

El contenido de esta obra es una contribución del autor al repositorio digital de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, por tanto el autor tiene exclusiva responsabilidad sobre el mismo y no necesariamente refleja los puntos de vista de la UASB. Este trabajo se almacena bajo una licencia de distribución no exclusiva otorgada por el autor al repositorio, y con licencia Creative Commons – Reconocimiento de créditos-No comercial-Sin obras derivadas 4.0 Internacional

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador
Área de Salud

Curso Abierto de Vinculación con la Colectividad

Fitoterapia

Módulo I. Clase 2

José Luis Coba Carrión

10 de octubre de 2024

Curso Abierto de Vinculación con la Colectividad: Fitoterapia

Primer Módulo

Docente: José Luis Coba C.

10/10/2024 Zoom

En este texto se discuten conceptos de medicina tradicional, incluyendo la categoría de tejido cósmico social u orden cósmico social; el equilibrio dinámico entre yin-yang y de qué manera el concepto energía vital está presente en diferentes culturas. Se resaltó la importancia de la microbiota, la cromoterapia y la interconexión entre sistemas corporales desde una perspectiva holística y relacional. Además, se abordó la relación entre el pensamiento occidental y taoísta en medicina.

Concepto De Tejido Cósmico Social y Fitoterapia

El concepto de tejido cósmico social u orden cósmico social debería ser entendido como la interconexión relación entre seres humanos y no humanos, entre microcosmos y macrocosmos; entes deviniendo e interexistiendo en un orden natural.

Comprender este concepto es importante para introducirnos en la fitoterapia: estudio y uso de plantas medicinales como un medio para mantener la salud; es necesario enfatizar en la importancia del concepto de equilibrio dinámico entre fuerzas yin y yang tanto en la naturaleza como en la corporeidad; este es un concepto fundante que maneja la medicina tradicional. Se destaca la necesidad de que esta aproximación maneje un enfoque respetuoso y

EL TEJIDO

Figura 1. Tejido
Elaboración José Luis Coba

responsable en el uso de plantas medicinales, considerando que su potencia sanadora demanda una amplia comprensión del cuerpo humano y de su fisiología energética. El tejido, la idea de tejer, de tejido como metáfora, es una forma de comprender la realidad como relación e interexistencia desde una perspectiva compleja, transdisciplinaria, intercultural y multidimensional. Esta comprensión comunica resistencia frente a la comprensión binaria del mundo; demanda la rectificación de la mirada unívoca y monocultural que ve eventos cuando la realidad que es relación trata de procesos como el proceso salud. El tejido como metáfora, emplaza la proposición y creación de condiciones de existencia diferentes en la comprensión de la salud, la corporeidad y la vida. El tejido como metáfora, es una forma estratégica de comprender la relación entre energías vitales, corporeidad, salud y plantas medicinales.

Comprender La Energía Vital en Medicina Tradicional

La energía vital está presente en diferentes culturas, este concepto está presente en la medicina tradicional no alopática; en ella el concepto de yin y yang es fundamental para entender la importancia de las

La realidad es ENERGÍA, Es-yang o yin. Es energía en movimiento y transformación constante condicionado por las características de los entornos (Orden cósmico social)

Figura 2. Yin yang y fitoterapia
Elaboración José Luis Coba

relaciones internas o externas, de cómo los templos de calor o de frío y de otras expresiones aparentemente opuestas pero al mismo tiempo complementarias, determinan la calidad y cantidad del qi presente en seres humanos y no humanos; así como en las plantas medicinales. Entender las características de calor, frío, humedad y sequedad de las energías presentes en entes humanos y no humanos y de cómo estas energías intervienen en el sustento del

equilibrio dinámico o salud o en las desarmonías (enfermedades) o, en las intervenciones o tratamientos, es la parte central en el estudio de las plantas medicinales, desde la perspectiva del pensamiento chino en salud.

La Importancia De La Microbiota en La Salud Humana

La corporeidad está constituida por diversas expresiones de energías vitales internas o externas, entre ellas la energía de microorganismos que funcionan apoyando el equilibrio dinámico de diversas funciones yin y yang en nuestra corporeidad. De allí la importancia de la microbiota en la corporeidad y su relación con la salud. La microbiota es un conjunto de microorganismos que habitan en nuestro cuerpo, formando, sustentando un equilibrio dinámico que puede verse afectado o potenciado por el estilo de vida y por los diversos escenarios protectores o malsanos con los cuales interactuamos (factores emocionales, conductuales entre otros), equilibrio dinámico entre las diversas formas de vida, la necesidad de mantener este equilibrio dinámico a través de hábitos saludables y una conexión armoniosa con la naturaleza, relacionando estos conceptos con la fitoterapia y la medicina tradicional china.

Debes entender la corporeidad, para entender cómo usar las plantas medicinales

Figura 3. Corporeidad y plantas medicinales
Elaboración José Luis Coba

ambientales, todos determinan el de qi. Se enfatiza la

Cromoterapia y sus efectos en las emociones y energías.

Las energías vitales en la corporeidad, en la vida, en la salud o en la enfermedad determinan los procesos de interrelación, intergeneración e interdependencia entre micro y macrocosmos; son naturaleza, tejido, materia y no materia. Al mismo tiempo son emoción, sensibilidad, espiritualidad, cinco procesos de energía vital yin y yang, energía del espíritu shen, biografía y memoria. Entender la importancia de que cada aspecto de la existencia es qi como sucede con los colores, así como con las emociones, olores, sabores o funciones; es dar un paso hacia la comprensión de que la realidad es qi y es relación. Se destaca que las diferentes tonalidades de olor, sonido, color, etc., afectan el qi de la corporeidad, le benefician o le deterioran, depende del contexto y de la relacionalidad, así como de las condiciones físicas, funcionales, estructurales, percepciones, sentimientos y experiencias de exposición a procesos benefactores o malsanos de la corporeidad.

Dr. José Luis Coba Carrión.

Curso Abierto de Vinculación con la Colectividad. Fitoterapia. Módulo 1. Clase 2. Universidad Andina Simón Bolívar. 10 de octubre de 2024. 2|6

Figura 4. Corporeidad y energías
Elaboración José Luis Coba

Los colores no son sólo estímulos visuales, nombres o acuerdos sociales para designar una impresión visual. Los colores tienen una onda de luz (energía) que puede afectar de diferentes formas al aspecto físico o emocional de la corporeidad; ahí están por ejemplo las emociones y los recuerdos. La cromoterapia o curación mediante el uso de colores, puede estimular o tranquilizar el qi de la corporeidad; esto depende de la onda de luz del color elegido. Los colores y sus ondas de luz interactúan con la energética de la

corporeidad; la velocidad y el contexto de su uso también afectan el efecto que se desea obtener mediante la cromoterapia. La cromoterapia no se trata solo de estimulación visual; así como la fitoterapia no se trata

solo de las plantas, sino que involucran otros sentidos y aspectos de la corporalidad. Son formas complejas

de sanación que utilizan y comprende las ondas lumínicas de los colores como energías; así como las de las plantas medicinales, que pudieran producir efectos específicos en las personas, como alegría, actividad o tranquilidad.

La elección del color en la terapia depende de lo que se quiere cambiar, modificar, lograr en el estado emocional o físico (yin y yang) de la persona; el efecto de los colores también está influenciado por el contexto, incluyendo factores como la velocidad del cambio de colores, el espacio y otros elementos como el sonido y el ritmo.

Fitoterapia

Estudia el uso de productos de vegetales, a los que llamamos plantas medicinales

Utilizados con finalidad de prevenir, atenuar o curar un estado de desarmonía de la energía vital

Dr. José Luis Coba C.

Figura 5. Fitoterapia
Elaboración José Luis Coba

Cromoterapia y adaptación al clima

La naturaleza holística de la cromoterapia y su impacto en la corporalidad pasa por la discusión sobre la importancia de adaptar hábitos y estilos de vida de cada individuo según las condiciones internas y externas (climas, alimentos, trabajo, descanso, relaciones, emociones). Se enfatiza en la sabiduría (responsabilidad) para mantener el equilibrio dinámico entre yin y yang como parte fundante de las prácticas de ajustar procesos como la alimentación, vestido, ejercicio, relaciones y sin olvidar que el microcosmos está interexistiendo con el qi del macrocosmos, por tanto hay que prestar atención al qi del clima, sugiriendo alimentos frescos en climas cálidos y calientes en climas fríos, así como vestirse adecuadamente para protegerse del frío y evitar problemas de salud a largo plazo.

Los efectos de exposición a temperaturas extremas en los individuos tienen una estrecha relación con el equilibrio dinámico entre Yin y Yang. Las personas pueden adaptarse a estas condiciones a través de sus hábitos y estilos de vida; esto incluye el cómo usar ropa adecuada, mantenerse hidratado y consumir alimentos frescos y fríos durante los meses cálidos, y usar ropa abrigada, consumir alimentos calientes y participar en actividades que generan calor interno durante los meses fríos. Por esto es necesario enfatizar en la importancia de equilibrar la energía interna con el entorno externo para mantener la salud y prevenir desarmonías ya que todo tiene y depende de un equilibrio entre ambas expresiones del qi (energía).

Dr. José Luis Coba Carrión.

Curso Abierto de Vinculación con la Colectividad. Fitoterapia. Módulo 1. Clase 2. Universidad Andina Simón Bolívar. 10 de octubre de 2024. 3|6

Estas energías pueden ser percibidas a través de varias de sus expresiones como color, sonido, clima, sabor, olor, etc., dependiendo de su intensidad o predominancia, pueden generar estados de exceso de una energía y escasez de la otra. La corporeidad trata de mantener un equilibrio dinámico entre ellas; ya que un exceso o aparente exceso de una energía podría deberse a varios procesos como las exposiciones malsanas a calor o frío. No se trata necesariamente de una escasez de una energía o de una sobreabundancia de la otra energía. La desarmonía crónica puede conducir a una deficiencia energética y a la necesidad de un tratamiento a largo plazo. De allí la importancia de las elecciones de estilo de vida, como el alimento y el ejercicio, para mantener este equilibrio.

El **énfasis** es a las características del movimiento de calor o de frío, de yang o yin tanto en la corporeidad cuanto en las características energéticas de las plantas medicinales que se va a utilizar.

Dr. José Luis Coba

37

Figura 6. Qi movimiento y transformación constante
Elaboración José Luis Coba

Energías Yin y Yang y su equilibrio

Figura 7. Interdependencia
Elaboración José Luis Coba

Yin y yang son energías en constante movimiento y transformación, todo es qi y en todo existe yang y yin en diferentes proporciones. El desequilibrio dinámico entre yin y yang puede manifestarse en la corporeidad como salud y armonía; su desequilibrio es enfermedad o desarmonía. Ésta última puede sanarse, restaurarse por intermedio de prácticas sanadoras como la sabia elección de alimentos, procesos de cocción, ejercicio, reposo, relaciones saludables; todo interviene para restaurar el equilibrio extraviado. También el buen uso de las plantas medicinales incide para mejorar el estado del qi de la corporeidad; las enfermedades crónicas pueden causar desequilibrios a largo plazo que requieren tratamientos prolongados.

Interdependencia

La corporeidad, desde la perspectiva del pensamiento complejo en salud no se reduce a sistemas, órganos o tejidos independientes; por ejemplo, los sistemas circulatorio y linfático son parte de un gran tejido y estos sistemas no son únicamente Yin o Yang, sino que sus cualidades dependen del aspecto específico que se observe.

El sistema respiratorio, con sus movimientos de inhalación y exhalación, puede considerarse tanto Yin como Yang. De aquí que el concepto de interdependencia relacionado con el constante movimiento y transformación entre Yin y Yang; es vital para comprender que somos tejido relacional entre entes o energías aparentemente opuestas pero complementarias.

Hay varios ejemplos de la corporalidad, como la respiración, la circulación sanguínea, el sueño y la vigilia, y el equilibrio entre calor y frío, para ilustrar este concepto. Otra idea importante

es la de intergeneración mutua entre yin y yang, esto puede ejemplificarse en la relación entre sangre y huesos; la sangre nutre al tejido óseo y éste nutre a la sangre; es decir son mutuamente dependientes. Nada existe en un vacío interpretativo y todo está en relación con alguna otra cosa, entidad o proceso.

La predominancia o no de yin o yang depende de la relación con otros sistemas, tejidos, estructuras, funciones, emociones, etc. Explicar el concepto de interdependencia en la energía y la corporeidad es nuclear para destacar la importancia de las relaciones entre diferentes sistemas en lugar de reducirlos a categorías simples. El concepto de yin y yang en la filosofía china describe, define, organiza, ordena esa comprensión entre estos principios que se aplican a diversos aspectos de la vida y la naturaleza.

Figura 9. Oposición y complementariedad
Elaboración José Luis Coba

Concepto De Intergeneración en La Medicina Tradicional China

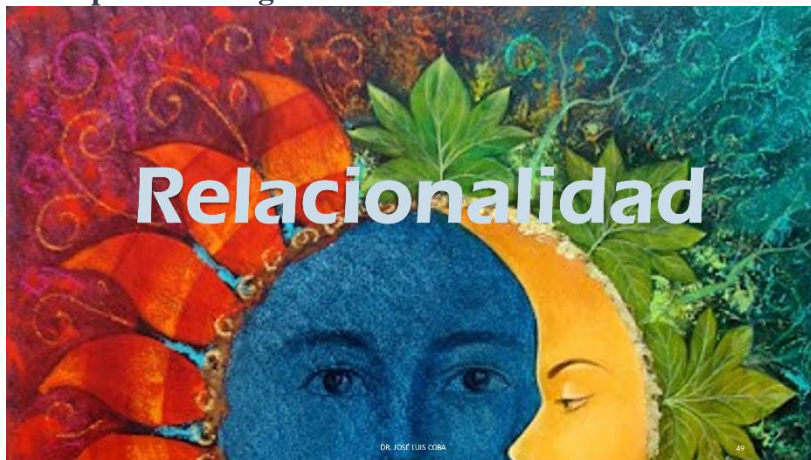

Figura 9. Relacionalidad
Elaboración José Luis Coba

El concepto de intergeneración en la medicina tradicional china, enfatiza la transformación constante de Yin y Yang. La oposición aparente y complementariedad que está en todo, en la naturaleza, la vida y en la corporeidad humana y no humana. El concepto de oposición se trabaja en el texto Tao Te Ching, el cual hace hincapié en que no se trata de una separación como lo considera el pensamiento binario, sino más bien de la interacción y transformación de varios elementos en

constante movimiento y transformación. Ejemplos como el día y la noche, el calor y el frío, y las diferentes regiones del cuerpo ilustran esta relación. Una perspectiva similar se puede trazar mediante semejanzas

entre diversas manifestaciones, funciones, estructuras, tejidos o formas de movimiento y transformación constante del qi como el concepto de expansión y contracción.

El pensamiento occidental no comprende esta relación ya que a menudo se presenta como una oposición no relacional. En el pensamiento holístico la realidad es una relación compleja de complementariedad y mutua dependencia que trata de encontrar un equilibrio dinámico y constante entre los diversos entes que se relacionan. Para entender esta forma de construcción de mundo es necesario hacer el ejercicio de ampliar la mirada más allá de los límites establecidos como norma o normalidad y sentipensar desde la relación (interdependencia, intergeneración, intercontrol, intertransformación).

Dr. José Luis Coba Carrión.

Curso Abierto de Vinculación con la Colectividad. Fitoterapia. Módulo 1. Clase 2. Universidad Andina Simón Bolívar. 10 de octubre de 2024. 5|6

Lista de referencias

- Academia de Medicina Tradicional China, *Fundamentos de acupuntura* (traducido por Dr. Salvador Capistran Alvarado), México DF, Editor Méndez, 1978.
- Coba, José Luis. 2018. *Acupuntura Vórtices y energías: su significado oculto y profundo*. Quito: Paradisso Editores.
- Instituto de la Medicina Tradicional China de Beijing, *et al.*, *Fundamentos de acupuntura y moxibustión de China*, Beijing, Ediciones en lenguas extranjeras Beijing.
- Jin, Shi Ying, *Zheng Jiu Xue Wei Gua Tu Shuo Ming*, Beijing, Ren Min Wei Sheng Chu Ban She, 1971.
- Li, Rui, *et al.*, *Zheng Jiu Xue Biao Jie*, Beijing, Ke Xue Ji Shu Chu Ban She, 2007.
- Maciocia, Giovanni, *Los Fundamentos de la Medicina China*, Cascais, Aneid Press, 2001.
- Min, Xue Shi, *Comprehensive Textbook of Acupuncture and Moxibustion*, Beijing, People's Medical Publishing House, 2007.
- Qiu, Mao Liang y Shan You Zhang, *Zhen Jiu Xue*, Shanghai, Shanghai, Ke Xue Ji Shu Chu Ban She Chu Ban, 1985.
- Veith, Ilza, *The Yellow Emperor's Classic of Internal Medicine*, Berkeley, University of California Press, 1972.