ingreso de los samis o energías de la naturaleza).

Tomemos dos ejemplos:

- En las quemaduras, sobre todo cuando los niños derraman agua o leche hirvientes, las madres suelen refregar con cebolla blanca el lugar donde se ha quemado, y luego, dejan la cebolla en forma de emplasto durante horas. De este modo, la cebolla ejerce un efecto homeopático que disminuye el ardor, la inflamación y acelera la recuperación tegumentaria. Pasado cierto tiempo, la madre retira el emplasto, lava la piel con agua tibia y escandea el polvo obtenido de la cara posterior de las hojas de **achupalla**, el cual tiene un efecto facilitador para la regeneración de la piel.
- En el HUAIRA JAPISHKA se hacen fricciones del cuerpo de arriba abajo con **marco, santa maría, eucalipto, y yana chilca**, mientras se pronuncian imprecaciones como la expuesta en anteriores líneas.

Luego se juntan diferentes plantas, se las machaca con sustancias líquidas como el aceite, la leche o la orina y se las envuelve en un pedazo de tela negra de lana, para colocarlas en forma de emplastos bajo la nuca.(9)

3.4. La orina

Este residuo orgánico tiene un importante papel dentro de nuestra Medicina Aborigen, por ser un elemento de diagnóstico y tratamiento.

Diagnostico. - La Medicina Oficial, ateniéndose a métodos de laboratorio determina cuantitativamente los componentes de la orina: productos del metabolismo nitrogenado, cristales, bacterias, piocitos, etc.

En nuestra Medicina Indígena, en cambio, el JAMBI RUNA, sobre la base de su experiencia, así como de la analogía de los fenómenos, reconoce en la

coloración de la orina si el mal es producto de estados de calor (RUPAJ) o frío (CHIRI). La orina oscura y tibia se corresponde con estados de calor interno motivados por exposiciones generalmente al fuego o al Sol que se manifiestan a través de cambios del funcionamiento renal y del contenido de la orina. Esta coloración de la orina también se manifiesta en problemas menstruales o del embarazo.

Si esta orina que es producto de un estado de calor interno (RUPAJ) es analizada químicamente por los métodos de laboratorio, el resultado probablemente sería: incremento de úrea, creatinina, ácido úrico, bacterias y piocitos, lo cual induciría a pensar a quien se ha formado dentro del sistema nosológico y nosográfico occidental que se trata de una infección de vías urinarias.

De este modo hemos arribado a dos diagnósticos diferentes partiendo del estudio de un mismo elemento, lo cual revela que los dos diagnósticos provienen de dos formas diferentes de razonar: la primera, analógica, simbólica y sintética, y la segunda, analítica y diversificadora. Dos enfoques diferentes que comprenden al Universo desde ángulos distintos.

Dentro de esta visión analógica y sintética, los fenómenos tienen un simbolismo que no es aprehensible por los métodos del análisis; tal es el caso del número de burbujas que se forman en la superficie de la muestra, por los cuales el JAMBI RUNA reconoce el número de semanas o meses que ha durado un padecimiento.

Tratamiento. - Antes de comentar el uso curativo que en medios indígenas se da a la orina, conviene hacer unas reflexiones previas:

Se ha visto en todas las ocasiones, cuando los animales han sufrido heridas y éstas supuran, que los mismos suelen lamerlas buscando alivio. La saliva del animal contribuye a esto en razón de dos factores: el primero es la acción microbicida y regeneradora que posee en virtud de las enzimas y anticuerpos

que porta; y la segunda a la reacción de los sistemas de defensa orgánica que se activan por la ingestión de los principios mórbidos que se encuentran en la materia purulenta.

El comportamiento instintivo en que se manifiesta la Sabiduría de la Madre Naturaleza, ha sido dilucidado racionalmente y ha servido de fundamento tanto a la moderna Teoría Homotoxicológica como a la Terapia de Nosodes.

Se desprende de lo observado el hecho de que toda enfermedad puede evolucionar mejor y más rápidamente si se administra su mismo agente patológico. He aquí el basamento para el uso de los nosodes que no son otra cosa que extractos de los principios morbosos que se encuentran en las enfermedades. Existe una inmensa variedad de ellos: nosodes de sarampión, varicela, fiebre tifoidea, tuberculosis, etc. Una de sus aplicaciones consiste en administrar el nosodes específico en el decurso de las enfermedades agudas (verbigracia el nosodes del sarampión en el sarampión) y de este modo acelerar la recuperación del enfermo, activando sus sistemas de reacción orgánica e impidiendo la formación de homotoxinas que más tarde se depositaran en la mesénquima.

Sin andamiaje teórico por el medio, el campesino indiano sigue los dictados de la Madre Naturaleza y estos principios son parte sustantiva de nuestra Medicina Indígena. De aquí que en nuestras prácticas médicas la orina se tome en pequeñas cantidades durante las enfermedades agudas y se la use tanto en la elaboración de emplastos o se la ponga en las quemaduras de la piel.

Todas estas prácticas que en principio parecen repugnantes, cambian de matiz a la luz de lo expuesto y si se comprende su íntima racionalidad.

3.5. La Leche

En la zona de CACHA, en la provincia de Chimborazo, el uso de la leche de la mujer y la borrega es parte del patrimonio ancestral de conocimientos terapéuticos que manejan los curanderos y las madres de familia.

Tanto la leche humana como la de este ovino son portadoras no solamente de nutrientes que vienen en cantidades determinadas, de acuerdo a las necesidades específicas del ser que se va a amamantar, sino que en ellas están presentes anticuerpos e incluso células blancas fagocitarias.

La leche es usada en diversos estados mórbidos, ya sea en forma oral o aplicada en emplastos medicinales, no solamente con finalidad nutritiva, sino por su conocido efecto antiséptico.

El efecto benéfico de la leche humana y animal en el tratamiento de las enfermedades es un conocimiento tradicional muy difundido en la población indígena del Ecuador.(12)

3.6. Limpieza con el huevo

Constituye otro medio importante de diagnóstico y tratamiento dentro de la Medicina Quichua. El huevo presenta un polo femenino, redondeado (WAKMI) y un polo masculino, saliente (KARI), y siguiendo la ley de bipolaridad que acompaña a todo ser y todo fenómeno, llamémosle negativo al primero y positivo al segundo.

El organismo humano posee una circulación energética que obedece a la misma ley: el lado izquierdo es negativo y receptor y el lado derecho es positivo y dador.

Estos principios son muy importantes dentro de la Medicina Quichua, pues son la base del proceder de quienes hacen el tratamiento con el huevo.

El curador debe tomar siempre el huevo con la mano derecha para no absorber el mal (el mal energéticamente hablando) y siempre por el lado positivo del huevo (KARI), es decir por el lado puntiagudo. El tomar el huevo con la mano izquierda, hace que parte del mal sea transferido al curandero, lo cual puede afectar su salud. Hay casos, incluso, que ciertos curadores han fallecido gravemente enfermos por no tener conocimiento correcto del proceso.

El huevo que se va a usar debe tener poco tiempo de desovado, provenir del proceso normal de fecundación de la gallina (esto es, tener los componentes sexuales masculino Y femenino) y no haber sido sometido a procesos de calentamiento o congelación.

Al realizar el barrido magnético del cuerpo del enfermo, aplicando y sobando sobre la piel el lado redondeado, el huevo va absorbiendo selectivamente la energía mórbida a la par que ésta impregna a la albúmina. Debido al estado coloidal e iónico de la materia viva, el desequilibrio energético modela cambios en su interioridad que se evidencian por patrones característicos. Estos patrones son conocidos por los curadores. Al igual que lo que sucede al restregar el cuy, la soba del huevo sigue un orden: de arriba hacia abajo, desde la cabeza hasta los pies.

Una vez concluida la limpia, el curandero parte el huevo por la mitad y echa la clara y la yema dentro de un vaso con agua para observar e interpretar las formaciones que se han hecho en ellas.

- Si en la yema se forman hilos rojos como de sangre, significa que hay problemas en el funcionamiento circulatorio-respiratorio, asociados generalmente a disfunciones cerebrales y psicomotrices.
- Tales alteraciones pueden estar relacionadas con el trabajo hecho por un mal curandero sobre el afectado.

- Si lo que se forma aparece como pelitos, hay actitudes negativas como resentimientos, tanto de la persona como de quienes lo rodean.
- Cuando se forma una burbuja blanquecina conocida como cacho o sal, significa que, por su manera de ser, por su accionar egoísta, la persona tiene dificultades y todo le va mal. Es cuando el lenguaje popular dice que "está salada"
- Si en la clara se forman manchitas oscuras, grises, el impulso de vida está mal y hay que reforzar esta área.

El arte de esta interpretación consiste en comprender el estado de salud del paciente en el conjunto de elementos formados en yema y en la clara del huevo.

3.7. Cuyihuan Pichana (Soba del cuy)

El cuy es un animalito originario de América del Sur. También es conocido con la voz guaraní "cobayo":

El cobayo elabora en su organismo gran cantidad de endorfinas que neutralizan el dolor cuando sufre heridas, fracturas u otras lesiones corporales; esta característica y su asombrosa semejanza anatómica y funcional con el ser humano le han valido convertirse en el célebre "conejillo de indias".

Usado en innumerables experimentos en todo el mundo, el cobayo ha tenido un uso quizás único en los Andes: el servir de medio de diagnóstico y terapia en la Medicina Indígena.

El cuy posee una simpática vibratoria con el ser humano por el cual se vuelve una verdadera "esponja magnética que absorbe selectivamente la energía mórbida del enfermo" (Dr. Edgardo Ruiz).

Esta cualidad le ha valido a este animal para ser admitido dentro de muchos hogares campesinos, pues si bien ensucia el suelo con sus excrementos (que al ser recogidos constituyen un excelente abono), también es verdad que son una suerte de pequeñas aspiradoras que limpian de impurezas energéticas el medio ambiente.

El procedimiento de la Medicina Quichua recibe el nombre KUITA FICHASHUN O CUYIHUAN PICHANA.

Generalmente, el curandero que usa el cuy para el tratamiento, escoge los días martes y viernes para la sobada, porque son los días que energéticamente favorecen la curación. Selecciona un cuy que sea rojo, negro o blanco:

- **El color rojo** influye sobre la circulación de la sangre, agilitándola; el curandero usa un cobayo de este color cuando se da cuenta que hay problemas de tipo circulatorio (arterial o venoso), acumulaciones de sangre, retenciones menstruales, isquemia y todo lo que tenga que ver con problemas sanguíneos.
- **El cuy de color negro** servirá para atraer las enfermedades, sobre todo, cuando éstas no provienen de un origen natural y son producto de la acción de un mal curandero.
- **El cuy blanco**, por su color, atrae influencias favorables y positivizantes a aquellas personas que sufren estados de ánimo negativos como depresión, pesar, pensamientos pesimistas, etc.

El cuy debe estar sano y ser del mismo sexo que la persona que se quiere curar.

La sobada tiene que hacerse directamente sobre la piel, por lo cual el curandero hace desvestir al enfermo.

El jambi runa toma al animalito con su mano derecha y lo restriega lo contrario el cuerpo del enfermo en una relación de correspondencia

corporal: el pecho con el pecho, el abdomen con el abdomen y la espalda con la espalda. Durante el proceso tiene que usar lo mínimo la mano izquierda a fin de no absorber magnéticamente el mal de su paciente.

Cuando ha terminado la soba, el jambi runa procede a hacer el diagnóstico en el cuerpo del animal.

Puede parecer insólito a quien contempla por primera vez esta forma de hacer diagnóstico, ya que el cuy reproduce en sus tejidos las afecciones que sufre el paciente. Para proceder a la inspección, el curandero degolla al animal y observa los cambios efectuados sobre su cuerpo; luego pasa a inspeccionar las vísceras abdominales, torácicas y, finalmente, el cerebro. Mientras va examinando, cada que da la vuelta a una víscera la lava con agua y sal.

- Cuando el intestino está verde o con sangre, el enfermo padece inflamación a este nivel.
- Cuando aparecen zonas blanquecinas en el corazón, la afección se debe al Arco Iris.
- En el empacho se ve atacado el intestino grueso.
- El susto o la pena se reflejan en el hígado, el cual se pone blanco.
- En estados de insolación, los pulmones toman una coloración amarillenta.
- En las neumonías y pulmonías, dependiendo de la gravedad, los pulmones pueden encontrarse congestivos e incluso faltar partes de ellos, y en su lugar se encuentra sangre.
- Cuando las suturas del cráneo están rotas, el estado del enfermo es de mucha gravedad.

- Igualmente, cuando hay lesiones del cerebro acompañadas de hemorragia.
- En el WAIRA JAPISHCA el cuerpo del animal aparece lleno de huequitos por los que salta sangre.
- En el brujeashkamanta se ven unas cuerdas amarillas, como de guitarra que cruzan el cuerpo del animal de un lado a otro.
- Cuando el paciente sufre de artritis, aparecen en las articulaciones del animal una secreción serosa que semeja baba.

La atención termina con las recomendaciones que da el curandero y la retribución con la que el enfermo reciproca los servicios.

Faltaría las palabras para agradecer a la especie de estos mamíferos roedores por los innumerables beneficios que brindan a los seres humanos, desde el abono para los sembríos, la carne que sirve de alimento, los numerosos avances científicos logrados gracias a miles de especímenes, hasta descargar los sufrimientos de sus dueños neutralizando su propio dolor.(8,13)

3.8. La lectura de la vela

El niño representa arquetípicamente la comunicación fluida con la Naturaleza. Debido a la educación intelectual, el hombre va perdiendo su nexo con ella, reduciendo sus conocimientos a conceptos abstractos.

En la Cultura Runa de los Andes, el hombre por lo general no sufre esta ruptura y mantiene su vivencia telúrica durante toda la vida.

El Shamanismo, considerado como expresión cultural de los pueblos, se fundamenta en la relación viviente e integral del hombre con la Naturaleza; no solo con la parte sensible de ella, sino con las fuerzas que operan detrás de los fenómenos.

Como parte del Dador de Vida, el fuego es símbolo de unión alrededor del cual se congrega la familia en el hogar e igualmente el ayllu y la tribu suelen prender grandes fogatas al centro durante las congregaciones.

La esencia energética del fuego es la transmisión, la comunicación, y puede abrir al ojo concentrado del vidente los registros que más allá de la luz física vibran en la luz astral que envuelve todas las esferas del mundo.

La madre campesina, no sujeta a las inhibiciones que impone la vida urbana, suele percibir en las flamas de la tushpa que agita mientras cocina el alimento, sucesos como visitas de amistades o próximos ingresos económicos.

En el Ecuador como en toda la Sub-región Andina el mirar el fuego ha sido parte del arte y conocimientos de los yachags y sus discípulos; interpretar en la danza de las flamas y el chisporroteo incesante el conjunto de sensaciones que trasmite el fuego. El fuego trasmite la vibración de quienes están a su derredor, de su carácter y sus pensamientos; trasmite aquello que durante la conversación se evoca, aún sucesos distantes o pasados. Tal es la acción física que motiva el accionar clarividente del yachag, quien al concentrarse en la flama de la hoguera donde ha tomado mayor uniformidad las diferentes tonalidades y colores rutilantes, empieza a percibir rostros y acontecimientos sin que influya ni el lugar ni el tiempo en que se han realizado.

Todos estamos en constante diálogo con la Naturaleza, aún, aunque no nos demos cuenta de ello la Naturaleza está siempre dando respuestas a nuestras preguntas, aunque nuestros hábitos mentales nos inhabiliten para captarlas. Los niños constituyen la excepción; durante la infancia era común observar rostros en las nubes o figuras en las ondas del agua que luego se fueron haciendo imperceptibles en la medida que nos fueron inculcando otro tipo de pensamiento. Si el hombre no rompiera ese vínculo inocente que caracteriza al niño, se encontrará en constante diálogo con Ella.

Esta es la racionalidad del Mundo Andino: la lógica de la Vida. La Sabiduría no es más que seguirla.

La flama de la vela, dada que es una y simple, es mucho más fácil de interpretar, e incluso codificar, es por ello es la forma más frecuente de lectura del fuego a nivel popular. La flama de la vela es un tono mientras la fogata constituye una sinfonía.

En suma, la lectura del fuego, en cualquiera de sus formas, no solamente constituye un medio de diagnóstico sino una forma de acrobacia de la conciencia.

3.9. Tratamiento para el espanto

Cuando alguien se espanta su espíritu se sacude bruscamente y requiere de rápida ayuda porque puede volverse grave y puede llevar a la muerte.

Tratamiento:

- Fregarles con manteca de cacao y colocarles hojas de granadilla en el pecho y la espalda, sujetando con una venda.
- Limpiarles todo el cuerpo con dos huevos, luego soplar trago o colonia en el pecho y la espalda, luego barrerles con un ramo de ruda.
- Cuando el espanto es de agua (al caerse en el agua), se recomienda sumergirle en el mismo sitio de la caída, levantarlo y se le viene trayendo diciendo "vamos!". Se recomienda dar a beber durante tres días una infusión preparada con 1 manojo de churillo de calabaza, 1 manojo de churillo de taxo, tres pepas de chímbalo verde, 3 piedras de la mitad de la quebrada.
- Se sopla trago y humo de tabaco en forma de cruz en la espalda y pecho, rezando el credo, luego se le sacude de los pies.

- Se prepara un ramo de plantas del campo y se le barre todo el cuerpo, luego soplar trago en la espalda y el pecho.
- Con cuatro piedras recogidas en una quebrada, frotar todo el cuerpo, y luego colocar cada piedra en una esquina de la manzana donde vive.
- Frotar con ají caliente todo el cuerpo, luego quemar el ají en el fuego.

En todos los casos abrazarles con la cabeza hacia abajo y sacudirles diciendo "shungu" tres veces. Finalmente es conveniente soplar el trago o colonia en forma de cruz romana en el pecho y espalda. Un agente de medicina tradicional recomienda que siempre se sople el humo del tabaco, mientras se está curando al enfermo, puesto que previene el dolor de cabeza al agente. Otro recomienda que el agente debe ser una persona de carácter fuerte para que no le contagie el mal.

3.10. Tratamiento para el mal aire y otros

Provoca una gran debilidad en la persona, además de dolor de cabeza, fiebre, diarrea, reumatismo, vómito, convulsiones y escalofríos. Duele en cualquier parte del cuerpo

Tratamiento:

- Quemar incienso, romero, palo santo, hacer pasar al enfermo sobre el humo, fregando el cuerpo con agua y tabaco y se le barre con un ramo de ruda, marco y chilca ahumados en el incienso. Se deben realizar tres curaciones en tres días distintos.
- Se limpia con huevos fumando tabaco y soplando el humo hacia el enfermo.
- Barrer el cuerpo con un ramo de chilca, ruda, ortiga, limpiar con un huevo y tomar infusión de cachicerraja con una tableta de escancel.

La mayoría de los entrevistados y que no son agentes de medicina tradicional frecuentemente mezclan el espanto y el mal aire como una sola entidad nosológica

Otros remedios caseros para varias dolencias no relacionadas con los males del campo:

Estos remedios caseros son aplicados en primera instancia por las madres y padres de familia, quienes de por sí se responsabilizan de hacer algo para aliviar o contrarrestar la dolencia. Claro que en muchas ocasiones la decisión del tipo de remedio casero lo toman en conjunto con otros familiares adultos o amigos cercanos y vecinos. Es interesante anotar que los miembros de los grupos focales, refirieron varios esquemas de tratamientos para diversas dolencias basadas especialmente en síntomas y signos, como medida terapéutica de primera base utilizada como aporte a la salud de las familias en su gran mayoría por las madres y padres.(2,4,5)

Diarrea con o sin dolor abdominal tipo cólico:

- Preparar una infusión de corteza del árbol de la guayaba, orégano, cáscara del árbol y la raíz del aguacate, agregar un poco de limón y tomar una taza dos a tres veces por día.
- Dar a tomar a voluntad horchata de arroz de cebada con un poco de panela.
- Dar a tomar una infusión de cáscara del árbol de guayaba y hierba de perro, una taza 3 veces al día.
- Cocimiento de un puño de arroz, un pedazo de zanahoria, licuar con una manzana cruda y un puño de cáscara del árbol de guayaba. Dar a tomar una taza tres veces al día.

- Infusión de orégano más la raíz de cebolla con un poco de sal y bicarbonato. Tomar una taza tres veces al día.
- Tomar una infusión de orégano con una tableta de terramicina.
- Tomar una infusión de orégano, corteza de árbol de guayaba, tronco de cebolla y una tableta de buscapina.
- En caso de diarreas crónicas hacer hervir un manojo de arrayán, raíces de arrayán, cola de caballo y hojas de eucalipto, tomar 4 o 5 veces al día.

Dolor abdominal tipo cólico:

- Tomar una infusión de manzanilla, orégano, hierba de perro o hierba luisa, una taza tres veces al día.
- Tomar una infusión de orégano y manzanilla con una tableta de buscapina.
- Tomar una tasa tres veces al día de infusión del tronco de cebolla, comino y orégano.
- Tomar una infusión de orégano con limón, bicarbonato y sal.
- Tomar infusión de orégano con hierba buena, una tasa tres veces al día
- Tomar una infusión de manzanilla con limón
- Tomar una infusión de ñabes de chilca

Dolor en ombligo por hernia:

- Tomar una taza de infusión de taraxaco con alka seltzer.

Vómitos con bilis:

- Tomar una tasa tres veces al día de infusión de orégano con 10 gotas de limón o de naranja agria.

Gripe:

- Tomar limonada caliente y arroparse.
- Tomar al acostarse una infusión de flores de izo con panela.
- Cuando se asocia con hemorragia por la nariz, colocar hojas trituradas desauce en la frente.
- Tomar leche hervida con ajo y flores de izo.
- Tomar un vaso de jugo de naranja hervido con panela, antes de acostarse adormir por las noches.
- Tomar infusión de hojas de chilca y de mora, tres veces al día.
- Tomar infusión de hojas de eucalipto especialmente antes de dormir por lasnoches.

Tos:

- Tomar varias veces jugo de naranja caliente.
- Preparar una infusión de tilo, leche, ajo y pasas. Tomar una taza tres veces aldía.
- Tomar una infusión de flores de alfalfa, de chilca y de haba, una taza tresveces al día.
- Tomar una copa tres veces al día durante dos días de zumo de llanténsentado.
- Hacer hervir leche con tres dientes de ajo y tomar un vaso antes de dormirpor las noches.
- Hacer hervir leche con tres flores de alfalfa y tomar una tasa antes de dormirpor las noches.

Fiebre:

- Tomar un bocado de zumo de verbena con limón
- Triturar verbena y mezclarla con trago. Colocar este emplasto en la frente
- Colocar compresas de agua tibia en la frente
- Colocar las hojas de atcera con un poco de trago en la frente y bajo las axilas

Dolor de cabeza:

- Colocarse en la frente hojas de aguacate calentadas en el fuego
- Tomar una tableta de finalín con una aspirina con agua de toronjil.

Quemaduras:

- Colocar leche de magnesia
- Colocar hojas partidas de sábila
- Colocarse la nata de la leche hervida

Inflamación de órganos genitales en mujeres y secreciones vaginales:

- Tomar una infusión de pelo de choclo, taraxaco, llantén, colas de caballo y flores de hierba mora, una taza tres veces al día
- Tomar una infusión de un manojo de hojas de eneldo y de mosquera dos a tres veces al día.
- Tomar dos bocados en ayunas durante 9 días de infusión de dos ramas de mosquera y complementar con lavados vaginales con la misma infusión.

- Hacer hervir en aceite de almendras 50 flores de manzanilla y colocarse en el hipogastrio.

Infecciones urinarias:

- Tomar un vaso tres veces al día de licuado de sábila y papaya
- Preparar una infusión de ruda y romero, tomar una tasa tres veces al día.
- Tomar infusión de manzanilla, llantén, taraxaco, orégano y cola de caballo.

Heridas infectadas:

- Tomar una copa de zumo de geranio y llantén con una tableta de ampicilina.
- Lavar con agua de matico, colocar la baba de la sábila y polvo secativo de labotica.
- Lavar con agua de matico y colocar polvo de sulfa
- Lavarse con agua hervida y colocarse un ñabe de hierba mora.
- Para cerrar las heridas colocarse la membrana del huevo de gallina
- Colocarse la penca de la sábila asada

Erisipela:

- Colocarse en la parte afectada el zumo de los ñabes y pepas de hierba mora, varias veces durante el día y amarrarse un hilo de lana roja sobre y bajo la parte afectada. No debe mojarse con agua dulce.

Presión alta:

- Tomar en ayunas un vaso de jugo de tomate de árbol con cáscara.

- Tomar en ayunas un diente de ajo.

Para limpiar el organismo:

- Tomar una infusión de cola de caballo, malva blanca, llantén, manzanilla, hojas de naranja.

Ansiedad, angustia, nerviosismo:

- Tomar una infusión de valeriana, toronjil y perejil, una tasa tres veces al día.

Estreñimiento:

- Preparar agua tibia, colocar tres ciruelas pasas, dejarle enserenar durante la noche y darle a tomar en ayunas.(2,4,5)

3.11. Otros aspectos “Shamánicos” de Nuestro Pueblo

Talismán y Amuletos

La palabra talismán denomina un objeto que es capaz de atraer energías favorables hacia quien lo posee, en tanto que el amuleto rechaza energías perjudiciales.

Sobre esta diferencia podemos encontrar que en las zonas investigadas suelen usarse sobre todo los siguientes amuletos:

- **La sábila**

La gente de nuestro pueblo coloca en forma tradicional una planta de sábila sobre el dintel de la puerta que da acceso a su vivienda.

La sábila, junto a las funciones de todo vegetal, posee una cualidad especial que es la de alimentarse del carácter de las personas con las que vive,

transformando las energías negativas en positivas; se trata pues, de una planta con una acción sutilmente transformadora.

En los lugares de los que se dice "están maleados": esta plantita no puede alcanzar a transmutar todo el caudal de energías negativas, y generalmente, se marchita. La labor transmutadora de la sábila no ha pasado desapercibida y la gente suele colocarla en el lugar de ingreso de su vivienda, como si se tratara de un guardián o vigilante, ya sea adosada a la pared o en el interior de una maseta. Si se la coloca en la pared, sin contacto con los elementos de los que depende su vida como la tierra y el agua, la planta no podrá cumplir sus funciones más que por poco tiempo.

Desde el punto de vista del beneficio que representa tener una planta de sábila dentro de la casa, es preferible que está viva normalmente dentro de una maseta y pueda realizar las actividades que son inherentes a su naturaleza.

- **Collar de Pepas de Símbalo**

Si nosotros recordamos, dentro del conjunto de plantas con características absortivas, una de ellas es el símbolo. Los curanderos usan las flores de símbolo dentro de las escobillas con las que limpian a los enfermos.

Las pepas de símbolo guardan esta propiedad y los campesinos confeccionan collares con ellas para que sirvan como amuletos a sus hijos.

Cuando una influencia negativa quiere aposentarse, las pepas suelen encogerse como síntoma de su presencia. Esta forma de neutralizar las influencias negativas la tienen también los ajos cuando se usan como amuletos.

• Piedras

En medios indígenas es frecuente utilizar piedras de diferentes tamaños, formas y colores, cuya función es la de ser talismanes y amuletos.

Generalmente son llevadas en bolsitos de lana en contacto con el cuerpo. Así, las piedras cargadas con el magnetismo de quien las porta, interactúan con la vibración y característica de su dueño.(9)

Usos de la coca en el mundo andino

La Importancia del uso de la hoja de COCA en el mundo andino es muy trascendental en la misma cosmovisión andina, convirtiéndose su uso en un acto sagrado comocotidiano.

La coca florece en los valles subtropicales de los Andes orientales en América del Sur, y por miles de años ha sido un elemento fundamental en la vida cotidiana y los rituales religiosos de muchas de las culturas originarias de Sudamérica. La palabra "coca" proviene del vocablo aymara q'oka, que significa "alimento para trabajadores". Aunque se desconoce su origen exacto, algunos etnobiólogos estiman que la coca se ha cultivado en los Andes a lo largo de por lo menos cuatro mil años.

Es importante destacar que esta práctica por motivos de intolerancia e ignorancia no se permite su uso en países andinos como el Ecuador. En el Perú y Bolivia, el cultivo y el consumo de la hoja de la coca han formado parte de la tradición y costumbres del campesino andino, estimándose que ésta se remonta a épocas prehispánicas.

El masticar coca se identifica principalmente con situaciones de trabajo, rituales y prácticas religiosas. La coca es considerada además una expresión de relaciones sociales en prácticas ceremoniales, siendo incorporadas en las festividades religiosas católicas actuales. En la medicina tradicional tiene un papel fundamental, ya que los conceptos de buena salud, enfermedad y

muerte, están siempre asociados a su utilización como medios para lograr cualquiera de esos fines. Otra forma actual del uso tradicional de la coca es como "pago" a manera de tributo en acción de gracias a la naturaleza y también es empleada por algunos adivinos como elemento predictivo. Por lo tanto la coca continúa jugando un rol importante en el sistema social, cultural y de creencias de los pueblos tradicionales de los Andes.

Con el fin de clarificar el significado de la Hoja Sagrada, tanto en tiempos antiguos como modernos, podemos apreciar los siguientes usos como:

- Socializador
- Comercio o intercambio
- Medicinal
- Estimulante
- Religioso

La hoja de coca en rituales mágicos religiosos

Todas las culturas del planeta han usado plantas sagradas para la conexión con sus antepasados y con las varias dimensiones de la realidad del alma humana y del universo. Las plantas sagradas según dicen los curanderos (Sachag), son la memoria del mundo; memoria que luego transmiten a los seres humanos para que no olviden todo lo que ocurrió en él. Simbolizan en la naturaleza el amor eterno, por que devuelven la vida.

Según los Sachags que las utilizan, es el espíritu de estas plantas quién les revela todo aquello que deben conocer de sus propiedades curativas, de sus pacientes, de la vida y es este mismo espíritu el que los hace transportarse por las más variadas realidades y dimensiones de la existencia (Pérez A., 2003).

La coca, hoja y planta sagrada para los incas, se encontraba presente en toda ceremonia ritual mágico religioso, ofreciéndose como ofrenda o siendo ingerida por los sacerdotes, quienes se comunicaban con los dioses y respondían las preguntas a manera de oráculo. Era HUILLAC UMO (*que significa "El adivino o hechicero que dice" que era el sumo sacerdote o pontífice solar*), el que tenía facultades de vidente, prediciendo el futuro e interpretando los sueños.

Los rituales o ceremonias religiosas se desarrollaron en toda actividad importante, tanto de la vida cotidiana, como iniciar un trabajo, sembrar, cosechar, el nacimiento, el paso a la adultez, el matrimonio, la muerte, etc., como en ocasiones especiales cuando se celebraba la paz, la coronación del Inca, etc.. Y siempre en honor y agradecimiento de una divinidad. Estas fiestas se desarrollan dentro de la familia, así como dentro de la comunidad.

La actividad de los ritos iniciativos, determinaban el paso de una etapa a otra, lo que les llevaba a marcar en un ceremonial esa nueva etapa en su vida, renovando y reafirmando los criterios que la sociedad tenía respecto del papel que las personas deben desempeñar, en la nueva etapa vital a la que acceden.

Estas hojas entre otros elementos rituales, han quedado preservadas para la humanidad como silentes testigos de una cosmovisión propia de los Andes, cuyas raíces se hunden en la profundidad de los tiempos.(8)

Figura 8. Hojas de coca en proceso de secado.(8)

La Muerte y su Significado

PARA NOSOTROS LA VIDA NUNCA SE TERMINA porque para nosotros la vida no es lo que tenemos aquí: la carne, el hueso, la sangre; eso es solo la representación de la vida; este cuerpo, esta sangre, este hueso es la representación actual de la vida que está sosteniendo a esta carne, a estos huesos, a esta sangre; por lo tanto, para nosotros, que se despoje de la carne, del hueso, de la sangre, en un momento dado no significa que termine la vida.

Una de las cosas por las que más difiere el Mundo Andino de la Civilización Occidentales la concepción de la muerte. Para el Runa, la muerte es un cambio de forma de vida; para el hombre occidental, la muerte es una zambullida en la oscuridad. De aquí que se observe dos conductas opuestas en relación a este tránsito natural.

En el Mundo Occidental, en donde pesa la concepción católica de raigambre aristotélico-totemista, la muerte constituye una tragedia, un hecho doloroso, una separación irreversible que lleva a manifestaciones de dolor y llanto. La muerte es una tragedia y hay que llorar al fallecido y rezar para que su alma ascienda al cielo.

En el MUNDO ANDINO, desde Bolivia hasta el norte de Colombia, la muerte es símbolo de transición a una nueva forma de vida. Cuando el individuo sale del plano objetivo de la forma y su cuerpo retorna a la tierra para reintegrarse sus elementos a la PACHA MAMA, el alma asciende al punto del infinito natural (JANAN PACHA) en donde madurará sus experiencias, las cuales se trocarán en semillas que habrán de labrar la tierra antes que el eterno peregrino regrese a un nuevo día en el Intiñán. En el suave llanto de un bebe que nace está el Yo Soy de un espíritu inmortal.

En algunos lugares del norte de Colombia como en el departamento de la Ciénaga, los indígenas de esta zona suelen llorar cuando nace un pequeño porque ha abandonado las religiones superiores para retornar al mundo de lo intangible.

En la Concepción Andina, la vida sigue un ritmo cíclico de aparición y desaparición. En las zonas puramente indígena de la provincia de Chimborazo se observa que el velorio es un verdadero festejo, en donde se hacen chistes, se come en abundancia y se juega; los juegos más comunes suelen ser con piedritas, tratando de alcanzar una piedralanzada al aire con otra, o bien, tratando de sacarlas de un círculo trazado en la tierra.

En las zonas rurales dependientes de la influencia urbana, como las cabeceras parroquiales, se aprecia la influencia católica; las reuniones toman rasgos mixtos, pertenecientes a una cultura y otra. Así, los allegados al fallecido contratan una posada en la que pasan una o más noches en donde se prepara la comida, se conversa, y aquí los rasgos son propios de una reunión indígena. Al día siguiente se realiza la misa en la iglesia del pueblo y aquí toma las características del duelo occidental-católico. A la salida, el funeral es acompañado por una banda de músicos que suelen tocar una melodía sumamente triste, llamada “la Tortolilla”, mientras se dirigen al cementerio.

La procesión está acompañada de coronas de flores que se ofrendan al muerto al momento de su entierro.

A la luz de lo expuesto, muchos ritos andinos cobran sentido, tal es el caso de la costumbre de dejar comida a los fallecidos e incluso sentarse a comer cual si estuvieran presentes.

Significado de la Cruz: La cruz dentro de nuestra geografía siempre ha sido sinónimo de vida porque significa que dos cosas se unen para formar una tercera.

El brazo vertical representa la energía activa, masculina, fecundante (KARI) y el brazo horizontal es la representación del principio receptivo, pasión, femenino (WARMI) que unidos hacen el dinamismo de la vida.

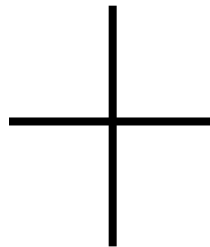
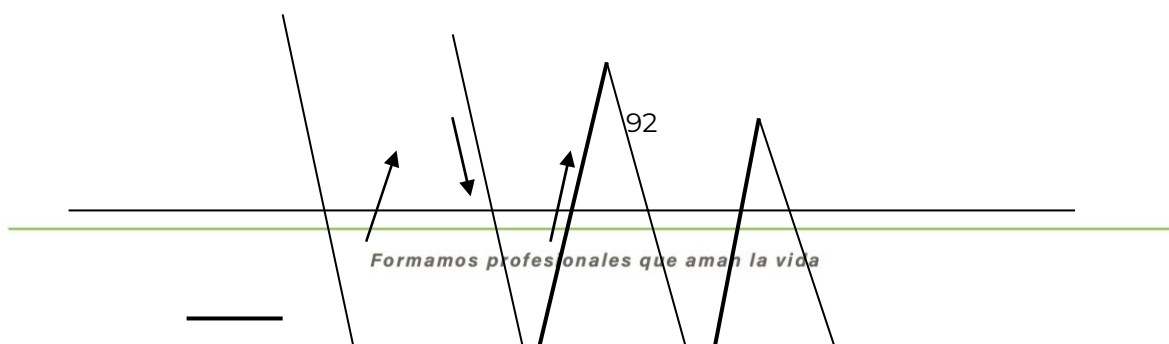

Figura 9. Significado de la cruz.(10)

La cruz tiene otro significado tanto en las latitudes ecuatoriales como en otros lugares de América: la unión de los dos brazos representa el paso del individuo desde el plano físico (KAI PACHA) al mundo suprasensible (JANA PACHA) dentro del flujo y reflujo de la existencia y de la continuidad de la vida en su permanente expresión cíclica dentro del tiempo y el espacio.

Figura 10. Significado de la cruz. (10)

La cruz, será como expresión del dinamismo de la vida o como símbolo de la transición de una dimensión a otra, demuestra que nuestro pueblo, pese al sometimiento y a la aculturación, aún conserva la sabiduría de toda cultura vital que ha adaptado sus símbolos a los cánones de otra cultura que entraña en ocasiones contenidos opuestos y tanticos, ajenos a la realidad del vivir indígena.

La sabiduría secular de algunos pueblos ha recibido el nombre de “Shamanismo”. Así se le ha llamado en diferentes ocasiones, en razón a la popularización de este término han hecho antropólogos, sociólogos e investigadores de diversas ciencias sociales y humanas, los cuales han comprendido las manifestaciones culturales de los pueblos cuya forma de vida, concepciones y patrones de comportamiento son diferentes a los de las sociedades occidentales.

Si bien nuestras sociedades tienen mucho en común con los pueblos japoneses tibetanos, hindúes, malasios, etc., poseen también caracteres muy peculiares que tienen su arraigo en la historia y en la vibración telúrica geográfica de nuestras latitudes.(10,11)

ACTIVIDADES RECOMENDADAS

Explica un método de diagnóstico andino.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. Javier Flores Espinoza RVG. El Hombre de los Andes. 508 p.
2. Alberto Tatzo GR. La visión cósmica de los Andes. Yala A, editor. 1996. 147 p.
3. Germán Rodríguez AT. La Faz Oculta de la Medicina Andina. YALA A, editor. Quito; 2010.
4. Achig D. Cosmovisión Andina : categorías y principios. 2021;(February).
5. Estrella E. El Poder Sagrado de las Limpias en el Mundo Andino. Omniversid, editor. Quito;
6. Hinojosa Becerra M, Rivas Paladines MA, Maldonado Espinosa M. Efectos psicológicos en los rituales ancestrales en Sagrario-Ecuador. Rev INFAD Psicol Int J Dev Educ Psychol. 2020;1(1):463–76.
9. Cosmovision A, From V, Sumak THE. Cosmovisión andina e interculturalidad: una mirada al desarrollo sostenible desde el sumak kawsay. Chakiñan, Rev Ciencias Soc Y Humanidades. 2018;(5):119–32.
11. Estrella E. Medicina aborígen: la práctica médica aborígen de la sierra ecuatoriana. Epoca E, editor. 1977. 239 p.
12. Alex E, Hansen MV. Elogios para Los Códigos Curativos y para el Dr . Alex Loyd.

BIBLIOGRFÍA DE CONSULTA

7. Rengifo G, Andes L, Apus L, Mar LV. Cosmovisión andina.
8. Rive. GAC y MAP de D. MEDICINA INDÍGENA: CACHA-CHIMBORAZO. Yala A-, editor. 1985.
10. Delgado H. Rituales y procedimientos curativos en la medicina tradicional (Vocabulario básico). Med Tradic. 1984;16:1–19.

13. Martínez R. El chamanismo y la corporalización del chamán: argumentos para la deconstrucción de una falsa categoría antropológica. Cuicuilco. 2019;46:198–220.

MISAEAL ACOSTA
CARRERA DE NATUROPATÍA

Dirección: Loja 31 - 15 y Buenos Aires
Teléfono fijo: 032 961 680
Teléfono móvil: +593 98 818 3081

RIOBAMBA - ECUADOR