

ARTICULO DE REVISION

NATURALEZA Y MEDICINA TRADICIONAL, PANORAMA HISTÓRICO Y ESTADO ACTUAL

NATURE AND TRADITIONAL MEDICINE, HISTORICAL OVERVIEW AND CURRENT STATE

TRABAJO PRESENTADO VII SIMA 2023

Evelyn Anie González Pla^{a,*} (0000-0002-8461-3407)
Johann Perdomo Delgado^b (0000-0002-0207-8448)
Julio César Fernández Tra vioso^a (0000-0001-8144-4129)
Yenney Reyes Núñez^a (0000-0001-7784-0268)
Yanay Fernández Domínguez^a (0009-0005-7971-2346)

^a Centro Nacional de Investigaciones Científicas. Bio cubafama. La Habana, Cuba.

^b Ministerio de Salud Pública, La Habana, Cuba.

*evelyn.gonzalez@cnic.cu

Recibido: 25 de noviembre de 2023;

Aceptado: 13 de diciembre de 2023;

RESUMEN

La Medicina Tradicional engloba numerosos sistemas médicos tradicionales que coexisten con la medicina hegemónica: el paradigma de la medicina occidental. Es la suma total de los conocimientos, capacidades y prácticas basados en las teorías, creencias y experiencias propias de diferentes culturas, bien sean explicables o no, utilizadas para mantener la salud y prevenir, diagnosticar, mejorar o tratar enfermedades físicas y mentales. Cada uno de ellos se originó en un contexto sociocultural particular y se usan en todo el mundo, indiferente o a pesar del acceso a la medicina convencional. Sus teorías apoyan visiones particulares de vida, salud y la conexión entre el hombre y la naturaleza. El objetivo de esta revisión es demostrar el papel esencial que los sistemas médicos tradicionales le dan a la naturaleza como un agente básico en el proceso de la salud-enfermedad, lo cual se demuestra tanto en su historia como en su actualidad. Se revisan las características y principales elementos del subsistema teórico de la medicina tradicional de China, India, Perú y México, haciendo alusión a su estado actual. Se concluye con la afirmación de que es posible la integración de los conocimientos ancestrales de las actuales Medicinas Tradicionales a la práctica moderna de la medicina, aprovechando su visión holística de la salud y del hombre como parte de su entorno natural.

Palabras clave: medicina tradicional; sistema médico; medio ambiente.

ABSTRACT

Traditional medicine encompasses several medical systems that currently coexist with the hegemonic western medical paradigm. They are based on theories, beliefs, and experiences indigenous to different cultures, whether explicable or not, used in the maintenance of health as well as in the prevention, diagnosis, improvement or treatment of physical and mental illness. Each of them originated in a particular sociocultural context and are used all over the world, regardless or despite of the access to conventional medicine. Their theories support particular visions of life, health and the connection between man and environment. As holistic, complex and dialectical systems, they are different from Western medicine and their object is to restore the broken balance of the different components of the system that the disease implies. The objective of this review was to demonstrate the essential role that traditional medical systems give to nature as a basic agent in the health-disease process. The characteristics and main elements of the theoretical subsystem of traditional medicine from China, India, Peru and Mexico are reviewed, alluding to its current state. It concludes with the affirmation that it is possible to integrate the ancestral knowledge of current Traditional Medicines to the modern practice of medicine, taking advantage of its holistic vision of health and man as part of his natural environment.

Keywords: traditional medicine; medical systems; environment.

INTRODUCCIÓN

La Medicina Tradicional tiene una larga historia. Es la suma total de los conocimientos, capacidades y prácticas basados en las teorías, creencias y experiencias propias de diferentes culturas, bien sean explicables o no, utilizadas para mantener la salud y prevenir, diagnosticar, mejorar o tratar enfermedades físicas y mentales. (Salud, 2013)

La Medicina Tradicional se utiliza ampliamente en todo el mundo y se le aprecia por diversos motivos. En la Conferencia Internacional sobre Medicina Tradicional para los Países de Asia Sudoriental, celebrada en febrero de 2013, la Directora General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en ese momento, Dra. Margaret Chan, declaró que “las medicinas tradicionales de calidad, seguridad y eficacia comprobada contribuyen a asegurar el acceso de todas las personas a la atención de salud”. Y en el prólogo de la Estrategia de la OMS para el período del 2014 al 2023 expresa que es una parte importante pero subestimada de la atención de salud debido a su práctica extendida. (Salud, 2013)

Como un aporte concreto de la Antropología médica, la Medicina Tradicional constituye un modelo de sistemas médicos, los cuales son un conjunto de premisas, ideas, recursos y acciones que tienen los pueblos para organizar sus percepciones y experiencias de eventos y alteraciones, para organizar sus intervenciones y enfrentar y controlar situaciones relativas a la salud. Estos coexisten en una sociedad desde supuestos ontológicos y epistemológicos. Conciben de forma diferente los complejos fenómenos de salud, enfermedad, vida y muerte; así como la construcción del cuerpo y su relación el medio ambiente. Los sistemas médicos pueden dividirse en dos grandes subsistemas: el teórico de la enfermedad y el de cuidado de la salud. El primero, determina las creencias acerca de la naturaleza de la salud, las causas de la enfermedad, y remedios y técnicas curativas usadas por los agentes; y el sistema de cuidado de la salud se refiere a la manera en que las sociedades organizan el cuidado de los enfermos y utilizan el conocimiento teórico para auxiliar al paciente, agentes médicos y materia médica.

El sistema teórico de la enfermedad en una sociedad refleja los aspectos cognitivos de la misma, es decir, a nivel ideacional, explicación, clasificación, causa y efecto. El segundo, el de cuidado de la salud, en tanto, es una institución social que involucra al menos a dos personas: quien cura y el enfermo. Y se trata de un trabajo destinado a buscar la mejoría del padecimiento, usando recursos del propio paciente, su entorno y su sociedad. Así es como todos y cada uno de los sistemas teóricos de la enfermedad en todo el orbe y en todas las épocas son racionales y lógicos y sus técnicas curativas son internamente coherentes y funcionales a los mismos. (Vásquez, 2009)

El saber popular radica en ese conocimiento práctico producto de la experiencia, de las tradiciones y las herencias culturales que tienen capacidad de dar respuestas en los contextos particulares de los pueblos; rompiendo con el pensamiento frío y calculador del saber científico, y, por tanto, siendo más libre y menos dogmático y ejerciendo una ética de respeto al otro y a la naturaleza. (Rodríguez Rojas, 2008)

Así tenemos otro concepto algo anterior pero más aterrizado al tema donde se entiende por Medicina Tradicional todo el conjunto de prácticas y sistemas médicos y de cuidado de la salud que tienen como fundamentos filosóficos y teóricos el principio de frío y calor, la influencia de factores macrocósmicos, especialmente climáticos, como elementos reguladores del funcionamiento microcósmico del cuerpo humano. La Medicina Tradicional tiene como característica fundamental la consideración de una relación estrecha existente entre el ser humano y su medio ambiente, que le permite tomar de su entorno los elementos para mantener el estado de salud o en su caso eliminar la enfermedad. (Vilchis, 1995)

Para ejemplificar lo antes dicho basaremos los argumentos en sistemas médicos tradicionales más conocidos y uso amplio en la actualidad como lo son la Medicina tradicional mesoamericana, la Medicina China Tradicional y el Ayurveda indio. Estos tienen puntos de congruencia como el uso de la herbolaria a amplia escala, con una visión sustentable de la naturaleza. (Jiménez, 2020)

Medicina Tradicional en la Región de las Américas

Existen más de 700 pueblos indígenas, cada uno con una cosmovisión y cosmogonía particular que configuran universos únicos y por lo tanto maneras de ser y estar en el mundo y en un territorio particular. Los pueblos indígenas de la región hablan más de 500 lenguas distintas, casi una cuarta parte de las cuales son idiomas transfronterizos, usándose en dos o más países. Los conocimientos asociados a la medicina tradicional han sido desarrollados por milenios y son un aspecto fundamental de la cultura de cada pueblo y especialmente, de los pueblos indígenas, afroamericanos y de las distintas diversidades étnicas del continente. (BIREME/OPS/OMS, 2023)

Se ha realizado un sostenido apoyo por parte de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para el reconocimiento del valor de esta parte de la cultura que aún persiste lo cual ha sido un reclamo de los pueblos originarios. (Tácula Calderón, Moncada Mapelli, & Lens-Sardón, 2020)

Para los pueblos mesoamericanos la enfermedad fue vista fundamentalmente como el resultado de una transgresión de los principios de higiene o intemperancias. Los padecimientos tienen como origen el no mantener la limpieza corporal, la suspensión o no realización de ayunos, el mantener relaciones sexuales durante el ayuno, el olvido de los deberes sociales o religiosos. Los pueblos mesoamericanos con menos desarrollo atribuyeron las enfermedades a hechizos. En este caso, la búsqueda de la persona culpable del agravio es llevada a cabo mediante un sistema adivinatorio. Los medios empleados incluyen el uso de alucinógenos, tales como el peyote y los hongos. (Rivas Vilchis, 1995)

Las causas de las enfermedades eran relacionadas con los dioses (Figura 1). Un dios representaba una serie de preceptos, tabúes de la naturaleza; la violación de esto acarrea la enfermedad. Los deberes religiosos representan así cuidados a la salud individual y colectiva. Entonces, el diagnóstico médico implicaba conocer cuál es la deidad ofendida y el tratamiento consistía en la satisfacción de la ofensa, es decir el precepto violado. La incontinencia era un pecado no contra leyes divinas sino contra la naturaleza. En suma, los dioses eran sistemas de integración de conocimiento. Un dios es a la vez la función y su alteración. Así, las deidades representan funciones fisiológicas; por ejemplo, *Xoaltecuctli* -dios de la noche- es una deidad relacionada con el sueño. (Vilchis, 1995)

Un dios representa también fenómenos físicos de la naturaleza que, actuando sobre el hombre, le produce alteraciones. Para los aztecas y otros pueblos mesoamericanos aún hoy las deidades representan elementos patogénicos y enfermedades. Por ejemplo, *Tláloc* además de representar la lluvia y la germinación también simboliza las enfermedades que derivan del frío y la humedad como la gota, las atrofas, la pérdida de los movimientos normales o la parálisis de alguna parte del cuerpo. *Quetzalcóatl* representa la temperancia. En honor de esta deidad se celebraban fiestas que eran precedidas de ayunos prolongados. *Ehecatl* representa el viento y esta deidad es relacionada con las enfermedades causadas por el viento. *Huitzilopochtli* representa el fuego y se le relacionaba con enfermedades producto del calor tales como padecimientos cardíacos. (Rivas Vilchis, 1995).

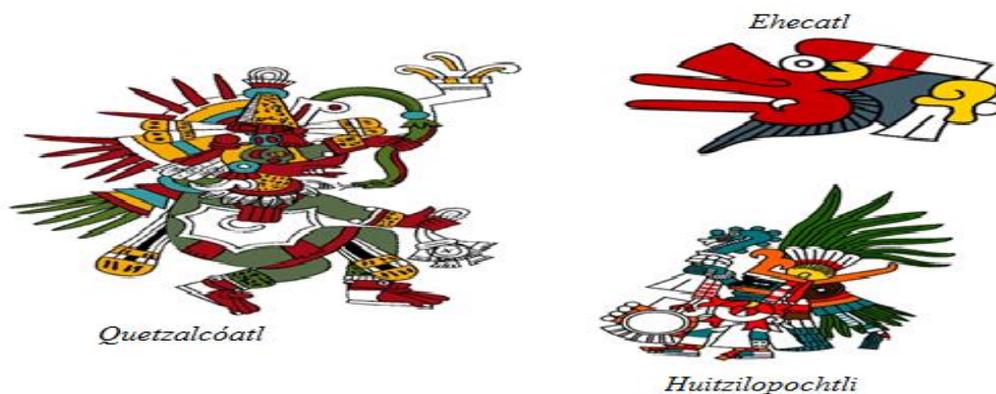

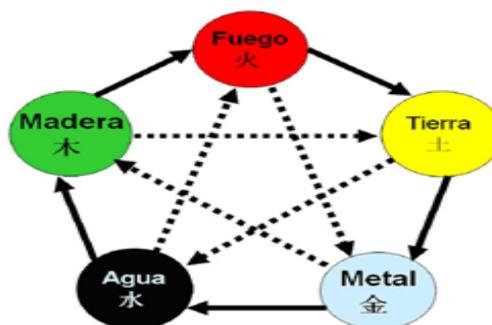
Fig. 1. Imagen de dioses mesoamericanos.

Es en esta tradición en que se basa la profesión de los curanderos o chamanes quienes hoy en día siguen desempeñando un papel muy importante y necesario dentro de las comunidades tradicionales, curando por medio de plantas medicinales indígenas y ocupándose del bien físico y espiritual de sus pacientes. (Gubler, 1996). El equilibrio y la armonía con la naturaleza se consideran la base de la salud y mantenerlo no solo depende de una medicina sino de una conducta y una ética propia de cada comunidad. (Chelala, 2007)

Estos conocimientos muchas veces se han visto amenazados por cambios en la base cultural de los pueblos o diferentes grupos étnicos y por la apropiación indebida de dichos conocimientos relacionados, principalmente, a los conocimientos fitoterapéuticos. A su vez, las poblaciones indígenas, los afro-descendientes y otras poblaciones étnicas han adelantado procesos de reivindicación de sus derechos, en este caso del derecho a la salud desde una perspectiva integral e intercultural que articule no sólo los servicios médicos institucionales para atención de las enfermedades, sino la acción sobre los diferentes factores ambientales, socioeconómicos y culturales que influyen en la salud; así como al reconocimiento y valoración de sus culturas y a la promoción de sus propios sistemas médicos tradicionales, como opción alternativa y complementaria con la medicina facultativa. Por ello, los países de la región de las Américas han empezado a visibilizar en sus Constituciones y jurisprudencia local, no solamente la existencia y pervivencia de las medicinas tradicionales, sino su reconocimiento como sistemas médicos tradicionales. Esto ha propiciado –tanto desde la institucionalidad como desde las mismas poblaciones- la elaboración de orientaciones técnicas, guías, protocolos, normas y reglamentos, así como de acciones de reconocimiento, protección y fortalecimiento de las medicinas tradicionales. (BIREME/OPS/OMS, 2023) (Chavez Vilchis, 2021)

Tai ji tu
Representación de la
Teoría Yin-Yang

Wu Xing
Representación de la Teoría de
los Cinco movimientos

Fig. 2. Representación gráfica de las bases teóricas de la Medicina China Tradicional

La Medicina Tradicional contribuyó a proteger con sus saberes a las poblaciones a su cargo durante contingencias epidémicas como la COVID-19. Siempre tomando en consideración que sus saberes son diversos ya que se usan en 193 países. (Valdeolla, 2020). Los principales resultados se destacan, a través del uso de costumbres y creencias de la medicina ancestral, basado en infusiones de hierbas y plantas con propiedades medicinales, es posible tratar los síntomas de la COVID-19, sin embargo, es preciso lograr una articulación pertinente con el Sistema Nacional de Salud Pública para lograr la atención integral del paciente, complementando con tratamiento farmacológico. (Narváz Jaramillo, Pantoja Narváz, & Morillo Cano, 2021). No obstante en varios países americanos como Perú, Brasil y Colombia se demostró el uso de los recursos fitoterapéuticos basados en su taxonomía y su demostración del efecto terapéutico. (Maldonado, Paniagua Zambrana, & Bussmann, 2020) (Sanchez Valdeolla, 2020)

En Cuba se hizo una integración de sus recursos terapéuticos de la Medicina Tradicional a los protocolos de tratamiento con resultados satisfactorios, en ellos se incluyó la fitoterapia, ozonoterapia y la homeoprofilaxis. (Perdomo Delgado, Contribuciones de la medicina natural y tradicional cubana al enfrentamiento de la COVID-19, 2020) (García Milián, Alonso Carbonel, Segredo Pérez, & Perdomo Delgado, 2019)

Medicina Tradicional China

Aunque el primer registro escrito de una enfermedad se remonta a la dinastía Shang (1600-1100 a.e.c.), muchos historiadores ubican el origen preciso de la medicina tradicional china durante la dinastía Han (206 a.e.c.-220 e.c.), periodo en el que se hallaron registros explícitos de técnicas médicas. Se considera también que fue en ese momento en el que se redactó uno de los textos clásicos más importantes de la medicina tradicional jamás escrito: el Canon de medicina interna del Emperador Amarillo (Huángdì Nèijīng 黄帝内经). Este libro ha sido el tratado más influyente durante más de 2 000 años y todavía lo consultan los médicos tradicionales, ya que constituye “una fuente valiosa de inspiración teórica y conocimiento práctico en entornos clínicos modernos” (Unschuld, 2003). Compuesto por múltiples volúmenes, el tratado consigna las propiedades y el sabor de las medicinas junto con su forma de prescripción, a la vez que formula nociones sobre la función del cuerpo humano y el mundo físico, las cuales siguen siendo las ideas básicas concebidas por los profesionales de la medicina tradicional. Entre ellas, por ejemplo, se encuentra la concepción de la salud como equilibrio, y la de la enfermedad como su ruptura o desbalance. A su vez, se explican conceptos fundamentales, como yīnyáng 阴阳 y los ‘cinco elementos o movimientos de la naturaleza (wu/ xíng 五行), los cuales están relacionados con las características y relaciones de la madera, fuego, tierra, metal y el agua (Figura 2).

El difundido concepto de Qì 气, relacionado con la energía, el metabolismo de la sangre (Xue), los líquidos corporales (Jinye) y la Esencia congénita Jing, así como la Teoría de los Canales y Colaterales (King –Lo) vienen a completar las teorías básicas sobre las que se sustenta el cuerpo teórico de la Medicina China Tradicional. Del mismo modo, prácticas como la acupuntura o la moxibustión y la terapéutica interna tradicional china (uso de plantas medicinales, sustancias minerales o animales, basadas en el diagnóstico tradicional chino y siguiendo un procesamiento propio) se describen de manera similar a las que se emplean en la actualidad. Desde entonces, luego de miles de años de experiencia clínica, la aplicación de los métodos terapéuticos chinos ha consolidado un sistema teórico y curativo considerado como un “precioso patrimonio cultural con una larga historia y valor práctico”. De hecho, de las cuatro áreas de conocimiento desarrolladas en la antigua China (con sus propios

sistemas de conocimiento y técnicas), es decir, la astronomía, la aritmética, la agronomía y la medicina, la última es la única que permanece sin haber sido remplazada por la ciencia occidental, y sigue desempeñando un papel importante en la vida de la mayoría de los chinos. (Incaugarat, 2022).

Actualmente, más allá de los intentos de integración muchas veces exitosos entre ambos sistemas (Medicina Occidental y Tradicional China) es innegable que la Medicina Occidental ha ganado protagonismo en los itinerarios terapéuticos de los ciudadanos chinos. Por otro lado, constituye el sistema médico que con preferencia cubren los seguros médicos. Con todo y eso, en la China actual son muy frecuentes en las prácticas cotidianas, predominantemente de los adultos y los adultos mayores, las técnicas relacionadas con el conocimiento tradicional de la atención médica. Las más habituales son el consumo de medicinas a base de hierbas, la práctica de tàijiquán 太极拳 o qìgōng 气功, así como la ingesta de alimentos y bebidas medicinales. (Incaugarat, 2022)

Ejemplo de ello fue que no solo China sino otros países como Brasil elaboraron protocolos de tratamiento durante la COVID-19. Algunos países ya han comenzado a utilizar la Medicina Tradicional China para tratar la COVID-19, esencialmente de forma profiláctica, utilizando principalmente puntos de acupuntura sistémica y auriculoterapia. Un grupo de expertos redactó la 2da Edición de la Guía sobre el Uso de Acupuntura y Moxibustión para tratar la COVID-19, un documento que consta de 3 partes principales: • Principios de aplicación de acupuntura • Métodos de aplicación de acupuntura y moxibustión • Intervención domiciliar con acupuntura y moxibustión bajo supervisión médica. (Riverón Carralero & Góngora Gómez, 2020)

El uso que tuvo la Medicina Tradicional China durante la pandemia de COVID-19, se ha analizado en bases de datos MEDLINE donde la producción científica sobre la Medicina Tradicional China en la COVID-19 indexada en PubMed fue de 269 documentos (desde Enero/2020 hasta Septiembre/2020). El 91,17 % de la producción correspondió a artículos de revista, el 27,1 % a revisiones, el 5,9 % a cartas, el 3 % a ensayos clínicos, el 2,6 % a reporte de casos, el 1,5 % a editoriales, y el 1,1% a comentarios y noticias. El 50,2% de los documentos correspondió a intervenciones terapéuticas, observándose que, de estos, el 77,6% de los trabajos trató sobre hierbas medicinales chinas, el 11,9 % de acupuntura y el 5,2 % de moxibustión. (Torres-Pascual, 2021). Tal fue el caso de la Formulación Qingfei Paidu (QFPD) combinada con el tratamiento convencional podría disminuir el tiempo de conversión de ácido nucleico, acortar la duración de la estancia hospitalaria acortar la duración de la recuperación de los síntomas de la fiebre, tos, la lesiones visibles en Rx de tórax, y cambian los índices de laboratorio, como leucocitos, aspartato amino transferasa (ASAT) y proteína C reactiva (PCR). (Wang, 2021) (Gómez & Carralero, 2020)

La Medicina Ayurvédica

Significa en lenguaje sánscrito “ciencia de la vida”, “conocimiento de la vida” o “ciencia de la duración de la vida”, y se constituye en una de las más viejas conceptualizaciones elaboradas acerca de las categorías de salud-enfermedad y cuerpo- “mente” en la India; de igual manera, en tanto institución social, aparece ligada estrechamente a circunstancias específicas de la religión hinduista, a la filosofía de la India y a algunas realidades históricas y sociopolíticas de la sociedad india. Joshi (1998) sugiere la necesidad de entender que la Medicina Ayurvédica no sólo es un sistema médico para proveer salud, sino que fundamentalmente es una “filosofía de vida”. La Medicina Ayurvédica es definida como un sistema que comprende la “totalidad” de la armonía y el balance de la vida, teniendo en cuenta la dimensión física, emocional y espiritual de un individuo. De hecho, el carácter holístico de este sistema es una de las características que permite entenderlo como un fenómeno que involucra las fuerzas socioculturales, políticas y económicas que influyen en el padecimiento de una enfermedad. Por ejemplo, varias de las consideraciones que hacen parte de un diagnóstico son situaciones tales como la condición familiar, social, geográfica y cultural del paciente; e incluso es completada en algunos casos con un exhaustivo examen médico. La persona en la Medicina Ayurvédica es entendida simultáneamente como alguien que vive y es parte de los diferentes órdenes del ser físico, psicológico, social y metafísico. Este sistema médico concibe que el funcionamiento del cuerpo no puede ser separado de las otras partes del todo que conforman un individuo, como tampoco del contexto sociocultural en el que el individuo se desenvuelve. La vida humana es parte de la naturaleza y, por lo tanto, lo que sucede en la naturaleza sucede en el cuerpo. De acuerdo con esta construcción cultural, los principios que guían el funcionamiento de la naturaleza en la creación, trabajan de igual manera dentro de los individuos, como es el caso de las mahabhuttas o elementos cósmicos. (Moreno Leguizamón, 2006)

La teoría y la acción de la Medicina Ayurvédica contemporánea emergen de la práctica médica y de la consulta más que de la investigación. En este sentido, dicha situación es similar a la biomedicina en cuanto a su carácter empírico, porque una vez que las teorías son establecidas, las prácticas más comunes son la observación, la consulta y el ensayo-error. En el caso del ayurveda, la teoría de las tres “doshas” es una buena ilustración de uno de sus principios filosóficos básicos, ya que guarda en su interior cierta relación con la construcción cultural de cambio en la India. La palabra dosha significa falta, enfermedad o sufrimiento. Esta teoría explica cómo los cinco

elementos que conforman la creación física se combinan dinámicamente para controlar los procesos de la fisiología humana. Las tres capacidades funcionales se llaman vata -principio que gobierna todo lo relacionado con el movimiento-, pitta -principio que gobierna todos los procesos de transformación- y kapha -principio de cohesión, crecimiento y licuefacción-. Sin ninguno de estos procesos no existiría vida humana. De igual manera, el balance de estos tres elementos es el responsable de la salud mental, emocional y física de un individuo. La enfermedad como tal es considerada un desbalance de una dosha, de dos o de todas. Este desbalance puede tener varias causas, entre ellas el clima, debido a la interrelación de un individuo con su medio ambiente.

En la Medicina Ayurvédica cualquier cambio -estación, dieta, medio ambiente- puede llegar a ser causa de una enfermedad. De manera semejante, el cuerpo ayurvédico ha sido construido culturalmente como una serie de canales en los cuales hay continuamente sustancias fluyendo. De hecho, si la vida es un “flujo”, éste circula a través de los canales que componen el cuerpo. Dicha idea es el concepto básico de la fisiología ayurvédica y consiste en mantener todos los procesos fluyendo a través de los canales que componen el cuerpo. Cuando un canal se bloquea, da pie para la aparición de enfermedades. La enfermedad, en una de sus conceptualizaciones, aparece como un proceso anormal en el cual la circulación del flujo es ininterrumpida. La prevención de las enfermedades es un asunto de mantener los canales abiertos a través del control de uno de los procesos materiales básicos y fundamentales de la vida: comer o alimentarse. La Medicina Ayurvédica sostiene que lo que somos es lo que comemos. El alimento o la comida es una de las claves primarias para la salud. (Moreno Leguizamón, 2006)

En la India coexisten junto a la Medicina Occidental varias de la Medicinas llamadas Naturales y Tradicionales, dígase Ayurveda, Yoga, Unani, Sitja y Homeopatía, siendo tan reconocido el papel de ellas que constituyen un Ministerio de Salud adjunto. De hecho, el Centro Global de Medicina Tradicional de la OMS en Jamnagar, estado de Gujarat, se fundó en este país con el objetivo de desarrollar investigaciones que aporten evidencias de la eficacia de estos sistemas médicos. (Organización Mundial de la Salud, 25 de marzo de 2022)

Los tres ejemplos de la Medicina Tradicional que se han explicado de forma muy reducida con el fin solo de mostrar que la vida del hombre está ligada a la naturaleza y en particular al medio ambiente, y esto fue entendido por nuestros ancestros y como tal plasmado en sus saberes e integrado a sus diversos modos de ver la vida. Los avances científicos del Siglo XX y lo que va del XXI, caracterizados por un vertiginoso empoderamiento de las tecnologías en todas las ramas de la ciencia y de una ciega lucha por el poder económico de las grandes potencias, nos ha alejado de la supervivencia del planeta y se observa a diario en el cambio climático y en las enfermedades emergentes.

La medicina natural y tradicional en Cuba

Cuba es una isla cuya ubicación en el Mar Caribe hubiera creado las condiciones para que su medicina tradicional fuera similar a todo lo explicado anteriormente de las culturas mesoamericanas. No obstante, el desarrollo histórico después del encuentro de las culturas originarias y la europea, hizo que los colonizadores reconocieran que los aborígenes usaban plantas medicinales para tratar afecciones de salud. Es famosa la documentación hecha por Cristóbal Colón en su diario el 5 de noviembre de 1492: Diz que dijo un indio por señas que la almáciga era buena para cuando les dolía el estómago. (Colón, Anzoátegui, & de las Casas, 1971). Tanto la Almáciga como el Ají, boniatos y panales de abeja fueron llevados a España como tesoros de la conquista. (López Nuila J, 2010) Acorde a las investigaciones realizadas (Fuentes y Granda, 1982; Fuentes, 1988), es posible delimitar dentro de la medicina popular cubana la influencia de 4 culturas: la aborígen, la española, la africana y la china que han influido de manera desigual a través del tiempo en un proceso de sincretismo y transculturación, en que se incorporaron y emplearon plantas de la medicina tradicional de cada una de ellas. En nuestros aborígenes, la práctica médica estaba relacionada con los rituales religiosos y era parte importante de las funciones del médico hechicero o behique. Este behique tenía una fuerte ascendencia dentro de la estructura tribal participando además en los rituales mágicos y en el consejo de la tribu. Ellos realizaban prácticas adivinatorias de exorcismo de los espíritus y de las enfermedades. La llamada ceremonia de la Cohoba, era utilizada “en la toma de decisiones importantes para el colectivo”, y consistía en la inhalación de polvos alucinógenos o con propiedades narcóticas que les permitía ponerse en contacto con sus dioses, probablemente con el uso de especies vegetales tales como la campana (*Datura candida*). (Fuentes, 2003)

El sistema médico predominante después de la conquista comenzó a ser el occidental y así se mantiene hasta la actualidad. El uso de las prácticas tradicionales se mantuvo siempre a la sombra de la tradición, entre la crítica y las necesidades de salud. Pero en 1996, por voluntad del Comandante en Jefe Fidel Castro se acometió un programa con un conjunto de objetivos estratégicos y acciones, dirigidos a desarrollar los conocimientos y procedimientos, relacionados con la Medicina Natural y Tradicional. Para la ejecución de todas las actividades relacionadas con el Programa Nacional para el Desarrollo y Generalización de esta medicina se creó una infraestructura regulatoria y se han creado progresivamente instituciones del sistema de salud para la asistencia y la formación del capital humano que garantiza la calidad de la ejecución. Ejemplo de ello fue el diseño y ejecución

desde el año 1990 de una Especialidad Médica y la inclusión de contenidos de Medicina Natural y Tradicional en la formación de pregrado de los estudiantes de las ciencias médicas. Cuba integra la Medicina Natural y Tradicional (MNT) dentro del Sistema Nacional de Salud, con once modalidades terapéuticas reguladas por la Resolución 381 del 2015 del Ministerio de Salud Pública de Cuba. (Gráfico 3)

Los resultados del desarrollo del programa se evidenciaron en el Protocolo de Actuación Nacional para la COVID-19 en Cuba, donde se incorporó la medicina natural y tradicional, específicamente las modalidades de fitoterapia, apiterapia, homeopatía y posteriormente ozonoterapia y moxibustión. (López Puig, García Milián, Perdomo Delgado, & Segredo Pérez, 2020)

Gráfico3. Modalidades de la Medicina Natural y Tradicional reguladas en Cuba.

Perspectiva actual

Recientemente la OMS celebró su primera Cumbre sobre Medicina Tradicional, evento celebrado en paralelo a la reunión de los Ministros de Salud del Grupo de los 20 (G20) con el objetivo de establecer compromisos políticos aplicables a los tratamientos de salud populares a través del intercambio de buenas prácticas, estudios, datos y casos de innovación destacados. La reunión congregó a Ministros de Salud –buena parte de ellos del G20, de economías desarrolladas y emergentes-, así como a profesionales de la salud, tanto de formación académica como tradicional, para dar un impulso a políticas, normas y programas que compatibilicen ambos sistemas de salud y sanación. (BIREME/OPS/OMS, 2023) Es de destacar que en la declaración final que emanó de esta magna cita se tomaron acuerdos que buscan apoyar y promover la implementación del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, incluido el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming Montreal, como el acuerdo global más ambicioso sobre conservación, gestión y uso sostenible de la biodiversidad en la historia de la gobernanza ambiental, así como garantizar la plena participación y consulta con los Pueblos Indígenas para desarrollar, adoptar y apoyar la implementación de políticas y acciones relacionadas con la protección de los conocimientos tradicionales e indígenas sobre salud y medicina.

El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, presidente de la OMS argumentó que “la historia de la Medicina Tradicional es tan antigua como la misma humanidad. A lo largo de la historia, personas de todos los países y culturas han confiado en curanderos tradicionales, remedios caseros y conocimientos médicos antiguos para satisfacer sus necesidades de salud y bienestar”. En defensa de la Medicina Tradicional, Tedros citó ejemplos como el uso de un compuesto activo del ajeno dulce o la artemisinina, para tratar la malaria, y “la rica historia que tiene India, a través de Ayurveda (sistema medicinal indio), incluido el yoga, que ha demostrado ser eficaz para aliviar el dolor”. Destacó que “una de las mejores cosas de la Medicina Tradicional es la comprensión de los vínculos entre la salud de los humanos y nuestro medio ambiente”, y por eso la OMS “hace un llamado a las instituciones para que ayuden a los países a desbloquear el potencial de la Medicina Tradicional”. (BIREME/OPS/OMS, 2023)

CONCLUSIONES

Es posible la integración de los conocimientos ancestrales de las actuales Medicinas Tradicionales a la práctica moderna de la medicina, aprovechando su visión holística de la salud y del hombre como parte de su entorno natural.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- BIREME/OPS/OMS. (20 de septiembre de 2023). Cumbre Mundial de la OMS sobre Medicina Tradicional destaca evidencias científicas e integración a los sistemas de salud. Obtenido de Medicinas Tradicionales de las Américas: <https://www.paho.org/es/noticias/28-8-2023-cumbre-mundial-oms-sobre-medicina-tradicional-destaca-evidencias-cientificas>
- Chavez Vilchis, M. (2021). El derecho humano de acceso a la justicia de las personas integrantes de los pueblos y comunidades indígenas en México. Poder Judicial del Estado de México, 14, 65-92.
- Chelala, C. (Julio-Agosto de 2007). EL Moderno Papel de la Medicina Tradicional. Américas, 59(4), 54-56.
- Colón, C., Anzoátegui, I., & de las Casas, B. (1971). Los cuatro viajes del Almirante y su testamento.
- Fuentes, A. (2003). La influencia aborigen en la medicina popular cubana. Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas, 2(4), 53-55.
- García Milián, A., Alonso Carbonel, L., Segredo Pérez, A., & Perdomo Delgado, J. (2019). Integración de la medicina natural y tradicional cubana en el sistema de salud. Revista Cubana de salud pública, 45(2), Revista Cubana de salud pública.
- Gómez, O., & Carralero, W. (2020). La Medicina Tradicional China en el tratamiento de la COVID-19. Revista Internacional de Acupuntura, 14(3), 123.
- Gonçalves, J. E., Mendes, R. C., & da Silva, W. M. (s.f.). Medicina tradicional indígena en tempos de pandemia da COVID-19. Revista Eletrônica Acervo Saúde, 12(10), 4713.
- Gubler, R. (1996). El papel del curandero y la medicina tradicional en Yucatán. Alteridades, 6(12), 11-18.
- Incaugarat, M. F. (2022). Desarrollo y perspectivas de la medicina tradicional china: reflexiones a nivel local y global. Estudios de Asia y África, 1(77), 33-60.
- Jiménez, J. V. (2020). La medicina tradicional herbolaria como base de la medicina científica. Revista Cubana de Plantas Medicinales, 25(2). (s.f.). (J. Lóez Nuila, Trad.)
- López Puig, P., García Milián, A. J., Perdomo Delgado, J., & Segredo Pérez, A. (2020). Integración de la medicina natural y tradicional cubana en el sistema de salud. Revista Cubana de salud pública, 45(2), e1168.
- Maldonado, C., Paniagua Zambrana, N., & Bussmann, R. (2020). La importancia de las plantas medicinales, su taxonomía y la búsqueda de la cura a la enfermedad que causa el coronavirus (COVID-19). Ecología en Bolivia, 55(1), 1-5.
- Moreno Leguizamón, C. J. (julio a diciembre de 2006). Salud - enfermedad y Cuerpo y mente en la medicina Ayurvédica de la india y en la Biomedicina Contemporánea. Antípoda, 3, 91-121.
- Narváz Jaramillo, M., Pantoja Narváz, C., & Morillo Cano, J. R. (2021). Costumbres y creencias de la medicina ancestral para reducir el COVID 19 en la población de Mariscal Sucre- Otavalo. Revista Universidad y Sociedad, 13(S3), 283-290.
- Organización Mundial de la Salud. (12 de febrero de 2013). Estrategia Mundial de la OMS sobre medicina tradicional 2014-2023. Hong Kong, China.
- Organización Mundial de la Salud. (25 de marzo de 2022). La OMS crea en la India el Centro Mundial de Medicina Tradicional. Recuperado el 24 de octubre de 2023, de <https://www.who.int/es/news/item/25-03-2022-who-establishes-the-global-centre-for-traditional-medicine-in-india>
- Organización Mundial de la Salud. (25 de marzo de 2022). La OMS crea en la India el Centro Mundial de Medicina Tradicional. Ginebra.
- Perdomo Delgado, J. (2020). Contribuciones de la medicina natural y tradicional cubana al enfrentamiento de la COVID-19. Revista Cubana de Medicina Natural y Tradicional, 3.
- Perdomo Delgado, J. (2020). Contribuciones de la medicina natural y tradicional cubana al enfrentamiento de la COVID-19. Revista cubana de Medicina Natural y Tradicional, 1(3).
- Perdomo Delgado, J., González Pla, E. A., Carrero Figueroa, M., Beltrán Delgado, M., & Avello Romero, L. (s.f.). (2020). Principales resultados del Programa de Medicina Natural y Tradicional en Cuba (2018-2019). Revista cubana de medicina natural y tradicional, 1(9).
- Rivas Vilchis, J. (1995). IV. Derechos humanos indígenas y medicina tradicional. Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos.
- Riverón Carralero, W. J., & Góngora Gómez, O. (2020). La Medicina Tradicional China en el tratamiento de la COVID-19. rev int acupuntura, 14(3), 123-124.
- Rodríguez Rojas, P. (2008). Saber y poder popular. Revista de filosofía y sociopolítica de la educación, 8(4), 61-80.

- Salud, O. M. (2013). Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2014-2023. Recuperado el 20 de septiembre de 2023, de Sitio web de la OMS: http://www.who.int/about/licensing/copyright_form/en/index.html
- Sanches Valdeolla, O. (2020). Particularidades de empleo de la medicina natural y tradicional en los cinco continentes., 3. Revista cubana de medicina natural y tradicional, 3(1).
- Sanchez Valdeolla, O. (2020). Particularidades del empleo de la Medicina Natural y Tradicional en los Cinco Continentes. Revista Cubana de Medicina Natural y Tradicional, 1(3).
- Tácuna Calderón, A., Moncada Mapelli, E., & Lens-Sardón, L. (25 de Enero de 2020). Estrategias de la Organización Mundial de la Salud en Medicina Tradicional y Reconocimiento de Sistemas de Medicina Tradicional. Recuperado el octubre de 2023, de http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2227-47312020000100018&lng=es. Epub 31-Mar-2020. <http://dx.doi.org/10.35434/rcmhnaaa.2020.131.633>.
- Torres-Pascual, C. (2021). Medicina Tradicional China en la COVID-19. MEDICINA NATURALISTA , 15(1).
- Unschuld, P. (2003). Husn Di Nei Jing Su Wen: Nature, knowledge, imagery in a ancient Chinese medical text: With an appendix: The doctrine of the five periods and six Qi in th Huang Di Nei Jing Su Wen. California: Univ of california.
- Valdeolla, O. (2020). Particularidades de empleo de la medicina natural y tradicional en los cinco continentes. Revista Cubana de Medicina Natural y Tradicional, 3.
- Vásquez, C. L. (2009). Algunos apartes del sistema teórico de la medicina tradicional. Teoría y praxis investigativa, 4(1), 61-68.
- Vilchis, J. F. (1995). Derechos humanos indígenas y medicina tradicional.
- Wang, Q. Z. (2021). Eficacia y seguridad de Qingfei Paidu Decoction for Treating COVID-19: A Systematic Review and Meta-Analysis. , 12, 688857. Fronteras en farmacología.

Este artículo no presenta conflicto de intereses