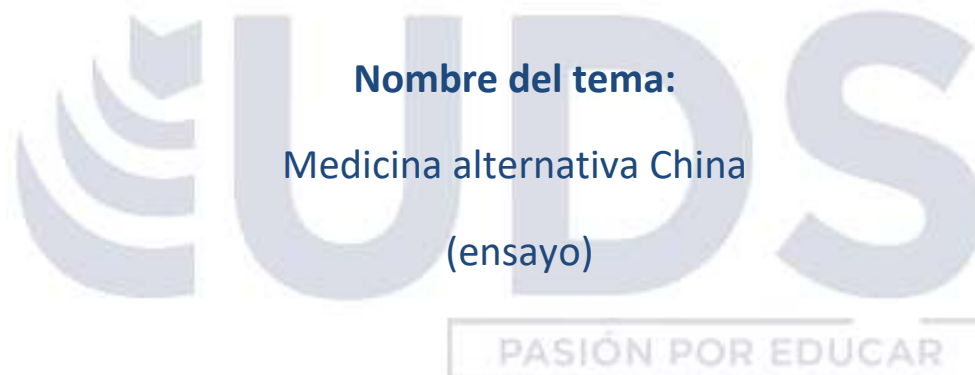

Universidad del Sureste
Campus Comitán
Medicina Humana

Nombre del tema:

Medicina alternativa China
(ensayo)

Nombre del alumno:

Elena Guadalupe Maldonado Fernández

Materia:

Antropología médica II

Grado: 2

Grupo: A

Nombre del profesor:

Dr. Miguel Abelardo Ortega Sánchez

Medicina alternativa China

Nos llevaríamos una sorpresa si supiéramos que la medicina es un descubrimiento moderno o que los antiguos eran, en el mejor de los casos, curanderos inexpertos. La medicina es tan antigua como la vida misma.

La historia de la medicina china es la más extensa del mundo, sin interrupciones. Se sabe que hace por lo menos quinientos mil años vivían hombres en el valle del Huang He, el río Amarillo, en China, y lo han seguido haciendo, de forma continuada, hasta el día de hoy. En cuanto apareció el hombre, surgió la medicina. En China, la medicina prehistórica tenía un nivel increíblemente elevado, porque los primeros chinos no sólo establecieron una amplia tradición de plantas curativas, sino que alcanzaron grandes logros en cirugía y acupuntura.

Los descubrimientos arqueológicos realizados en China revelan gran cantidad de agujas de bambú y de piedra, confeccionadas por expertos, que se utilizaban en acupuntura, lo cual demuestra lo difundida que estaba esta práctica durante la época prehistórica. Otro aspecto especial y muy eficaz de la medicina china que practicaban los chinos prehistóricos era la terapia de chi-kung, que consiste en utilizar el chi, o bio-energía, para curar enfermedades. La dinastía Zhou conocida a menudo como la era clásica, fue testigo de la aparición de numerosas escuelas de pensamiento, que incluyen la filosofía del yin y el yang y los cinco principios elementales. Se incorporaron a la medicina china muchos términos filosóficos para representar ciertos conceptos médicos. Gracias al perfeccionamiento del calendario lunar, los médicos chinos pudieron asociar ciertas enfermedades con determinadas estaciones; además, designaron seis condiciones climáticas (frío, calor, viento, lluvia, humedad y sol) como causas naturales de las enfermedades.

También fue notable el estudio de la patología. Al finalizar el período de las seis dinastías, aproximadamente al comienzo del siglo VII, analizaban la patología, los síntomas, el diagnóstico y la terapéutica de mil setecientos tipos de enfermedades distintas, que abarcaban la medicina interna, la cirugía, la ginecología, la pediatría y la medicina de los órganos de los sentidos.

La teoría china de la patogenia se enriqueció con la incorporación de las «siete emociones» y los «seis males» como los agentes que provocan las enfermedades, que Chen Wu Ze expuso en el siglo XII. Estos conceptos demuestran que los chinos conocían con claridad la diferencia entre las causas internas, las «emociones», y las externas, los «malos», así como la enorme importancia que atribuían a los factores psicológicos y ambientales al tratar de comprender la enfermedad.

No cabe duda de que la ortopedia china es una de las mejores del mundo. En el siglo XIV, Wei Yi Lin mencionaba el uso de man tuo luo (*Datura alba*) y de wu tou (*Radix aconiti*) como anestésicos, y los traumatólogos chinos los siguen usando todavía.

Yin y yang son los dos términos que más se utilizan en la medicina china, y también los que con mayor frecuencia se comprenden mal, el yin y el yang no hacen referencia a partes concretas ni a aspectos del cuerpo. En realidad, no tienen un significado específico ya que no son términos absolutos, sino símbolos que resultan prácticos para representar dos aspectos opuestos y al mismo tiempo Complementarios de la medicina y de todos los demás ámbitos.

Por otra parte los elementos están muy presentes en este tipo de medicina alternativa, los cinco procesos elementales se utilizan para explicar los órganos internos y sus funciones fisiológicas. La función de los pulmones se simboliza mediante el metal, por su resonancia. La función del hígado se simboliza mediante la madera, ya que el hígado porque nutre y regula la sangre. La función de los riñones se simboliza mediante el agua, ya que los riñones se encargan de difundir la energía vital por todo el cuerpo. La función del corazón la simboliza el fuego, ya que el corazón es responsable de las actividades fisiológicas y psicológicas del cuerpo. La función del estómago se simboliza mediante la tierra, que es la fuente de la cual se obtienen los nutrientes.

De igual manera se incorporan los “chakras” que son los que se manifiestan a través de alguna emoción o sensación, es el portador de fuerzas modeladoras, así como de la energía vital creadora y de todas las sensaciones físicas. Atrae energías vitales del sol, a través del chakra del plexo solar, y energías vitales de la tierra, a través del chakra basal. Existen 7 tipos de chakras ubicados en distintas partes de nuestro cuerpo, por ejemplo:

Chakra 1: Muladhara, también denominado chakra radical, chakra basal o centro coxal. Se encuentra entre el ano y los genitales. Está unido con el hueso coxal y se abre hacia abajo.

Chakra 2: Svadhisthana, también denominado chakra sacro o centro sacro. Se encuentra encima de los genitales. Está ligado al hueso sacro y se abre hacia delante.

Chakra 3. Manipura o chakra del plexo solar, también llamado centro umbilical. También existen las denominaciones de chakra del bazo, del estómago y del hígado. Se encuentra aproximadamente dos dedos por encima del ombligo y se abre hacia delante.

Chakra 4. Anahata, también llamado chakra del corazón o centro cordial. Se encuentra a la altura del corazón, en el centro del pecho. Se abre hacia delante.

Chakra 5. Vishuddha, también denominado chakra del cuello o de la garganta, o centro de comunicación. Se encuentra entre la nuez y la laringe. Nace de la columna vertebral cervical y se abre hacia delante.

Chakra 6. Ajna, chakra frontal o tercer ojo, ojo de la sabiduría, ojo interior o chakra de las órdenes. Se encuentra situado un dedo por encima de la base de la nariz, en el centro de la frente. Se abre hacia delante.

Chakra 7. Sahasrara, chakra coronal, también denominado centro de la coronilla o flor de loto de mil pétalos. Se encuentra situado en el punto supremo, encima de la cabeza y en el centro. Se abre hacia arriba. Es donde se asienta la perfección suprema del hombre.

Siendo una de las medicinas más antiguas, con milenios de historia, la medicina tradicional china, es el sumatorio de técnicas que se amparan en un cuerpo doctrinal completo, en el que se considera el cuerpo humano y el mundo natural como un todo inseparable. Estudia las relaciones intrínsecas dinámicas del cuerpo entre el interior y el entorno. Toda medicina es producto de una cultura y está firmemente enraizada en la forma de pensar y de sentir de un pueblo, los diccionarios occidentales no tienen correspondencias fieles a sus ideogramas y los textos clásicos hacen continuas referencias al Yin, Yang, Xue, Jing, Qi, etc, términos que no se pueden traducir con una palabra o varias de forma explícita. Por tanto, no se trata de traducir palabras sino de interpretar conceptos.

Bibliografía

García, D. L. (2016). Música, religión y chakras energéticos. *ARTE Y MEDICINA*, 21(3):371.

Kit, W. K. (2003). *El gran libro de la medicina China* . Cosmos Internet Sdn Bhd.