

Universidad del sureste

Nombre de la materia: Interculturalidad

Parcial: segundo parcial

Nombre del profesor: Katia Paola Martínez López

Nombre de la licenciatura: Medicina Humana

Nombre del alumno: Carol Sofia Mendez Ruiz

Introducción

La organización mundial de la salud la define como “La suma total de los conocimientos, habilidades y prácticas basadas en las teorías, creencias y experiencias propias de diferentes culturas, sean explicables o no, utilizadas tanto en el mantener la salud como en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades físicas y mentales.”, así mismo es catalogada como un componente esencial del patrimonio tangible e intangible de las culturas del mundo, un acervo de información, recursos y prácticas para el desarrollo, el bienestar y un factor de identidad de numerosos pueblos del planeta.

La medicina tradicional es reconocida hoy como un recurso fundamental para la salud de millones de seres humanos, es una parte importante de la cosmovisión de los pueblos indígenas y representa el conocimiento milenario sobre la madre tierra y el uso de plantas medicinales que los indígenas han resguardado y que tiene un valor incalculable fortaleciendo y preservando su identidad.

Conviene mencionar que la MT, también se conoce como: complementaria, alternativa, popular, blanda, marginal, no oficial, no ortodoxa y no convencional.

Es un hecho que en las últimas décadas, la MT se ha difundido ampliamente a nivel global, incluidos los países desarrollados. La explicación de ello no es una sola, se imbrican varias, principalmente el aspectos migratorios, económicos y, en algunos casos, la ineficacia e ineficiencia de la otra alternativa, la de la llamada medicina “convencional” (MC).

Desarrollo

La medicina tradicional mexicana es un mosaico de piezas procedentes de culturas diferentes que han determinado históricamente el desarrollo de la cultura nacional. La cultura de México actual proviene del sincretismo que se produjo entre las culturas prehispánica y española fusionadas desde finales del siglo XVI. El nacimiento de la medicina tradicional mexicana es posterior al mestizaje, tras la compleja cosmovisión del mundo indígena que permitía determinar la causalidad natural o divina de la enfermedad así como para decidir los recursos terapéuticos y las prácticas curativas a seguir; los colonizadores veían a este tipo de concepción como un obstáculo para la evangelización y que las concepciones mágicas eran una preocupación principal para los frailes evangelizadores.

La medicina tradicional mexicana, como toda institución social, ha cambiado en el curso de los siglos, interactuando con otros modelos terapéuticos para poder subsistir y adecuarse a las nuevas estrategias de salud. No obstante esos cambios, “en la práctica existe al interior de las comunidades indígenas un sistema mixto de atención a la salud, en el que coexiste la medicina académica, la medicina tradicional y la medicina doméstica o casera”. Es un hecho que aún hoy en día para la población indígena la medicina tradicional constituye el principal, y en ocasiones el único recurso para la atención a la salud; en el peor de los casos es una alternativa complementaria a la medicina académica.

Algo importante que destacar es que la medicina tradicional es asociada fuertemente a las plantas medicinales, su recurso más abundante, accesible y conocido, sin embargo, la medicina tradicional es mucho más que botánica medicinal, ya que podemos encontrar una amplia gama de “especialistas” considerados terapeutas tradicionales, entre los cuales se encuentran los curanderos, yerberos, sobadores, rezadores, hechiceros, parteras etc., todos ellos además de utilizar la herbolaria realizan ceremonias o rituales con un alto contenido de simbolismos curativos, así mismo la utilización de recursos animales como huevos, leche o miel, productos que se emplean para lograr la curación del enfermo y aliviar sus malestares. En general, los médicos tradicionales han sido un grupo fuertemente cohesionado, un factor de identidad cultural y un recurso curativo de amplio reconocimiento social. Históricamente la medicina tradicional es una parte importante y con frecuencia subestimada de los servicios de salud. En algunos países, la medicina tradicional suele denominarse como medicina complementaria. La medicina tradicional principalmente se ha enfocado en mantener la salud, prevenir y tratar enfermedades, en particular enfermedades crónicas.

La Medicina Tradicional China (MTC) nació hace más de dos mil años, se encuentra fundamentada en el Taoísmo y su fin es el restablecimiento de un equilibrio entre la totalidad del organismo y de este con el universo, promoviendo un acercamiento holístico. Esta se asienta en la existencia del Qi, lo que traduce en que todo es energía en sus diferentes patrones de organización y condensación, de esta forma, el ser humano posee dimensión espiritual, mental, emocional y física. Sus terapéuticas se enfocan en aprovechar y armonizar la energía en desequilibrio, manteniendo o recuperando los procesos homeostáticos del individuo para evitar así la aparición de la enfermedad, mientras el paradigma occidental se centra básicamente en el tratamiento de esta.

La MTC tiene sus cimientos en el Taoísmo, por ello su verdadera comprensión implica un profundo conocimiento de la filosofía china: el Tao como una ley divina, según la cual se tejen los lazos entre el microcosmos y el macrocosmos, que se conoce como el Yin y el Yang, constituyendo los dos lados dialécticamente contrarios de todas las cosas, estableciendo el inicio de todos los objetos y seres del universo

La obtención de pruebas de alta calidad es difícil, sobre todo porque los ingredientes activos de las hierbas de MTC no se purifican, menudo no se identifican y pueden ser numerosas. Por lo tanto, la determinación de la dosis es difícil o imposible y la dosis puede variar de una fuente herbácea a otra. La información sobre biodisponibilidad, farmacocinética y farmacodinamia no suele estar disponible. Además, los ingredientes activos pueden interactuar entre sí de manera compleja y variable.

Tradicionalmente, la medicina china con hierbas utiliza fórmulas que contienen mezclas de hierbas para tratar diversos trastornos. Las fórmulas tradicionales se pueden estudiar en conjunto o bien se puede estudiar cada hierba de la fórmula individualmente. Una hierba, usada por sí sola, no puede ser tan eficaz y puede tener efectos adversos. Sin embargo, la investigación convencional actual favorece el estudio de hierbas individuales para poder controlar mejor las variables. Otro problema es el gran número de mezclas de hierbas que podrían ser estudiadas.

Algunas personas utilizan la medicina china tradicional para tratar problemas como el asma, las alergias y la esterilidad. Los médicos de medicina china tradicional pueden utilizar varios tipos de tratamiento para restablecer el equilibrio del qi.

Entre las terapias de medicina china tradicional se incluyen:

- La acupuntura, que utiliza agujas finas de metal colocadas a lo largo de los meridianos del cuerpo.
- La acupresión, que utiliza las manos o los dedos para aplicar presión directa en ciertos puntos a lo largo de los meridianos del cuerpo.

- Las hiervas chinas, combinaciones de hierbas, raíces, polvos o sustancias animales para ayudar a restablecer el equilibrio corporal.
- La aplicación de ventosas, que utiliza aire caliente en frascos de vidrio para crear una succión que se coloca en zonas del cuerpo a fin de ayudar a estimular el qi.
- La alimentación. Los alimentos yin y yang pueden ayudar a restablecer el equilibrio del yin y el yang en el organismo.
- El masaje (tui na) en zonas específicas del cuerpo o a lo largo de los meridianos del cuerpo.
- La moxibustión, que utiliza pequeñas cantidades de fibras vegetales que se calientan (moxa o artemisa china) y se aplican en zonas específicas del cuerpo.
- El qi gong, que utiliza el movimiento, la meditación y técnicas de respiración.

Se presenta una tabla de diferencias entre la medicina tradicional china y mexicana

	MEXICANA	CHINA	México	China
ORIGEN	Tiene su origen en el siglo XVI producto de la conquista y mezcla cultural de culturas indígenas, española y negra.	Tiene su origen hace más de 6,000 años atrás; en la experiencia preconceptual de la naturaleza en la China Antigua.	En el siglo XVI producto de la unión, con motivo de la Conquista, de las culturas indígena prehispánica, española y negra.	Hace más de 6,000 años atrás; en la experiencia preconceptual de la naturaleza en la China Antigua
FUNDAMENTO Y CONCEPTOS BÁSICOS	<p>CONCEPTO DE HOMBRE</p> <p>Indígenas: Concebido como ser portador de tonalli – cabeza, teoyolia – corazón e ihiyotl – hígado.</p> <p>Negros: Hombre con cuerpo material y tres entidades (alma respiratoria, alma-sueño y alma-sombra).</p> <p>Españoles: Hombre portador de alma, espíritu y periespíritu.</p> <p>DUALIDADES</p> <p>Existe polaridad entre lo frío y lo caliente y enfermedades pueden ser de un tipo u otro. También representa día-noche, nubes-luna.</p>	<p>FUNDAMENTOS</p> <p>El Qi o Chi: se puede concebir como energía, pero, abarca además todos los fenómenos para vida armónica y equilibrada.</p> <p>Meridianos, es el transporte por donde el Qi fluye a través del cuerpo.</p> <p>Utiliza un sistema de “Cinco fases de transformación” según el cual la naturaleza se mueve de forma secuencial.</p> <p>DUALIDADES</p> <p>Existe la dualidad frío-caliente en la alimentación, se debe comer algo caliente y no tomar nada frío durante las comidas.</p> <p>El Yin-Yang es otra dualidad, que se complementa el yin es la noche, el otoño e invierno, la energía femenina, frío, lo oscuro; mientras que el yang es el día, la primavera y el verano, la energía masculina, el calor, lo claro.</p>	<p>Medicina tradicional: Parteras, Herbolaria, Curanderos.</p> <p>Medicinas paralelas: Homeopatía, Acupuntura, Quiropráctica.</p> <p>El tonalli una entidad caliente y luminosa que transmitía la energía vital al individuo.</p> <p>El pensamiento negro: el hombre, además de su cuerpo material, tiene alma respiratoria, alma-sueño y el alma-sombra.</p> <p>Otras concepciones populares del hombre: El humano, en el trance para los credos religiosos, puede ser recipiente de espíritus que poseen a sus mediums.</p> <p>La polaridad frío-caliente: creencia de que las enfermedades</p>	<p>La acupuntura: forma de terapia cada vez más popular.</p> <p>Qí o chi: “energía”, fenómenos los cuales se puede mantener y cultivar una vida equilibrada y armónica.</p> <p>Yin y yang: los fenómenos tienen 2 lados contrarios que se complementan, se alternan con el trascurso del tiempo.</p> <p>Sistema de las 5 fases de transformación: cinco procesos de la naturaleza que se mueven en forma secuencial y cíclica, de ahí su descripción como fases de transformación y distribución en un círculo.</p>

Conclusión

A pesar de los importantes progresos realizados en el estudio de la medicina tradicional se siguen teniendo problemas en relación con el desarrollo y aplicación de políticas, en la integración, identificación y evaluación de estrategias en el ámbito nacional.

Se deben aumentar las actividades de investigación y desarrollo, con el de mejorar la calidad y seguridad en lo que respecta a la evaluación de productos y servicios, así como reglamentar y controlar la publicidad sobre la medicina tradicional. Los programas de atención de salud que contemplan la búsqueda de la interacción con la medicina tradicional resultan más congruentes al relacionarlas con la realidad sociocultural de las comunidades en México; esto trae como consecuencia no solo una aceptación de políticas y estrategias para mejorar las condiciones de salud de la población, sino un enfoque diferente que recupera para la medicina nacional su identidad cultural.

La Medicina Natural y Tradicional es un método cómodo y barato que no requiere grandes recursos para su aplicación, no se reportan complicaciones durante la aplicación del tratamiento y se reduce el consumo de medicamentos al mínimo por parte de los mismos.

La filosofía en la que se fundamenta la Medicina Tradicional China está ligada a la cultura en la que se desarrolló, lo cual implica un conocimiento profundo de esta para su comprensión. Desde la visión occidental de prevención, los sistemas de salud y sus ejecutores pueden acercarse a su implementación como complemento de los métodos existentes, pero esto requiere de experiencia y años de riguroso estudio. La prevención desde la Medicina Tradicional China está dada por cimientos que incluye el cosmos, el espíritu, la mente, el cuerpo y el ambiente, esta forma de integración hace que se tengan en cuenta una serie de aspectos que no son vistos desde la medicina convencional y, por ende, no se incluyen en los procesos actuales del sistema de salud. El aporte de la Medicina Tradicional China a la prevención de enfermedades puede magnificarse, en la medida en que se amplíe su estudio y se fundamente aún más su eficacia, hoy por hoy, la literatura científica mundial tiene un amplio porcentaje de revistas especializadas en el tema, que confirman su eficacia, pero sus fundamentos apuntan desde siempre a prevenir más que a tratar. En México fruto de la diversidad cultural existen diferentes grupos de población con distintas concepciones de la salud y enfermedad y maneras de atenderlas. Cada concepción y visión sobre la salud y la enfermedad, se traduce en formas concretas para prevenir la enfermedad, restituir la salud, aliviar o mitigar el dolor y enfrentar la muerte.