

Universidad del sureste
Campus Comitán
Medicina Humana

Tema:

Medicina alternativa China

Nombre del alumno:

Daniela Elizabeth Carbajal De León

Materia:

Antropología medica II

Grado: 2

Grupo: "A"

Docente:

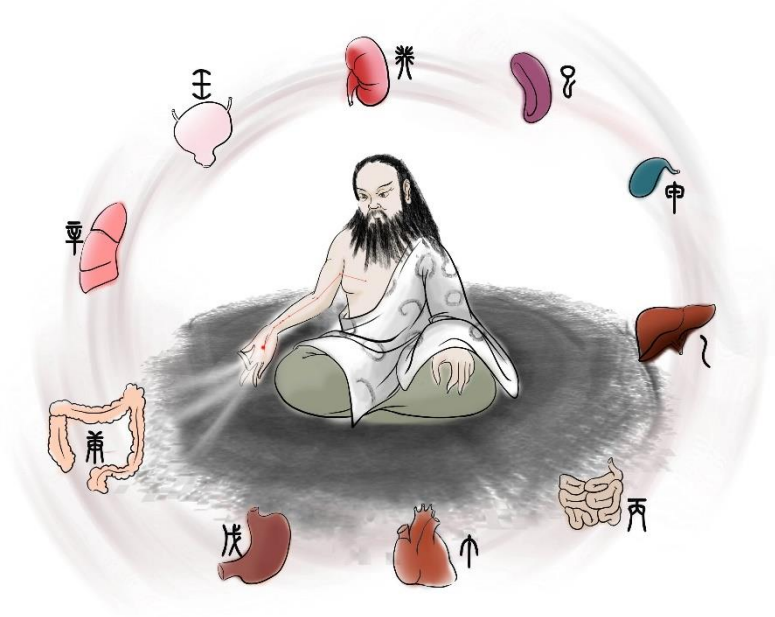
Dr. Miguel Abelardo Ortega Sánchez

Comitán de Domínguez, Chiapas a 17 de noviembre de 2022.

INTRODUCCIÓN

En el mundo moderno, la ciencia y la llamada “medicina occidental” han abarcado el mundo de la medicina, incluso en lugares donde los remedios tradicionales eran parte de la cultura han ido abrazando esto al sector salud,

Para hablar de la Medicina Tradicional China (MTC), debemos entender que este conjunto de prácticas médicas tradicionales y de supersticiones son parte de un tesoro nacional que constan de las experiencias del pueblo en su lucha contra las enfermedades, mismas que tienen bases teorías y prácticas conocidas y compartidas desde milenios atrás, pues se tienen registros desde 1400 a.C.

MEDICINA ALTERNATIVA CHINA

Esta práctica, basa su filosofía en el yin (tierra, frío y lo femenino) y el yang (el cielo, el calor, lo masculino), mismos que están directamente relacionados con los cinco elementos: zang-fu (órganos), canales y colaterales, qi (energía), xue (sangre) y los líquidos corporales, así como algunos métodos de diagnóstico bajo los cuales el hombre es analizado según edad, físico, funcionamiento del organismo, etc.

Este mismo método, explica el funcionamiento del organismo usando como base 5 órganos principales que, al mismo tiempo, se relacionan con los elementos; en primer lugar, se encuentra el corazón, le sigue el bazo, los pulmones, los riñones y por último el hígado, según su filosofía misma, si estos órganos se encuentran en armonía, el resto del cuerpo no solo estará sano, también habrá un equilibrio en la energía, la sangre la distribución de los órganos. Otro aspecto muy importante dentro de la MTC es entender que las personas deben vivir en armonía con las estaciones del año para mantener la salud y con esto, la alimentación también debe seguir las mismas reglas.

Los componentes de esta medicina son la fitoterapia (medicina con ingredientes de origen animal, tales como huesos de tigre, pelo de algún animal, etc.), dietoterapia (adoptar una dieta adecuada para prevenir enfermedades), ejercicios físicos, meditación, acupuntura y masajes.

Otro concepto clave para entender un poco más la medicina tradicional es la correspondencia, pues para la MTC todo actúa, sobre todo, existe una correspondencia (causa-efecto). Por ejemplo, correspondencias como: la posición geográfica oeste, que se relaciona con el elemento metal, con el planeta Venus, con la estación otoño, con una acción política que puede ser destrucción, con un color que puede ser el blanco, con una parte del cuerpo que puede ser el hígado. Esto indicaría que si se tratara de una enfermedad hepática se deben tener en cuenta toda esta cadena de elementos para considerar cuándo y cómo se hace la terapia, misma que va a depender de la estación del año (pues debemos tener un equilibrio con las estaciones y el cuerpo), es por esto por lo que este sistema es tan complejo, se debe estudiar por años y entender más allá de la influencia occidental.

El hígado, el general al mando del cuerpo

El hígado tiene más de 500 funciones. Según la MTC, es el que gobierna la salud de una mujer más que cualquier otro, pues es el principal órgano de desintoxicación del cuerpo. Todo lo que comes y bebes es filtrado por el hígado, incluyendo medicamentos y fármacos.

El hígado trabaja muy duro para mantenerte sano, deshaciéndose de lo que no necesitas. Tu equilibrio hormonal, colesterol y tu peso se rigen también por el hígado. Incluso posee la notable capacidad de regenerarse.

Cuando el hígado y la vesícula están desequilibrados, se describen como estancados. Eso significa que la energía no se mueve fluidamente a través de ellos. Algunos de los síntomas físicos y emocionales de este desequilibrio incluyen: dolores de cabeza, bruxismo, problemas oculares, síndrome premenstrual, fibromas, inflamación de la próstata, irritabilidad, ira, impaciencia, dolor de cadera, problemas de la tiroides, decoloración de las uñas de los dedos de los pies y más...

El pulmón, donde fluye la energía

El pulmón es la primera línea de protección del cuerpo. Se encargan constantemente del intercambio de oxígeno con el mundo exterior.

Según la Medicina Tradicional China, los pulmones están llenos de energía vital, la sangre de todo el cuerpo fluye a través de los pulmones. Al estar en contacto con el exterior, los pulmones son particularmente sensibles a la agresión de patógenos externos.

La Wei Qi depende de los pulmones y todo el sistema respiratorio, la piel y el intestino grueso, son los órganos y vísceras del elemento metal. Si este complejo sistema se debilita, nos hace más vulnerables a los ataques externos y quizá sentiremos tristeza (la emoción del elemento metal).

La Wei Qi se promueve gracias a una alimentación que tonifique el pulmón, que se relaciona con los alimentos de color blanco: las cebollas y toda su familia, los ajos, los nabos, rábanos y el daikon y los sabores ligeramente picantes, las peras, la miel

o el kudzu, son algunos de los alimentos y nutrientes que tonifican y cuidan el pulmón.

El ajo, por ejemplo, es un potente antioxidante con propiedades antimicrobianas, antivirales y antibióticas. El jengibre es un potente antihistamínico y descongestionante que se puede usar tanto para cocinar como en infusiones.

El riñón, la base emocional

Es la esencia vital o fuente original de todo ser vivo que determina su naturaleza, que también corresponde a la base psicológica y emocional de cada persona. Esta energía se almacena en los riñones y tiene una relación muy estrecha con la energía sexual, y los líquidos del cuerpo (líquido cefalorraquídeo y secreciones hormonales). Es decir, el sistema renal proporciona la raíz de nuestra energía en general y tiene una gran influencia en nuestro desarrollo.

En el caso de afecciones relacionadas con el riñón en la MTC, los patrones generalmente se dividen en dos categorías: deficiencia de Yang (o falta de calor, movimiento y energía) y deficiencia de Yin (o falta de capacidad de enfriamiento, relajación e hidratación).

El corazón, en equilibrio con el riñón

El corazón, para la Medicina Tradicional China, no es solo el corazón físico, sino también fuente de varias funciones psicológicas. Por eso, se entendía que el corazón “dominaba” la sangre y los vasos en su carácter de órgano físico, y se “manifestaba” en la cara (porque su debilidad se traduce en palidez). Pero también que albergaba la mente, que puede ser traducido como espíritu o conciencia, pensamiento fundamentalmente emocional, que implica la capacidad de pensar, recordar y dormir.

El corazón es el órgano de fuego, que impulsa y distribuye la sangre. Y como el corazón habla por la lengua, cuando haya salud la lengua será rosada; una lengua pálida habla de un corazón insuficiente, una oscura o grisácea de estancamiento de sangre en el corazón, una roja o con úlceras, hiperactividad o exceso de fuego.

CONCLUSIÓN

Pretender entender la medicina tradicional desde un punto de vista totalmente científico e influenciado por la medicina occidental resulta muy complicado, por lo que hay que saber separar culturas, contextos y creencias, por lo que debemos partir del hecho de que son sistemas de comprensión de la salud y la enfermedad que no están inmersos dentro de la historia de la medicina que conocemos usualmente.

BIBLIOGRAFÍA

1. <http://pueaa.unam.mx/multimedia/medicina-tradicional-china>
2. Achig B. David (2009). La medicina China y el diagnóstico tradicional, Ecuador: Universidad de Cuenca. Cultura China y sus aportes a la medicina, octubre 18, 2016
3. <https://www.evamuerdelamanzana.com/fundamentos-medicina-tradicional-china-parte-1/>