UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA DE SALUD HUMANA

CARRERA DE MEDICINA HUMANA

ÁREA DE PREGRADO

TÍTULO:

"LAS PLANTAS DE USO RITUAL Y SU EFECTO EN LA SANACIÓN DE LAS PERSONAS EN EL BARRIO ILINCHO DEL CANTÓN SARAGURO"

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DE TÍTULO DE MÉDICO GENERAL

AUTOR:

Jaime Wilfrido Japón Gualán

DIRECTOR:

Dra. Merci Lorena Vallejo Delgado

LOJA - ECUADOR

2015

CERTIFICACIÓN

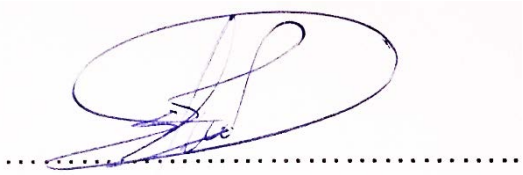
Dra.
Merci Lorena Vallejo Delgado
DOCENTE DE LA CARRERA DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA - DIRECTORA DE TESIS.

CERTIFICA:

Haber dirigido y asesorado el trabajo de investigación titulado **"LAS PLANTAS DE USO RITUAL Y SU EFECTO EN LA SANACIÓN DE LAS PERSONAS EN EL BARRIO ILINCHO DEL CANTÓN SARAGURO"** de autoría de la Sr. Jaime Wilfrido Japón Gualán, previo a optar por el grado de Médico General, el mismo que ha sido revisado minuciosamente y devuelto para que se realice los cambios sugeridos; una vez cumplido con las observaciones realizadas por el interesado dentro del plazo establecido de acuerdo al cronograma, autorizo la presentación final del mismo para su evaluación y discusión ante el respectivo Tribunal de Grado.

Loja, 16 de Noviembre del 2015

Lo certifico:



……

Dra. Merci Lorena Vallejo Delgado
DIRECTORA DE TESIS

AUTORÍA

Yo, **Jaime Wilfrido Japón Gualán** declaro ser autor del presente trabajo de tesis y excuso expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a su Área de la Salud Humana así como a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el contenido de la misma.

Acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional – Biblioteca virtual, de así considerarlo necesario.

Firma: .....

Autor: Jaime Wilfrido Japón Gualán

Nº de cédula: 1104785561

CARTA DE AUTORIZACIONDE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO

Yo, Jaime Wilfrido Japón Gualán declaro ser la autor de la tesis titulada "**LAS PLANTAS DE USO RITUAL Y SU EFECTO EN LA SANACIÓN DE LAS PERSONAS EN EL BARRIO ILINCHO DEL CANTON SARAGURO"** como requisito previo a la obtención del título de Médico General, autorizo al sistema bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos se difunda la producción intelectual de la Universidad a través de su disponibilidad digital en el repositorio de la Universidad Nacional de Loja.

Los usuarios pueden consultar el contenido del presente trabajo en el Repositorio Digital Institucional, y en las redes de información del país y del mundo entero que tengan convenio con la Universidad Nacional de Loja.

La Universidad Nacional de Loja no se responsabiliza por el plagio que pueda realizarse por terceros de la presente tesis. Para constancia firma el autor.

Firma: .....

Autor: Jaime Wilfrido Japón Gualán

Nº de cédula: 1104785561

Dirección: Calle Benjamin Ruiz Celi Roman

E-mail: jaimelduro@hotmail.com

Teléfono: 3030181 Celular: 0980430520

Datos complementarios:

Director de tesis: Dra. Merci Lorena Vallejo Delgado

Miembros del jurado:

Presidente del tribunal: Dr. Fernando Patricio Aguirre Aguirre, Mg.Sc.

Miembro del tribunal: Dr. Byron Patricio Garcés Loyola, Mg.Sc.

Miembro del tribunal: Dra. Sandra Katerine Mejía Michay, Mg. Sc.

DEDICATORIA

***Al Gran Espíritu**.*

Por haberme permitido llegar hasta este punto y haberme dado salud y fuerza para lograr mis objetivos, además de su infinita bondad y amor.

A mi madre Delfina

Por haberme apoyado en todo momento, por sus consejos, sus valores, por la motivación constante que me ha permitido ser una persona de bien, pero más que nada, por su amor.

A mi padre Polibio.

Por los ejemplos de perseverancia y constancia que lo caracterizan y que me ha infundado siempre, por el valor mostrado para salir adelante y por su amor.

A mis familiares.

A mi hermano Ángel por ser el ejemplo de ser hermano mayor y del cual aprendí mucho y por ser ejemplo a seguir y a todos mis hermanos quienes participaron directa o indirectamente en la elaboración de esta tesis.

A mis maestros.

Gracias por el apoyo y por haberme brindado los conocimientos para mi formación profesional y en especial a mi directora de tesis la Dra. Lorena Vallejo por haberme guiado en la elaboración de mi tesis.

Jaime Wilfrido Japón Gualán

AGRADECIMIENTO

Quiero agradecer a mis padres Delfina y Polibio por el apoyo en los momento más difíciles como estudiante, al Gran Espíritu por darme salud y bienestar para culminar mis estudios.

A la universidad Nacional de Loja, por darme la oportunidad de llevar a cabo mi formación académica y en especial con los docentes del área de la Salud Humana por impartirme sus conocimientos para mi formación como médico.

De manera especial mis más sinceros agradecimiento a mi directora de tesis la Dra. Lorena Vallejo, quien me dirigió en el presente trabajo investigativo que gracias a su apoyo se pudo concluir con el presente trabajo de investigación.

A los Yachaks de la comunidad de Ilincho y los pacientes por su colaboración con las entrevistas para recolección de la información.

A los médicos del cantón Saraguro al Dr. Ángel Paqui y al Dr. José María Quizhpe por su colaboración en el momento de realizar las entrevistas.

Jaime Wilfrido Japón Gualán

TÍTULO

“LAS PLANTAS DE USO RITUAL Y SU EFECTO EN LA SANACIÓN DE LAS PERSONAS EN EL BARRIO ILINCHO DEL CANTON SARAGURO”

1. RESUMEN

El presente trabajo de investigación titulado “LAS PLANTAS DE USO RITUAL Y SU EFECTO EN LA SANACIÓN DE LAS PERSONAS EN EL BARRIO ILINCHO DEL CANTÓN SARAGURO**”** es una investigación cualitativa, descriptiva/interpretativa, realizada en la Comunidad de Ilincho perteneciente al cantón Saraguro, con la finalidad de analizar la influencia de las plantas de uso ritual en la sanación de los/las pacientes curados por los *taitas* del barrio Ilincho del cantón Saraguro. El universo estuvo constituido por los Yachaks y 25 pacientes de la comunidad de Ilincho. Para la recolección de la información, se realizó entrevistas a profundidad a los Yachaks, entrevistas estructuradas a los pacientes, conversaciones informales y la observación directa. Los resultados obtenidos, nos muestran que tanto para los Yachaks como para los pobladores de la comunidad de Ilincho para tener salud, tiene que existir el equilibrio con el Jinchi y el Samay y armonía con la naturaleza es decir, con los cuatro elementos: el aire, el agua, el fuego y la tierra y el desequilibrio va a generar enfermedad en los pacientes. Los cuidadores de salud que existen en Ilincho son dos Yachaks. Las plantas que utilizan en la curación de los pacientes son las plantas de poder y energéticas, estas las utilizan en las ceremonias o a su vez para la realización de las limpias; Se constató además que existe alivio inmediato luego de las terapias que los Yachaks dan a los pacientes; para los médicos occidentales la influencia de la medicina tradicional es de mucho respeto porque hay patologías que en la medicina occidental no se puede tratar o en casos que luego de haber hecho todos los exámenes no se ha llegado al diagnóstico.

PALABRAS CLAVE: Cosmovisión, plantas de uso ritual, sanación

SUMMARY

The present titled investigation work "THE PLANTS OF USE RITUAL AND THEIR EFFECT IN HEALING OF PEOPLE IN THE NEIGHBORHOOD ILINCHO OF THE CANTON SARAGURO" is a qualitative, descriptive / interpretive investigation, carried out in the Community of Ilincho belonging to the canton Saraguro, with the purpose of analyzing the influence of the plants of use ritual in the healing of the patients cured by the taitas of the neighborhood Ilincho of the canton Saraguro. The universe was constituted by Yachaks and 25 patients of the community of Ilincho. For the gathering of the information, he/she was carried out interviews to depth to Yachaks, interviews structured to the patients, informal conversations and the direct observation. The obtained results, they show us that as much for Yachaks as for the residents of the community of Ilincho to have health, he/she has that is to say to exist the balance with Jinchi and Samay and harmony with the nature, with the four elements: the air, the water, the fire and the earth and the imbalance will generate illness in the patients. The caretakers of health that exist in Ilincho are two Yachaks very respected in the community. The plants that use in the cure of the patients are the plants of power and energy, these they use them in the ceremonies or in turn for the realization of the clean ones; It was also verified that immediate relief exists after the therapies that Yachaks gives to the patients; for the western doctors the influence of the traditional medicine is of a lot of respect because there are pathologies that it cannot be in the western medicine or in cases that after having made all the exams you has not arrived to the diagnosis.

WORDS KEY: worldview, plants of use ritual, healing.

2. INTRODUCCIÓN

La medicina tradicional se viene utilizando desde hace miles de años, y sus practicantes han contribuido enormemente a la salud humana, en particular como proveedores de atención primaria de salud al nivel de la comunidad. La medicina tradicional ha mantenido su popularidad en todo el mundo. A partir del decenio de 1990 se ha constatado un resurgimiento de su utilización en muchos países desarrollados y en desarrollo, uno de ellos es el Ecuador en donde existen muchas etnias indígenas las mismas que proseen tradiciones de cada pueblo, uno de ellos es el cantón Saraguro en donde existen en su mayor población indígenas que tiene un conjunto de tradiciones y creencias que han sido trasmitido a las nuevas generaciones en que la familia un juega un papel fundamental. Para el pueblo Saraguro la familia es el núcleo de la organización y de la vida social, pues en ella se aprende a conocer, respetar los valores culturales. Para algunos investigadores indígenas Saraguros, las comunidades se han organizado basándose en el principio de reciprocidad, solidaridad y mingas. Por ejemplo, según Aurelio Chalán (1993), la fiesta y la minga son elementos de cohesión social que ayudan a que la comunidad permanezca unida hasta la actualidad.

De igual manera, tanto hombre como mujeres están recurriendo a la práctica de la medicina tradicional y la recuperación de las ceremonias ancestrales para re-encontrase con la armonía y el equilibrio con la naturaleza. Transmiten su cultura a través de la tradición oral, por lo tanto, el idioma es un factor importante para su preservación. Los indígenas que viven en Saraguro son bilingües hablan quichua y castellano, otros son monolingües por ejemplo los habitantes que viven en Tambopamba, Gera, Oñacapac porque sólo hablan quichua (Belote , 1998).

Para el pueblo Saraguro, el cosmos, la naturaleza, la familia y Jatun Pachakamak[1] deben estar en equilibrio, en armonía, en el sentido de que todo se encuentra relacionado; así, el mundo de arriba se relaciona con el mundo de abajo, la cruz, el círculo expresan el poder de la dualidad complementaria. El fundamento de esta cosmología está en los principios de relacionalidad,

[1] Jatun Pachakamak se traduce como el Gran Dador de vida, fue la principal divinidad de los Incas.

reciprocidad, correspondencia y complementariedad andinas; la vida es sagrada y es fruto de la relación armónica entre el hombre y la naturaleza y la enfermedad es fruto del desequilibrio entre mente, cuerpo y espíritu, porque están en íntima relación.

La muerte es una etapa de la vida y quienes han muerto, todavía son parte de la vida cotidiana, por eso para esta cultura la muerte y la vida son sagradas. La enfermedad es una muestra de pérdida de equilibrio en el cuerpo y es un reflejo del debilitamiento del espíritu. Sin embargo, la enfermedad es necesaria para mostrarnos que algo anda mal. Para la curación es necesario la utilización de elementos energéticos que ayuden a regular el cuerpo y el espíritu (samay). Para ello recurren a ceremonias de curación, limpias con huevo, cuy y con plantas de poder como san pedro, ayahuasca, peyote, hoja de coca- y plantas energéticas como ruda, altamisa, eucalipto, Santa María.

Las plantas de poder son plantas sagradas que ayudan a los Taitas o chamanes a identificar la enfermedad y darse cuenta de donde viene el desequilibrio que está afectando la salud; las plantas energéticas en cambio ayudan a los Taitas a mover la energía para conseguir el equilibrio del cuerpo.

Tomando en consideración que la constitución del 2008 en el Art. 57 sobre los Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades del Ecuador numeral 12 afirma que el Estado tiene la obligación de "Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agrodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora. En este contexto se plantea el presente trabajo de investigación titulado: "**Las plantas de uso ritual y su efecto en la sanación de las personas en el barrio Ilincho del cantón Saraguro"; l**a misma es una investigación cualitativa de tipo descriptivo/interpretativo.

Se estableció como objetivo general analizar la influencia de las plantas de uso ritual en la sanación de los/las pacientes curados por los *taitas* del barrio Ilincho del cantón Saraguro, y como objetivos específicos: 1) Analizar la cosmovisión que fundamenta el proceso de sanación de los/las pacientes, 2) Determinar el uso terapéutico de las plantas de uso ritual en el proceso de sanación, 3) Estudiar los diferentes cuidadores de salud y los rituales de sanación y 4) Determinar la influencia de la medicina tradicional con ciencia médica occidental.

Para llevar a cabo la presente investigación se utilizaron técnicas cualitativas de investigación como el análisis de bibliografía especializada, entrevistas estructuradas y entrevistas a profundidad, conversaciones informales y observación directa. Para el análisis de la información se organizó la misma en tres categorías de análisis e interpretación.

Los resultados obtenidos, nos muestran que tanto para los Yachaks como para los pobladores de la comunidad de Ilincho para tener salud, tiene que existir el equilibrio con el Jinchi y el Samay y armonía con la naturaleza es decir con los cuatro elementos: el aire, el agua, el fuego y la tierra y el desequilibrio va a generar enfermedad en los pacientes. Los cuidadores de salud que existen son dos Yachaks, las plantas que utilizan en la curación de los pacientes son las plantas de poder y las plantas energéticas, entre las plantas de poder que más utilizan en la ceremonias de curación son la el San Pedro, El Ayahuasca, el Cholo Valiente, la Flor de San Pedro, mientras que las plantas energéticas que con mayor frecuencia utilizan son la ruda, altamisa, santa maría, eucalipto, el guando, la ortiga, el romero, el Ishpingo. Se constató además que existe alivio inmediato luego de las terapias que los Yachaks dan a los pacientes que acuden diariamente, para los médicos occidentales la influencia de la medicina tradicional es de mucho respeto porque hay patologías que en la medicina occidental no se puede tratar o aquellos casos, en los que luego de haber hecho todos los exámenes no se ha podido llegar a un diagnóstico.

3. Revisión de Literatura

CAPÍTULO I CONTEXTO

1. Los Saraguros en la comunidad

Saraguro es uno de los pueblos milenario del Ecuador según la historia, se considera que antes de la conquista incásica los Saraguros formaban parte de los Paltas. Por los años de 1450 a 1520. Los historiadores señalan que Tupac Yupanqui y luego Huana Capac, al dirigirse al Reino de Quito, fueron dominando pueblos enteros. Una vez establecidos en estas tierras realizaron obras muy importantes "en el tiempo de los emperadores Inkas, como es: parte del Camino Real o Kapak Ñan, que de norte a sur atravesaba el Tawantinsuyu y que pasaba por aquí; templos, palacios y fortalezas de piedra" (Cabrera & Ortega, 2010, p.16). Pero, por la resistencia que presentaron fueron castigados y traslados a tierras del Perú y reemplazados por poblaciones de mitmaccunas[2]. La historia oral narrada en la población de Saraguro, también aporta la hipótesis del ancestro mitmacuna. Otra hipótesis afirma que los Saraguros son originarios de Bolivia, basándose fundamentalmente en las similitudes en la vestimenta con los Paquizhapas, Indígenas de la zona Boliviana de Urdaneta.

Saraguro se encuentra ubicada al norte, en la hoya del río Jubones, en las faldas del Puglla a 64 kilómetros de Loja, se encuentra limitado al Norte: Provincia del Azuay al Sur: Loja Este: Provincia de Zamora Chinchipe y al Oeste: Provincia del Oro. La población total es de 30.183 según el último censo de población y vivienda. (INEC, 2010)

El Idioma de la etnia Saraguro es el Kichwa y el castellano. Los indígenas Saraguro visten de negro tanto hombres como mujeres, algunos dicen que el color negro es por que conserva mejor la energía solar y ayuda a mantener el calor corporal puesto que la región es bastante fría; para otras personas, el vestir ropa negra se debe al luto que aún guardan por la muerte de sus

[2] Los Mitmaccunas eran las familias destinadas a determinados lugares para colonizar tierras; defender la seguridad del estado y difundir la cultura incaica. Cumplían, funciones políticas, económicas y culturales

antepasados, como el valiente guerrero Atahualpa, cuando los conquistadores mancillaron sus tierras, sus costumbres y su honra, dejándolos huérfanos de sus más fieles representantes

Economía: se basa fundamentalmente en la agricultura cuyo principal cultivo en la zona andina es el maíz conjuntamente con el fréjol, haba; también se cultivan tubérculos como la papa y una gran variedad de hortalizas, la ganadería constituye también una importante fuente de ingresos, en mayor escala está el ganado vacuno, pero también está la crianza de animales menores como ovejas, cuyes y aves de corral.

Las mujeres contribuyen también a la economía de la familia y la comunidad mediante la elaboración de artesanías especialmente tejidos de mullos o chakiras.

Cultura: Las fiestas tradicionales que se practican en el cantón Saraguro es la celebración de la navidad, el año nuevo, la semana santa, Tres Reyes, Corpus Christi, el 1 de agosto, 24 de mayo y el 10 de marzo, pero una de las tradiciones más antiguas que se celebran son los Raymis, dentro de la cosmovisión andina se definen cuatro Raymis, que marcan el proceso de vida personal, familiar, comunitaria y social de los pueblo. Su celebración se basa en ritos, ceremonias, además de artesanías, pintura, comida típica, y amenizados por la música y danza. Estos Raymis son: el Kulla Raymi, se realiza el 21 de Septiembre, Kapak Raymi, se realiza el 21 de Diciembre, Pawkar Raymi, que se realiza el 21 de Marzo y el Inti Raymi, que se realiza el 21 de junio. (Municipio de Saraguro, 2015)

Creencias: El Saraguro cree en la Vida personal y comunitaria, como en su interrelación con el cosmos, mitos y ritos que le dan sentido a su paso por esta Pacha, cree en la fuerza espiritual de sus antepasados que se concentran en la energía de los 4 elementos de la vida fuego, tierra, aire y agua. Algunas de estas creencias fueron mezcladas con el catolicismo, por lo que algunos Runas practican el culto católico sin olvidar la existencia de sus propios Dioses.

Saraguro posee muchas comunidades como son: Las Lagunas, Tambopamba, Ñamarin, Gera, Oñakapak, Cañaro, Yucukapak, Quisquinchir, Tucalata, Tuncarta, Cañikapak, además la comunidad de Ilincho que se encuentra "ubicado al sur, a una distancia de 3km desde Saraguro, a 145km desde Cuenca y a 159km desde Loja. La extensión aproximada de la comunidad es de 4km, con una población indígena de 180 familias aproximadamente" (Chamba, 2012, p.7). Esta comunidad está divida en cinco sectores, de la Concha, Totoras, Ilincho, Cochapamba y Bura.

El origen del nombre de la comunidad de Ilincho "según relato de los mayores de proviene de la hierba denominado ILÍN" (Chamba, 2012, p.8). La misma que persiste en la actualidad en los sembríos de maíz, es una hierba que se utiliza para alimentación de los cuyes y ganado.

Los indígenas de la comunidad de Ilincho hablan el idioma kichwa y castellano. Su vestimenta es de color negro tanto en los hombres como en las mujeres, el cultivo principal es el maíz, que conjuntamente con la ganadería constituyen el principal sustento económico.

En esta comunidad se celebra uno de los cuatro Raymis (que se celebran en el año) que es Kapak Raymi, se realiza el 21 de Diciembre. Esta fiesta se realiza por iniciativa del UEATIS[3]. Además en esta comunidad existen Taitas y mamas que practican la medicina tradicional como Polibio Japón, Polibio Chalan, Emilio Anangonó, María Delfina Gualán Lozano, Ángel Japón, Angelita Chalan y que en la actualidad se encuentran activos promocionando y recuperado los diferentes métodos de curación.

[3] La UEATIS es la Unidad Educativa Experimental Activa Intercultural Trilingüe Inka Samana que se encuentra ubicado en la comunidad de Ilincho.

CAPÍTULO II

2. LA COSMOVISIÓN EN SALUD Y LOS SARAGUROS

2.1. Principios y fundamentos de la Cosmovisión Andina

La Cosmovisión Andina en general es el concepto que una cultura tiene acerca del mundo que le rodea, en el caso del mundo andino esta tiene rasgos particulares en materia, tiempo y espacio. Los que se busca es encontrar el equilibrio energético con el medio ambiente.

Lo que más se valora en este principio se manifiesta en la relación con la Pachamama[4] (Esterman & Peña , 1997).

Es decir, la cosmovisión Andina considera que la naturaleza, el hombre y la Pachamama (Madre Tierra), son un todo que viven relacionados estrechamente. Las concepciones sobre el hombre, familia y comunidad se expresan mediante el Ayllu, el cual es el núcleo fundamental para la conformación de la comunidad y la unidad social mínima (Restrepo , 2004). Para que se dé esta vivencia debe de existir la Pachamama, Pachakamak[5] y el inti en donde “el Inti es el centro de la vida espiritual, energética y material; de él emana el Sinchi y el Sami”[6] (Japón, 2008).

De tal forma que esta forma de vida de los pueblos indígenas, es en base a la armonía con la Pachamama así lo afirma Javier Lajo (2003) “Este proporcionalizarse de manera energética con su medio ambiente, es un proceso, bajo mi entendimiento que los indígenas de los andes llaman *pacha;* es una afirmación de ser “esta parte” de la tierra pero también de “ser tierra” conectada al cosmos.”

En el mundo andino y también para el runa Saraguro hay un trilogía creadora: Pachakamak, Pachamama y el Inti. Y que el Inti “es la manifestación tangible

---

[4] Pachamama es un término quichua en donde Pacha puede traducirse como mundo o “Tierra” y Mama a “madre” Por eso suele explicarse que la Pachamama es para las etnias andinas, la **Madre Tierra**.

[5] El nombre Pachakamak viene del dialecto kichwa que significa "Poder sobre la Tierra" o "Dios del infinito" esta palabra era utilizada por los ancestros para dirigirse a su Dios.

[6] Sinchi y Sami a nivel del cuerpo humano el sami es el hálito de vida y sinchi la fuerza que los mantiene.

de la corriente creadora de pachakamak y pachamama cuyas energías se vierten desde su centro, por lo tanto el inti es el centro de la vida espiritual, energética y material" (Japón, 2008).

En el mundo andino siempre se maneja los tres mundos que son básicos: el Hanan Pacha, Kay Pacha y Uku pacha y, Wiracucha[7] es el punto céntrico del sistema de los tres mundos. Hay que tener en cuenta que estos tres niveles los tenemos en el cuerpo humano; el Hanan Pacha que corresponde la cabeza, el Kay Pacha que corresponde el tronco y el Uku pacha que corresponde a las extremidades. También a estos tres mundos se los conoce como las esferas del saber es decir simbolizan los tres niveles de conocimiento del ser humano es decir "el Uku Pacha es el nivel de los creencias populares heredadas de la tradición, el Kai Pacha es el conocimiento de las leyes de la naturaleza y el Hanan Pacha representa los saberes relacionadas con la naturaleza" (Rodriguez, 1999).

A los tres mundos se lo denomina "Teksemuyuk" que significa simiente - raíz que da origen a los tres esferas de la naturaleza (Rodriguez,1999). El Hanan Pacha es el mundo de arriba es decir la esfera superior, en donde se encuentran todos los dioses Pachakamak, el Inti Wiracucha, que en el cuerpo corresponde la cabeza, el Kai Pacha corresponde al mundo terrenal en donde habitan todos los seres humanos, en el cuerpo humano corresponde al tronco, y el Uku Pacha corresponde al mundo de abajo es decir al vientre de la madre tierra y en el cuerpo humano corresponde a las extremidades.

Pero para que se de esta convivencia se debe de manejar los principios de la lógica andina que son: "relacionalidad, correspondencia, complementariedad, reciprocidad" (Lopez, 2009,p.7).

***Relacionalidad**:* Todo está de una y otra manera relacionado vinculado o conectado con todo.

[7] Wiracuha era una de las deidades más importantes del Imperio Inca quien era considerado el creador de todas las cosas, o la sustancia de la que están creadas todas las cosas, es decir es considerado el dios.

***Correspondencia**:* El principio de correspondencia se manifiesta en la filosofía andina a todo nivel y en todas las categorías, correlación entre el macro y microcosmos. La realidad cósmica de Pacha de las esferas celeste (Janak Pacha) corresponde a la realidad terrenal (kay pacha) y hasta los espacios infraterrenales (uku pacha). Pero, también, hay correspondencia entre lo cósmico y humano, lo orgánico e inorgánico, la vida y la muerte, lo bueno y lo malo, lo divino y humano.

Complementariedad: significa que dos polos opuestos se correspondan de manera equilibrada, armoniosa, el uno no puede existir sin el otro (cielo-tierra, luna-sol, claro-oscuro, verdad- falsedad, día-noche, arriba-abajo, frio-caliente, masculino-femenino.

***Reciprocidad*:** Este principio sostiene que todo esfuerzo o inversión en una acción debe recompensado por un esfuerzo o inversión de magnitud similar por parte del beneficiado, en otros testimonios si tú me das yo te doy.

Estos principios son básicos para mantener la armonía con la naturaleza con los cuatro elementos de la naturaleza (el aire, el agua, el fuego y la Tierra). Para esto el ser humano participa en todo sentido.

Desde el punto de vista occidental el ser humano es un ser vivo, es un animal del tipo de los mamíferos, y más específicamente de los primates, dotado de razón, característica que lo diferencia e identifica de las demás especies del mundo animal; pero para los taitas el ser humana es espejo de la naturaleza que se interrelaciona mutuamente, es decir “el ser humano es un aspecto de la naturaleza, y la naturaleza misma es una manifestación de la religión primordial” (Arrien , 2014).

Los seres humanos somos parte de la naturaleza, se integran a la naturaleza al momento de su nacimiento y nunca se separan; son una parte de este gran todo; la naturaleza es la gran sociedad – la sociedad de la vida – en el cual hombre y mujeres no tienen un lugar diferenciado respecto de otros seres vivientes; en la unión entre seres humanos y naturaleza la prioridad es el respecto y la admiración por los otros seres vivientes. Por ello las plantas y los animales son

sagrados: los pueblos indígenas ven lazos entre ellos mismos, la naturaleza y el mundo espiritual de muchas maneras (Pakari, 1999)

La vida y la muerte están presente en todo tiempo en la familia, en la comunidad, por lo tanto la vida según los Taitas es un ser que tiene movimiento, que siente que actúa de acuerdo a las circunstancia del espacio del tiempo, que a su vez tiene también sus emociones, tristezas y acepta lo que es en la persona, mientras que la muerte "es pasar a un nuevo estado o ciclo de existencia como es el mundo de los espíritus, que está aquí en la misma tierra" (Japón, 2008).

La chakana es la representación máxima de la cosmovisión andina, es considerado como "un puente (que hay que cruzar) a lo alto, una escalera" (Lopez , 2008,p.43). Es edicir permite mantener latente la unión del hombre andino al cosmos.

Los diferentes lados de la Chakana, deifican el agua, el aire, la tierra y el fuego, en el centro de la cruz se encuentra el sol y luna en matrimonio o unión es decir masculino y femenino.

2.2. La ritualidad de los Saraguros

Cada cultura tiene sus propias tradiciones y fiestas, en este sentido la religión ha jugado un papel importante la celebraciones en cada pueblo, según María Sisa Bacacela (2010), "En toda sociedad la religión significa "reunir" y tiene que ver con la naturaleza de la vida, la muerte, la creación del universo, origen de la sociedad, la relación entre los individuos y la relación del hombre con la naturaleza".

En el pueblo Saraguro existen muchas fiestas y tradiciones. Las fiestas que se celebran en Saraguro son: la navidad, el año nuevo, la semana santa, Tres Reyes, Corpus Christi. Todas estas fiestas se encuentran íntimamente relacionadas con Dios, ya que en su mayoría en la etnia Saraguro son católicos, pero también se encuentra presente la "reciprocidad e intercambio"

(Milla , 2004,p.7), es decir la ley del AYNI[8] se da en principio en tres niveles tanto en el plano espiritual en donde se encuentra presente dios o las wacas, el plano material se encuentra bienes y materiales y en el plano social los que realizan la fiestas son muy respetados.

Además de las fiestas se realizan rituales que se encuentran presentes es todo los Raymis que se celebran en el años como son el Kulla Raymi, se realiza el 21 de Septiembre, Kapak Raymi, se realiza el 21 de Diciembre, Pawkar Raymi, que se realiza el 21 de Marzo y el Inti Raymi, que se realiza el 21 de junio. Todos estos rituales se celebran en los sitios sagrados como son las montañas, los cerros, las lagunas, es decir en las naturaleza misma ya que estos sitios son considerados sagrados porque "constituyen el receptáculo de espíritus, energías (física, mental, emocional o espiritual) o de fuerzas positivas o negativas que proveen de poderes y conexión con la naturaleza" (Nuñez & Loaiza , 2003).

Los rituales que frecuentemente realizan los Yachaks de Saraguro son rituales de Florecimiento, la ceremonia ritual curativa, rituales de arranque de curación, rituales de baños energéticos.

2.3. Rito, ceremonia y ofrenda

El rito se trata de una tradición o ceremonia que se mueve de acuerdo a un conjunto de normas establecidas de acuerdo a cada pueblo o cultura que son dirigidos por un líder. Según Bacacela (2010) el rito se define:

> Como un conjunto de elementos que vitalizan la memoria colectiva de los pueblos y moldean sus identidades porque se sustentan en principios que organizan la vida material y espiritual. La mayoría de los rituales andinos tienen la finalidad de conciliar las fuerzas naturales mediante retribución reciproca simbólica. (p.57)

En otras palabras, el rito es una conducta formal relacionada con seres o poderes místicos, dentro del cual el simbolismo es una unidad mínima ritual (Bacacela, 2010). Entonces el rito es una celebración en donde están

[8] AYNi: término quichua que significa ayuda mutua, intercambio mutuo

presentes tantos poderes místicos y normas establecidos para el ritual de acuerdo a cada pueblo. En el rito siempre hay un “Yachak” que viene a ser quien dirige, la ceremonia esto se lleva realiza tanto en la noche como en el día, se realiza en una zona lejana en los cerros, montañas.

El pago u ofrenda a la pachamana es una costumbre ancestral de las culturas andinas, generalmente son dirigida por un Líder o Chaman, que se hace en agradecimiento por la presencia de lo sagrado, es decir son rituales que son parte de un sistema de reciprocidad entre el mundo material y el mundo espiritual, a esto se le denomina “Ayni” o reciprocidad con nuestra madre tierra que nos brinda la vida, de esta manera se da fuerza a la madre tierra o Pacha mama para que siga generando vida.

Durante estas ceremonias de ofrenda se reza por la salud de las personas o pacientes. De acuerdo a la cosmovisión andina se realiza ofrenda rituales a los abuelos, a los Espíritus, a las wakas, al dios creador es decir a Pachakamak.

La ceremonia es un acto solemne que se lleva a cabo según normas o ritos establecidos, que permiten la conexión del hombre con la naturaleza. Lewis dice “que el proceso de realización de la ceremonia tiene reglas de comportamiento que son públicas, claras y sociales, mientras que el significado de la ceremonia pude ser individual" y variada” (Lewis , 1989).

Para que la ceremonia se lleve a cabo, se necesita de dos aspectos muy importantes “que son: el rito y la ofrenda” (Bacacela, 2010), ya que estos elementos son fundamentales para la conexión con la naturaleza.

Tanto el rito, la ceremonia y la ofrenda, van de la mano para que se pueda dar una conexión con la naturaleza, y son la base fundamental para la curación de los pacientes.

2.4. La salud como expresión de la cosmovisión andina.

La salud en el mundo andino es la relación del hombre con la naturaleza en armonía con el mundo espiritual. Es como lo afirma Juárez (2005), “cuando el ser humano está en constante relación con la naturaleza, con las demás

personas y con el mundo espiritual, es decir si los seres humanos estamos manteniendo un equilibrio vital con toda la creación y esto hace que nuestra energía vital o Jinchi, sea poderoso, lo que da a nuestro cuerpo la capacidad de resistir a la enfermedad y de no enfermarnos.

Manuel Lezaeta Acharan (2010) en su libro “La medicina natural al alcance de Todos” refiere que el cuerpo sano goza de paz espiritual, mente clara y corazón alegre, reinando armonía en las funciones fisiológicas y en el estado del alma (p.9).

Entonces podemos definir a la salud como la relación armónica respetando los ciclos el Sumak Kawsay en nuestra integridad, y no olvidemos que salud es virtud, alegría, armonía y bienestar.

Ahora teniendo en cuenta estos conceptos, es muy claro que la salud depende de la armonía con los cuatro elementos como son el aire, agua, el fuego y la tierra, pero para que esto se dé, debe de existir un equilibrio vital que es el Jinchi.

2.4.1. Jinchi, el equilibrio vital.

El Sinchi y el Samay es la base fundamental para que la persona se mantenga con buen estado de salud y en armonía. Por lo que el “Sinchi es la fuerza que lo mantiene y defiende y el Samay es el halito de vida” (Tatzo & Rodriguez, 1998).

En el mundo andino el hombre se encuentra en armonía con la naturaleza y de esto depende si tenemos salud o enfermedad es decir depende de esta relación que sea perfecta. En el pensamiento indígena la recuperación de los pacientes consiste en hacer retornar el Samay, es decir hacer que vuelva la armonía el cuerpo. Según Japón (2008) Jinchi “se entiende como la capacidad del cuerpo de reaccionar frente a posibles enfermedades” (p.74), es decir es el equilibrio integral que tiene el cuerpo para reaccionar ante posibles enfermedades que puedan pasar al paciente.

El Sinchi y el Samay son fundamentales para que la salud se mantenga y, los Yachaks lo que hacen es equilibrar y poner en armonía con los cuatro elementos de la naturaleza (aire, agua, fuego, tierra), mediante la utilización de las plantas de poder y energéticas en los rituales de curación, limpias, baños de florecimiento etc.

2.5. La enfermedad

Desde el punto de vista de la medicina convencional la enfermedad se define como la alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos. En cambio desde el punto de vista de la medicina tradicional como se mencionó anteriormente la enfermedad es el desequilibrio del Jinchi y del Samay. “La enfermedad es considerada como un desequilibrio energético de la persona, las personas no armónicas y que permanecen en estados negativos son la que llegan a enfermarse con mayor facilidad” (Japón, 2008).

En tal razón, los procesos de curación intentan según los Yachaks reestablecer el equilibrio de los elementos sagrados: el aire, el agua, el fuego y la tierra, para volver a la armonía. Y para que se presente la enfermedad siempre tiene que existir la maldad y los malos hábitos que generalmente son consecuencia de estados patológicos de nuestro organismo, ya que nuestra alma obra a través nuestros órganos corporales y una sangre viciada y envenenada mantiene un estado de irritación y congestión de los centros nerviosos que hace obrar fuera del orden, cayéndose así en actos malos.

Para ello los paciente acuden donde el yachaks, el mismo que realiza una serie de limpias con las plantas de poder, energéticas y que para llegar al diagnóstico de la misma siempre los hacen al mismo tiempo que estas realizando la limpia.

CAPÍTULO III

3. MEDICINA TRADICIONAL

La medicina tradicional ha mantenido su práctica en todo el mundo y es una de las medicinas más utilizadas por los paciente en todo tipo de patología. De acuerdo a la OMS, la medicina tradicional abarca una amplia variedad de terapias y prácticas que varían entre países y entre regiones, que se viene utilizando desde hace miles de años, y sus practicantes han contribuido enormemente a la salud humana, en particular como proveedores de atención primaria de salud en la comunidad.

Por tanto la medicina es una tradición de los pueblos indígenas, es una costumbre que viene desde de la antigüedad, que se desarrolla junto con el hombre construyendo parte de su historia como una alternativa de bajo costo, para curar las enfermedades con los recursos de la madre tierra y así defender la vida del ser humano, porque nos permite disfrutar la vida en casi cualquier situación que nos encontremos. (Ayala, 2013)

Es decir “es la medicina que la aplica un curandero en la misma localidad, utilizando elementos como plantas y animales que son provistos por la naturaleza y con tratamiento utilizados ancestralmente para la cura de males” (Osorio , 2010).

3.1. Clasificación tradicional de las enfermedades.

La Organización Mundial de las Salud (OMS), clasifica a las enfermedades según el CIE10 que es el sistema de clasificación internacional de enfermedades las misma que clasifica de acuerda a cada afectación de cada órgano y sistemas además de las enfermedades mentales. Pero en la Medicina Tradicional las enfermedades se clasifican como: enfermedades de la Tierra o enfermedades naturales, Enfermedades de dios, enfermedades producidas por brujos o enfermedades por daño. (Reyna & Carbajal, 2009).

3.1.1. Enfermedades por susto.

Este de tipo de enfermedad se la considera como una manifestación originada por una emoción, accidente o situación de espanto que experimenta una persona y que se manifiesta casi inmediatamente de ocurrido los hechos, se relaciona con la pérdida temporal del alma. Como dice Reyna (2009) “Debido a la ausencia del alma (espíritu, ánimo, jani), el cuerpo del paciente abandonado a sí mismo, se nutre mal y sobreviene la enfermedad, con síntomas orgánicos y psíquicos”.

Las enfermedades por susto generalmente se manifiestan con síntomas como agitación, llanto fácil, dificultad para dormir, temor hacia las personas desconocidas, palidez, sin ganas de trabajar, pérdida del apetito, falta de ánimo, depresión. Es decir presenta manifestaciones orgánicas y psicoemocional inespecíficas. “Los asustados son afectados en forma difusa y generalizada, lo que indica un padecimiento orgánico y psicoemocional no específico” (Rubell, Onell, & Collado , 1995).

Los niños y los recién nacidos son los más susceptibles para un susto aunque también puede afectar a las personas adultas, además se menciona que las mujeres embarazada al tener un susto durante el transcurso del embarazo, el niño sufrirá las consecuencias luego del parto. .

3.1.2. Enfermedades por daño.

Las enfermedades por daño son consideradas como males “enviados por Dios por los actos dañinos o equivocados hechos por las personas” Japón, 2008), se dice también que “La desarmonía en la relación Hombre-Dios es causante de enfermedades que afectan a las partes externas del cuerpo, brazos, piernas, manos, muñecas; dentro de este grupo están las artritis, las tendinitis, las fracturas” (Japón, 2008).

Entonces este tipo de enfermedades son aquellas que se deben a los malos actos de las personas hacia la sociedad.

3.1.3. Enfermedades producidas por brujos.

Las enfermedades de esta clase de deben a un sinnúmero de rituales y uso de objetos o instrumentos con la finalidad de realizar un daño, accidente, enfermedad o matar a las personas. “Desde la perspectiva de los comuneros se conoce que la brujería se da por casos de envidia, celos o venganza en contra de alguna persona cercana o no a la que pretende hacer el mal” (Osorio , Turismo y Medicina Tradicional en la Comunidad de Chilca Totoras, 2010)

El objetivo de este tipo de rituales es provocar al máximo el desequilibrio en el individuo con la finalidad de que no progrese en la vida diaria.

3.1.4. Enfermedades naturales.

Este tipo de enfermedades se dan en lugares naturales como en los cerros, cascadas, cuevas, lagunas sagradas etc. Son las que tienen un origen natural explicable y que están relación con los elementos naturales, están asociados a lugares o espacios muy concretos como cerros, quebradas, lugares pesados y a elementos como el aire, el agua la luz, el frio, el calor. Por lo general estas enfermedades afectan las partes externas del organismo y se manifiestan como dolores en el cuerpo, problemas en la piel y son de fácil curación si el Jinchi se encuentra equilibrado (Japón, 2008).

Este tipo de enfermedades en la medicina tradicional se genera por que las personas no respetan los sitios sagrados como las cuevas, las montañas, las lagunas, las cascadas, los ríos.

3.2. Agentes tradicionales de salud

Son los encargados de proteger y recuperar la salud de la comunidad. Ahora desde el punto de vista de la medicina tradicional los agentes tradicionales de la de salud son: los fregadores, hierbateros, llamadores de sombra, Yachaks y las parteras. Pero hay que tener en cuenta que los promotores de salud desde el punto de vista médico tienen preparación académica. Mientras que los que trabajan en el campo de la medicina tradicional no todos tienen el mismo

conocimiento y capacitación ya que existen niveles así los afirma Ángel Polibio Japón Cango (2008). Yachak del pueblo Saraguro.

> Un primer nivel que está formado en la familia, en especial por la madre. En este nivel las madres han adquirido conocimiento de acuerdo a la costumbre y tradición. Otro nivel estaría formado por aquellos que conocen los remedios, los utilizan; han experimentado y saben los procesos de curación y el nivel superior está formado por los yachaks, curanderos mayores y en especial por el sinchi yachak.

Los Yachaks por lo general se forman de acuerdo al conocimiento, a las experiencias o prácticas de taitas que se encuentran en el camino y además de la observación de los procesos de curación.

3.2.1. Fregadores.

Los fregadores son considerados agentes de salud en la medicina tradicional encargados de resolver problemas relacionados con fracturas, luxaciones, articulaciones, problemas musculares o de partes blandas provocados por traumatismo o torceduras y golpes. Los fregadores han adquirido su experiencia para realizar este tipo de tratamiento mediante experiencia y el aprendizaje se sus antecesores así lo afirma Osorio (2010).

> Un sobador o fregador tiene la propiedad conocer gran parte de la anatomía humana por simple experiencia y que bajo legado ellos son quienes más ha recibido información de sus antecesores de quienes obtuvieron gran parte de sus conocimientos. (p.18)

Para realizar este tipo tratamiento utilizan fomentos, aceites, manteca de animales además utiliza vendajes si es necesario, por lo general son muy aceptados y respetados en las comunidades debido a la gran cantidad de pacientes que acuden a realizares estas terapias.

3.2.2. Hierbateros.

Los hierbateros son personas especialista en el conocimiento de las hierbas y de su modo de preparación y empleo. Este tipo de tratamiento lo realizan

mediante la recolección de plantas medicinales en los cerros o huertos de las casas. Estas plantas las utilizan ya sea para realizar limpias o preparar en infusiones para beber, pero para que haya efecto siempre se realizan un ritual, el cual consiste en que se ofrenda a la tierra pidiendo permiso a las plantas utilizadas para la curación del paciente. “Los hierbateros como todo curandero, utilizan la técnica de la oración ritual, así como la prescripción a base de plantas medicinales a los que llaman montecitos y además medicamentos elaborados en forma casera” (Osorio, 2010)

3.2.3. Llamadores de la sombra.

Los llamadores de sombra son los agentes de salud en la medicina tradicional encargados de curar el espanto o susto a los niños y adultos a base limpias con hierbas energéticas como la ruda, el eucalipto, santa maría.

3.2.4. Parteros/as.

Las parteras también denominadas comadronas son mujeres encargadas del cuidado del embarazo y de la atención de los partos. Son capaces de solucionar problemas durante el embarazo como mala posición fetal, conocen todas las técnicas y remedios para evitar embarazos no deseados y complicados, (Becera, 2014). Las parteras son fundamentales en las comunidades ya que ayudan al control de embarazo de las mujeres que no acuden regularmente a los centros de salud, además conocen las plantas medicinales que se requiere para la madre parturienta antes, durante y después del parto.

En Saraguro actualmente las parteras trabajan conjuntamente con el hospital en donde existe una sala adecuada para los partos verticales, esto se creó desde Enero del 2011, debido a que muchas de las parturientas de la etnia Saraguro piden dar a luz en posición vertical.

3.2.5. El Yachak

La palabra Yachak significa sabio y desde tiempos remotos guiaban a la comunidad, sabían cuando se debía sembrar y cuando no, leían la luna, el sol y

mantenían la armonía con la naturaleza. Según explica German Rodríguez (2000). “los Yachak son los herederos de los sacerdotes que hace cinco siglos atrás formaban parte de la red escalonada de médicos indígenas, a través de la cual discurría la vida espiritual en el incario”

Por lo general los Yachaks viven en las comunidades de los pueblos indígenas, poseen una sabidurías ancestral “que es transmitida de generación en generación a los runas preparados para entender en manejo de la energía y estos se convierten sus hijos espirituales” (2008). Por lo tanto un Yachak es un hombre sabio que habla con las montañas y sabe cómo curar toda clase de enfermedades., con el usos de las plantas creadas por la propias naturaleza.

3.4. Diagnóstico y Tratamiento de la enfermedad

Desde el punto de vista médico el diagnóstico es parte de la medicina que tiene por objetivo identificar una enfermedad basándose en los síntomas que presenta el paciente, el historial clínico y los exámenes complementarios (físicos, analíticos, etc.).

En la medicina tradicional andina, el diagnóstico va precedido del tratamiento del paciente. Como lo afirma Japón (2008) “en la medicina indígena hay situaciones en las que el diagnóstico le sigue el tratamiento”. Es decir hay patologías en las cuales mediante la limpia con cuy, con plantas, con huevo se hace el diagnostico pero al mismo tiempo el tratamiento.

En el mundo andino existen algunos métodos de diagnóstico: tomar el pulso del paciente, las bajaras, mediante la vela y, otros que sirven como diagnóstico y tratamiento a la vez como por ejemplo la limpia con el cuy, con las limpias del huevo, con las limpias con las plantas, conforme se va haciendo el diagnóstico se va también curando al paciente.

3.5. Los Rituales en el tratamiento de la enfermedad

3.5.1. Limpias con Cuy

Es un método de curación en donde se realiza mediante la limpia, en donde el cuy absorbe toda la enfermedad que tiene el paciente para eso se realiza la

soba del cuy como se la conoce. Según Reyna en una investigación realizada el Perú, “La soba o limpia con cuy es un procedimiento de la medicina tradicional de diagnóstico y curación de enfermedades, que se realiza frotando con un cuy el cuerpo del paciente” (UNL Area de la salud huamana , 2012). El Yachak luego de la limpia que realiza, procede a abrir al cuy en donde se observa directamente las parte que están afectadas, ya que para el taita la observación del organismo del cuy equivale a la observación del organismo interno del paciente.

De tal forma que la soba con cuy permite identificar el susto y el daño que se ha hecho a la persona. El barrido energético que realiza el curandero debe “comenzar por la cabeza y terminar en los pies” (Japon Cango , 2008). De tal forma que toda la mala energía del paciente sea absorbida, y de esta manera también la curación del paciente. Hay que tener presente que “las partes afectadas del paciente aparecen “registrados” en el cuerpo y en el organismo del cuy con masas sanguinolentas, colores verdosos, manchas blancas con babas, manchas rojas con mal olor y otros indicativos que requieren de muchos años de práctica” (Cabrera & Ortega, 2010,p.42).

3.5.2. Limpias con huevo

Es un procedimiento diagnóstico, curativo y preventivo en que se frota un huevo sobre el cuerpo del paciente para detectar las posibles enfermedades. Para realizar las limpias con huevo el Yachak debe tener en cuenta la polaridad en el huevo. Como los afirma Taita Polibio (2008) “indica que la parte redondeada del huevo es negativa, es decir la que absorbe y la parte puntiaguda del huevo es positivo” (p.80).

La limpia con el huevo se realiza con la parte redondeada es decir con la parte receptora negativa, se realiza un barrido magnético y el enfermo se va curando.

Se emplea especialmente en aquellas enfermedades en las cuales el paciente ha perdido alguna entidad anímica aire, envidia, mal de ojo, mal hecho o brujerías. Una vez terminada el barrido el curandero deposita el huevo en vaso de agua o fuente y lo interpreta.

3.5.3. Limpias con plantas

Las limpias con plantas tienen la característica de absorber o retirar el desequilibrio del enfermo. Son diferentes tipos de plantas que actúan al interior del cuerpo ayudando a liberar energías negativas que se encuentran atrapadas en los órganos internos, existen plantas de poder y energéticas.

Debido a que estas plantas abren procesos espirituales muy intensos y si la persona no tiene un trabajo interno previo, puede presentar algunos desequilibrios mentales y el propósito del tratamiento es abrir el camino.

3.5.3.1. Limpias con plantas de poder.

Las plantas de poder como la Ayahuasca, el San pedro, el Cholo valiente, el tabaco, se utilizan en el tratamiento de las enfermedades naturales, enfermedades provocado por los brujos, enfermedades por daño. Para tratar estas patología, los Yachaks de Saraguro, primero realizan él diagnóstico y posteriormente realizan las limpias con las plantas de poder, durante la ceremonia el Yachak lo que realiza en la succión de este mal o a su vez el paciente luego de beber el San pedro, ayahuasca, el mismo paciente vomita, y consecutivamente el paciente siente alivio.

3.5.3.2. Limpias con plantas energéticas

Las plantas energéticas como Santa María Silvestre, Santa María de Huerta, Shuyo, rosas de cerro, Laurel Grande, Romero, Ruda, Wanduk, Marco Cari y Warmi, Cholo Valiente" (MSP Direccion Provincial de salud de Loja, 2009), se utilizan en el tratamiento de las enfermedades por susto o impresión, mal aire[9], el ojo[10], además de problemas psicoemocionales, el estrés. Para curar este

[9] **El mal aire o mal de aire**, según la creencia tradicional, son espíritus de personas que murieron de forma violenta, o bien son pequeñas deidades que viajan en los vientos, como así también el aliento de los dioses que custodian por la seguridad de la tierra. Estos vahos, vientos o simplemente aires, se introducen en el cuerpo y generan determinados problemas. Como son decaimiento, vómitos, diarrea y fiebre, al igual que dolores de cabeza; todo lo que se come se vomita.

[10] El **mal de ojo**, es una creencia tradicional según la cual una persona tiene la capacidad de producir mal a otra persona sólo con mirarla.

tipo de enfermedad el Yachaks lo que hace es realizar limpias con plantas energéticas, más sopladas[11]. En Saraguro el Yachaks para realizar las limpias utiliza con frecuencia eucaliptito, ruda, altamisa y santa maría, los días preferidos para realizar las limpias son los días martes y viernes se preferencia por las noches, debido que estos días son donde la energía esta es su expresión máxima.

La mayoría de los Taitas del pueblo Saraguro utilizan las plantas haciendo manojos para realizar las limpias como dice Mama Delfina Gualán Lozano (2014), mesclan las plantitas y hace dos manojos y proceden a realizar la limpia de arriba hacia abajo haciendo siempre oraciones, luego botan las plantas utilizada para realizar la limpia en el cruce de dos caminos haciendo una cruz y otras ocasiones proceden a quemarlas.

Para realización de las limpias estas se realizan ya sea en las ceremonias o a su vez mediante la consulta normal que hacen los pacientes.

3.5.4. La ceremonia ritual curativa.

Las ceremoniales son celebradas en los sitios sagrados de la naturaleza, que permite conectar el espíritu con la materia, además en las ceremonias hay dos aspectos muy importantes que es el rito y la ofrenda, el rito que es la preparación de purificación de energización y acrisolamiento para alcanzar la comunicación con los dioses y espíritus, en cambio la ofrenda es el tributo o el pago que se hace en agradecimiento a la madre naturaleza (Bacacela, 2010)

Los rituales de curación se realizan según las necesidades de cada paciente dentro de una ceremonia de sanación, generalmente se necesita de tres a siete ceremonias para la curación, pero pueden ser más según la necesidad de cada paciente.

En el mundo andino las ceremonias de curación constituyen un proceso combinado de varios ritos: el del tabaco, de limpia, de florecimiento, de aviada, de llamada, de corte y de arranque. Muchos de estos rituales se les llaman

[11] **Las sopladas** son la forma de limpia más frecuente; los preparados empleados para su ejecución pueden ser muy variados, y van desde muy simples, como es el caso de ciertos curanderos que mastican dos semillas o a su vez de perfumes preparados con plantas

paradas “porque a través de los diferentes ritos se ayuda a la persona a levantar o parar las energías caídas por lo que los pacientes están enfermos”. (Chalán, 2011).

La ceremonia ritual curativa consta de diferentes fases o etapas durante el transcurso de todo el proceso del ritual. Según Saca, Quizhpe & Tene (2001) consta de 9 fases:

> La “**Primera Fase:** consiste en escoger y seleccionar el lugar más adecuado para ubicar a las personas que van a participar en la ceremonia alrededor del fuego por lo general se considera el tipo de enfermedad que padezcas para esta ubicación, **Segunda Fase**: a cada una de las personas se entrega una hoja de maíz seca para que en ella envuelva el tabaco y los pacientes proceden a encender el tabaco y a fumar mientras esta fumando pueden hacer sus peticiones de curación. Luego que termina de fumar se recogen los “puchos o “Patas” del tabaco y hecha al fuego para quemar todas la maldades que hay en las personas, **Tercera Fase:** la tercera fase consiste en ingerir las medicinas de acuerdo como esté preparada la mesa para la ceremonia por lo general la primera copa la toma el yachak con sus ayudantes y luego se les pasa a todos los participantes, la cantidad de medicina se da de acuerdo a contextura física y de la enfermedad que tenga el paciente. Es esta etapa el yachak invoca a todos los espíritus para que acudan hacia donde los enfermos para que los cure, además cantan canciones sagradas e imploran a los Wakas, a los cerros, a las lagunas para que sanen a los enfermos, **Cuarta Fase:** es cuando se bebe una copa de Aguardiente de Caña la primera copa la toma el yachak con sus ayudantes y luego se les pasa a todos los participantes. Luego de esto los pacientes comienzan a tener visiones y aliviarse, este punto de la ceremonia es el más crítico ya que se debe observar a las necesidades y el estado de cada personas debido a que las medicinas están cumpliendo con su misión., **Quinta Fase:** se entrega un pedacito de una raíz muy medicinal que tiene muchas funciones, se llama Jengibre y sirve para buena conservación de la dentadura, para estimular la

reacción de personas con energías fuertes, para limpiar los males. En estos momentos de acuerdo al estado de las personas y si ellas los solicitan se les da Ayahuasca, medicina que permite curarse y llenarse de energía positiva. En esta fase se realiza canticos por cada persona., **Sexta Fase:** se realizan la limpias, a las personas que deseen limpiarse se le ubica junto al fuego, donde el Yachak luego de hacer algunas observaciones, toman decisiones sobre como limpiar a la persona, **Séptima Fase:** se hace el baile en parejas puede ser marido y mujer por que la curación es mejor y por eso siempre se recomiendo asistir siempre en pareja, **Octava Fase:** el yachak pide a los espíritus para que todas las personas salgan adelante y triunfen en la vida, este momento se conoce como florecimiento y **Novena Fase:** se realiza el ritual del agua, se da de beber agua a todos pares que luego retornen a sus hogares con salud, energía y curados.

Para la realización de las ceremonias de curación, estas deben ser celebradas en los sitios sagrados de la naturaleza, para los indígenas la tierra es sagrada porque ella nos provee de todos los alimentos, "para labrar la tierra nuestros abuelos pedían permiso primero a las madre tierra para poder sembrar y tener así una buena producción" (Gualán, 2008). Los lugares o sitios sagrados son las montañas, los cerros, las cuevas, las lagunas, bosques, las plantas entre otros, en Saraguro existen muchos sitios sagrados como: Virgen Kaka o Virgen de Agua Santa, Hatun Tasky y Hisikaka Macha, Pukara de Shikin, Puklla Kucha, las tres lagunas, el Cerro d Acakana, laguna d Puklla, laguna de Ramos etc. (Dirección Provincial de Salud de Loja, 2009)

CAPÍTULO IV

4. PLANTAS DE USO RITUAL

El hombre ha utilizado las plantas desde que prácticamente inició su vida en sociedades organizadas y su uso aparece registrado en casi todas las grandes culturas de la humanidad. Los mayas usaron los hongos, el peyote; los Incas la ayahuasca; los egipcios, el loto azul y la mandrágora; los griegos, el cornezuelo del centeno; los hindúes, el cannabis y la datura; y así podríamos relacionar a cada cultura con una planta sagrada. En nuestro país, los hallazgos arqueológicos muestran una progresiva intensificación de la vida ceremonial, desarrollo de mitos y creencias (Estrella, 2002)

Las plantas sagradas como: tabaco o (nicotiana tabacum), el floripondio (brugmansia), la ayahuasca (banisteriopsis), la coca (erythroxylum coca) y el san pedro (trichocereus pachanoin, trichocereus peruvianus). Plantas de poder que su utilización, conocimiento y manejo han sido trasmitidos de generación en generación a través de la tradición oral e incluso para algunos pueblos indígenas es un legado ancestral custodiado por los líderes o yachak espirituales de las comunidades de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. En este caso nos vamos a referir a los Saraguros.

4.1. Plantas enteógenas

Las plantas maestras son inapropiadamente conocidas dentro del ámbito común como plantas alucinógenas (que generan alucinaciones), o psicotomiméticas (que imita un estado sicótico), términos que hacen una descripción poco precisa de dichas plantas, ya que los usos tradicionales empleados durante miles de años no están destinados a inducir alucinaciones o imitar estados sicóticos, sino que forman parte de cosmovisiones plenamente establecidas, que en muchos casos a pesar de todos los cambios dramáticos ocurridos en el mundo, aún subsisten. También las han llamado psicodélicas (que manifiestan la mente), palabra que tampoco es muy adecuada, ya que ésta está muy ligada al movimiento cultural de los años 60, el cual sufrió una enorme campaña de desprestigio que originó su caída y dio paso a una serie

de prohibiciones que a lo largo de estos últimos años, sólo han favorecido a los intereses políticos y económicos de unos cuantos.

Desde hace algún tiempo, algunos investigadores como Hoffman, las han denominado como plantas Enteógenas, que significa “lo que nos acerca a nuestro dios interior” o que muestra nuestro dios interior, que en realidad es la denominación más aceptada de las plantas maestras o de poder; Albert Hofmann en 1942 sintetizó las propiedades psicoactivas de un derivado de un cornezuelo de centeno al que llamó LSD-25. Rechazaba el nombre de alucinógenos y los definía como enteógenos: “Dios dentro de mí”. Consideraba que esta substancia era una medicina que propicia la búsqueda interior, es decir se habla de que el LSD provoca un efecto amplificador de la conciencia. Estas plantas se utilizan con fines espirituales, religiosos, rituales. Las plantas enteógenas como: san pedro (agua colla), ayahuasca, peyote, hoja de coca[12] son narcóticos pero en la actualidad no se conoce que causen adicción o narcosis (Schultes & Hofmann, 2000, p.12). Como plantea Víctor Manuel Reyna Pinedo (2009) en una investigación realizada en Perú sobre las mesas con san pedro “…la dosis es lo que les hace que sean tóxicas a las plantas medicinales”. En el caso de los yachaks de Saraguro la dosis que administra a los pacientes en las ceremonias no sobre pasa los 400mg, es decir, la dosis no provoca adicción, al contrario, según los yachaks, estas plantas son las maestras ya que contienen sustancias que al ser ingeridas por un yachak o curandero les da poder (Contento, 2008), poder que le permite diagnosticar y determinar los pasos a seguir para lograr la curación.

El yachak por medio de las plantas de poder puede hacer un análisis completo del paciente y puede señalar que tratamiento debe realizar. Los pacientes al ingerir las plantas de poder se libera un neurotransmisor (serotonina) que tiene tanto el san pedro como la ayahuasca, esto provoca que los pacientes entren en un estado de conciencia profunda. En términos médicos se conoce como somnolencia. En este estado las plantas provocan visiones y reacciones como el vómito, diarrea, cefalea, vértigo, midriasis, zumbidos, acúfenos que el yachak debe conocer y saber para poder acompañar al paciente.

[12] En el mundo andino se conoce con estos nombres.

4.1.1. San Pedro.

El San Pedro es una planta de poder sagrada nativa de los Andes, crece en altitudes entre los 1.000 a 3.000 msnm. Se encuentra en Argentina, Bolivia, Chile y Ecuador.

Es conocida con diferentes nombres de acuerdo a la región: huachuma, remedio, cimorra, huando, cardo santo, paja, palo, etc. en el Perú se la conoce como aguacolla, y en Ecuador como san pedro.

Según la historia es una planta milenaria, algunos estudios arqueológicos han hallado evidencias de su uso que se remontan dos mil años, a la cultura Chavín.

Según Carod & Vázquez (2006), era utilizada por los nativos en las festividades religiosas por sus propiedades alucinógenas debido al alcaloide que tiene, especialmente mescalina, las personas que habitaron Chavín tomaban Wachuma dentro de las habitaciones oscuras acompañados por el sonido del agua de los canales.

Relata una leyenda cuando un sacerdote bebió esta planta vió que se le abría las puertas del cielo y por esta razón el sacerdote le puso el nombre de San Pedro. El San pedro pertenece a la familia de las Cactáceas, autóctona del continente americano, y al género Trichocereus, característico de las regiones andinas (Felman , 2006,p.14), este género tiene alrededor de 48 especies pero el que existe en el Ecuador es el Trichocereus pachanoi. Esta planta de poder contiene las siguientes sustancias según el análisis farmacológico “diversos alcaloides: mescalina o TMPE (trimetoxipheniletilamina), tiramina, metitiramina, metoxitiramina, ordenina, analonina y tricocerene” (Bianchi , 1996,p.321). Esta sustancia principal del san pedro la mescalina actúa estimulando las áreas corticales visuales y de asociación, y alterando la conciencia. Provoca alucinaciones en el ser humano en dosis iguales o superiores a 5 mg/kg (Carod & Vazquez, 2006,p.490).

Para que esta planta sea ingerida necesita de un proceso de preparación habiendo diferente maneras de prepararle como nos indica Mama Delfina

Gualán Lozano (2014), que para cocinar el agua colla “se debe de cocinar la parte de las cascara por un tiempo de 12 a 24 horas en cocina de leña cambiando el agua simultáneamente”. Mientras que el Perú “se prepara "básicamente todo el cactus mediante rodajas sin la adicción de ninguna otra planta, tanto la cantidad de agua y tiempo depende de la técnica del curandero y del número de pacientes” (Reyna & Carbajal , 2009).

Al ser ingerida por los Yachak esta planta de poder tiene dos objetivos: Permite alcanzar la “Visión”, al Yachak por el cual puede determinar la afección del paciente, su origen y tratamiento que este necesite. Y la limpieza del organismo del paciente el mismo que le ayuda a eliminar parcialmente los agentes que afectan su salud. (Pinedo, 2009)

Para ser ingerida se necesita conocer la dosis, para los cual muchos autores han realizado investigaciones en donde la dosis mínima activa de mescalina se ha estimado en 300 mg, por lo que es necesario procesar al menos 250 mg de planta en estado crudo (Carod & Vazquez, 2006,p.490). Mientras que Reyna & Flores (2001) establecen mediante un análisis cuantitativo del total de alcaloides contenido en un vaso de la bebida (150 ml), de tres procedencias diferentes, nos proporcionó resultados variables: 34, 39 y 159 mg de alcaloides totales, respectivamente. Entonces hay que tener en cuenta que esta dosis no genera alucinación ya que la dosis para que se provoque esto es de 400mg.

El efecto que generalmente provoca en las personas que la consumen durante un ritual curativo, son la somnolencia y otra es una sensación de volar como dice Felman (2006)

> La acción farmacológica del *San Pedro* se presenta en dos fases. La primera fase dura aproximadamente una hora -a partir de la ingestión del brebaje- y se define como un “periodo de latencia” con síntomas premonitorios: laxitud en algunos miembros, somnolencia, sensación de calor o frío, etc. La segunda fase corresponde a las “alteraciones mentales”: cenestesias –la más común es la sensación de levitar o volar, agudización de la sensibilidad de la piel y de los sentidos en general.

El tiempo de efecto que tiene luego de ingerir en las ceremonias está dado por la acción farmacológica es decir de “8 horas aproximadamente” (Felman , 2006), es decir es el tiempo que dura luego que se ingiera la bebida. Por lo tanto el San Pedro genera una visión en donde en primera instancia genera una ligero adormecimiento del cuerpo y posteriormente una tranquilad al cuerpo y al espíritu razón por la cual es considerada como una planta de poder, ahora esta planta de poder debe de ser ingerida en las ceremonia ritual, en la etnia Saraguro el Yachak es quien indica que personas pueden tomar esta bebida, debido a que primero él realiza un diagnóstico sobre el tipo de enfermedad que tiene el paciente para que puedan beber esta planta de poder. Una vez que el paciente injiere esta planta el paciente presenta dos efectos o bien le hace aliviar o vomitar al paciente o a su vez le genera una visión y bienestar al paciente.

4.1.2. Ayahuasca.

El Ayahuasca **(**Banisteriopsis caapi) es una liana de la selva que crece en toda la amazónica de Colombia, Perú, Bolivia, Brasil y Ecuador. Es una planta maestra, milenaria venerada por todas los pueblos de la Amazonia.

Al igual que el San Pedro es conocida con diferentes nombres de acuerdo a cada región. En Ecuador se le denomina Anatema, en Brasil es conocida como jurema, chá o daime y en Colombia como yagué. Pero genéricamente se la conoce con el término de ayahuasca, que significa “liana de los espíritus” (Macrae, 1998).

La ayahuasca contiene alcaloides como: “Harmina, la harmalina, la tetrahidroharmina y el DMT–dimetiltriptamina, componente similar a la serotonina, considerado responsable de la producción del contenido visionario de la experiencia” (Apud , 2013,p.37). Debido que el DMT interactúa en los mecanismos de neurotransmisión serotonérgicos, teniendo en cuenta que la serotonina está íntimamente relacionada con las funciones del sueño y alucinaciones.

Esta planta sagrada es muy consumida por muchas tribus indígenas con diferentes objetivos entre ellos, para diagnosticar, curar enfermedades y disfunciones en general, para tomar decisiones importantes, para pedir consejo a las divinidades, para resolver conflictos personales, para comunicarse con los espíritus de la naturaleza. “La ayahuasca es utilizada para rituales mágicos y religiosos, adivinaciones, hechicería, en el tratamiento de las enfermedades….” (Macrae, 1998).

4.1.3. Peyote.

Lophophora williamsii, también llamada peyote, es una especie perteneciente a la familia cactácea. Originaria de México. Se encuentra únicamente en las regiones desérticas. El peyote es una planta de poder debido a que posee gran poder de curación y para inducir las visiones las misma que se ha utilizado desde hace mucho tiempo atrás es decir desde hace 2000 años atrás.

Esta planta de poder contiene al igual que el san pedro mezcalina, sustancia que actúa en el cuerpo humano de la misma manera como lo hace el neurotransmisor norepinefrina por los tanto provocando alteración de la conciencia. “Es tóxica en dosis mayores a 0.5 gramos” (Batis & Rojas , 2002). Por lo que generan visiones, sensación de alivio, pérdida del sentido del tiempo, debido al poder que posee esta planta.

4.1.4. Coca.

La coca (*Erythroxylum coca*) es una planta nativa del continente sudamericano. Se cultiva entre los 500 y 2000 msnm en distintos países de Sudamérica, especialmente en Bolivia y Perú, también en Ecuador, en el sur de Colombia, norte de Chile.

Según Cordero (2002)

> Las hojas de coca han sido halladas en tumbas que datan de antes del siglo IX de nuestra era. Durante la época incaica, la planta fue considerada divina, reservada esencialmente para solemnidades religiosas y fue usada por la relaza incaica como un símbolo de aristocracia. (p.15)

La hoja de coca se ha consumido desde tiempos prehispánicos hasta la actualidad con fines rituales, por su poder curativo y alimenticio debido a que esta hoja contiene “proteínas, carbohidratos, calcio, fosforo, hierro, Vitamina A, B1, B2 y Vitamina C” (Henman & Metael , 2009,p.7). Es decir ha sido muy utilizado por los indígenas para evitar el hambre, el frío o el cansancio en duros trabajos o para hacerle frente a la altura.

La hoja de coca representa para los indígenas; la fuerza, la vida, es un alimento espiritual que les permite entrar en contacto con sus divinidades “Apus[13], Taita Inti, Mama Quilla[14], Pachamama”.

4.1.5. Tabaco.

La planta del tabaco es una solanácea originaria de América, fue conocida por el ser humana desde hace mucho tiempo. “Se cultivó por primera vez en la zona andina entre Perú y Ecuador” (Doménech, 2008). Desde hace muchos siglos atrás la planta del tabaco es utilizado desde el punto de vista medicinal, ritual y sagrado, razón por la cual es considerada como una de las plantas más importante para los pueblos indígenas de Sudamérica. Y desde hace mucho tiempo atrás es utilizada de diversas formas; fumado, en bebida, como rape, mascado, como pasta para ser chupado, aplicado en las encías o como enema. Como dice Domènech (2008)

> Según las tradiciones chamánicas y medicinas tradicionales del Alto Amazonas, toda planta sagrada, y el tabaco lo es, debería ingerirse primeramente en sus formas sólida (tierra) y líquida (agua) para incorporar esa dimensión energética al cuerpo, y en una segunda etapa se puede fumar (fuego y aire).

En la Amazonia es utilizado por los indígenas nativos de la selva en forma líquida como depurativo del cuerpo físico y psíquico, como protector y regulador del cuerpo energético. La bebida del tabaco es utilizado desde la antigüedad y hasta la actualidad para depurar y fortalecer cuerpo y mente. En

[13] Apus es un término quichua asociado a una divinidad es decir a los "Apu" son una especie de "huaca"(santuario),

[14] Mama Quilla era la hermana y la esposa del dios Inti. Esta diosa, representada por la Luna, acompañaba a Inti en igualdad de rango en la corte celestial.

Saraguro la mayoría de los Yachaks la utilizan en forma de rape, en forma líquida y para fumar.

Esta planta de poder contiene una sustancia llamado nicotina cuya vida media es de 40 minutos aproximadamente, pero que en muchos pacientes se puede encontrar en varios días después de haber fumado. Además produce “un efecto sedante, es discretamente diurético y vomitivo” (Abad & Piedra , 2011,p.39). Debido a que esta planta posee un efecto sedante esta tiene la capacidad de aliviar al paciente en las ceremonias de curación ya que ayuda a limpiar el cuerpo desde el interior.

Actualmente es utilizado por los Yachaks en ceremonias de curaciones, y por lo general es común que el taita sople el humo de tabaco sobre el paciente enfermo, principalmente en el área afectado o para proteger y limpiar persona u objetos.

4.2. Plantas energéticas y su utilidad en los rituales

En todas las culturas y en todos los lugares del mundo, la energía tienen un papel importante en la vida, razón por lo cual las plantas energéticas juegan un papel fundamental en la salud de los pueblos indignas. Estas plantas energéticas lo que hacen el cuerpo es equilibrar el aura o la energía, es decir lo que haces es que el Jinchi y el Samay se encuentre en equilibrio y de esta forma la recuperación del paciente, para ello los Yachaks de Saraguro utilizan con gran frecuencia las siguientes plantas como son: altamisa, la ruda. Santa maría y eucalipto.

4.2.1. Altamisa.

La altamisa *(Artemisa Vulgaris),* es una planta que se encuentra distribuida en América del Norte. Es una de las plantas más utilizadas desde hace aproximadamente unos 2000 años atrás, “se usaba como hierba protectora mágica para proteger a los viajeros contra los malos espíritus y animales salvajes” (Molina, 2007). Esta planta se puede encontrar fácilmente en el campo de toda la sierra ecuatoriana crece como maleza, en los bordes de los

caminos, campos, terrenos abandonados, crece desde medio metro a dos metros de altura.

Contiene aceites esenciales que está compuesto por “Eculaliptol y Tuyona principalmente; además contiene resinas, mucilago, alcohol sesquiterpenico; las partes herbáceas se hallan pequeñas cantidades de adenina y colina, y además tienen vitamina A B C” (Abad & Piedra , 2011,p.32).

En cuanto a sus propiedades medicinales “regula la menstruación, las hojas se utiliza para tratar trastornos digestivos y antipiréticos: en infusiones se utiliza para tratar la fiebre, diarrea y resfriados” (Nassiff, eat at…, 2006, p.1), cuando se excede su dosis puede provocar trastornos nerviosos e incluso convulsiones especialmente en niños. Es una de las plantas medicinales más antiguas del mundo, el uso tradicional más antiguo es la de prevenir y curar los dolores de cabeza es mismo que persiste hasta la fecha, además en Saraguro es utilizado por los Yachaks en las ceremonias de curación para realizar limpias mezclando con otros plantas como la ruda, el eucalipto.

4.2.2. Ruda.

La Ruda pertenece a la familia de las Rutáceas subfamilias de las Rutoides originario de Europa, Se suele cultivar como planta ornamental de jardín, en especial por sus hojas azuladas y por su tolerancia a suelos secos y al calor. Es una planta milenaria utilizada desde hace muchos siglos atrás, así por ejemplo “para los magos celtas la ruda era una verdadera defensa contra hechizos y trabajos maléficos” (Molina, 2007). En el Ecuador actualmente crece la ruda graveolens, es una planta leñosa perenne de tallo ramificado con hojas alternas y lisas, con flores de color amarillo, la planta posee un fuerte olor característico.

Esta planta contiene “resina, goma, rutina, forucumarinas, materias tánicas, vitamia C, aceite esencial con salicilato de metilo, éter valeriánico y Acético, limoneno, pineno, furocumarina, tanino” (Abad & Piedra , 2011,p.35).

Sus propiedades medicinales son: antihelmíntica, antiespasmódica, estimulante, emenagoga, antihistérica, oftálmica, abortiva esta úlltimas ya que

la ruda contiene una esencia rica en metilnonilcetona, de fuerte actividad oxitócica (contrae el útero) y emenagoga (facilita la menstruación), por eso se aplica en casos de amenorrea (falta de regla).

Actualmente muchos Yachaks de Saraguro utilizan la planta para curar el espanto, el mal de ojo y el mal aire asociados con otras plantas friccionando el cuerpo con las hojas, ya que es considerada una planta sagrada.

4.2.3. Eucalipto.

El Eucalipto es una planta perteneciente a la familia de las Mirtáceas, originario de Australia y Tasmania, ha sido plantado en muchos países de Sudamérica entre ellos en Ecuador. Es un árbol que alcanza "hasta 100 metros de altura, tronco liso y corteza fácilmente separada, tiene una raíz que puede penetrarse hasta 10 metros profundidad, las hojas jóvenes son opuestas y con ramitas y las adultas son alteñas lanceoladas de color verde azulado" (Molina ,2007).

Este planta contiene aceite esencial, pineno, canfeno, azuleno, taninoresina con hasta el 80% de eucalipto, aldehídos, hidrocarburos, esencia liquida, alcanfor, esencia oxigenada etc. "Tiene propiedades antiséptica, del aparato respiratorio, antiespasmódico y antidiabético" (Morales, 2007). Está indicada en resfríos, tos, catarros agudos y crónicos de los bronquios, se utiliza en infusiones para realizar gargarismos contra inflamaciones de la boca y la garanta, la mayoría de la personas usan sus hojas tiernas para aplicarse en la frente en casos de cefalea para inhalaciones o en vaporizaciones. En algunas zona palúdicas toman te de eucalipto para prevenir el paludismo.

Esta planta es considerada por los Yachaks del pueblo Saraguro como una planta sagrada porque ayuda a equilibrar la energía del paciente enfermo mediante las limpias que se realiza en las ceremonias de curación.

4.2.4. Santa María.

Es una planta Originaria del Oriente, aclimatada muy bien en el Ecuador en formas silvestre, muy utilizada por las personas en la medicina popular, esta planta pertenece a la familia de las compuestas. Asteracea o Compuestacea,

es una herbácea perenne, muy aromática al friccionar, tallos más o menos ramificados, erectos, hojas de contorno elíptico, hasta de 8 cm de largo, pecioladas, las flores son amarrillas con pétalos blancos, crecen hasta 50-60cm.

Desde el punto de vista de la medicina tradicional “se utiliza para reducir la fiebre, cefalea, artritis, problemas digestivos, sustancia placebo en el control de migraña, en infusión se usa para los resfriados y flatulencia, además para elaborar ungüentos” (Municipio de Cuenca , s.f).

En la medicina tradicional es utilizada muy frecuentemente para realizar las limpias los días martes y viernes a los niños anémicos, anoréxicos que según los Yachaks estas se encuentran con el espanto, ya que muchas personas afirman que los beneficios de esta cura son reales, además se utiliza para realizar limpias en general, en el tratamiento del mal de ojo y del susto, en casos de ataques y el mal aire.

4. Materiales y Métodos

TIPO DE ESTUDIO:

La presente investigación es un estudio cualitativo de tipo *descriptivo/interpretativo.*

ÁREA DE ESTUDIO

La Comunidad de Ilincho, perteneciente a la parroquia Saraguro del cantón del mismo nombre, ubicada al sur oeste, a 2 Km. de la ciudad de Saraguro.

UNIVERSO

Estuvo conformado por los Yachaks y los pobladores de la comunidad de Ilincho.

MUESTRA

La muestra estuvo constituida por los dos Yachaks que existen en Ilincho, 25 pobladores y a 2 médicos.

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS

Para la realización del presente estudio, se utilizaron técnicas cualitativas de investigación como el análisis de bibliografía especializada, entrevistas estructuradas y entrevistas a profundidad, conversaciones informales y observación directa.

Mediante guía de entrevista, y observación directa, se obtuvo la información de los Yachak, se realizó entrevistas a moradores de Ilincho y conversaciones informales con personas sabias de la comunidad.

Para el análisis de la información se realizó la organización de la misma en tres categorías de análisis e interpretación:

a) Nociones, concepciones de la población de Ilincho en torno a la cosmovisión de la salud.

b) Actitudes y prácticas de la población de Ilincho frente a los Yachaks, al uso terapéutico de los rituales de sanación y las plantas de uso ritual
c) Coexistencia de medicina tradicional y occidental.

Luego de realizadas las entrevistas, se realizó la transcripción de la información y de las notas obtenidas durante la observación realizada y las conversaciones informales.

Transcrita la información se procedió a catalogar o codificar manualmente la información, para facilitar su manejo.

El proceso de interpretación, explicación y análisis, se basó en la triangulación de la información obtenida a través de la bibliografía especializada, los testimonios, saberes y conocimientos de los entrevistados y, las observaciones realizadas y la interpretación del investigador, para finalmente realizar el informe final de investigación.

5. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

5.1. Primera Categoría: *Nociones, concepciones de la población de Ilincho en torno a cosmovisión de la salud.*

5.1.1. Concepciones sobre cosmovisión, Salud y enfermedad de la población de Ilincho.

Al igual que para la mayoría de los pueblos indígenas, para quienes la cosmovisión "es el mundo que nos rodea", la armonía del ser singular con el cosmos, con la *Pachamama,* con relaciones de proporcionalidad, reciprocidad y complementariedad en su existencia paritaria, en el Ayllu y el Señorío (UNL, 2011), para los habitantes de Ilincho la naturaleza, el hombre y la Pachamama (Madre Tierra), son un todo que viven relacionados estrechamente, mientras que la salud es cuando en ser humano esta constante relación con la naturaleza es decir en armonía con los cuatro elementos como son el aire, agua, el fuego y la tierra, pero para que esto se debe de existir un equilibrio vital como se lo denomina Sinchi y el Samay, por lo que el Sinchi es la fuerza que lo mantiene y defiende y el Samay es el hálito de vida, de tal forma que la enfermedad es la desarmonía con la naturaleza, el desequilibrio del Jinchi y del Samay.

En cuanto a la cosmovisión andina que fundamenta el proceso de sanación en la comunidad de Ilincho, de acuerdo a lo expresado por uno de los Yachak entrevistado Taita Polibio Japón, manifiesta que: "*cosmos es el espacio que se encuentra dentro de la tierra, de la Pachamama"…"La salud cuando el ser humano está bien dentro de cuerpo, el espíritu y disfruta con todos los ser que le rodea día a día".*

En tanto que la enfermedad *"Es cuando el ser humano se encuentra o adolece de un órgano del cuerpo y esto puede ser natural y sobrenatural es decir cuando se afecta el ser humano con energía negativas, en las cuales se trata con plantas de poder".*

Y algo muy similar manifiesta Ángel Rodrigo Japón otro Yachak de Ilincho:

“El cosmos es el espacio que sostiene todo los elementos de la vida; la naturaleza desde el punto de vista andino es nuestra madre que hay que respetarla y valorarla”…” La salud es el estado de equilibrio es decir el equilibrio que se da en todos los factores, anatómico, fisiológico, espiritual, es decir hay una relación armónica entre el hombre la naturaleza, su contexto cultural, es decir que depende de tanto de factores internos como externos”… “Es un estado de desequilibrio provocado por factores tanto externos como internos de la persona, estos desequilibrios pueden ser provocados tanto por factores, emocionales, psicológicos y mágicos como hechicerías”.

De tal forma que las concepciones sobre salud y enfermedad de los Yachaks de la comunidad de Ilincho coinciden con las concepciones sobre la cosmovisión andina, y tienen bien en claro que para que tenga salud el paciente debe de existir armonía con la naturaleza, del mismo modo ambos concluyen que la enfermedad es el desequilibrio del mismo. Para respaldar estas concepciones también los pacientes que fueron entrevistados manifiestan que la cosmovisión andina es el mundo o universo que nos rodea así lo afirma una entrevistada de 32 años de edad de la etnia Indígena:

“Para mí el ser humano es una persona capaz de razonar y de pensar, la comunidad es un conjunto de familias que se unen con determinado fin, el cosmos es el universo algo parte de nuestro vida de acuerdo como el ser humano vive”.

Otro entrevistado de género masculino de 66 años de edad refiere que: *“El ser humano es la base fundamental de la vida y del universo, la comunidad es una familia ampliada, el cosmos es el universo que nos rodea.*

De igual forma los pacientes manifiestan, en conjunto que la salud es estar bien con uno mismo, alimentarse bien y que la enfermedad es cuando estamos mal con uno mismo, con mala energía.

Así lo afirma una entrevistada de la etnia indígena de 58 años de: “La salud es e*star bien y es lo más importante de la vida*……*Enfermedad es estar mal con nosotros mismos”.*

A su vez otra paciente de 15 años de la etnia indígena entrevistada, también lo manifiesta: “*Salud es el bienestar que tenemos todos los seres humanos día a día…..”. Referente a la enfermedad nos dice que “son las molestias que nos causan dolor físico pero también sentimentalmente”.* Con lo que podemos darnos cuenta que incluso en los pobladores más jóvenes de Ilincho, están presentes las nociones sobre salud, enfermedad que han tenido nuestros ancestros y que perviven hasta la actualidad.

La energía o el aura es la que influye en sí en la salud de los pacientes, así lo afirman los Yachaks de la comunidad de Ilincho quienes manifiestan que la perdida de la energía produce decaimiento y estrés en el cuerpo, y puede adolecer de esto cualquier parte del cuerpo, por ello es importante realizarse limpias y curaciones para recuperar el equilibrio. Esto lo corrobora una paciente de 38 años de edad de género femenino de la etnia indígena.

> *“No, pero yo sí creo que la mala energía si influye en la aparición de la enfermedad sobre todo los problemas psicológicos son los que más frecuentemente se da con esto”.*

De la misma manera manifiesta otra paciente de 25 años entrevistada: *“Si puede ser que la enfermedad sea debido a que dios nos pone duras casas en la vida, peros también uno mismo se pone la enfermedad por estar pensando que uno está enfermo y por la mala energía de las personas que tienen”.*

5.2. Segunda Categoría: *Actitudes y prácticas de la población de Ilincho frente a los Yachaks, al uso terapéutico de los rituales de sanación y las plantas de uso ritual.*

5.2.1. Actitudes de los pobladores de Ilincho ante los Yachaks y los rituales de sanación.

Sobre el conocimiento de la medicina tradicional en la comunidad de Ilincho en las entrevistas realizadas a los pobladores de Ilincho, es su mayoría manifiestan que los Yachaks son médicos tradicionales que poseen un don especial que ninguna otra persona posee y que son heredados por la naturaleza o por dios y son muy buscados por la gente en las comunidades, porque han tratado muchas enfermedades que los médicos no han podido tratar, son líderes de las comunidades, que saben sobre muchas terapias alternativas las mismas que han sanado a muchas personas además son conocedoras de todo tipo de plantas medicinales.

Durante todas las entrevistas realizadas a los pacientes en conjunto manifiestan que siempre se hacen tratar donde los Yachaks cualquier tipo de enfermedad independientemente de que sea grave o no. Así lo afirma un paciente entrevistado mujer de 49 años de edad de la etnia indígena: *"Que tienen mucha sabiduría y sabe mucho de las plantas"*

A su vez otro paciente de género femenino de 58 años de edad de la etnia indígena manifiesta sobre los Yachaks de Ilincho:

> *"Que tiene un don que nadie más tiene".*

Se puede ver que para la comunidad de Ilincho, los Yachaks son seres humanos con un don especial y así se manifiesta claramente en cada entrevista realizada, como por ejemplo lo dice una entrevistada de 38 años de edad : *"Que ellos son unos buenos sanadores por herencia que les ha brindado la naturaleza".*

Todos los/as entrevistados/as concuerdan sobre que es un Yachak. Además coinciden con lo explicado por German Rodríguez en su libro La paz oculta de la Medicina Andina "los Yachak son los herederos de los sacerdotes que hace

cinco siglos atrás formaban parte de la red escalonada de médicos indígenas, a través de la cual Discurría la vida espiritual en el incario" (2000).

5.2.2. Los Yachaks de Ilincho.

El Yachak Polibio Japón, originario de Saraguro, de la etnia indígena de 57 años de edad, profesor primaria, de la Escuela de la Comunidad de Cañaro desde hace 20 años, además se dedica a la medicina tradicional desde los 16 año de edad hasta la actualidad. Ha participado en múltiples congresos de medicina tradicional, en diferentes países el último en España en la diputación de Córdoba

El Yachak Ángel Rodrigo Japón, originario de Saraguro de la etnia indígenas, de 36 años de edad, Mgs., Lic., Filosofía, Sociología, Economía, Profesor de la Universidad del Azuay, Tiene un Diplomado en Educación Universitaria por Competencias, y además trabaja en la medicina ancestral desde hace aproximadamente 14 años. Ha participado en diferentes congresos de medicina ancestral como expositor sobre temas de medicina tradicional, cosmovisión andina e interculturalidad

Los Yachaks de la comunidad de Ilincho respecto a los conocimiento que ellos ha adquirido refieren, según Taita Polibio: "…*nadie me enseñó, si no que se abrió el espacio mediante una visión, lo cual me ayudó un Shaman a caminar en la sabiduría ancestral, a orientar sobre las visiones que tenía*…" y mientras que Ángel Japón, el otro yachak entrevistado refiere que: los recibió de "*el papá y los maestros en el camino encontrados como el Taita Alejo Valdivieso, son quienes le enseñaron este de don de curar*...". Los dos Yachaks de la comunidad manifiestan que ellos tuvieron una preparación mediante la participación en las ceremonias rituales con los Yachaks en donde tuvieron la oportunidad de conocer el poder de las plantas medicinales y también a través de la observación constante cuando los Yachaks realizaban las curaciones a los pacientes, ellos tienen una experiencia de 12 a 20 años de estar curando a muchos pacientes. Los Yachaks son muy respetados en cualquier comunidad o pueblo ya que los pacientes primero acuden donde ellos cuando tiene cualquier dolencia o enfermedad esto lo corroboramos con las entrevistas realizado a los

pacientes en donde manifiestan que primero acuden donde los Yachaks para hacerse tratar. Esto lo afirma paciente de 38 años de edad de género femenino de la etnia indígena

> *"Si yo siempre me hecho atender en donde Taita Polibio es una persona que tiene un don especial para curarnos").*

A su vez otro paciente de 59 años de edad de género femenino de la etnia indígena manifiesta que siempre acuden a donde los curandero.

> *"Al curandero ahí voy siempre".*

Entre las enfermedades que con más frecuencias tratan y conocen los Yachaks de la comunidad de Ilincho son: las enfermedades naturales producto de la mala energía, enfermedades de la calle como son el salamiento, las bujerías, los hechizos, el espanto, enfermedades producto de la mala energía como el mal de ojo, el mal aire, el mal viento. Todos estos tipos de enfermedades coinciden con las teorías ya investigadas sobre la clasificación de las enfermedades en la medina tradicional. Ahora los Yachaks no solo conocen estos tipos de enfermedades sino también otros tipo de enfermedades como son. El estrés psicológico, mala alimentación, enfermedades de la mujer como la pre menopausia, la menopausia, en el hombre la andropausia, infertilidad, dislocaciones, el alcoholismo, colitis. Así lo manifiesta Taita Polibio Japón.

> *"Me consultan más es por dolencias que casusas en el cuerpo humano (dolor de brazo, de pierna), decaimiento, por falta de apetito, dolor de la matriz (Útero), dolor de estómago, por problemas sociales (parejas que no están viviendo bien se dedican al alcoholismo a la droga, no quieren estudiar), alteraciones de los jóvenes con sus progenitores, enfermedades de la mujer (pre menopausia, menopausia y post menopausia) y en los hombre andropausia, dolor del colon, infertilidad, alteración hormonal, dislocaciones, dolores musculares, y muchas más".*

Tenemos entonces que *"los Yachaks son los encargados de curar las enfermedades, ofrecer protección, mantener el equilibrio del individuo con la naturaleza, y con la comunidad, promueven modos de vida más saludables (…)*

Solo así se entiende los altos niveles de aceptación y confianza en sus tratamientos…" (UNL, 2011).

5.2.3. Rituales de sanación.

Los Yachaks de la comunidad de Ilincho para sanar a los pacientes utilizan muchos rituales para la curación de las diferentes patologías como son: los rituales de Curación o Sanación, rituales de baños energéticos, limpias energéticas, danzas energéticas, rituales de florecimiento, rituales de arranque de curación. Todos estos rituales tienen una connotación con la naturaleza y se realizan en sitios sagrados que son las lagunas, los círculos sagrados, los temascales, las montañas, todos estos sitios son los indicados para hacer diferentes tipos de ceremonia, según lo manifiestan los dos Yachaks de la comunidad de Ilincho. Por ejemplo Taita Polibio Japón, menciona:

> ***"Ritual de limpieza****: consisten en sacar las malas energías de la persona como son los espantos, iras y decaimientos del cuerpo, para lo cual se utiliza el huevo, el cuy, la plantas energéticas (la ruda, el guando, altamisa, eucalipto, laurel, santa maría, poleo, rosa loca), ya que con esto se permite energético a las personas.*
>
> ***Ritual de Florecimiento****: Consiste en florecer y dar bendiciones para su negocio, su trabajo, para objetos como un vehículo, y para todas las personas para que les vaya bien en todo.*
>
> ***Ritual de Ceremonia:*** *es un ritual que dura máximo de 6 a 8 hora, consiste que los pacientes participan para tomar medicina a todos aquellos personas que sufren problemas de mala suerte, aquellas q se contagian de enfermedades, que les va mal en la vida matrimonial, por problemas de sus hijos que están fuera del país que acuden con las fotografía, también aquellas personas que no se pueden curar con medicina occidental, también para diagnosticar que tienen las personas, y en el caso que tienen o no que hacer procedimientos quirúrgicos, para encontrar el ánimo de las personas cuando no pueden levantarse el ánimo, dolores de cabeza. Para este tipo de ceremonias se utiliza las*

medicinas de agua colla, el tabaco, la osha. Los hongo, ayahuasca, el cholo valiente, el cañazo.

***Ritual de Arranque de curación**: donde la persona tiene que acudir para hacer el baño de purificación y florecimiento, este se realiza cuando una persona termina su proceso de curación se realiza en las lagunas, en las montañas, ríos y para este tipo de ceremonias se utiliza las medicinas de agua colla, el tabaco, la osha. Los hongos, ayahuasca, el cholo valiente".*

Así también el Yachak Ángel Japón destaca entre los métodos de curación los siguientes rituales:

***"Rituales de sanación** se realiza una vez al mes y consiste en tomar planta de poder y estas ceremonias se hacen limpias y energetizaciones.*

***Rituales de Baños Energéticos** que consiste en preara ollas de agua con planta energética en el que se agregan esencias.*

***Limpias Energéticas** consiste en hacer utilizando plantas energéticas y realizar soplos y limpias.*

***Danzas Energéticas** buscan recuperara el equilibrio en base del baile y en la ingestas de plantas de poder".*

Los rituales de curación que los Yachaks de la comunidad realizan se confirman con las atenciones que los pacientes han recibió durante su terapias precisamente lo manifiesta un paciente de 19 años de edad de género masculino de la etnia indígena.

"El mal de ojo y mediante unas limpias que hace el curandero con plantas ha también me soplo con fuego y me dijo que eso era para sacarme el mal ojo que tenía". .

Entre los métodos de diagnóstico que utilizan los Yachaks de la comunidad de Ilincho son: La limpia con el huevo, el péndulo, la lectura de la mano, la lectura

de la espalda que se hace mediante una mirada fija de a los pacientes, la limpia con el cuy, la orina, el pulso, la lectura de la carta y a través de las medicinas durante las ceremonias de curación como son las plantas de poder como son el agua colla, la ayahuasca, el cholo valiente, la flor de Agua Colla y el Cañazo.

Los elementos que con más frecuencia utilizan los Yachaks de la comunidad de Ilincho para la curación de los pacientes son: los elementos del altar durante las ceremonias como los cuarzos, las piedras, las chontas, las espadas, la pata de venado y el fuego, pero también se utilizan los animales como el cuy mediante la limpias, las plantas de poder ya mencionadas, y muchas plantas que los Yachaks de comunidad de Ilincho conocer para hacer los diferentes remedios para los pacientes, según Taita Polibio Japón:

> *"Las que más frecuentemente utilizo son el escancel, la cola de caballo, achicoria, la menta, geranio, condorcoles, llantén, la valeriana de Cerro, matico, san Antonio, culantrillo, el tipo, el ajo macho, cucharilla, la begonias, claveles, las rosa, los espíritus, la flor de espíritus, ataco, la hoja del higo, el higo, la borraja, el sauco, el toronjil, la pimpinela, el cholo valiente, la congona, el limón, la hoja de albaca, el eucalipto aromático y muchas más bueno que ahora no se me viene a la mente".*

Y según Ángel Rodrigo Japón:

> *"Las planta de poder como el agua colla, el ayahuasca, los hongos, el peyote, y las plantas energética como la santa maría, el eucalipto el guando, el yagan, altamisa, la ortiga".*

Estas plantas se utilizan para hacer las limpias, en forma de té, haciendo bajeados, en forma de cataplasma[15], en forma de polvos, en infusiones, para sacar sumo.

Esto conocimiento sobre el manejo de las plantas y las formas de utilización no solo los Yachaks los conocen, sino también la población en general, ya que son

[15] Cataplasmas son técnicas de realización de medicina a base de asar las plantas envueltas en hoja de achira o a su vez en hoja de zambo, como una especie de tamal.

saberes transmitidos de generación en generación, así lo manifiesta una paciente de 25 años de la etnia indígena entrevistada:

> *"Si, el Mortiño, manzanillas, geranio, escancel, las malva, el canayuyo, berro, sauco, buscapina, congona…haciendo aguas, sacando zumos de las mismas plantas, pero también mi mama utiliza asándolas para sacar sumo".*

De la misma forma lo afirma otro entrevistado de 19 años de edad:

> *"… la manzanilla, la cola de caballo, el llantén, bueno esas son plantas que hay en mi casa que se utiliza frecuentemente……Haciendo agüitas para beber".*

5.2.4. Plantas medicinales de uso ritual.

Las plantas de uso ritual que más utilizan los Yachaks de la comunidad de Ilincho del pueblo Saraguro en las ceremonias ritual curativas según las entrevistas son: Agua colla, Ayahuasca, Cholo valiente, el tabaco, trencilla, los hongos, el peyote, y para realización de los limpias utilizan la Santa María, el Eucalipto, el guando, Altamisa, la ortiga, el romero, el Ishpingo[16]. Así lo afirma Taita Polibio.

> *"Ha también se utiliza las plantas de poder para las ceremonias de curación como son el agua colla, la ayahuasca, el cholo valiente, el cañazo, el tabaco y también las plantas de cerro como la trencilla que se da en los cerros altos por lo general se encuentran cercas de las lagunas".*

Las plantas de poder y energéticas son muy utilizados por los dos Yachaks así lo manifiesta Ángel Japón.

> *"Las planta de poder como el agua colla, el ayahuasca, los hongos, el peyote, y las plantas energética como la santa maría, el eucalipto el guando, altamisa, la ortiga".*

[16] Ishpingo, en una planta de poder que crece en la selva, se utilizado mezclando con otras plantas para realizar limpias, sopladas es esencial para las limpias en las ceremonias de curación.

La planta de tabaco tiene una connotación especial ya que esta planta fundamental durante las ceremonias según Taita Polibio el tabaco sirve como ofrenda a los elementos de la naturaleza. Acostumbramos también pedir permiso a los guardianes de las montañas, valles y centros sagrados ofrendando el Tabaco. Al cortar un árbol o planta para uso como medicina o para utilizarlo dentro de la ceremonia como por ejemplo la construcción del Temazcal con las ramas de los árboles, también ofrendamos tabaco a cada rumbo. El tabaco es y forma parte esencial de nuestra conexión con lo sagrado, el humo del tabaco eleva nuestras oraciones y propósitos al Gran Espíritu y activa nuestro propio poder para curar.

En cuanto a la diferencia entre las planta de poder y las energéticas, los dos Yachaks de la comunidad de Ilincho tienen similares concepciones, las plantas de poder se utilizan en la ceremonia ritual curativa en donde estas plantas establecen conexiones con la conciencias es decir son mediadores son como puentes que ayudan a establecer relación con las naturaleza y en tanto que las plantas energéticas ayudan a recuperar el equilibro del cuerpo es decir ayudan a que el Jinchi y el Samay se encuentre en armonía.

> *"Las planta de poder permiten establecer conexiones más profunda con la conciencia son mediadores es decir son actúan como puentes ayudan a establecer una relación más armoniosa con la naturaleza, y las energética sirven en cambio para recuperar el equilibrio del cuerpo."*

Estas plantas son muy respetadas y veneradas, ya que en base de estas plantas ayudan a la sanación de los pacientes que acuden a las ceremonias los días viernes. Las ceremonias con las plantas de poder generalmente duran entre 6 a 8 horas esto dependen del número de paciente y también de la circunstancia de que como se encuentran los pacientes es decir de qué tipo de enfermedad poseen, los dos Yachaks manifiestan que hay un horario de inicio de la ceremonia que es más o menos entre las 20 a 21 horas, pero la hora de finalización de la ceremonia no tiene hora fija. De igual manera los pacientes entrevistados manifiestan que las plantas que más han bebido durante las ceremonias son el San Pedro, y las plantas que utilizan para hacer las limpias

son eucalipto, la ruda, la santa maría y la altamisa. Esto lo manifiesta un paciente de 58 años de edad de género femenino de la etnia indígena.

> *"Me limpio con plantas con eucalipto, rudas, santa maría, altamisa y me soplo en la ceremonia, también me dio tomar san pedro en donde me hizo vomitar mucho pero luego me quede bien aliviada".*

Así los afirma también otro paciente de 31 años de edad de género masculino de la etnia indígena.

> "*Del mal aire y de la gastritis, me curo mediante una limpias en varias ceremonias que me fui y medio de tomar san pedro, ha y también me dijo que tome unas aguaitas en la casa".*

Todas estos conocimientos de las plantas de poder y energéticas por parte de los Yachaks de la comunidad y de los paciente que las han consumido o utilizado durante las ceremonias rituales, son saberes ancestrales que perviven hasta la actualidad debido a su efectividad.

5.2.5. Influencia de las plantas de uso ritual en la sanación de los/las pacientes del barrio Ilincho del cantón Saraguro.

Las plantas de usos rituales de poder y energéticas ayudan al paciente a mantener el equilibrio es decir la armonía con la naturaleza con los cuatro elementos como son el agua, el fuego, la tierra, y el viento, por la tanto las plantas de poder como el San Pedro, Ayahuasca, El cholo valiente, el peyote lo que hacen es servir de mediadores para la curación de los pacientes lo que hacen es generar una visión y posteriormente alivio a su males; mientras que las plantas energéticas lo que hacen es equilibra la energía de los pacientes mediantes las limpias lo que hacen es que el Sinchi y el Samay se encuentre en equilibrio. Ahora todo esto es fundamentado mediante las investigaciones bibliográficas que concuerdan con los que los Yachaks de la comunidad de Ilincho manifiestan, además estas plantas tienen un efecto en el paciente casi inmediato y esto se corrobora con las entrevista realizados a los pacientes quienes manifiestas un bienestar inmediato luego de las limpias o ceremonias

que asisten los pacientes, esto así lo afirma una entrevistada de la etnia indígena de 15 años de edad:

> *"Me sentí mucho mejor y porque me disminuyó mucho el malestar que tenía".*

De la misma manera otro entrevistado de 31 años, manifiesta que sintió alivio inmediato luego de la terapia que el Yachak le realizó.

> *"…me siento mucho mejor, y confío mucho porque me he curado siempre ahí".*

Vemos que las personas que han recibido este tipo de tratamiento refieren que el alivio de los síntomas y signos es inmediato. Otro ejemplo lo tenemos en el caso de otra moradora de Ilincho de 82 años de edad, quien manifiesta que:

> *"Después que me hice curar, uno enseguida se mejora y eso te dura mucho tiempo que es muy diferente cuando se hace curar en el hospital que solo te dura muy poco y nuevamente uno está enfermo".*

La influencia de las plantas de uso ritual en la curación de los pacientes se debe a que estas plantas tratan patologías como el mal aire, el espanto, el susto, las brujerías, el mal ojo etc. Así los afirma una paciente de 29 años de edad:

> *"Me dijo que tenía Shuka cuando me hice atender recientemente…..Me siento mejor luego de asistir a estas terapias…..Yo me he curado de la shuka y del resfriado que tenía, me curó un Yachak mediante unas ceremonias y ahí me limpio con plantas, con huevo y me dió de tomar una bebida que se llama san pedro."*

De la misma manera tenemos otro paciente entrevistado de 62 años de edad que manifiesta lo siguiente.

> *"Problemas de los Nervios y mal aire……..Cuando uno sale de las ceremonias sale un poquito cansado pero después que me hice atender me he sentido mucho mejor como que me han quitado un peso de encima…….Me curo con limpias con planta, y también me fui a la*

ceremonia y me dio tomar una bebida de san pedro, de cholo valiente que son muy fuertes porque te hacer ver visiones."

El alivio que tienen los pacientes luego de las terapias fundamenta que las plantas de uso ritual si ayudan o influyen en la curación de los pacientes.

5.3. Tercera Categoría: Coexistencia de medicina tradicional y occidental.

De acuerdo a lo observado y según las entrevistas realizadas tanto a los médicos occidentales, como a los yachaks, se determina que realizan un trabajo coordinado entre ellos, y, que incluso se complementa. Así por ejemplo, el doctor Ángel Polibio Paqui, manifiesta que: "*Bueno la recomendación ligera que hacemos nosotros los médicos a los paciente es que tomen los medicamentos con agüitas de plantas naturales como por ejemplo el agua de manzanilla, creo que eso viene desde la familia es decir de la medicina del abuelo, yo desde más o menos el 2005 0 2006 empecé un vínculo más estrecho de trabajar conjuntamente con los Yachaks, debido al diplomado que realicé en medicina intercultural, más para entender y comprender cuando uno debe de referir a un paciente ya que nosotros estamos formados como médicos occidentales. Cuando yo estaba en el diplomado allá en Chile, participé en muchas ceremonias con los Mapuches y en nuestro medio también he participado en algunas ceremonias y, así como nosotros tenemos nuestro medios de diagnóstico ellos también tienen como es mediante la limpias con el huevo, la limpia con el cuy, la limpia con las plantas son por estos medios que ello pueden diagnosticar las enfermedades"*.

En términos similares se refiere el doctor José María Quizhpe médico especialista en Gineco-Obstetricia. "*Si yo tengo algunas experiencias en Perú, en Saraguro, en Loja, en el oriente he sacado una conclusión de todo este aprendizaje, es que las personas que tratan de hacer el bien no utilizan cosas abstractas que digan que esas cosas no hacer, ellos utilizan las fuentes de energías más altas como son el sol, la luna, un cerro, la laguna, una corriente de rio y muchas más"*

De tal forma que los dos médicos tienen conocimientos de la medicina tradicional ya sea por herencia de la familia y también por la preparación mediante cursos sobre medicina tradicional. Así los Afirma en Doctor Ángel Polibio Paqui Médico Cirujano con 14 años de experiencia. "*En el 2007 me postule hice un diplomado es salud intercultural de la medina nuestra y de esa forma pude conocer más a fondo sobre la medicina tradicional".*

El Doctor José María Quizhpe médico especialista en Gineco-bstetricia con 30 años de experiencia, expresa: "*Si claro que conozco porque la medicina tradicional viene desde la familia y desde ahí viene una tradición como por ejemplo cuando hay un cólico, golpe u dolor y el primero que trata es el papá o mamá y luego la vecindad; cuando tenemos un dolor de cabeza, un mal aire y cuando estas cosas no ceden se lleva donde el médico".*

Estos profesionales entrevistados, refieren también que siempre hay patologías que generalmente no se encuentra el diagnóstico, de tal forma que el trabajar conjuntamente ayudan a la curación los pacientes, así por ejemplo el Doctor Ángel Polibio Paqui, dice: "*Nosotros en la medicina occidental nos basamos primero en el examen físico, semiológico y luego en el examen de laboratorio, todo lo que se realiza de rutina y a veces hay dolencias que se escapan, a veces poder encuadrar o encasillar en el cuadro clínico…. por ejemplo un paciente que tiene fiebre nos da una orientación de un proceso infeccioso y a veces hay paciente que no presentan estas clásicas molestias si no un dolor como lo llamaríamos es psiquiatría un dolor hipocondriaco, que casi no se localiza que no se ubica, también hay a veces luego de la cirugías los pacientes presentan unas parestesias inexplicables que se descartan luego de hacer una ecografía o exámenes de laboratorio, entonces esto serían los procesos que se correlaciona con la medicina ancestral en estos casos nosotros procedemos a referir porque nosotros ya no encontramos cuadros clínicos que corroboren el malestar que presenta el paciente."*

Así mismo manifiesta el Doctor José María Quizhpe, menciona: "*En mi experiencia como médico, he sacado de que si un paciente está con los signos vitales estables, sin fiebre, está con los ánimos deprimidos, está con conflictos emocionales, cuando llora con facilidad, cuando no le duele nada pero sus*

ánimos está por el piso, en definitiva cuando su personalidad, su autoestima está bajo los pies y si los médicos tratamos con vitaminas, con antidepresivos nosotros no le estamos tratamos la causa y si no le tratamos la causa nunca va a mejorar, entonces en esos momentos yo recomiendo que le lleven donde una persona que sabe de medicina tradicional, para que le hagan una limpia, un florecimiento y salen muy bien los pacientes, en definitiva cuando no tenemos un indicador de una patología orgánica y yo personalmente le derivo a cualquiera de los curanderos que conozco".

Pese a que por lo general, la relación que existe entre la Medicina Occidental y la Medicina Tradicional, no es tan buena debido al desconocimiento de los saberes ancestrales como lo afirman el Doctor Ángel Polibio Paqui, "*Bueno lamentablemente no todos los médicos tenemos esa concepción de la medicina tradicional desde el mismo hecho que nosotros fuimos formados en la universidad en donde nos dicen que lo científico lo corroborado es los que vale lo que sirve, sin embargo yo soy honesto en decirlo yo también al inicio un poco reservado en estos temas pero eso era por el no conocimiento de estas medicinas, en nuestro medio no todos los médicos tratar de vincularse con los yachak y personalmente yo he pensado construir una casa de salud en donde se encuentre tanto la medicina occidental y la medicina tradicional o ancestral."*
Y a su vez el Doctor José María Quizhpe manifiesta. "*En realidad la medicina ancestral está mal vista por mis colegas médicos debido a que no conocen sobre la medicina ancestral, pero siempre he tratado de hacer promoción nuestra medicina para que estos conocimientos de los Yachaks no se pierda, en el hospital donde yo trabajo ya se adecuo un área para el parto vertical que actualmente muchas mujeres acuden para dar el parto vertical";* tenemos que en Ilincho, es innegable la influencia de la Medicina Tradicional en la práctica de los médicos occidentales, que se visualiza en el respeto por esta medicina y porque forma parte o complementa a sus tratamientos.

6. DISCUSIÓN

La presente investigación ha permitido, determinar que al igual que lo refiere Lajo (2005) entre otros autores sobre el mundo andino, “cultiva las relaciones intrínsecamente dadas entre el cosmos, el mundo, la naturaleza y el hombre" (UNL, 2011), para los pobladores y Yachaks de la comunidad de Ilincho, la naturaleza, el hombre y la Pachamama (Madre Tierra), son un todo que viven relacionados estrechamente.

La concepción de los pueblos indígenas respecto a la salud, está ligada una a una perspectiva integral del mundo, como consecuencia, se prefiere definir la salud en términos de un bienestar integral que incorpora, infaltablemente, la dimensión espiritual (OMS, 2006) establecen claramente que para que los pacientes tenga salud tiene que existir el equilibrio con el Jinchi y el Samay y que para que exista este equilibrio tienen que estar en armonía con la naturaleza es decir con los cuatro elementos: el aire, el agua, el fuego y la tierra. Y este desequilibrio va a generar enfermedad en los pacientes.

En nuestro país, en la facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca, en el 2014 se investigó sobre métodos y técnicas aplicadas por los curanderos en la atención de salud del Cantón Santa Isabel, los resultados determinaron que los procedimientos utilizados por los curanderos son: rituales con oraciones a los santos, limpias con montes y huevo que pasan por el cuerpo, baños con montes y líquidos preparados, soplos realizados con líquidos especiales. (Coronel , Lojano , & Córdova , 2014). Prácticas que son análogas en las poblaciones indígenas de América y de las cuales Ilincho no es ajena, así tenemos que los Yachaks de esta comunidad, para sanar a los pacientes utilizan muchos rituales para la curación de las diferentes patologías como son: los rituales de Curación o Sanación, rituales de baños energéticos, limpias energéticas, danzas energéticas, rituales de florecimiento, rituales de arranque de curación. Todos estos rituales tienen una connotación con la naturaleza y se realizan en sitios sagrados que son las lagunas, las montañas, etc.

En nuestro estudio y de acuerdo a los resultados encontrados, se ha determinado que la mayoría de los pacientes acuden a donde los Yachaks primero para tratarse cualquier dolencia, en donde se realizan limpias y rituales a los pacientes, además que el equilibrio de la energía y el Sinchi el Samay es fundamental para la salud de los pacientes, lo cual concuerda con un estudio realizado por la Universidad de San Francisco de Quito en el 2008; quienes determinaron que 85% de los usuarios acuden al servicio de la medicina tradicional y solo un 15% acuden al centro de salud de Guamani, la enfermedades que con mayor frecuencia presenta los moradores son el 36% son psicológicas-espirituales-físicas; la psicológica-espiritual en un 19%; la espiritual-física en 3% y la espiritual en un 19%; y el tratamiento fue la limpia espiritual en 78% y el 4 no ameritaba la limpia espiritual, la mayoría de los paciente en un 91% presentan la necesidad de un tratamiento no medicamentoso. (Gaulavisí, 2008)

Muchos de los pacientes en nuestra investigación refieren alivio inmediato luego de la ingerir plantas medicinales esto concuerda con un estudio realizado por la Alcadia de Cota en Colombia en año 2005 sobre Evaluación retrospectiva de 100 pacientes atendidas en un Programa de Salud con plantas medicinales y cuidados tradicionales, en donde se determinó que el 77% de las pacientes afirmaron conseguir una mejoría completa para problemas relacionados con sus ciclos vitales, con el tratamiento de plantas medicinales y cuidados tradicionales. (Alcaldia de Cota , 2005)

En el estudio realizado por la Universidad Nacional de Loja en el 2011, se determinó que como resultado de la diversidad étnica y cultural de la población, particularmente los de las zonas rurales, grupos con sus propias concepciones de salud y enfermedad, origen y formas de tratamiento, entendidas en lógicas y pensamientos diferentes a las del modelo oficia de salud, generan en muchos casos choques culturales y relaciones de conflicto, resistencia, desconfianza, hasta temor al uso de los servicios de salud y finalmente, alejamiento de éstos, para los médicos occidentales y la población de Ilincho la presente investigación, la medicina tradicional merece mucho respeto, porque hay patologías que en la medicina occidental no se puede tratar o aquellos

pacientes en donde luego de haber hecho todo los exámenes no se ha llegado al diagnóstico, es en los saberes de la medicina tradicional donde se apoyan y se conjugan los tratamientos, por los médicos manifiestan que siempre se debería de existir esta complementariedad entre las dos medicinas.

7. CONCLUSIONES

- Los Yachaks de la comunidad de Ilincho establecen claramente que para que los pacientes tenga salud tiene que existir el equilibrio con el Jinchi y el Samay y que para que exista este equilibrio tienen que estar en equilibrio con la naturaleza es decir con los cuatro elementos: el aire, el agua, el fuego y la tierra. Y este desequilibrio va a generar enfermedad en los pacientes.
- Las plantas que utilizan con mayor frecuencia en las ceremonias rituales curativas son el San Pedro, El Ayahuasca, el Cholo Valiente, la Flor de San Pedro, estas plantas de poder son las que generar un puente es decir una guía para la curación de los pacientes, mientras que las plantas energéticas que con mayor frecuencia utilizan son la ruda, altamisa, santa maría, eucalipto, el guando, la ortiga, el romero, el Ishpingo; estas plantas son utilizadas para realización de las limpias energéticas.
- En la comunidad de Ilincho los cuidadores de salud que existen son los Yachaks como son Taita Polibio Japón Cango y Ángel Rodrigo Japón, quienes por medio de las plantas de uso ritual cuidan la salud de los pobladores de Ilincho; los rituales celebrados principalmente son: los rituales de Curación o Sanación, rituales de baños energéticos, limpias energéticas, danzas energéticas, rituales de florecimiento, rituales de arranque de curación.
- Para los médicos occidentales la influencia de la medicina tradicional es de mucho respeto porque hay patologías que la medicina occidental no puede tratar, o en aquellos casos en donde luego de haber hecho todo los exámenes es difícil llegar al diagnóstico, es en los saberes de la medicina tradicional donde se apoyan y se complementan las dos medicinas, por lo que los médicos consideran que siempre se debería de trabajar en forma coordinada para beneficio de los pacientes.

8. RECOMENDACIONES

- A la Universidad Nacional de Loja, que debe tomar en consideración la enseñanza de la medicina tradicional en especial de las plantas medicinales como parte de la formación de la carrera de medicina, basándose en la historia milenaria y los grandes aportes de la medicina ancestral a la salud de la humanidad.

- Que la presente investigación sirva de base para la realización de otros estudios relacionados con la medicina tradicional.

- Recomendar al ministerio de salud pública del ecuador fomentar la creación de espacios en los hospitales, unidades operativas de áreas sobre medicina tradicional, donde trabajen conjuntamente los médicos y Yachaks en los diferentes procesos de curación de los pacientes, con la finalidad de garantizar una atención de calidad.

9. BIBLIOGRAFÍA

Abad , G., & Piedra , A. (2011). *Obtencón de extractos vegetales por arrastre de vapor como aentes para control de Plagas en Cultivos Horticolas*. Obtenido de http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2402/1/tq1080.pdf

Acharan , M. (2010). *La medicina Natural al alcance de todos .* Mexico : Pax-México .

Alcaldia de Cota . (Octubre de 2005). *Ciclos vitales de la mujer: Evaluación retrospectiva de 100 pacientes atendidas en un programa de Salud con plantas medicinales y cuidados tradicionales* . Obtenido de http://www.urosario.edu.co/urosario_files/97/977a9ad2-6638-46b3-b1c9-a5d04b24c72b.pdf

Apud , I. (2013). *Ceremonia de Ayahuasca: Entre un centro holistico uruguayo y el curanderismo amazónico peruano* . Obtenido de http://www.neip.info/downloads/Apud_Ayahuasca_Uruguay.pdf

Arrien , A. (2014). *Las cuatro sendas del Chaman El Guerrero, El Sanador, El vidente, El Maestro .* California : GAIA.

Ayala , M. (2013). *Guia Didáctica para la enseñanza de las ciencias naturales con plantas medicinales en la Escuela Lorenzo Licta de la comunidad San Miguel de Pillapuchin Parroquia Chugchilán Cantón Sigchos en el año 2011-2012*. Obtenido de http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/5944

Bacacela , S. (2010). La Ceremonia . En S. Bacacela, *La Cultura espiritual: una resistencia de los Saraguros en la actualidad Las ofrendas florales* (págs. 58-59). Cuenca-Ecuador .

Bacacela, S. (2010). *La Cultura Espiritual: Una resistencia de los Saraguros en la actualidad. Las ofrendas florales.* Cuenca-Ecuador.

Batis , A., & Rojas , M. (2002). El peyote y otros cactos Alucinógenos del México . *Biodiversitas* , 12-17.

Belote , J. (1998). *Los Saraguros del Sur del Ecuador.* Quito : Abya - Yala.

Bianchi , A. (1996). *Lineamientos farmacologicos y etno-famacologicos .* Lima .

Cabrera Zhunaula , S., & Ortega Cartuchi, C. C. (2010). *Determinación de hábitos de higiene y costumbres ancestrales en la poblacion infantil menor de 5 años y madres de la poblacion de Yacuambi y Saraguro durante septiembre de 2009 a Mayo de 2010*. Obtenido de http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/1681

Carod, F., & Vazquez, C. (2006). Mescalina y ritual del cactus de san Pedro: evidencias arqueológicas y etnográficas en el norte de Perú. *REV NEUROL 42(8)*, 490.

Chalán , A. (1993). *La fiesta religiosa de los Saraguros. La celebracón de la Navidad en la comunidad indígena de Lagunas .* Loja : U.T.P.L.

Chalán , A. (2011). *Pachakutik La vuelta de los tiempos .* Saraguro .

Chamba Mora , F. I. (2012). *Propuesta para el rescate de la identidad de la Fiesta religiosa de la Cruz de San Vicente de la Comunidad de Ilincho* . Obtenido de http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/995/1/TESIS.pdf

Contento , L. (2008). *La organización y Clasificación de las plantas medicinales: El caso de las mamas Hatun Wachayuk de Suscal, Provincia de Cañar*. Obtenido de http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/77/1/06582.pdf

Cordero , T. (2002). *Evaluación Nutricional de la Proteína de la Hoja de Coca (Erythroxylum coca Lamaeck. Coca)*. Obtenido de http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/salud/cordero_v_t/t-completo.pdf

Coronel , G., Lojano , R., & Córdova , G. (2014). *Métodos y Técnicas aplicadas por los curanderos en la atención de salud del Cantón Santa Isabel 2014*. Obtenido de http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/20926/1/Tesis.pdf

Doménech, R. (2008). Posibilidades Terapeuticas de la Planta de Tabaco en el Tratamiento de la Adicción al consumo de cigarrillo. *Cult.drog.13(15)*, 44.

Esterman, J., & Peña , A. (1997). *Filosofia Andina .* Iquique-Chile : IECTA-IQUIQUE.

Felman , L. (2006). *El Cactus san pedro: su función y significado en Chavín de Huántar y la tradición religiosa de los andes centrales* . Obtenido de http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/2346

Gaulavisí, L. (Agosto de 2008). *Creación e introducción del manejo de la historia clínica, el parte diario y el concentrado mensual de Medicina Tradicional Andina, en un servicio de salud del Ministerio de Salud*. Obtenido de http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/698/1/90047.pdf

Gualan , D. (2008). La cultura Agraria entre los Sarguros . En D. Gualan, *Los Saraguros Cosmovición, Salud e Identidad Andina Una mirada desde si mismos* (pág. 51). Córdoba: Diputación de Córdoba.

Gualán , M. (21 de Julio de 2014). Limpias con Plantas energeticas . (J. Japón , Entrevistador)

Henman, A., & Metael , P. (2009). *Los Mitos de la Coca .* Amsterdam.

INEC. (2010). *Poblacion y Dermografía*. Obtenido de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-provinciales/loja.pdf

Japon , A. (2008). Los Saraguros Cosmovicion, Salud e Identidad Andina una mirada desde si mismo. En A. Japon, *La cosmovicion Andina* (págs. 10-11). Córdova : Diputacion de Córdova .

Japón Cango , A. (2008). La medicina de los abuelos: Conocimiento y Sabiduria. En A. P. Japón Cango, *Los Saraguros Cosmovición, Salud e Identtidad Andina Una mirada desde si mismos* (págs. 86-87). Córdoba: Diputación de Córdoba.

Japón Cango , A. (2008). Los Saraguros cosmovición, Salud e Identidad Andina Una mirada desde si mismo. En A. P. Japón Cango, *La Medicina de lo Abuelos: Conocimiento y Sabiduria* (págs. 85-86). Córdova : Diputación de Córdova .

Japón Cango , A. P. (2008). La Salud como expresión de la cosmovivencia andina. En A. P. Japón Cango, *Los Saraguros Cosmovición, Salud e Identidad Andina Una mirad desde si mismos* (págs. 74-75). Córdoba: Diputación de Córdoba.

Japón Cango , A. P. (2008). La Salud como expresión de la cosmovivencia andina. En A. P. Japón Cango, *Los Sarguros: Cosmovición, salud e identidad andina Una mirada desde si mismos* (págs. 76-77). Córdova: Diputación de Córdova.

Japón Cango , A. P. (2008). La Salud como expresion de la cosmovivencia andina . En A. P. Japón Cango, *Los Saraguros Cosmovición, Salud e indentidad Andina Una mirada desde si mismos* (pág. 80). Córdoba : Diputación de Córdoba .

Japon Cango , A. P. (2008). Los Saraguros, Cosmovición, Salud e Identidad Andina Una mirada desde si mismos. En A. P. Japon Cango, *La Salud como expresion de la Cosmovivencia andina* (págs. 80-81). Córdoba: Diputación de Córdoba.

Japón Gualán, A. R. (2004). *La Pachasofia de los Saraguros* . Obtenido de http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/14810

Japón, A. (2008). La Cosmovición Andina. En A. Japón, *Los Saraguros Cosmovicion, Salud e Identidad Andina una mirada desde si mismos* (págs. 10-11). Córdoba: Diputacion de Córdoba.

Japón, A. (2008). La Cosmovición Andina . En A. Japón, *Los Saraguros Cosmovición, Salud e Identidad Andina una mirada desde si mismos* (pág. 12). Córdoba: Diputación de Córdoba.

Juarez , G. (2005). *Salud e interculturalidad en América Latina Perpeptivas Antropológicas.* Quito: Abya-Yala.

Lajo , J. (2003). *Qhapag Ñan La Ruta Inka de Sabiduría .* Quito : Abya-Yala.

Lewis . (1989). *Historias en el tiempo, Historias en el Espacio .* Quito : Abya Yala.

Lopez, A. (2008). *De mitos, estrallas y cosmogonías en las tierras del Cóndor del Sur.* Córdoba: Brujas.

Lopez, F. (2009). *Wiphala, Emblema Nacional Pusinsuyo-Tawantinsuyo.* La Paz Bolivia .

Macrae, E. (1998). *Guiado por la Luna Shamanismo y uso ritual de la Ayahuasca en el Culto de Santo Daime .* Quito : Abya-Yala.

Milla , C. (2004). *AYNI.* Lima- Peru : Amaru Wayra .

Molina , M. (2007). Altamisa o Marco . En M. Molina, *Fitoterapia* (pág. 112). Cuenca.

Molina , M. (2007). Eucalipto. En M. Molina, *Fitoterapia* (pág. 323). Cuenca .

Molina, M. (2007). Ruda. En M. Molina, *Fitoterapia* (pág. 596). Cuenca.

Morales, J. (2007). El Eucalipto Una especie polémica. *Kiwania*, 1-3.

MSP Direccion Provincial de salud de Loja. (2009). *Apuntes Sobre medicina Ancestral del pueblo Saraguro .* Loja-Ecuador .

Municipio de Cuenca . (s.f). La limpia Una tradición cultural de la morlaquía . *Dirección Municipal Educacion y cultura* , 3-14.

Municipio de Saraguro . (2015). *Saraguro* . Obtenido de http://saraguro.gob.ec/saraguro/

Nassiff, A., Ricciardi, A., Torres , G., Ricciardi , A., & Dellacassa, A. (2006). *Estudio de la Composicion del Aceite esencial de Ambrosia elatior ("altamisa") de márgenes de A Sombrerito (Corrientes)*. Obtenido de http://www.unne.edu.ar/unnevieja/Web/cyt/cyt2006/08-Exactas/2006-E-016.pdf

Nuñez , M., & Loaiza , A. (2003). *Los sitios sagrados en los territorios de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador: Un Avance para su Focalización.* Quito : SIISE.

Osorio , E. (2010). *Turismo y Medicina Tradicional en la Comunidad de Chilca Totoras*. Obtenido de http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3343

Osorio , E. (2010). *Turismo y Medicina Tradicional en la Comunidad de Chilca totoras* . Obtenido de dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3343

Pakari , N. (1999). Ponencia recogida en el proceso de recopilación de declaraciones y testimonios de representantes indígenas de todo el mundo realizado por el Jerry Moles y Ranil Senanayaque del ELCI, a solicituod del UNEP. *Ponencia recogida en el proceso de recopilación de declaraciones y testimonios de representantes indígenas de todo el mundo realizado por el Jerry Moles y Ranil Senanayaque del ELCI, a solicituod del UNEP.* Cultura and Spiritual of Biodiversity.

Restrepo , R. (2004). *Saberes de vida Por el bienestar de las nuevas generaciones .* Bogota : Siglo de hombres editores .

Reyna , P., & Flores , J. (2001). El Uso del "San Pedro (Echinopsis pachonoi) en medicina tradicional peruana . *Quepo*, 28-37.

Reyna , V. (15 de Mayo de 2009). *Estudio Etnomedicinal de las Mesas con San pedro*. Obtenido de Foro Salud: www.forosalud.org.pe/Presentacion_Reyna.pp

Reyna , V., & Carbajal , M. (2009). Estudio Etnomedicinal de las Mesas con San Pedro. *Cult.drog 14(16)*, 79-88.

Reyna , V., Carbajal , M., & Carbajal , J. (2009). Estudio Etnomedicinal de las Mesas con San Pedro Verificacion de Casos de Curación . *Cultura.Droga 14(16)*, 79-88.

Rodriguez , G. (2007). *La faz Oculta de la Medicina Andina .* Quito- Ecuador : Abya-Yala.

Rodriguez, G. (1999). *La Sabiduria del Kóndor .* Quito- Ecuador : Abya-Yala .

Rubell, A., Onell, C., & Collado , R. (1995). *Susto Una enfermedad Popular .* México : Fondo de cultura Económica .

Saca, S., Quizhpe, S., & Tene, F. (2001). *Elementos Culturales que identifican a los Indígenas Saraguros, en los Aspectos Tecnológico, Administrativo, Jurídico y Ecologico .* Saraguro : FIIS.

Schultes, R., & Hofmann, A. (2000). *Plantas de los Dioses .* México : S.A.

Tatzo, A., & Rodriguez, G. (1998). *Visión Cosmica de los Andes .* Quito-Ecuador : Abya-Yala .

UNL. (2011). *Recuperación Histórica del Patrimonio Cultural de Salud en la Región Sur del Ecuador y Norte del Perú Loja - Piura .* Loja-Ecuador .

UNL Area de la salud huamana . (30 de Mayo de 2012). Congreso Internacional Salud Ancestral y Medicinas Alternativas . *Soba con Cuy y Diagnóstico* . Loja, loja , Ecuador .

ANEXOS

ANEXO 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

AREA DE SALUD HUMANA

CARRERA DE MEDICINA HUMANA

Área de pregrado

GUÍA DE ENTREVISTA A LOS YACHAKS

Nombre:
Edad:
Género:
Ocupación:
Instrucción:

1. Qué significa para usted el ser humano, la comunidad, el cosmos, la naturaleza?
2. Quien es Dios?, el pecado?
3. Que significa para usted la vida y la muerte?
4. Para usted que es la salud?
5. y la enfermedad?
6. La energía? Influye en la pérdida de la salud y la aparición de la enfermedad
7. Desde hace cuánto tiempo usted cura?
8. Quien le enseñó?
9. Tuvo alguna preparación especial antes de empezar?
10. Que enfermedades conoce
11. Cuando considera enferma a una persona?
12. Por qué se enferman las personas (por qué causas?)
13. Por qué enfermedades le consultan más frecuentemente?

14. Que sintomatología tienen?
15. Se enferman las personas más que antes
16. Que elementos utiliza para diagnosticar la enfermedad
17. Que procedimientos utiliza para sanar a las personas? (o cómo cura usted?)
18. Qué tipo de enfermedades ha curado?
19. Existen sitios especiales para realizar las sanaciones? Cuáles son?
20. Que rituales realiza?, En qué consisten?
21. Y en qué casos se utilizan?
22. Que elementos Utiliza para las sanaciones (plantas, animales, minerales)
23. Que plantas medicinales conoce?
24. Como las utiliza?
25. Como se clasifican las plantas?
26. Qué diferencia existe entre las plantas de uso ritual y las energéticas? (y otras si se mencionan)
27. Como actúan estas plantas?
28. Y sobre lo médicos occidentales?
29. Qué opina sobre la medicina occidental?
30. Utiliza usted algún tipo de medicamentos farmacológicos?
31. Ha trabajado alguna vez conjuntamente con ellos?
32. En que ocasiones se debe acudir a la medicina tradicional y en cuales a la medicina occidental?

ANEXO 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

AREA DE SALUD HUMANA

CARRERA DE MEDICINA HUMANA

Área de pregrado

GUÍA DE ENTREVISTA A LOS PACIENTES

Nombre:
Edad:
Género:
Ocupación:
Instrucción:

1. Que significa para usted el ser humano, la comunidad, el cosmos
2. Que significa para usted la vida y la muerte
3. Quien es Dios? El pecado, los milagros?
4. Para usted que es la salud
5. y la enfermedad?
6. Por qué se enferma la gente?
7. Tiene que ver Dios con la aparición de la enfermedad? (la envidia, la mala energía, ect)
8. Que enfermedades conoce
9. Conoce algunas enfermedades tradicionales o del campo (yachak)
10. De que se enferma la gente más frecuentemente
11. Que hace usted para evitar enfermarse?
12. Cuando usted se enferma, que hace? (usa medicina natural, se automedica)
13. Conoce algunas plantas medicinales,

14. Como las utiliza?
15. A donde acude cuando se enferma? (al curandero, o al médico)
16. Conoce a algunos sanadores en su comunidad? Quienes? (de qué tipo?)
17. Que opina (piensa) de ellos?
18. Tienen influencia (son respetados) en su comunidad?
19. Por qué?
20. Se ha hecho curar con algún Yachak
21. Que enfermedades le ha diagnostica EL Yachak
22. Como se siente luego de haber sido atendido (mejora la sintomatología, Confía que va a mejorar, etc.)
23. De que enfermedades se ha curado? Quien lo curó?, con qué lo curó?

ANEXO 3

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

AREA DE SALUD HUMANA

CARRERA DE MEDICINA HUMANA

Área de pregrado

GUÍA DE ENTREVISTA A LOS MÉDICOS

Nombre:
Edad:
Género:
Ocupación:
Instrucción:

1. Conoce sobre la medicina tradicional?
2. Qué opinión tiene sobre esta?
3. Cuál es su concepción sobre los sanadores tradicionales?
4. Como ve la aceptación de las personas a la medicina tradicional? Y a la occidental?
5. Ha trabajado alguna vez conjuntamente con los Yachaks?
6. Hay ocasiones en que se puede acudir a la medicina tradicional y en cuales a la medicina occidental?
7. Como está la relación con la medicina tradicional y occidental

ÍNDICE GENERAL

CERTIFICACIÓN ii

AUTORÍA iii

CARTA DE AUTORIZACION iv

DEDICATORIA v

AGRADECIMIENTO vi

TÍTULO 1

1. RESUMEN 2

SUMMARY 3

2. INTRODUCCIÓN 4

3. Revisión de Literatura 7

CAPÍTULO I CONTEXTO 7

1. Los Saraguros en la comunidad 7

CAPÍTULO II. 10

2. LA COSMOVISIÓN EN SALUD Y LOS SARAGUROS 10

2.1. Principios y fundamentos de la Cosmovisión Andina 10

2.2. La ritualidad de los Saraguros 13

2.3. Rito, ceremonia y ofrenda 14

2.4. La salud como expresión de la cosmovisión andina. 15

2.4.1. Jinchi, el equilibrio vital. 16

2.5. La enfermedad 17

CAPÍTULO III 18

3. MEDICINA TRADICIONAL 18

3.1. Clasificación tradicional de las enfermedades. 18

3.2. Agentes tradicionales de salud 20

3.2.1. Fregadores. 21

3.2.2. Hierbateros. 21

3.2.3. Llamadores de la sombra. 22

3.2.4. Parteros/as. 22

3.2.5. El Yachak 22

3.4. Diagnóstico y Tratamiento de la enfermedad 23

3.5. Los Rituales en el tratamiento de la enfermedad 23

3.5.4. La ceremonia ritual curativa. 26

CAPÍTULO IV. 29

4. PLANTAS DE USO RITUAL 29

4.1. Plantas enteógenas 29

4.1.1. San Pedro. 31

4.1.2. Ayahuasca. 33

4.1.3. Peyote. 34

4.1.4. Coca. 34

4.1.5. Tabaco. 35

4.2. Plantas energéticas y su utilidad en los rituales 36

4.2.1. Altamisa. 36

4.2.2. Ruda 37

4.2.3. Eucalipto 38

4.2.4. Santa María 38

5. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 42

5.1. Primera Categoría: ***Nociones, concepciones de la población de Ilincho en torno a cosmovisión de la salud.*** 42

5.1.1. Concepciones sobre cosmovisión, Salud y enfermedad de la población de Ilincho 42

5.2. **Segunda Categoría:** ***Actitudes y prácticas de la población de Ilincho frente a los Yachaks, al uso terapéutico de los rituales de sanación y las plantas de uso ritual .*** 45

5.2.1. Actitudes de los pobladores de Ilincho ante los Yachaks y los rituales de sanación. 45

5.2.2. Los Yachaks de Ilincho 46

5.2.3. Rituales de sanación 48

5.2.4. Plantas medicinales de uso ritual. 51

5.2.5. Influencia de las plantas de uso ritual en la sanación de los/las pacientes del barrio Ilincho del cantón Saraguro. 53

5.3. Tercera Categoria: Coexistencia de medicina tradicional y occidental. 55

6. DISCUSIÓN 58

7. CONCLUSIONES 61

8. RECOMENDACIONES 62

9. BIBLIOGRAFÍA 63

ANEXOS 69

ÍNDICE GENERAL 74