INTRODUCCION

La práctica de la Medicina Tradicional se halla difundida en toda Latinoamérica donde se tejen una serie de relaciones socioculturales y económicas las cuales permiten su vigencia.

El Ecuador es un país intercultural y pluricultural, de creencias ancestrales que son endosadas de generación en generación por lo que se caracteriza por su manera particular y diferente en el proceso de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades; así como también su amplia gama de plantas medicinales utilizadas para la rehabilitación de los pacientes con respecto a su salud.

En esta investigación se encontraran descritos los diferentes métodos y técnicas utilizadas en el procedimiento tanto del diagnóstico así como también del tratamiento de las enfermedades, además de un enfoque situacional del área de estudio. Este tipo de medicina ancestral ha pervivido en las zonas rurales y urbano marginales donde es difícil que prospere la medicina occidental sean las causas por razones étnicas, económicas o por desconfianza de parte de los campesinos que lo encuentran difícil llegar a ella o por represión en lo que se refiere a la relación médico-paciente.

Con esto se pretende enseñar a las personas que el diálogo entre el mundo humano, mundo natural, mundo divino y el mundo de los ancestros, ayuda e interviene en mejorar y mantener la salud, mediante los conocimientos ancestrales de los Yachacs.

1.- PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

¿Cuáles son los métodos y técnicas aplicadas por los Yachacs de Ilumán en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que presentan los usuarios que asisten a sus consultas de noviembre del 2010 a julio del 2011?

CAPITULO I

1.1 Planteamiento del problema

La Ancestralidad, entendida como pervivencia de los antepasados, se manifiesta en el presente como cuerpo de tradiciones y costumbres, que ha evolucionado enriqueciéndose en la experiencia de sus operadores y sincretizándose con conocimientos de diversa procedencia, que le otorgan un carácter dinámico. Así entendido, el concepto tiene por lo menos dos perspectivas: la que mira hacia el pasado y que registran los diferentes recursos de la ciencia occidental, la historia y la arqueología principalmente, y los propios del conocimiento étnico, como la oralidad; y la que apunta a su manifestación en el presente y en la experiencia viva, siempre cambiantes.¹

El Ecuador es caracterizado por ser multiétnico y pluricultural, compuesto por población indígena, afro descendiente, mulata, mestiza y blanca. El 6,1% de la población mayor de 15 años se considera indígena, el 5% afro ecuatoriana y mulata, el 77,7% mestiza y el 10,8% blanca. La mayor concentración de población indígena se encuentra en las provincias de la Sierra. ²

Los problemas socioeconómicos, políticos, culturales y ambientales, presentes en el país, han generado una crisis en un gran porcentaje de población y especialmente en el sector de minorías étnicas como es el caso de la población indígena, donde se evidencian las necesidades básicas insatisfechas, esto se suma la carencia de viviendas adecuadas, ausencia de servicios de infraestructura sanitaria, servicios de salud,

^{1. &}lt;u>Chamanic@visionchamanica.com</u>.

Organización Panamericana de la Salud. Programa Especial de Análisis de Salud. Iniciativa de Datos Básicos en Salud y Perfiles de País 2000. Documento de trabajo. Washington, DC; 2000.

instituciones educativas, inaccesibilidad a la canasta básicas, carencia de empleo, contaminación del medio ambiente entre otros.

Por otra parte en la salud influye notablemente en la calidad de los servicios de atención, así como en el alto costo de diferentes fármacos los cuales son utilizados en los tratamientos de las enfermedades que aquejan a la humanidad y la mala ubicación o falta de infraestructura sanitaria y viabilidad da lugar a que muchos ecuatorianos recurran a otros medios de curación diferentes a los servicios de salud oficial.

Entre uno de los medios de curación correspondiente a la medicina ancestral se encuentra el Shamanismo, que son parte de otro sistema de salud los cuales han mantenido ancestralmente una comunión de vida con la naturaleza, sabiendo que de ella provine tanto el bienestar del cuerpo como el espiritual, observan las maneras del buen vivir en armonía con los ciclos naturales y la energía que reciben de ella, como así mismo de sus productos que los alimentan y curan de las enfermedades.³

El agua, los vegetales y minerales que constituyen su entorno, son fuentes inagotables para la preservación y conservación de una buena salud, considerando que cada uno de ellos es un elemento más y vivo en la naturaleza como también lo es el hombre.³ En consecuencia en salud es necesario conocer el poder curativo que presentan los diferentes elementos de la naturaleza.

La palabra Shaman se deriva de la voz hindú scharctnwna, asceta, o del manchú, persona en éxtasis, Intermediarios entre dioses y hombres, personajes preparados para la magia y la brujería, que tienen una influencia indiscutible, como curanderos, las creencias y prácticas shamánicas remontan a la mayor antigüedad en todos los continentes, en cuanto a lo que hoy es Ecuador.³

El Yachac es la persona indicada por la naturaleza, que han pasado por grandes seguimientos en su vida, los conocimientos que ejercen tuvieron su origen en la sociedades que existían antes de la llegada de los

 $^{3. \}quad \text{http://www.serindigena.cl/index/medicina/medicina_rapa_nui.htm}$

españoles a tierras americanas, quienes trajeron nuevos conocimientos y acciones que enriquecieron y nutrieron la medicina ancestral sin alterar su esencia, utilizando elementos para entrar en contacto con la madre naturaleza de esta manera realizar los rituales de limpieza y curación a personas que confían en el sistema ancestral.

La permanencia de la medicina ancestral en la sociedad ecuatoriana y latinoamericana se debe principalmente a las diferentes culturas existentes en nuestra población sea está indígena, afro ecuatoriana o mestiza, es porque consideramos que el uso de la medicina ancestral se halla popularizada en el país y fuera de él.

La provincia de Imbabura es una provincia social y económicamente heterogénea, en donde el imbabureño para aliviar y curarse de sus dolencias a más de utilizar la medicina occidental, acude en ciertas ocasiones al uso de la medicina ancestral, donde encuentra un sinnúmero de agentes que representan soluciones a sus falencias y problemas. Asisten entonces a Uno de los sectores muy reconocidos a nivel regional e internacional como centro de curanderismo que es la Parroquia San Juan de Ilumán localidad de la provincia de Imbabura, perteneciente al cantón Otavalo. Ubicada a 18Km al suroeste de Ibarra, a una altura de 2.583 msnm, a los pies del volcán Imbabura. Disfruta de un clima templado con una temperatura que varía entre 14 y 15° C.4

Por la presencia de Yachacs, Ilumán es conocida con el nombre de Pueblo de brujos, además es una Tierra Artesanal donde por muchos años se dedicaron a la elaboración y procesamiento de la lana para convertirla en sombreros. Existen también cultivos de plantas alimenticias como el maíz, la cebada, habas, arveja y papas, los cuales sirven de sustento alimenticio de sus habitantes.

La parroquia se fundó el 12 de noviembre de 1886, por uno de los personajes de Nacionalidad Argentina de nombre Juan Nepomuceno

4. http://www.otavalovirtual.com/turismo/iluman.htm

Guzmán, además es relevante por la existencia de Shamanes, Yachacs con sus conocimientos ancestrales y sus curas con yerbas nativas y limpias míticas. La accesibilidad es factible por su cercanía pudiéndoselo hacer con vehículo, en bicicleta o a pie. El Shamanismo es una manifestación cultural milenaria de tipo etnográfica. Corresponde a un tipo de atractivo en el que se puede practicar el denominado turismo místico.

La práctica de estos rituales se realiza con fines medicinales curativos, los cuales tienen un poco de realidad y un poco de fetichismo utilizando un lugar oscuro, casi secreto y misterioso en el cual se mezclan la sabiduría de la medicina ancestral con la fuerza y energía de la piedras sagradas y las hiervas curativas; el ritual consiste en hacer una limpia (curación de la enfermedad), en la cual primeramente el Yachac solicita al paciente una vela, la cual será frotada por todo su cuerpo, luego se prende la vela para ver qué mal tiene el paciente y según el resultado se harán las llamadas limpias, que generalmente son tres, Todo en proceso de rezo y baños. Para estas limpias se utiliza el cuy, huevos, licor de caña, agua de colonia y varias plantas medicinales como el marco, la ortiga, el chilco y además claveles de color blanco y rojo que son frotados en todo el cuerpo del paciente, con el objetivo de darles buenos augurios.

Estos servicios de curanderismo o Shamanismo son utilizados por personas de diferentes partes del país y del mundo principalmente por personas de las mismas comunidades como una alternativa de medicina tradicional para curar enfermedades que se identifican en la cosmovisión de los habitantes del sector rural: enfermedades como el mal aire, la brujeada, el mal de ojo y el espanto son con frecuencia tratadas.

Según el trabajo el Yachac cobra de 20 a 30 dólares, la cura del espanto es la más económica con un costo de 5 dólares.

Los Yachacs de Ilumán se han constituido en una organización jurídica con estatutos Nº 001666 legalizados por el Ministerio de Bienestar Social hoy MIES.

1.2 Justificación

Las condiciones sociales, económico, culturales del sector, según los indicadores nacionales, se evidencia la presencia de patologías propias de la pobreza, así también la falta de asistencia a los servicios de salud oficiales donde la atención es gratuita según los que establece la Constitución y el Sistema Nacional de Salud.

Es preocupante para nosotras como estudiantes de la Carrera de Enfermería de la Universidad Técnica del Norte, la falta de cobertura de atención de salud del estado a ese importante sector de población andina, por ello a través de este estudio nos permitirá conocer las razones de la utilización de los servicios de salud andinos, su diagnóstico tratamiento y la inaccesibilidad a los servicios de salud del estado.

Con esto se pretende enseñar a las personas que el diálogo entre el mundo humano, mundo natural, mundo divino y el mundo de los ancestros, ayuda e interviene en mejorar y mantener la salud, mediante los conocimientos ancestrales de los YACHACS de la parroquia de llumán.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General:

 Analizar los métodos y técnicas aplicados por los Yachacs del sector de llumán en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que presentan en los usuarios que asisten a sus consultas.

1.3.2 Objetivo Específicos:

- Analizar los principales procesos metodológicos utilizados tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de cada una de las enfermedades.
- Determinar cuáles son las enfermedades más frecuentes tratadas por los Yachacs.
- Definir las plantas más utilizadas, su uso y recomendación medicinal en el tratamiento de determinadas patologías.
- Analizar el significado de los diferentes elementos que utilizan los Yachacs en sus rituales, para diagnosticar y tratar algunas enfermedades.

1.3.3 Interrogantes de la Investigación

- ¿Existe algún método especial aplicado por los Yachacs tanto en el diagnostico como en el tratamiento?
- ¿Existe alguna diferencia entre el tratamiento de la Medicina Ancestral y la Medicina Occidental?
- ¿Qué tan efectivo es el uso de plantas en el tratamiento de las enfermedades?
- ¿Existe alguna desventaja en el tratamiento con plantas medicinales?
- ¿Cuál es la enfermedad que se presenta con mayor frecuencia en los usuarios de los Yachacs?
- ¿Existe algún significado en particular de los elementos que usan los Yachacs en sus rituales?

CAPITULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la Investigación

2.1.1. Breve análisis histórico de los yachakuna

Es necesario conocer ligeramente de todo el proceso histórico de los yachaks. Hace más de 5 siglos, en un lugar de los andes centrales de América del Sur los yachakuna que habían dirigido el destino de los pueblos del ANTI a través de miles de años y edades que escapan a los anales de la historia escrita se reunió por última vez para dilucidar el carácter de los sucesos venideros.

El poder de profunda percepción de los TAYTA YACHAKS, hizo que penetraran en los acontecimientos futuros que se prefiguraban en las vibraciones del HATUN PACHA. En este estado contemplativo, pudieron apreciar el final de la Edad Solar en las que se había levantado el TAWANTINSUYO como la más rica expresión de la cultura y civilización de los pueblos andinos.

Pronto vendría la desintegración del orden social ya la perdida de la cultura ancestral de América. Estos sucesos se entrelazaron como una constelación de aconteceres y así apareció las primeras sombras de la edad de la Obscuridad, habría disensiones en el equilibrio interno del Incario, que culminaría en un conflicto sin precedentes entre el Hanan y Urin Suyo, vendrían noticias del arribo a las costas de América hombres que llegarían del otro lado del océano. En el transcurso de algunos años estos hombres blanco y barbados se extendieron como una plaga de langostas por la costa del Mar Caribe, para ahí pasar al extremo meridional de América del Norte, en donde invadirían las tierras de Nawall y el Gran Imperio Azteca, matando a sus gobernantes y destruyendo ciudades, así como la devastación de este gran imperio comercial y cultural comenzaría el ocaso del Continente Americano.

Más tarde viajarían a las islas de América del Sur desde donde tomarían la costa continental y ascenderían por la Cordillera de los Andes hasta alcanzar el segundo y más importante núcleo cultural de América el Pusisuyo (Twantinsuyo). Este sería el final de la desintegración de la unión de los pueblos de América.

Dos años antes de que llegara Cristóbal Colon ya se avizoraba la llegada de los pueblos españoles se había iniciado la preparación para enfrentar entre pueblos y razas la cual abarco dos generaciones y dos dinastías incásicas.

Se crearon leyendas que hablaban de la llegada de falsos wiracochas. Pues se formó un pueblo mestizo, crisol de razas, unión de sangres, universalidad del género humano que se cristalizaría de un pueblo síntesis, al que retornarían las almas de los Yachaks, Amautas y Apus.

Aquellos hombres blancos y barbados traen a la mente de los yachaks el recuerdo de Tunupa, el Cristo Andino, cuyo mensaje de vida superior irradio desde Tiawanaku hasta los confines del continente. La leyenda lo describía como un hombre de tez blanca y con barba peculiar, por sus características humanas de singular bondad, los collas lo llamaban Tunupa Wiracochas, porque aducían que en él la voz de Tunupa hablo, la voz de la gran vida de los universos.

Estos falsos wiracochas traerían costumbres distintas y una forma de vida ajena al sentido de armonía que practicaban el hombre de Anti, el Runa, destruyeron templos y ciudades, perseguían a los sabios,

esclavizaron a los hombres y los sujetaron a una vida y labor inhumanas, la caída del Incario y las tinieblas que le rodearían en la edad lunar luego de eclipsarse su cultura y su civilización y finalmente su despertar al cabo de cinco siglos a una edad de luz vino el resurgimiento total.

Todas las expresiones culturales indígenas fueron marginadas y su forma de vida durante el régimen Feudal se redujo a sus más rudimentarias expresiones.

Una profecía de los últimos tiempos que el final de Janak Suyo un gran movimiento conmocionaría la sociedad y el despertar de AtuaAllpa sería el comienzo de la reconstrucción de Tawantinsuyo.

Esta profecía se cristalizo en el mes de Junio (mes del Inty Raymi) de 1990, cuando en la mayor parte de las provincias del Ecuador se produjo un espontáneo y vigoroso levantamiento indígena que obligó al gobierno de turno a considerar el problema indígena como un problema de prioridad nacional. Después de siglos los runas volvieron a dejar de oír su voz para reclamar sus derechos secularmente conculcados.

A pesar de que los yachaks fueron torturados y acecinados cruelmente con el afán de adueñarse de los grandes tesoros, mismos que fueron escondidos ya sea en la espesura de la selva, en las cuencas de los ríos y en las estribaciones de las cordilleras inaccesibles al hombre, en consecuencia los españoles no lograron adueñarse de dichos tesoros. Los conocimientos fueron salvaguardados de la persecución y la sabiduría de los yachaks, fueron transmitidos de un yachak hasta otro de generación en generación, y aun a los miembros de la misma comunidad sabían con exactitud lo que hacían los ancianos. A pesar de toda la injusticia de parte de los colonizadores españoles antes de 1990, las manifestaciones artísticas culturales rebrotaron populares cuantiosamente, proliferaron grupos de danza, teatro, música, al igual las actividades artesanales.

Las dirigencias de todos los países de América, bajo después de 500 años de resistencia indígena, esbozaron planes de acción como parte de una respuesta continental al pretendido descubrimiento de América, pues con el levantamiento indígena los rayos del sol rompen la obscuridad en la que estaban sumidos los indígenas.

Finalmente podemos manifestar que antiguamente de un pueblo pequeño sale un Yachac junto con un grupo de personas hacia la loma a implorar al Inty Tayta y Pachamama y con profunda inspiración el Yachac arrodillándose y con los brazos hacia arriba y besando la tierra, vocalizando con claridad y pronuncia una sublime oración:

Oh, hacedor que estas en los cimientos y principios del mundo hasta en los fines de él; poderoso, rico, misericordioso, que disteis ser y valor a los hombres y con decir; sea este hombre y sea esta mujer, hiciste y pintaste a los hombres y a las mujeres; a todos estos quisisteis y disteis ser, guárdalos y vivan sanos y salvos sin peligro y en paz, luego de este ritual el Yachac junto con los demás acompañantes se dirigieron a las vertientes para recibir su energizarte baño.5

1.1.2. Antecedentes de la investigación

Según MOYA Alba (2000), en su obra "Ethnos" dice: La sabiduría de nuestro pueblo andino ha estado siempre aquí, las memorias orales andinas son códigos culturales autóctonos que reflejan la conciencia comunitaria del pueblo y como tales son las bases que mueven los saberes y las conductas humanas constituyéndose en las raíces y fuentes de sabiduría que nos hablan de nuestros orígenes y de los principios y fundamentos de la medicina andina que tiene que ver con los valores materiales y espirituales que son vivenciados por nuestros pueblos en la sencillez de la cotidianidad.

5. Visión cósmica de los andes, Edición 3ra, Alberto Tatzo y German Rodríguez, Abya Ayala.

Como JAMBI Mascaric en su libro Plantas Medicinales indica: Reconocer los saberes ancestrales y la utilidad práctica en el mantenimiento y recuperación de la salud como un bien tangible presente y activo, es la muestra de respeto profundo que sienten hacia las mamitas parteras, Yachacs, sobadores, hierbateros, y demás agentes tradicionales

De Acuerdo JAMBI Mascaric en su libro PAKARINA expresa: A esta sabiduría, los ancestros las han transformado en memorias a los que les llamamos hasta hoy como Ñawpa-Rimay, que equivale a decir las "memorias del tiempo- espacio adelante", el nacimiento de esta sabiduría se basa en el Ñawpa-Pacha cuando los espíritus divinos masculino y femenino, se unieron en la oscuridad y así nació Apunchik Pacha Mama, creció y se convirtió en una hermosa mujer ella había nacido fecundada y nació Llipiyak (el rayo) y Kulun (el trueno); en cada rayo y trueno "arriba" nacieron: Inti-Yaya (Padre Sol), Killa-Mama (madre luna), Chaska (los planetas) y Kuyllur (las estrellas) y en cada rayo y trueno "abajo" nacieron Allpa-Mama (Madre Tierra), Yaku-Mama (madre agua), Rumi (las rocas), Nina (el fuego), Urku (las montañas), Akapana (el huracán) Yura (las plantas), Kiru (los árboles); Wiwa (los animales), Kuychi (el arco iris), Wayra (el Viento), Runa Warmi (la mujer), Kari Runa (el Hombre) y todo lo que existe, en el ñawpa pacha, los runas vivían en armonía con la Pacha Mama, ofrecían oraciones daban gracias a los dioses por lo que habían tomado con el pasar del tiempo, los humanos perdimos la inocencia, empezamos a tomar cada vez más y más, también nos olvidamos de nuestras oraciones de gratitud, la naturaleza no es más que un medio de comunicación entre la divinidad y la espiritualidad que enseñan a lo humanos que en sus corazones se encuentre la fuerza y coraje en todos los días de sus vidas.

2.2 Fundamentación legal.

La Asociación de Yachacs de Ilumán se han constituido una organización jurídica por ello es que su desempeño laboral está acordado

según registro oficial número 001666 legalizados por el Ministerio de Bienestar Social hoy MIES, y cuenta con y la debida aprobación.

El Estado ecuatoriano cuenta con una constitución de las más avanzadas en la región de las Américas y el mundo, dado que se plasmó el carácter de Estado plurinacional, el régimen del Buen Vivir (Sumak Kawsay) para el desarrollo, los derechos de la naturaleza, el derecho humano al agua, entre otros derechos que provienen desde las demandas de los pueblos y nacionalidades, así como los derechos colectivos. ⁶

2.3 Fundamentación teórica

2.3.1. Cosmovisión andina

La Ancestralidad, entendida como pervivencia de los antepasados, se manifiesta en el presente como cuerpo de tradiciones y costumbres, que ha evolucionado enriqueciéndose en la experiencia de sus operadores y sincretizándose con conocimientos de diversa procedencia, que le otorgan un carácter dinámico. Así entendido, el concepto tiene por lo menos dos perspectivas: la que mira hacia el pasado y que registran los diferentes recursos de la ciencia occidental, la historia y la arqueología principalmente, y los propios del conocimiento étnico, como la oralidad; y la que apunta a su manifestación en el presente y en la experiencia viva, siempre cambiantes.

La práctica de estos rituales se realiza con fines medicinales curativos, los cuales tienen un poco de realidad y un poco de fetichismo utilizando un lugar oscuro, casi secreto y misterioso en el cual se mezclan la sabiduría de la medicina ancestral con la fuerza y energía de la piedras sagradas y las hiervas curativas; el ritual consiste en hacer una limpia

^{6.} http://www.derechoshumanosbolivia.org/archivos/biblioteca/2010_sumak_kawsay-mcp-final_ppi_y_ep.pdf

(curación de la enfermedad), en la cual primeramente el Yachac solicita al paciente una vela, la cual será frotada por todo su cuerpo, luego se prende la vela para ver qué mal tiene el paciente y según el resultado se harán las llamadas limpias, que generalmente son tres, Todo en proceso de rezo y baños. Para estas limpias se utiliza el cuy, huevos, licor de caña, agua de colonia y varias plantas medicinales como el marco, la ortiga, el chilco y además claveles de color blanco y rojo que son frotados en todo el cuerpo del paciente, con el objetivo de darles buenos augurios.

2.3.2. Medicina ancestral en Latinoamérica

La utilización de la llamada medicina tradicional en países de América Latina ha entrado en una nueva etapa. Con el impresionante incremento de la demanda de alternativas terapéuticas ajenas en conceptos y prácticas al modelo científico biomédico, la medicina tradicional se encuentra enmarcada hoy día en un contexto que hace algunos años no existía. Prueba de ello es el notable crecimiento de algunos de sus recursos en países industrializados, mismo que ha venido acompañado por cambios en la composición de la oferta de servicios terapéuticos, formas distintas de entender la salud y la enfermedad, así como la utilización combinada de muchas de estas formas terapéuticas, como es de medicina ancestral.

Actualmente, la medicina tradicional representa una opción importante de repuesta ante las necesidades de atención a la salud en diferentes países de América Latina y el Caribe a pesar de su presencia subordinada en los sistemas oficiales de salud y de la situación de ilegalidad que comúnmente guardan. Esta participación ha sido reconocida por organizaciones internacionales de salud como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la propia Organización Panamericana de la Salud (OPS) de quienes han emanado intentos de apoyo y promoción de políticas dirigidas a ensayar formas distintas de

articulación de esta medicina con los sistemas oficiales de salud, enfocadas primordialmente en la atención primaria a la salud. De igual forma, algunas organizaciones de la sociedad civil (ONG) trabajan apoyando la medicina tradicional a diferentes niveles en varios países de la región y, sin embargo, existen múltiples dificultades que impiden la consolidación de programas en medicina tradicional.

Existen distintos ejemplos que muestran los intentos de cómo buscar la participación de la medicina tradicional en la provisión de servicios de salud por parte de las instituciones del Estado encargadas de esta función, lo cual le ha permitido encontrar espacios para su uso e implementación en diferentes países. La mayoría de estos proyectos se han enfocado principalmente en la práctica que realizan parteras en 42 países. En estos países las parteras han sido entrenadas para la incorporación de sus servicios, y sólo en 17 países de los 42 han incluido los servicios de éstas en sus sistemas nacionales de salud entre uno de ellos se encuentra Ecuador. Es importante destacar que en países como Nigeria y Zimbabue también se ha tratado de incorporar a los médicos tradicionales a los servicios de salud a través de la implementación de programas específicos.⁷

A diferencia de la biomedicina oficial, La medicina ancestral o tradicional ha sido caracterizado a partir de elementos culturales orientados a la sanación que varían en su combinación.12 Como uno de sus rasgos preponderantes se ha destacado su dimensión místicoreligiosa, así como el uso de prácticas distintivas como la herbolaria.15 El sector tradicional tiene una presencia importante en la mayoría de los países latinoamericanos, con diferentes formas de expresión según región y localidad, siendo uno de sus nichos "naturales" las zonas rurales, habitadas primordialmente por poblaciones indígenas. Sin embargo, existen evidencias de la existencia de una expansión de la medicina

7.

tradicional hacia zonas urbanas, 16 simultánea a la aparición de otras prácticas terapéuticas no originarias de la región.

Debido al incremento de la demanda de una atención médica más diversificada en las regiones urbanas, urbano marginales y rurales con características culturales específicas y ante los cambios por los cuales transitan los sistemas de salud en el mundo, es importante entender el papel que juega la medicina tradicional en la salud de las poblaciones indígenas y no indígenas.

Uno de los fenómenos que hoy en día preocupa a los gobiernos y organismos internacionales es la falta de cobertura a millones de individuos que no cuentan con servicios de salud. Se ha encontrado que la dificultad de inserción de la medicina occidental en muchas áreas, especialmente en zonas rurales en la población indígena, se debe a factores económicos y a la poca capacidad de adaptación a las realidades sociales de los países y de los pueblos a los cuales se ha intentado implementar los programas de salud.

La medicina tradicional debe entenderse como un sistema en sí mismo, que está ligado al sistema de salud global de cada país. Sin embargo, la lógica de operación de la medicina tradicional suele ser distinta, y en muchas ocasiones, su papel como alternativa de provisión de atención de salud tiende a ser subestimado por los tomadores de decisiones del sistema formal. Frecuentemente no se le considera como parte de los sistemas de salud y se le ubica en el ámbito de la "magia" o del "mundo primitivo" y muchas ocasiones se niegan su existencia.

2.3.3. Ecuador

Las ONG que proporcionan ayuda a los terapeutas tradicionales también se ven limitadas por falta de recursos, por lo tanto en diversas ocasiones buscan apoyo para el ejercicio de las prácticas médicas quichuas.

En Ecuador se conoce la existencia de iniciativas de ley para regular la práctica de la medicina tradicional. Varias iniciativas han sido formuladas por los pueblos indígenas para lograr una reforma global del sistema jurídico modificando la Constitución.

En relación con esta iniciativa Jambi Huasi - Inrujta-Fili expresa: "sobre la base de esta iniciativa, en la última asamblea constituyente se incorporaron dos artículos que establecen los principios fundamentales para el ejercicio de la medicina tradicional en general". Los artículos dicen lo siguiente, en el capítulo 4, sección cuarta, articulo 44: "el Estado formulará la política nacional de salud y vigilará su aplicación; controlará el funcionamiento de las entidades del sector; reconocerá, respetará y promoverá el desarrollo de las medicinas tradicionales y alternativas, cuyo ejercicio será regulado por la ley e impulsará el avance científicotecnológico en el área de salud, con sujeción a principios bioéticos".

La Constitución de la República, capítulo 5º, artículo 84, numeral 12, referente a los derechos colectivos, manifiesta: "A sus sistemas, conocimientos y prácticas de medicina tradicional, incluido el derecho a la protección de los lugares rituales y sagrados, plantas, animales, minerales y ecosistema de interés estatal desde el punto de vista de aquella".⁸

Esta iniciativa se planteó a comienzos del presente año y se aprobó a finales de junio, entrando en vigencia el 10 de agosto de 1999. Es prematuro saber si la ley está regulando en la realidad la práctica de la medicina tradicional. La ley tiene jurisdicción nacional/federal. También los participantes señalaron que no existe una institución gubernamental que regule la práctica de la medicina tradicional ya que no se encuentra operando la ley acerca de la medicina tradicional. En la actualidad existe una creciente motivación e interés por aproximarse de hecho a las prácticas de salud de los pueblos indígenas.

8. Constitución de la república del Ecuador 2008.

2.3.4. Causas de demanda de atención

Dentro de la amplia gama de enfermedades que actualmente aquejan a las poblaciones, existen padecimientos y enfermedades que son entendidas dentro de ámbitos culturales específicos. Por lo tanto, en este apartado se pretende mostrar la variedad de padecimientos más frecuentes y la caracterización de las causas por las cuales la población demanda los servicios de los médicos tradicionales. Se muestran además enfermedades definidas por el sistema biomédico y algunas que son características de la medicina tradicional, con particular énfasis en las 10 principales causas, y se señalan algunos aspectos que influyen en el desarrollo de las enfermedades según la perspectiva de los participantes

Las 10 causas de enfermedad o padecimientos más frecuentes en zonas urbanas de Ecuador según el participante son enfermedades cardiovasculares; artropatías; hipertensión arterial; enfermedades ácidopépticas; depresiones; accidentes de tránsito; accidentes laborales; infecciones respiratorias; infecciones digestivas y tuberculosis. En las zonas rurales son enfermedades respiratorias; enfermedades diarréicas; tuberculosis; patología gineco-obstétricas; sepsis puerperal; accidentes laborales; hipertensión arterial; síndrome depresivo; enfermedad ácido péptica; infecciones del tracto urinario y desnutrición.

Las razones por las que se acude con terapeutas tradicionales en zonas urbanas son debido al costo de los medicamentos; una nueva alternativa de tratamiento; padecimientos psicológicos; curiosidad; una atención integral; la relación terapeuta-paciente; tratamiento del ser integral y no por órganos o sistemas; enfermedades crónicas; falta de mejoría con la medicina occidental; resultados obtenidos con la medicina tradicional indígena; adquisición de energía positiva y mejoramiento de situación de vida (suerte), siendo una de las razones la confianza que le tienen al Yachac que hace que se rebasen las distancias en algunos; porque por lo general los terapeutas son la comunidad, familiares; el costo

de los medicamentos; porque las plantas medicinales están al alcance de los pacientes; por el idioma; porque la mayoría siente que lo natural es lo mejor; por la cosmovisión de cada pueblo de entender el proceso de salud/enfermedad; por el trato discriminatorio que reciben en los centros de salud estatal; por la forma como interpretan las enfermedades; por enfermedades crónicas.

2.3.5. Ecuador y la medicina ancestral

Al hablar de medicina ancestral es adentrarse en un mundo maravilloso de experiencias y conocimientos, es decir es redescubrir el mundo que nos rodea desde otra óptica, desde aquella que se relaciona con creencias indígenas populares, una realidad que el campo de la medicina occidental todavía no ha logrado investigar en su totalidad menos aun asimilarla en su proceso de salud-enfermedad, lo cual puede estar desapareciendo ante nuestros ojos: mueren los Taitas más ancianos y es como si desapareciera una enciclopedia de conocimientos sobre las plantas y sobre sus usos para curar los males, además la medicina ancestral forma parte del grupo de reglas, modelos, ritos, que son propios del grupo social que acude a ella ya que están familiarizados con determinados símbolos religiosos y la práctica de rituales los cuales tienen como objetivo la búsqueda de tratamiento para las diferentes enfermedades basándose en la aparente disparidad de prácticas con una cohesión de hechos y conocimientos. Teniendo en cuenta que para un practicante de la medicina ancestral la naturaleza tiene vida por esta razón los elementos naturales tienen vida y pueden actuar en la relaciones salud-enfermedad ya que es considerado como un todo lo cual puede ser dividido de acuerdo a sus necesidades de comprensión

La salud integral, es un derecho del ser humano, como tal dentro de las manifestaciones implícitas de la cultura, debe ser valorado en sus distintas dimensiones. Dada la crisis económica que atraviesa nuestro país y la idiosincrasia de nuestro pueblo la medicina tradicional ha tomado un auge, auge que se debe también a los equilibrios que proporciona el hacer uso de la misma, es decir las pocas contraindicaciones médicas que provoca.

La medicina tradicional, en el Ecuador tiene raíces históricas que se remontan diez mil años en el tiempo, cuya permanencia se ha hecho plausible a lo largo de tres siglos de colonia española y dos de vida republicana. Vigencia que ha sido sustentada en satisfacer las necesidades y cosmovisiones de los pueblos necesitados del Ecuador, así se han nutrido con su esencia; indígenas, mestizos, montubios, campesinos, y otros grupos que han encontrado en ella una alternativa menos costosa y de fácil acceso por ello es que los que forman `parte de la medicina ancestral como son los Yachacs tienen el deseo de buscar soluciones para superar el prejuicio cultural de desvalorización y miedo a la medicina ancestral, luchando también porque su conocimiento milenario sea respetado por las transnacionales que ponen en peligro los delicados ecosistemas en América Latina.

La medicina ancestral ha pervivido en las zonas rurales y urbano marginales donde prospera la medicina occidental sean las causas por razones étnicas, económicas o por desconfianza de parte de los campesinos que lo encuentran difícil llegar a ella por sus bajos recursos económicos, o por lo que sienten represión en lo que se refiere a la relación médico-paciente, los pueblos indígenas tienen una forma propia de concebir la salud y la enfermedad, desde una visión holística que integra las dimensiones física, espiritual, mental, emocional, así como la dimensión social y ambiental ya que para ellos la salud es el estado de equilibrio de la persona consigo misma, con los demás miembros de su familia o del grupo social, y con su medio ambiente o los espíritus o fuerzas naturales de que están presentes en la naturaleza. La enfermedad viene cuando se rompe este equilibrio. 9

9. http://dicciondesnuda.blogs.com/2006/12/medicina-tradicional ecuatoriana.html

La medicina tradicional andina, así como las medicinas de los pueblos de la Amazonia, practicadas durante miles de años, son una fuente inmensa de conocimientos sobre prácticas y plantas relacionadas con la salud. A pesar de la importancia que tienen en su región, estas medicinas han sido prohibidas durante mucho tiempo, por ser poco científicas a los ojos de la cultura occidental. La desaparición los agentes tradicionales de salud, como parteras, Yachacs, hierbateros, y de sus conocimientos milenarios, quitaría a miles de personas su único recurso sanitario ya que muchas comunidades indígenas que viven en zonas alejadas no tienen acceso al sistema oficial de salud. Las plantas constituyen la "farmacia verde" de los Yachacs de la asociación AMUPAKIN, una farmacia sin costes y de proximidad.

2.3.6. Medicina popular y casera

Los participantes de Ecuador señalaron que la medicina popular o casera es aquella práctica terapéutica donde se cuenta con recursos disponibles dentro del ámbito local. Estas prácticas son empleadas culturalmente para brindar una atención de salud primaria, por otra parte ésta se lleva a cabo dentro del hogar o entre familiares y vecinos.⁹

Cabe señalar que dichos recursos terapéuticos se ponen en práctica bajo ciertas circunstancias, por ejemplo, en momentos o manifestaciones que ameriten la necesidad de contrarrestar algún malestar leve y prevenirlo para que no sea mayor el mal. Estas prácticas son empleadas cuando se presentan casos de emergencia o se sufre algún quebrantamiento general de salud. Algunas medidas son de tipo calmante o paliativo y los recursos son de fácil acceso para los usuarios, pero cuando fallan los remedios empleados, es común que se acuda a los subcentros de salud estatales o en donde algún terapeuta indígena conocido esté presente.⁹

^{9.-} http://dicciondesnuda.blogs.com/2006/12/medicina-tradicional ecuatoriana.html

2.3.7. Formación y desarrollo de los terapeutas tradicionales

En Ecuador la institución que ha participado en la enseñanza de los conceptos de la medicina tradicional a personas interesadas en el tema es la Universidad Andina "Simón Bolívar". Esta institución es privada y se encuentra ubicada en la ciudad de Quito.

Para llevar a cabo la práctica de la medicina tradicional en Ecuador existen ONGs como la Casa de Salud "Jambi Huasi" de la Federación Indígena y Campesina de Imbabura.

Las regiones del país que son reconocidas por el uso frecuente de la medicina tradicional son: en la costa ecuatoriana, Santo Domingo de los Colorados con los Sáchilas; en la sierra, los más conocidos son los Yachac de Ilumán y Otavalo, y en el oriente, los Cofanes.

Generalmente no se ofrece capacitación sobre el tema de la medicina tradicional al personal de los servicios oficiales de salud.

2.3.8. Importancia de la medicina ancestral

La práctica médica aborigen nace y se desarrolla con el nombre a lo largo de milenios de prehistoria, recibiendo la influencia de la medicina incásica, y posteriormente de la medicina popular española. Los esquemas de la religión católica impuestos a la población indígena impregnan poco a poco sus conceptos.

Las ideas y prácticas de esta medicina, sobreviven a siglos de uno dolorosos proceso de aculturación y violencia y son utilizadas en la actualidad por gran parte de la población rural guardando características propias.

La medicina tradicional es todo el conjunto de conocimientos, aptitudes y prácticas basados en teorías, creencias y experiencias indígenas de las diferentes culturas, sean o no explicables, usados para el mantenimiento

de la salud, así como para la prevención, el diagnóstico, la mejora o el tratamiento de enfermedades físicas o mentales

2.3.9. Lugares del mundo los cuales utilizan la medicina ancestral

Estos servicios de curanderismo o Chamanismo son utilizados por personas de diferentes partes del país y del mundo principalmente por personas de las mismas comunidades como una alternativa de medicina tradicional para curar enfermedades que se identifican en la cosmovisión de los habitantes del sector rural: enfermedades como el mal aire, la brujeada, el mal de ojo y el espanto son con frecuencia tratadas ya que el método de curación por yerbas es muy antiguo y fue aplicado desde la aparición de las primeras enfermedades.

2.3.10. Medicina ancestral en Imbabura y sus comunidades

La medicina se desarrolla y mantiene fundamentalmente en el campo en todas las comunidades rurales. Es un modelo propio del indígena, pero es también utilizado por la población mestiza y de hecho muchos agentes de salud son mestizos por lo que existe una gradiente en la relación entre mestizos e indígenas.

Esta forma alternativa de otorgar curación a través de la medicina ancestral ha pervivido en las zonas rurales y urbano – marginales donde prospera la medicina formal sean las causas por razones éticas, económicas o por desconfianza por parte de los campesinos que lo encuentran difícil llegar a ella, por sus bajos recursos económicos, o porque siente represión en lo que se refiere a la relación médicopaciente.

2.3.11. Grado de aceptación de la medicina ancestral por la sociedad

Las ideas y prácticas del modelo medico aborigen no puede asimilarse totalmente a las de determinados grupos culturales o étnicos aislados, estudio que corresponde a la Etnomedicina y que se trata ante todo de la actividad realizada en culturas distintas a las occidentalizadas, principalmente en aquellas llamadas primitivas, entendiéndose según Kiev, citado por según por primitivas aquellas sociedades aisladas de la corriente principal de las civilizaciones occidentales u orientales, sobre la base de pequeños grupos, con tecnología y economía simples y no especializadas.

2.4. Los agentes tradicionales de la salud

2.4.1 Los Yachacs

Los Yachac con sabios que conforman un grupo minoritario de conocedores de las formas de intervención ante la eventualidad de una enfermedad sobrenatural, que por su repentina aparición desequilibran tanto la salud individual como las relaciones al interior de la comunidad por lo tanto el papel del Yachac es importante no solo en la cura de las enfermedades sino en el mantenimiento de la integridad de la sociedad.

El conocimiento del Yachac no abarca exclusivamente terapias curativas y entre ellas las médico – botánicas, sino que además relaciona un conjunto de conceptos, acciones, sentimientos, ideología, mitología, relaciones interpersonales dentro de su sociedad las mismas que son puestas en juego con el desenvolvimiento cotidiano y puede entrar en conflicto generando actitudes adversas contra determinadas personas a las que puede perjudicar a nivel de salud mediante envíos de castigos (brujería, maldad), su manejo aparte de la flora que cura las enfermedades será más bien el manejo también de mundo sobrenatural para evitar disturbios en la sociedad, su incidencia en la salud de su paciente y los tratamientos que debe seguir para restaurarla.

Es la persona indicada por la naturaleza, que ha pasado por grandes seguimientos en su vida, los conocimientos que ejercen tuvieron su origen en la sociedades que existían antes de la llegada de los españoles a tierras americanas, quienes trajeron nuevos conocimientos y acciones que enriquecieron y nutrieron la medicina ancestral sin alterar su esencia, utilizando elementos para entrar en contacto con la madre naturaleza de esta manera realizar los rituales de limpieza y curación a personas que confían en el sistema ancestral, destacando que para ellos todas las enfermedades provienen de la violación directa de las naturales, del alejamiento y abandono de los preceptos divinos.

2.4.2 Los Shamanes

La palabra Shaman se deriva de la voz hindú scharctnwna, solitario, o del manchú, persona en éxtasis, Intermediarios entre dioses y hombres, personajes preparados para la magia y la brujería, que tienen una influencia indiscutible, como curanderos, las creencias y prácticas shamánicas remontan a la mayor antigüedad en todos los continentes.

Uno de los medios de curación correspondiente a la medicina ancestral se encuentra el Chamanismo, el cual forma parte de otro sistema de salud los que han mantenido ancestralmente una comunión de vida con la naturaleza, sabiendo que de ella provine tanto el bienestar del cuerpo como el espiritual, observan las maneras del buen vivir en armonía con los ciclos naturales y la energía que reciben de ella, como así mismo de sus productos que los alimentan y curan de las enfermedades.

2.4.3 Los Fregadores

En quechua JACUDUR, son las personas que saben resolver problemas de fracturas o de luxaciones articulares y son masajistas. También se los conoce como SOBADORES, son los que pueden curar los saltados de vena, las cortaduras, la ciática, friega e inmoviliza, miembros del cuerpo que lo requieren para ello puede utilizar sus emplastos, mentol chino, etc.

En la actualidad muchos de ellos incluyen en sus tratamientos elementos que son también parte de los tratamientos de la Medicina Occidental, así tenemos que utilizan analgésicos, antiinflamatorios, lámparas infrarrojas, inclusive para curar piden que el usuario se tome un placa de Rx para apreciar el sitio exacto del daño, en algunas ocasiones recuren al uso del yeso en su forma de curación.

2.4.4. Las Parteras

Son las mujeres que atienden el embarazo, el parto y el puerperio. Estas acciones de cuidado de la gestación, acomodamiento de los niños, son realizados en las comunidades con las llamadas "comadronas" que en la mayoría de las ocasiones son mujeres que sobrepasan los 40 años.

Para el diagnóstico del embarazo y posición del feto utilizan preferentemente la palpación del pulso, usan también hierbas para conducir bien el parto, recomiendan tipos de alimentación y cuidados tanto de la parturienta como de los recién nacidos.

En las comunidades son las que tienen el conocimiento ancestral de los métodos naturales de regulación de infertilidad. Actualmente son las agentes tradicionales de salud que más se han acercado a las instituciones estatales de atención en Salud, principalmente a través de los cursos y capacitaciones que se le has brindado.

También están llamadas a curar las enfermedades de las mujeres, regular los periodos, los cólicos, etc., es decir se ocupan principalmente de la mujer, su fertilidad y su gestación.

2.4.5. Aspectos necesarios para formarse como Yachac

No es necesariamente el grado de especialización en la medicina tradicional el que consagra a un Yachac, dos factores no específicamente médicos pero intrínsecos a su práctica médica, podrían definir la especificidad de un Yachac dentro de la sociedad indígena, la adopción

del ritual terapéutico y el reconocimiento de su profesionalización por el grupo, aunque esta no se ejerza habitualmente.

El principio de la ritualización, no solo específica una concepción y manejo de la medicina tradicional respecto a las otras formas con que se practica al interior de las familias por otros conocedores de ella NO YACHAC, sino porque la adopción del ritual confiere al Yachac constituyéndole como tal, un papel social particular que trascienda el ámbito específicamente médico o curativo, para convertirlo en un actor e interprete privilegiado de la cultura del grupo.

Mientras que por su actividad curativa el Yachac se orienta hacia el exterior de la sociedad indígena y más precisamente de su grupo étnico.

2.4.6. El yachac y la medicina occidental

Atrás quedaron los años en que la medicina occidental desmerecía los conocimientos de la medicina indígena, cultivada por: parteras, hierbateros, Yachacs.

Hoy en día estos cultivadores de los saberes ancestrales están considerados como aliados del Ministerio de Salud Pública en la lucha contra las enfermedades.

La reivindicación de la medicina tradicional se inició en 1998, con la creación de la Dirección Nacional de Salud Indígena y el reconocimiento constitucional de este tipo de prácticas tradicionales.

En Imbabura, los proyectos Jambi Huasi, en Otavalo, y Jambi Mascari, en Cotacachi, son las experiencias más representativas.

El Jambi Huasi tiene una particularidad: logró conjugar la medicina occidental con la indígena en un solo dispensario. Ahí la partera, el yachac; y, la fregadora, comparten pacientes con el médico; la odontóloga y, la psicóloga, entre otros. La directora del Jambi Huasi, médico formado

en Cuba, comenta que esta práctica de salud es un ejemplo de interculturalidad.

Esta institución privada que recibe a un promedio de 30 pacientes diarios. A cambio de tres dólares son atendidos, ya sea por los médicos occidentales o tradicionales, dependiendo del problema y de la preferencia de cada paciente.

La partera, por ejemplo, está consciente de lo que puede tratar o no. Cuando se trata de un parto normal lo atiende sin problema. No así los casos en que la mujer embarazada llega hinchada o con hemorragias. Esos cuadros son remitidos, inmediatamente, al profesional en ginecología.

"Los médicos indígenas' son líderes respetados y escuchados por sus comunidades".

El Departamento de Salud Indígena de Imbabura realizó un censo que determinó que en la provincia hay 250 parteras, 72 yachac, 43 fregadores, 65 promotores de salud. Ese es el personal que brinda atención primaria y, muchas veces, la única alternativa sanitaria ante la falta de médicos y dispensarios en el área rural.

2.4.7. Importancia del Yachac en la comunidad

Los agentes de medicina tradicional son percibidos como practicantes formados sobre una base histórica socio cultural, e identificados por su saber y confiabilidad, por el fin que persiguen o por su práctica especializada cuyo centro vital se asienta sobre la tierra, seno materno protector y sustentador necesario de todas las formas de vida, que sintetiza la fuerza de una religiosidad ancestral eminentemente agraria y gira alrededor de la potencia cultural indio mestiza.

2.5. Criterios de los Yachacs con respecto al significado de salud – enfermedad

2.5.1. Definición de salud

Para la mayoría de las nacionalidades indígenas la salud representa capacidad de trabajo y felicidad. Esta salud se debe mantener conservando la relación del hombre con la naturaleza, practicando normas establecidas por el grupo social y solicitar la protección de un Dios que ha sido importado pero al que se le agregan ideas sobrenaturales y poderosas.

Representa una dimensión ideal de la vida donde la felicidad y capacidad de trabajo son puntos centrales de referencia, es sano aquel ser humano que demuestre alegría y que realiza sus tareas a satisfacción. Se considera que la salud es el equilibrio entre la unidad indisoluble "alma-cuerpo", donde no se tiene enfermedades, dolores, se es fuerte, grande. Guapo e integrado al grupo correspondiente.

Esta visión de la salud es primordial para entender las relaciones sociales que se dan al interior de la comunidad para tratar las diferentes enfermedades que se presentan en el medio, donde muchas veces se cataloga a la enfermedad como un castigo de Dios y tener salud también tiene relación estrecha con el equilibrio que el ser humano puede tener no solo con la naturaleza sino con Dios, las fuerzas religiosas, el medio familiar, social, etc. Un equilibrio que no solo garantice su salud física sino su "alma".

2.5.2. Definición de enfermedad

La mayoría de los ecuatorianos considera que la enfermedad se produce por la acción de elementos sobrenaturales, o ruptura de las relaciones sociales y la acción de ciertos elementos conocidos. De esta manera la enfermedad cumple un rol social en la comunidad. La enfermedad viene con la orden de Dios, que sucede de improviso debido a ciertas características externas como el trabajo duro, agitación, muchas veces lo individuos enfermos atribuyen la enfermedad a una prueba de paciencia o sacrificio, como una prueba enviada por Dios, interpretada y aceptada como una voluntad divina.

La enfermedad presenta un verdadero episodio o experiencia de la vida, una nueva dimensión de la existencia tanto a nivel de la colectividad, ya que estar enfermo puede significar: pérdida de apetito, pena, nostalgia, delgadez, cansancio, etc., es decir aquí confluyen signos y síntomas estrictamente físicos, así como psicológicos y otros que van relacionados con su alma y conciencia.

2.6. Enfermedades de la cosmovisión tradicional

El conceptualizar una clasificación etnomédica de las entidades nosológicas que se encuentran en el interior de la comunidad plantea la dificultad de encasillar unívocamente a cada una de ellas en cada grupo o subgrupo particular.

ETNOMEDICINA		
Niveles		Nosología
		Arco iris
Geósfera	Cosmopatología	Mal aire
		Mal del cerro
		Dado el sol
Biósfera	Biopatología	El parasito del trago

El estudio de la nosología médica aborigen abre importantes perspectivas para la comprensión de la causalidad, el diagnóstico y la terapéutica de las afecciones que inciden más frecuentemente en la población que utilizan la medicina ancestral. De acuerdo a los curanderos la clasificación se basa en la observación de los síntomas, los antecedentes de los pacientes y en casos más complicados en un diagnóstico diferencial sustentado en un ritual.

2.6.1. Clasificación de las enfermedades

2.6.1.1. Enfermedades del campo o del alma

Son aquellos procesos cuya etiología es sobrenatural; el espanto, el mal viento, el mal ojo, y el mal blanco, son las típicas enfermedades del campo, que sus origen se basa en creencias comunitarias mantenidas por la tradición y que pueden ser categorizadas en el saber aborigen.

2.6.1.2. Enfermedades de Dios

Son aquellas cuya etiología es natural, son enfermedades que trata el curandero pero además puede ser tratada por el médico o se alivian con medicamentos. El hombre en su actividad diaria está expuesto a una serie de factores patógenos los cuales pueden provocar diversas enfermedades: el trabajo, la alimentación, las condiciones ambientales, los accidentes etc.; son aspectos que pueden contribuir para que se dé una enfermedad. En muchas ocasiones se establece una relación circular entre Enfermedades del Campo y Enfermedades de Dios ya que si el tratamiento establecido por el curandero para un mal del campo no dà resultado, es una enfermedad de Dios y hay que acudir a la medicina occidental y cuando una Enfermedad de Dios no mejo con ningún

tratamiento médico y el paciente empeora progresivamente se puede hablar de una Enfermedad del campo, específicamente, de un Mal Blanco o Brujería, que debe ser tratada por un curandero.

2.6.1.3. Etiología de las enfermedades

Explicar el proceso etiológico de las diferentes enfermedades es también entrar en la cosmovisión del mundo que llevan los diferentes grupos sociales, generalmente porque se parte del concepto metafísico de la enfermedad, en donde se acepta que los factores que producen las enfermedades pueden tener dos categorías:

NO NATURALES: que se basan en el animismo y la religión.

NATURALES: que se refieren a:

- Condiciones económicas como la pobreza, falta de alimento, etc.
- Condiciones ambientales.
- Condiciones personales.
- Traumatismos.

2.7. Diagnóstico de las enfermedades

El diagnostico de las enfermedades en la práctica médica tradicional se basa primero en investigar la causa de la enfermedad, como por ejemplo el frio, el viento, el susto y en forma secundaria investigar los signos y síntomas de la enfermedad para diagnosticar la causa exacta se ayuda de varias técnicas. Dando a entender que para los curanderos que practican la medicina tradicional cada enfermedad o cada patología, tiene una sintomatología diferente según los pacientes.

A más de los datos obtenidos del paciente el curandero logra recolectar información directa con los familiares los cuales son parte importante en el diagnóstico de la enfermedad para recolectar los datos y establecer un diagnóstico, Por lo general, cuando se trata de indígenas, el

mismo paciente define en términos de nosología tradicional su propia enfermedad, lo que significa someter al diagnósticos del Yachac. Aquí interviene en muchas ocasiones una de las características de la medicina tradicional con respecto al diagnóstico es la indagación de la etiología circunstancial: dónde y cuándo "pego" el mal. Cuando se trata de pacientes mestizos, habituados a la práctica moderna, es en base al enunciado de los síntomas los cuales el Yachac decodifica la naturaleza de la dolencia para pasar a su reconocimiento

2.7.1. Que enfermedades diagnostica con frecuencia

2.7.1.1. Espanto

Es un proceso en el cual el individuo pierde espíritu por una emoción fuerte, "susto", o por la ruptura de un tabú, y que provoca vómito, diarrea, deshidratación, astenia, trastornos del sueño. Generalmente se observa en los niños y, a veces en jóvenes y adultos. El tratamiento consiste en levantar o llamar el espíritu mediante un ritual.

Según los Yachacs en el espanto siempre se produce una separación del espíritu, a causa de las emociones fuertes o sustos, originados en caídas o en acciones de personas o animales. El espíritu se queda en el lugar del susto o en otras ocasiones existe un mal espíritu que ronda un determinado sitio y que roba el alma.

2.7.1.1.1. Manifestaciones

La persona esta emocionalmente alterada, susceptible, irritable, tiene trastornos de sueño. Posteriormente aparece astenia, falta de apetito, sed .El cuadro se completa con vómito y diarrea que puede llevar a la

deshidratación, desnutrición y un posterior estado de consunción general y muerte.

La mayor incidencia del espanto se produce en niños lactantes y preescolares.

2.7.1.2. El mal viento

El Mal viento es una enfermedad provocada por la acción de un espíritu dañino, que a través de una emanación afectada a la persona, causándole un trastorno conocido como accidente y caracterizado por angustia, cefalea, palidez generalizada, dolor abdominal, y a veces diarreas y vómitos. El tratamiento consiste en limpiar el cuerpo del paciente, para sacar el mal aire (cuerpo extraño).

2.7.1.2.2. Manifestaciones

El trastorno se presenta en forma súbita, se describe como un accidente, que se puede catalogar como una reacción psicosomática frente a un peligro externo o una amenaza. Hay un estado de gran ansiedad caracterizado por el aumento de tono muscular, palidez, palpitaciones, cefalea, nausea, vómito, diarrea. Se trata de una reacción neurovegetativa de miedo.

2.7.1.3. Mal del ojo

Es un trastorno provocado por la acción dañina de la mirada de una persona que tiene el poder de concentrar "electricidad o magnetismo". Afecta especialmente a los niños y sus principales manifestaciones clínicas son: fiebre, irritabilidad, decaimiento, dolor abdominal, vómito, diarrea, deshidratación, ptosis palpebral unilateral. Se trata mediante un ritual mágico-religioso.

2.7.1.4. Mal blanco

Es un trastorno de origen mágico, en el cual una persona que tiene envidia o rencor a otra, la hechiza, generalmente por intermedio de un brujo, mediante una acción directa (material) o indirecta (simbólica), provocándole una enfermedad grave, consuntiva que debilita poco a poco al individuo hasta ocasionarle la muerte. En este trastorno hay pérdida del espíritu y su reemplazo por un mal espíritu o cuerpo extraño que ensucia a la persona. El tratamiento consiste en provocar un contra hechizo, mediante acciones mágicas y terapéuticas empíricas, que limpian y devuelven el espíritu. El curandero es el único que puede diagnosticar y tratar el mal blanco.

2.7.1.5. Mal del arco iris

Es un trastorno que aparece como consecuencia de la acción del Arco-Iris o espectro solar (Cuichig), presentando tres categorías de manifestaciones clínicas

- a) Generales: depresión, astenia, dolores musculo-esqueléticas
- b) Dermatológicas: vesículas, pústulas, tumoraciones.
- c) En caso de atacar a mujeres jóvenes, embarazo y nacimiento de niños muertos o con malformaciones.

2.8. Descripción de métodos de diagnostico y tratamiento en la medicina ancestral.

Previa a la descripción de las formas de diagnostico tradicional de la enfermedad se debe mencionar algunas diferencias fundamentales en el diagnostico de la Medicina Oficial y la que dice del diagnostico de la Medicina Tradicional.

En la práctica médica occidental el médico realiza el diagnostico de determinada enfermedad, preguntando por los signos y síntomas que el sujeto presenta en determinado órgano del cuerpo, lo cual se cree como mas importante dentro del conjunto de síntomas descritos por el enfermo; el médico establece luego un diagnostico de sospecha el cual corresponde al diagnostico final ayudado de pruebas auxiliares de laboratorio, examen físico para completar el diagnóstico o buscar otro que sea verdadero. Este diagnostico de la práctica médica formal está relacionado con la frecuencia y con el conocimiento de la causa que el médico tiene por medio del estudio.

El diagnostico de las enfermedades en la práctica médica tradicional se basa primero en investigar la causa de la enfermedad, como por ejemplo el frio, el viento, el susto, y en forma secundaria investiga los signos y síntomas de la enfermedad para diagnosticar la causa exacta se ayuda de técnicas como: ver las hojas de coca, palpar el pulso, observar la orina, etc. Todo esto da a entender que para cada unos de los curanderos que practican la medicina tradicional cada enfermedad o cada patología, tiene una sintomatología diferente según los pacientes.

A mas de los datos obtenidos del paciente el curandero logra recolectar información directa con los familiares los cuales son parte importante en el diagnóstico de la enfermedad para recolectar los datos y establecer un diagnostico el agente tradicional de salud se sirve de un sinnúmero de técnicas.

Hay diferentes técnicas de diagnóstico de las enfermedades. En general depende de cada curandero según su formación, según sus poderes y según sus gustos, cual es el método que utiliza con sus enfermos.

Los Yachacs utilizan especialmente la vela, el cuy, también en algunas ocasiones suelen pedir la orina del enfermo para que les ayude. Otros utilizan el huevo.

Para vela, cuy y huevo antes se necesita limpiar al enfermo fregando, sobando bien, especialmente en la parte que más está doliendo. La vela en particular también puede ser utilizada para adivinar sobre la vida de una persona: sobre pérdidas, posibles matrimonios, etc.

2.8.1. Métodos de diagnóstico más utilizados

2.8.1.1. Entrevista

Esta es de gran importancia ya que juega un papel muy importante para llegar a determinar la causa de la enfermedad.

Toda la información que se pueda sacar de este interrogatorio, muchas veces sirve para clasificar el diagnostico que se realiza por otra forma, como es la lectura de la vela y la limpieza con el cuy, etc.

2.8.1.2. Observación

La observación del enfermo sirve únicamente para determinar el estudio general como: nutrición, temperatura, marcha, constitución psíquica, etc. Y detectar cambios en la piel los cuales ayudaran al diagnostico, como por ejemplo manchas oscuras en la piel, según los curanderos de diferentes poblaciones indican enfermedad renal o edema, que puede ser consecuencia de mal viento.

2.8.1.3. La palpación

La palpación como para determinar un diagnostico usado principalmente en las mujeres embarazadas, determinar la posición del feto. Además en el diagnostico de de fracturas y distenciones comunes en los individuos.

2.8.1.4. La interpretación del color de las deposiciones.

Principalmente se usa para determinar la causa de las diarreas, la misma que es interpretada de la siguiente manera:

Aspecto de la deposición	Interpretación			
Color amarillento	Diarrea debido al calor.			
Verde o con moco claro	Diarrea debido al frio o al mal viento			
Marrón o mal oliente	Diarrea debido al estomago volteado o irritable.			

2.8.1.5. Observación de la orina

El enfermo lleva al agente tradicional o curandero, en una botella transparente la orina mañanera, luego el curandero interpreta el color y la espuma que se forma después de agitar la botella. La enfermedad puede ser producida por diferentes causas:

ORINA	CAUSA	
Color vino (amarillo- rojo)	Frio	
Con espuma fina	Caliente	
Hiere con espuma gruesa	Colerina	
Amarillo claro hasta color naranja	Mal viento	
Amarillo obscuro con espuma	Frio	
gruesa		
Amarillo claro con espuma fina	Caliente	
Color obscuro concentrado	Frio	
Color amarillo normal con espuma	Frio	
que acumula en la superficie		
Color chicha	Frio	
Turbio blanco hasta verdoso	Molestia en ovarios.	

2.8.1.6. Adivinar con vela

La actividad de la lectura de la vela, es propia de la región andina y de las nacionalidades Quichuas Amazónicas. Se usa principalmente como forma de diagnostico, en la que el curandero, el verdadero Yachac, logra identificar a través de sus "fulgores", caídas de lagrimas de ceras, su parpadeo, y otras características, muestran al curandero las pautas para identificar las diversas enfermedades y sus dolencias.

El enfermo o un familiar si este se halla muy mal lleva una vela que previamente ha sido frotada por todo el cuerpo, rezando y pidiendo su salud y vida. El yachac o curandero prende la vela, establece un diagnostico de la enfermedad o de las dolencias que afectan a los enfermos, a su familia según como se presentan las características de las velas. Para establecer un diagnóstico a través de la vela, el yachac debe ser un experto y poseer características intrínsecas.

2.8.1.7. Limpia con Cuy- (conocida también como cobayo o curiel)

Es la acción realizada por el "huaira pichag", se debe tener listo un cuy de un solo color negro, blanco o café. No debe ser de más de 2 meses. En el ejercicio de este tipo de diagnóstico y el tratamiento el Yachac tiene que cumplir ciertos pasos como por ejemplo:

Frotar el cuerpo del paciente con el cuy que además de "limpiar" poniendo mayor énfasis en los sitios de mayor afección del paciente.

Mientras se va realizando la limpia debe decir una oración (que solo conoce cada curandero) para "sacar" la enfermedad, esta oración es característica propia del agente tradicional de salud.

Según las características que presente el cuy sea en sus vísceras, en sus órganos afectados se asocia con tal o cual patología que el enfermo adolece.

Muchas veces estas enfermedades determinadas pueden ser tradicionales o formales. El criterio popular dice que el curandero puede ver todo en el cuy. La limpia debe ser realizada los días martes o viernes en la mañana antes de que salga el sol a mediodía, o cuando se oculta el sol. Para limpiar deberá haber absoluto silencio y se quedara solo un acompañante.

El curandero antes de empezar se toma un trago y fuma cigarrillo. El enfermo se coloca en la cama, acostado y desnudo.

Se hace limpiar la persona que cree que tiene huairashca o cuando se cura y no se sabe que enfermedad tiene, ya que el cuy saca el mal y al mismo tiempo sabe que tiene solamente con la observación del cuy.

2.8.1.8. Limpia con vela

La lectura de la vela es propia de la región andina y de las nacionalidades quichuas amazónicas. Se usa principalmente como forma de diagnóstico, en la que el curandero o Yachac logra identificar a través de sus "fulgores", caídas de lágrimas de ceras, su parpadeo y otras características, muestran al curandero las pautas para identificar las diversas enfermedades y sus dolencias.

El enfermo o un familiar si este se halla muy mal lleva una vela que previamente ha sido frotada por todo el cuerpo, rezando y pidiendo su salud y vida. El Yachac o curandero prende la vela estableciendo un diagnóstico de la enfermedad o de las dolencias que afectan a los enfermos, a su familia según como se presenten las características de las velas.

Para poder establecer un diagnóstico certero a través de la vela el Yachac debe ser un experto o un sabio en esta lectura.

2.8.1.9. Limpia con huevo

Este método es frecuentemente usado para determinar si un enfermo se halla "ojeado", con "mal aire", u otras dolencias de carácter sobrenatural.

El Yachac toma un huevo de "gallo y gallina", lo pasa por encima del cuerpo del enfermo, frotándolo, luego se establece el tipo de enfermedad según las características que presente el huevo. Si el huevo después de partirlo y depositar su contenido en medio vaso de agua, se "levantan bolitas cristalinas" que se forman de la yema de huevo es "mal de ojo". Si el huevo luego de haberse frotado, y al movimiento hace que su contenido se halle más líquido, puede ser signo de "mal aire" o "mal de la calle".

2.8.1.10. Examen físico

La observación del enfermo sirve únicamente para determinar el estado general como: nutrición, temperatura, marcha, constitución psíquica, etc., y detectar cambios en la piel los cuales ayudaran al diagnóstico, como por ejemplo machas oscuras en la piel las cuales indican enfermedad renal o el edema que puede ser consecuencia del mal viento.

La palpación como para determinar un diagnostico usado principalmente en las mujeres embarazadas, determinar la posición del feto.

2.8.1.11. Limpias con piedras sagradas

Los participantes de Ecuador comentaron que nunca se emplea tecnología moderna (por ej., uso de estetoscopio, tensiómetros, etc.) dentro de la práctica de la medicina tradicional de su país para realizar diagnósticos.

2.8.2 Materiales utilizados en la limpia

El agua, los vegetales y minerales que constituyen su entorno, son fuentes inagotables para la preservación y conservación de una buena salud, considerando que cada uno de ellos es un elemento más y vivo en la naturaleza como también lo es el hombre. En consecuencia en salud es necesario conocer el poder curativo que presentan los diferentes elementos de la naturaleza como:

Piedras: Se utiliza para la curación, es un energizarte debido a su contenido de material rica encargas positivas y negativas la cual hace que neutralice esas malas energías y también es utilizada como medio de protección de malas energías.

Plantas: La más utilizada son las plantas energizantes que sirve para mejorar el estado de ánimo de una persona cuando se sienta decaído o frustrado. Las plantas de protección, evita y protege de las energías negativas a la ves armoniza el estado anímico de una persona.

Esperma o Vela: La luz invita a la energía de la luz. Como elemento fuego tiene el poder de absorber y purificar las energías que se encuentran a su alrededor. Las características de cómo se van quemando dependen de las energías que rodean a esa luz.

Cuy: Es utilizado para diagnosticar las enfermedades y eliminar las malas energías adquiridas por el paciente.

Huevo: Es un medio de diagnóstico de enfermedades y también es utilizada para eliminar malas energías en caso de espanto, ojeado y mal aire en los niños.

2.8.2.1 Materiales utilizados para el diagnostico

Los elementos que se emplean con más frecuencia en estos rituales o ceremonias son: ramos de flores; agua bendita; colonia; huevo; ramos de

los montes apropiados para cada caso; ramas para la limpieza; cigarrillos (tabaco); lanzas de chonta; piedras sagradas (cerro); collares; rosarios; crucifijo; imágenes; velas; trago; Los terapeutas utilizan ropa blanca como símbolo de fortaleza y de energía positiva.

Dentro de la medicina tradicional los símbolos de la naturaleza, seres divinos, dioses, santos, etc. más representativos de la terapéutica del país son: piedras que tienen poder y que representan la energía de determinado monte o cerros en los cuales fueron encontradas. Las piedras sagradas existen de diferentes colores, tales como: el color blanco que representa esperanza, que va mantener la fuerza del paciente, sirve para limpiar todas las maldades.

Por su parte, soplar el humo del cigarrillo, o alcohol, representa el paso de la energía positiva y de la fortaleza al paciente en tratamiento. El uso de lanzas de chonta es para demostrar que se está fortaleciendo espiritualmente al paciente, como fuente de defensa contra las energías negativas (es como llevar un amuleto).

En cuanto a la relación que la medicina tradicional guarda con la religión establecida o con otras religiones, es de la siguiente manera:

Con la religión católica mediante la oración, el uso de imágenes y santos a los cuales ponen velas. La invocación de los santos de la iglesia; el uso del rosario, el agua bendita para las limpiezas y bendiciones. Con la mediación del sacristán hay que pagar a los dioses que hacen el mal en el caso de la brujería.

2.8.3. Recursos Terapéuticos: Medicamentos y Plantas Medicinales

NOMBRE	USO	PARTE UTILIZADA		
Manzanilla	Dispepsia	Toda la planta en especial hojas y flores.		
Toronjil	Antiinflamatorio	Las hojas		
Cedrón	Anti estrés, antiinflamatorio	Hojas		
Hierba Luisa	Antiinflamatorio	Toda		

Hierba menta	Antiinflamatorio	Toda
Anís de campo	Saborizante, dispepsias	Toda
Arrayán	Antigripal (vaporizaciones)	Hoja
Eucalipto aromático	Antigripal (vaporización)	Hoja
Menta	Antigripales	Toda
Orégano	Antiinflamatorio	Hoja
Paico taro	Obstétricos (ayuda en el parto)	Toda
Eucalipto de campo	Antiinflamatorio	Hojas y raíces
Culantro	Dispepsia	Toda
Matico	Desinfectante	Hoja
Caballo chupa	Diurético	Toda
Sauco	Dermatológico (sarnas)	Sumo
Marco	Desinfectante	Toda
Ortiga	Reumatismo, diurético	Ноја
Alfalfa	Hematológico (Sd. Anémico)	Toda
Llantén	Antiinflamatorio	Hoja

2.8.4. Tratamiento de enfermedades tradicionales.

El tratamiento de las diferentes enfermedades que se hacen a través de la Medicina Tradicional, radica principalmente en la utilización de plantas sea este su uso de infusiones, maceración, etc. Es decir de uso medicinal o muchas veces son usadas como agentes "mágicos", para la suerte, para la limpia, dándole un animismo que es propio de la cosmovisión de la Medicina Tradicional.

También son muy utilizados dentro de los diferentes tratamientos, los animales principalmente el cuy, el cual dentro de la medicina indígena es el agente terapéutico más efectivo, juntamente con el uso de partes de animales como: las plumas de las diferentes aves (región amazónica), animales salvajes y otros siendo estos utilizados directamente sobre las partes enfermas o mediante compuestos con plantas o con otras sustancias.

Es parte del proceso de tratamiento el uso de ciertas piedras "mágicas" o minerales que al saber popular le otorgan ciertas características "místicas" para curar las enfermedades.

Los tratamientos incluyen la utilización de la naturaleza que rodea al enfermo y al agente de la salud en la Medicina Tradicional, ya que para este es la naturaleza, la única fuente tanto de la salud como de la enfermedad. Es decir es la fuente de la energía para "curar" y "enfermar".

Todo proceso de tratamiento ejercido por un agente tradicional de salud, parte no solo del conocimiento empírico – racional, sino que parte también de una cosmovisión mágico – religiosa de las enfermedades y de la salud.

Los tratamientos ejercidos por los curanderos, yachac y otros, abarcan no solo el aspecto personal del enfermo, en donde el alma y el cuerpo son un ente indisoluble, sino que también abarcan tratamientos en la esfera familiar, como por ejemplo en los casos de "mala suerte", "mal de la calle", etc.

Casi todos los conocimientos de los diferentes tratamientos por los diferentes agentes tradicionales de la salud son difundidos a través de la difusión oral y práctica cotidiana lo que hace que sea la práctica la fuente de nuevos conocimientos y perfeccionamiento en el tratamiento de las diferentes patologías que se presentan.

El pensamiento tradicional a diferencia del occidental o moderno usa la transmisión oral del conocimiento para perpetuar de generación en generación lo valores culturales médicos propios de cada nacionalidad indígena – campesina.

En la terapéutica participa la comunidad, su visión del mundo, su concepción de la enfermedad, clasificación, diagnostico, etc. Participando también las historias personales del enfermo y del curandero.

La cultura de la comunidad considerada como categoría histórica, influye notablemente en el proceso del tratamiento de cualquier enfermedad. Debemos anotar determinadas características conductuales del campesino especialmente de la sierra ecuatoriana, quien participa de

un cierto nivel de aceptación de la realidad, una tendencia a asumir la fatalidad y la práctica de la solidaridad como característica sustancial de la vida social.

De este modo si la enfermedad llega al hombre, este ya sabe culturalmente como enfrentarlo. En primer lugar la acepta como parte de su existencia. Esta aceptación no implica la carga emocional y efectiva que afecta al paciente "occidentalizado". El campesino sabe que está enfermo, pero continua con sus actividades normales, si su cuerpo no responde como reacción propia a la patología, entonces recurre a las experiencias curativas que conoce o las que están dentro de su esfera familiar, así como de la comunidad sino da resultado acude al agente tradicional de salud, al curandero especifico quien tratara.

2.9. Caracterización del lugar de estudio

Ilumán Conocida con el nombre de Pueblo de brujos, debido a la incrementada presencia de Yachacs además es una Tierra Artesanal donde por muchos años se dedicaron a la elaboración y procesamiento de la lana para convertirla en sombreros. Existen cultivos de plantas alimenticias como el maíz, la cebada, habas, arveja y papas, los cuales sirven de sustento alimenticio de sus habitantes.

2.9.1. Aspectos etnográficos de llumán

Ubicada a 7km al suroeste de Ibarra, a una altura de 2600 m.s.n.m, con un clima templado y una temperatura media de 14° Con una población de 7.500 habitantes aprox. Está dividida entre 18 comunidades y barrios.

Comunidad muy conocida por la presencia de YACHAC TAITAS aunque la presencia de curanderos, sobadores de cuy, sopladores, brujos y bajo las aceptaciones de Yachac con sus conocimientos ancestrales y sus curas con yerbas nativas y limpias míticas. En la actualidad existen 25

Yachac oficialmente reconocidos y 25 que no pertenecen a la Asociación de Yachacs lo que no excluye que de manera más informal e inhabitual otros indígenas de la zona se desempeñen en prácticas curativas. De ellos una es mujer. Su distribución se presenta de la siguiente manera: Ilumán centro, San Juan Pogio; Ángelpamba; Pinsaquí y Gualpo Además es un pueblo donde por muchos años se dedicaron a la elaboración y procesamiento de la lana para convertirla en sombreros, los Buitrón, los Esparza entre otros; golpe a golpe en la horma de madera simulando una cabeza, daban forma, desde la mañana a la noche, al "capacho", que entremezclado en "engrudo" poco a poco tomaba forma para convertirse en el más elegante complemento de la indumentaria del indio, del mestizo.

La accesibilidad es factible por su cercanía pudiéndoselo hacer con vehículo, en bicicleta o a pie.

Sus orígenes se remota en la época colonial en la que los españoles introdujeron el uso del sombrero, el que a diferencia de hoy, era elaborado inicialmente con lana de borrego y una pega llamada cola. A estos sombreros se los denominaba de fieltro.

La parroquia de Ilumán es muy conocida por la presencia de Yachacs taitas es un pueblo donde por muchos años se dedicó a la elaboración y procesamiento de la lana para convertirla en sombreros y tapices artesanales. Su idioma oficial es el Kichwa y castellano.

En la actualidad se utilizan materiales diferentes y se los continúa elaborando en casa de los artesanos del pueblo de Ilumán.

2.9.2. Antecedentes de la asociación de Yachacs

La práctica de la medicina tradicional lo venía realizando desde muchos años utilizando las plantas medicinales obteniéndose buenos resultados en las diferentes enfermedades que presentaban los seres humanos antes de que se llamara América. Más o menos por la década de los 70 las autoridades de la Salud y específicamente la Policía

Nacional quería prohibir, aduciendo que ningún Yachac curandero) tenían la parte legal y por tanto están prohibidos de realizar cualquier tipo de curaciones.

Los Yachacs en la época mencionada anteriormente fueron explotados en forma inmisericorde, tal es el caso de que 5 policías los cuales prestaban su servicio activo en la subjefatura de la Policía nacional de la Ciudad de Otavalo, quienes en altas horas de la noche visitaban los domicilios de los Yachacs y se los cobraba a tres mil sucres a cada uno y lograron reunir más o menos unos 15mil sucres en una sola noche. Los afectados pusieron en conocimiento ante el señor Presidente del comité Pro mejoras indígenas de la Parroquia de Ilumán, pero dicho cobro igualmente era ilegal lo realizaron de manera arbitraria sin previo conocimiento de los jefes inmediatos razón por la cual se a puesto en conocimiento en el Ministerio de Gobierno específicamente en el departamento administrativo que se lo ha hecho en forma verbal, pero el director administrativo de dicho ministerio ha solicitado se lo hiciera en forma escrita y en efecto así se procedió de esa manera y dicha petición se dio el tramite mediante un sumario en contra de los 5 policías de los cuales 3 fueron dados de baja y 2 fueron trasladados con pase a la Cuidad de Galápagos.

Mediante la sanción que aplico el ministerio de gobierno sirvió de ejemplo con el fin de que los señores policías no retomen esas acciones.

Cabe recalcar que cuando se realizaba la inauguración del subcentro de salud de la parroquia, el Dr. Francisco Huerta Montalvo en calidad del Ministro de salud presencio entre otras cosas el número de demostración de la práctica de la curación por parte de los Yachacs y el señor ministro manifestó que es indispensable se respete y más bien se coordine la práctica de la medicina tradicional con la medicina occidental y a los Yachacs el señor ministro los trato de compañeros por la razón de que el trabajo que realizan es plausible salvando muchas ocasiones de la muerte a las personas que recurrían a dichas curaciones.

Tanto las autoridades el ministerio de salud como también las autoridades policiales nuevamente iniciaron a exigir que tuvieren el permiso correspondiente, por esta razón los Yachacs se agruparon formando una asociación de Yachacs de Ilumán con acuerdo ministerial Nº 001666 en el que constan 80 Yachacs y que cada uno portan su identificación correspondiente.

En la actualidad ejercen dicho trabajo sin problema alguno y más bien están demostrando que la medicina tradicional o ancestral es efectiva aportando de esta manera en la salud de las personas con diferentes enfermedades y son curados con plantas medicinales obteniéndose resultados óptimos y son visitados por muchos pacientes porque han logrado recuperar su salud después de haber agotado la medicina occidental.

2.9.3. El Yachac y sus pacientes

La decisión de un indígena a constituirse en Yachac obedece a razones y circunstancias muy contingentes y su reconocimiento profesional por su propia sociedad no es determinante, ya que la mayoría de sus pacientes proceden de sectores externos a su grupo o comunidad, y más aun a la misma sociedad indígena. Por ello no es tanto el problema de su aceptación por la sociedad indígena cuanto el reconocimiento de su eficacia terapéutica por una amplia clientela, lo que en definitiva consagrara su prestigio profesional como el estatuto de su oficio como Yachac dentro del grupo al que pertenece.

La clientela de un Yachac muy raramente pertenece al sector indígena de Ilumán, a no ser que se trate de paciente que proceda de su propio círculo familiar. Las razones por las cuales sucede esto podrían ser: los conocimientos de la terapia y medicina tradicionales se encuentran muy extendidos entre la población indígena de la zona, y son principalmente las madres y los ancianos quienes administran la cura al interior de las unidades domesticas o dentro de las redes de parentesco; por otra parte y

dado que no hay familia ampliada que no cuente con un Yachac entre sus miembros, sería una muestra de desconfianza hacia el recurrir a los servicios de otro y una valoración socialmente improcedente de las competencias de este. En cambio podríamos decir que hay una gran afluencia de otras zonas o regiones incluso lejanas. Y ello no es solamente por el prestigio que poseen los Yachac de Ilumán sino también por la convicción muy generalizada de los Yachacs de otras regiones son siempre más apreciados consideradas más poderosos o expertos que los de la propia región.

Cuando se trata de un "mal de la calle" o de un "mal de Dios", y las dolencias del paciente entran dentro de las habituales atribuciones de la medicina tradicional, queda excluido que un Yachac en la dificultad de curar a su cliente lo derive a otro colega. Podríamos sospechar que este comportamiento se debe a la fuerte competitividad existente entre estos profesionales de la cura en la zona, pero cabria otra explicación, ligada a toda la ideología de las fuerzas curativas, y que supondría que la eficacia del ritual terapéutico es la misma en todos los Yachacs.

La actividad más frecuente del Yachac tiene lugar en su propia casa, donde recibe a los pacientes sobre todo los días martes y viernes. El número de pacientes promedio del Yachac de Ilumán es de 15 semanales, los más famosos especialmente aquellos que tienen largos años de experiencia pueden sobrepasar esta cantidad, mientras que los más jóvenes o los que están comenzando a curar atienden alrededor de 5 pacientes; lo mismo que aquellos que por no dedicarse exclusivamente a sus prácticas curativas y combinar estas con otras actividades productivas, como la artesanía textil, el comercio o la migración, tienen una clientela muy reducida.

Los Yachacs más famosos o quienes tienen una red de clientela entre el sector blanco mestizo urbano se desplazan a las ciudades para atender a domicilio cuando son llamados. Para algunos pacientes incluso urbanos es muy importante acudir a la casa del Yachac ya que reviste de gran importancia debido al hecho mágico ritual que ofrece el contexto que

rodea al Yachac. Sin embargo cuando este se desplaza siempre lleva consigo sus piedras, algunos de sus amuletos o recursos Fito terapéuticos ya que ello representa no solo su equipo clínico sino también una especie de carta de presentación que en cierto modo le acredita como Yachac.

2.10. Métodos y técnicas utilizados en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades.

2.10.1. El diagnóstico

La fase preliminar en el diagnóstico se establece con la misma declaración de la dolencia por el paciente. Por lo general cuando se trata de indígenas, ya el mismo paciente define en términos de la nosología tradicional su propia enfermedad, lo que significa someter al diagnóstico del Yachac la naturaleza o particularidades que el morbo puede tener en el caso concreto de un determinado enfermo.

Aquí interviene en muchas ocasiones una de las características de la medicina primitiva del diagnóstico: la indagación de la etiología circunstancial: donde y cuando "pego el mal" ya que en tales casos la cura supondrá un saneamiento e integración terapéutica de tales circunstancias.

Cuando se trata de pacientes mestizos, habituados a la práctica moderna, es en base al enunciado de los síntomas que el Yachac decodifica la naturaleza de la dolencia para pasar a su reconocimiento.

La acción de "limpieza" con la vela o esperma, que el mismo paciente ejecuta. Con el cuerpo casi desnudo, conservando únicamente las prendas de ropa interior el enfermo coge la vela y se dispone a frotar por todo el cuerpo, una vez realizado eso, el mismo enfermo toma la vela apagada y la lleva hacia la boca del lado de la mecha, y la alienta por tres veces. Es entonces cuando el Yachac enciende la vela, el momento en el que comienza a diagnosticar la enfermedad por la formas de la "lumbre" y

de la cera derretida; "como va dando la vela" se ve como es el mal: la naturaleza de la enfermedad.

Por esta razón el Yachac es denominado también "michita ricuc", el que ve la luz.

Otro procedimiento diagnóstico que puede ser usado alternativamente al de la vela, de acuerdo al uso de los curanderos, o también como complementario, es la soba o frotamiento con un huevo, "nido" según el argot de los Yachac de Ilumán.

La técnica es la misma se pasa el huevo por todo el cuerpo y después el mismo enfermo lo alienta por tres veces. Según las tonalidades que presente el huevo, su consistencia y figuraciones externas e internas, por el color o si el huevo se vuelve "chulo", el Yachac puede descubrir la naturaleza de la dolencia.

Todos estos materiales del diagnóstico, como los de la limpieza son arrojados más tarde a un lugar solitario, quebradas o aguas corrientes, para evitar la contaminación del mal.

2.10.2. Preparación del Yachac antes de la limpia

Siempre el curandero cura por intermedio de duendes, cerros, laguanes, Santos, Vírgenes, Dios, diciendo: "voz curas yo soy solamente el oficial, yo no curo, Voz curas y le encargan al cerro o al santo que le cure."

También antes de empezar a curar piden a Dios que le dé permiso para curar y también ayuda. Para preparar la mesa de la curación piden: velas, trago, cigarrillos, colonia, claveles, flor de azucena, tigraicillo y ishpingo. A lado de la mesa se ponen también las ramas: chilca, hierba de zorro y marco para limpiar. También se pide un cuy para poder realizar la limpia.

Además algunos piden ruda, juyanguilla, ortiga de zanja, huantug. Algunos Yachacs saben utilizar guayusa, ayahuasca, javilla del mar, etc.

Muchos curanderos en la mesa ponen piedras del cerro, representando al cerro mismo. Son piedras vivas.

2.10.2.1. Vestimenta con la cual realiza la limpia y su ritual

Los Yachacs, curanderos, brujos o Shamanes no tienen una vestimenta típica al momento de los rituales, pero generalmente utilizan pantalón blanco y camisa blanca en señal de purificación.

Las herramientas utilizadas son: una vela para el diagnóstico, una mesa de piedras de distinto tamaño y color, "hembras" y "machos" representando simbólicamente las cumbres de los Andes y que sirven para fregar a los pacientes, símbolos de la religión cristiana como la cruz y estampas de santos, un huevo de gallina; plantas para fregar; perfumes y aguardientes para soplos, además de fuego para ahumar y soplar.

2.10.2.2. Lugar donde se realiza la limpia

Existen lugares como ríos, cerros, cascadas, donde acuden los Yachacs y sanadores en general, para purificar el alma, cuerpo y espíritu de las personas que no han logrado un equilibrio armónico con la naturaleza, a estos lugares se los conoce como lugares sagrados o de sanación.

En las diferentes provincias del Ecuador tenemos cascadas, lagos, cerros, ríos, lagunas, espacios abiertos que son los lugares escogidos por los agentes tradicionales, para la sanación.

2.10.2.3. Limpia

Es un símbolo práctico de los saberes ancestros; en la cual el yachac realiza la limpia, para el diagnóstico y curaciones de diferentes enfermedades, físicas, mentales, espirituales respetando la cultura de los

usuarios, sus particulares percepciones, hábitos y costumbres respecto al proceso de salud y enfermedad.

- Limpia espiritual
- Limpia espiritual con huevo
- Limpia espiritual con cuy

Se pide conseguir un cuy pequeño que no tenga más de dos meses. El curandero cogiendo el cuy por el cuello limpia todo el cuerpo del enfermo pasando el cuerpo del cuy en contacto con los vestidos del enfermo. El enfermo debe estar cubierto la cabeza con una chalina.

El curandero continúa sobando por unos 15 minutos o más. El cuy, si el enfermo tiene alguna enfermedad fuerte, siempre muere. Luego el curandero pide un a lavacara o un balde con agua y empieza a pelar el cuy con las manos: cada uno tiene sus técnicas para empezar a abrir el cuerpo del cuy. Sigue abriendo más y más, observando cuidadosamente cada parte del cuy para comprobar donde se encuentra la enfermedad y que tipo de enfermedad.

- Limpia espiritual con piedras sagradas
- Baños en lugares sagrados

2.10.2.4. Procedimiento de la limpia

El Yachac pide que le traigan una vela y con esa vela se limpia el cuerpo del enfermo o el mismo enfermo puede limpiarse y después en la vela prendida el Yachac adivina que enfermedad, por que, hasta quien, ha hecho mal, si se trata de mal de la calle. Si es que el Yachac le ha localizado que está enfermo del mal de la calle inmediatamente el enfermo pide que le cure.

Dan inicio al ritual con una serie de oraciones. Al enfermo le dan de tomar algunas aguas de hierbas cocidas. Luego soplando con trago y tabaco, limpian con cuy, con huevo, con ramas, pidiendo bastante ayuda a los cerros, para que le de fuerza para sacar el mal. Los curanderos chupan del cuerpo después de haber tocado el cuerpo con sus manos, para ver dónde está el mal. Chupando pueden sacar del cuerpo del enfermo insectos, gusanos, monedas, sal, pedazos de vela y más cosas. En media curación puede aparecer el duende.

Cabe mencionar que en la limpia los Yachacs utilizan piedras y santos con cierta reserva y como un gesto de confianza muestran los Yachac sus "urcu rumi", que representan sus amuletos profesionales: por su número, condición de su hallazgo y valor estimativo de acuerdo a las cualidades y formas de dichas piedras, contribuye al prestigio y la fuerza del Yachac.

Todos los Yachac poseen piedras muchas de las cuales son antiguas tallas de hachas prehistóricas, otras son de gran tamaño, granitas o basálticas, o de formas originales, u origen volcánico, y sobre las cuales suelen aparecer figuraciones más o menos extrañas o sugerentes. Dichas piedras han sido encontradas por los mismos Yachacs y el hallazgo es atribuido al destino; en otros casos las han recibido de otros Yachac o de sus padres. En otras ocasiones es el lugar de procedencia de la piedra o el lugar del encuentro, en los caminos del oriente, en cerros o desenterradas por una casualidad, lo que les confiere un carácter mágico o milagroso particular.

El hecho que el Yachac denomine a cada una de sus piedras con algún nombre particular, y que generalmente hace referencia a la montañas y cerros de la región, significa que tales piedras son consideradas como realidades vivas y con una virtud personalizada.

Las piedras no tienen un poder curativo más bien se les atribuye una fuerza que inviste al Yachac, le inspira y le protege.

En el lugar donde el Yachac cura hay siempre una mesa sobre la cual se disponen todas las piedras que el Yachac posee siempre en el mismo orden; cada piedra tiene su lugar propio. Algunos Yachac tienen por preferidas determinadas piedras a las que atribuyen especial valor y acostumbran a mantener una mano sobre ellas, como si fuera su contacto

el que les comunica seguridad, "pensamiento" y "fuerza" para mejor "curar".

Junto a las piedras algunos Yachac disponen de trozos de vidrio, herraduras, pedazos de metal e incluso figuras, que contribuyen a aumentar el adorno de su mesa "altar" y a los que también el propietario les confiere significaciones particulares.

La presencia de estas piedras en el contorno ambiental del Yachac y de la cura, son de gran importancia al momento que este presta sus virtudes. Si no lo hacemos seria ignorar el significado que las piedras han tenidos en todas las regiones y el papel mágico simbólico que han desempeñado en casi todas las culturas. Sobre todo en la cultura andina donde las piedras han estado siempre asociados a los cerros y las montañas, y los Yachacs de llumán tanto por los nombres que dan a sus piedras como por las invocaciones que hacen a través de ellas las relaciones siempre con los cerros y las montañas. De estos son las piedras una presentación más próxima.

Los Yachac veneran sus piedras atribuyéndoles una doble virtualidad ya que les inspira y les ayuda para concentrarse y se sienten protegidos por las piedras.

El ritual de curación pone de manifiesto la creencia que no existe una frontera claramente definida entre el mal orgánico, que es objeto de tratamiento físico, y el de origen sobrenatural de la enfermedad que solo podrá ser sanada recurriendo a procedimientos también de carácter religioso. En algunos casos como el del mal aire en sus estados más leves la dolencia puede ser sanada por una "limpieza" del cuerpo con ramas o flores de determinadas plantas; pero en su estado más grave la enfermedad adquiere ya un carácter religioso y es preciso recurrir a procedimientos que exorcizan al mal. La "soba" con la "bolsita de plata" supone que la plata representa la "cruz de Dios", la cual escuchada por el diablo abandonara su víctima. Idéntico sentido tiene el recurso al "rosario", que se coloca en el cuello del paciente para asegurar los efectos de una curación para complementarlos.

El rezo de oraciones cristianas e incluso el santo rosario en determinadas ocasiones curativas y por algunos Yachac muestra un comportamiento muy extendido no solo en la cultura indígena donde la religión es un medio eficaz para enfrentar las enfermedades u otras dificultades como la "mala suerte" o el "estar salado".

2.10.4.1. Rituales terapéuticos

La cura propiamente dicha de los Yachacs de Ilumán consiste en una acción fundamental: "limpieza" (fichay) del cuerpo del enfermo de acuerdo a una misma técnica, cualquiera que sea la naturaleza del síndrome o tipo de enfermedad, En toda acción de limpieza interviene siempre Plantas medicinales, silbidos, sonidos, cánticos, dichos y llamadas a los cerros o buenos espíritus.

Cualquiera que sea la preparación y sus diversas modalidades y técnicas en su empleo, a pesar de las grandes diferencias que exista entre ellos en lo que se refiere a la medicación, todos los Yachacs de Ilumán realizan sus curaciones con tragos (Puro) y con el humo del tabaco.

El Yachac fuma durante toda la cura, y durante la limpieza va echando el humo sobre el cuerpo del paciente; el cual permanece generalmente desnudo, conservando tan solo las prendas íntimas, pocos son los Yachacs que limpian al paciente vestido. Para la limpieza con Trago el Yachac toma bocanadas las cuales arroja con fuerza al cuerpo del enfermo. Al trago se le atribuye una acción desinfectante o profiláctica, pero además el Yachac confiere al Trago su fuerza curativa propia transmitiéndosela al cuerpo del paciente a través de sus bocanadas soplar en trago con el fin de que golpee el cuerpo que vendría a completar a su vez la acción del humo del tabaco que el Yachac continuamente arroja sobre el cuerpo del enfermo. Este humiarse (cushnarina) que consiste en fumar cigarrillos durante toda la sesión curativa tiene la finalidad de alejar los malos espíritus, para que así salgan del cuerpo del

enfermo o no lleguen a él, ni tampoco a los que están presentes, así como es un procedimiento profiláctico para el Yachac. También para algunos embrujamientos graves se recurre al sahumerio, quemándose platas aromáticas y haciendo pasar el enfermo repetidas veces esto se aplica para dolencias sobrenaturales (como el "embrujamiento" "mal de ojo" "mal de espalda "y la mala suerte.

Un reforzamiento de esta técnica de limpieza, combinando el uso del "trago" con la llama de la esperma, arrojando la bocanada sobre él, y por la cual se obtendría una combustión violenta y rápida, este procedimiento muy raramente empleado por los Yachacs.

Además del huevo, que se usa no solo para la fase del diagnóstico sino también para la limpieza, se emplean determinadas plantas cuyas virtudes son particularmente apropiadas para dicha acción terapéutica. Formando "huangos" o manojos con sus ramas se barre el cuerpo del paciente. La base de la limpieza es la chilca, uno de los arbustos más frecuentes en la sierra ecuatoriana; 3 manojos e chilca es suficiente para una limpieza o cura normal; cuando se trata de dolencias malignas o en estado más grave se añaden otras yerbas como ortiga, marco, ruda y eucalipto.

Sobre los componentes fitoterapéuticos de la limpieza se da una gran variedad y diferencia de usos entre los Yachacs de Ilumán, aunque la chilca y la ortiga constituyen los elementos básicos y los más generalmente empleados; consiste en frotar bien todo el cuerpo enfermo y con ello los movimientos del Yachac ya sea circular o transversal.

Es importante recalcar que en la limpieza que realizan los Yachacs, hay un manejo simbólico de la organización cósmica: trago-liquido, fuego-humo; las plantas a las que se puede añadir la presencia de piedras sagradas o también llamadas cerros, constituyen la totalidad y convergencia de los elementos fundamentales de la realidad del mundo, que participan en la cura coordinados bajo un mismo principio: la fuerza que opera el Yachac, la cual los pone en relación y correspondencia con la salud del paciente.

Así entendida como "limpieza" la técnica terapéutica de los Yachac de Ilumán, cualquiera que sea la patología, la curación tiene el efecto de recomponer el cuerpo enfermo y fortalecer de laguna manera el organismo en base a los efectos de la friega con las plantas y los demás recursos terapéuticos, los cuales conferirían al organismo sus propias virtudes; y los mismos masajes y fricciones del Yachac tendrían el efecto de recomponer el organismo enfermo trasmitiéndole la fuerza perdida.

El ritual de la "limpieza" concluye arrojando los materiales que se han arrojado los materiales que se han utilizado como plantas, huevos, claveles etc. En matorrales apartados, en las veredas de los caminos o en aguas corrientes que puedan llevarse al mal extraído .Por ello es que lo lugares, las quebradas o pogios de agua estancada se convierten en peligrosos y donde fácilmente puede pegarse cualquier mal en la persona.

2.10.4.2. Invocaciones curativas

El empleo de la palabra con fines terapéuticos sitúan a los Yachacs de Ilumán dentro de un antiguo y muy amplia tradición médico –religiosa, que se remota a civilizaciones con una orientación terapéutica muy similar a la andina. El discurso terapéutico presenta una forma de plegaria, una modalidad profunda de carácter persuasivo y conversacional utilizado por los Yachac. La invocación en su carácter de plegaria se dirige indistintamente a seres personales ubicados en el ámbito de la religión cristiana y a fuerzas impersonales pero personalizadas como son los cerros, quebradas, pogios, vertientes, el corazón, montañas. Entre las invocaciones están la fuerza y el poder que el Yachac ejerce en una actividad terapéutica, cabe recalcar que cada uno de los Yachac tiene sus propias invocaciones.

2.10.4.3 Plantas medicinales utilizadas

En cuanto a las plantas, se utiliza la ortiga, que significa que al tener contacto con el cuerpo del paciente va abrir los poros de la piel por donde va a salir la energía negativa. El matico por su olor hace alejar los malos espíritus o energías y ayuda a tener el cuerpo limpio.

2.11. Tratamiento

Concluida la limpieza se supone completa la curación, el proceso curativo deberá completarse con la medicación o con algunos remedios que hacen parte del tratamiento. Las prescripciones medicinales de los Yachacs es de carácter natural y predominante botánico, son dejadas al cuidado, compra y preparación del paciente; solo en casos muy raros es administrada por el mismo Yachac. Se ha podido notar que los Yachacs más antiguos y de mayor prestigio llegan a curar muy eficazmente con un reducido número de plantas medicinales.

El conocimiento de las plantas medicinales en la zona no solo se distribuye de manera diferente dentro del sector de los Yachac, sino que en gran parte de él, y con aplicaciones muy precisa el conocimiento de las virtudes curativas de muchas plantas reside en tradiciones dispersas en la misma comunidad.

2.11.1. Alimentación durante el tratamiento

La prescripción nutritiva tiene una función diferencial: alimentarse con lo gusta para adquirir la buena suerte, y comer para que el cuerpo fortalecido se inmunice contra la mal suerte. El motivo del gusto actúa significativamente dentro de un sistema de oposiciones constantes: en un caso es asumido para operar simbólicamente una atracción.

2.12. Variables

2.12.1 Variables Dependientes

Métodos y técnicas aplicados por los Yachacs

2.12 .2 Variables Independientes

Enfermedades presentes por los usuarios.

VARIABLE	ESCALA DE	ORIENTACIÓN	DEFINICIÓN	DEFINICIÓN	CATEGORÍA	INDICADOR
	MEDICION	CAUSAL	CONCEPTUAL	OPERATIVA		
1 Sexo	Cualitativa	Independiente	Condición	Característica	Hombre	Vestimenta
	Dicotómica		orgánica que	con la cual se puede	mujer	
			distingue al macho	definir la		
			de la hembra en	diferenciación entre		
			los seres humanos	los humanos.		
			en los animales y	Hombre/ mujer.		
			en las plantas.			
2 Edad	cuantitativa	independiente	Tiempo que una	El dato se	• 20 – 35	años
	continua		persona ha vivido a	obtendrá a través de	36 – 50+ 51	cumplidos
			contar desde que	la información	. 131	años
			nació.	brindada por los		meses
				encuestados para		
				conocer sus años		
				de vida.		

3 Iniciación	cualitativa	dependiente	Es la persona		-Identificación	nivel de
para llegar a ser	politómica		indicada por la		de habilidad	conocimiento
Yachac			naturaleza y todos		-Hereditario	
			su poderes para		-Deseo	
			que cumpla con lo		personal	
			que un buen		-Elección por	
			Yachac puede		pacha mama	
			hacer para el bien		-Por	
			o el mal de las		iluminación	
			personas.			
4tecnica	Cualitativa	Dependiente	Conjunto de	Se utiliza la	• Vela	• Vela
para el	politomica		procedimientos del	observación y	CuyHuevo	CuyHuevo
diagnostico			cual se sirve una	explicación de cada	cigarrillo	Gligarril
			ciencia o arte;	uno de los	_	lo
			habilidad para usar	procedimientos		
			de esos	utilizados.		
			procedimientos.			

5Metodos	Cualitativa	Dependiente	procedimiento	Se utiliza la	-Plantas	-Plantas
de tratamiento	dependiente		que se emplea	observación y	medicinales	medicinales
	Politomica		para curar	explicación de cada	-Emplastos	-Emplastos
			enfermos	uno de los	-Aguas	-Aguas
				procedimientos	medicinales	medicinales
				realizados.	-limpias	-limpias
6	Cualitativa	independiente	alteración más o	Enfermedades	Mal aire	Mal aire
Enfermedades	politomica		menos grave de la	del campo	Mal blanco	Mal blanco
			salud	Enfermedades de	Diarrea	Diarrea
				Dios	Vomito	Vomito
7	Cualitativa	Dependiente	Acción o efecto	A través de la		
Remuneraciòn	politomica		de remunerar.	entrevista	Dinero	Dinero
			Recompensar	conoceremos si los	Alimentos	Alimentos
			premiar galardonar.	Yachacs reciben	Animales	Animales
				alguna gratificación.	domésticos	domésticos

2.13. Definición de términos

Ancestralidad.- es uno de los elementos vitales que dan fuerza a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, puesto que comprende un conjunto de valores propios de una comunidad que se afirma y consolidan con el transcurso del tiempo, con el actuar de los antepasados y sus formas, lo que les permite tener vigencia en la actualidad.

Cosmovisión andina.- La revalorización de las culturas originarias y la reafirmación étnica, tal como se manifiestan actualmente entre los pueblos andinos, son una consecuencia de la toma de conciencia de miles de hombres y mujeres, que redescubrieron los tesoros que nos dejaron nuestros ancestros.

Yachac.- es un hombre de conocimiento, que ha recibido las iniciaciones simbólicas de un maestro, que le han permitido alcanzar conocimientos en astrología, medicina, artes y ciencias, para ponerlas al servicio de su pueblo, pero es más que eso es el depositario de la cultura secreta e iniciática y de los conocimientos adquiridos a lo largo de la historia de un pueblo.

Comunidad.- personas de un pueblo, región o nación. Conjunto de naciones unidas por acuerdos políticos y económicos. Conjunto de personas vinculadas por características o intereses comunes.

Curación.- Acción y efecto de curar o curarse.

Diagnostico.- Arte o acto de conocer la naturaleza de una enfermedad mediante la observación de sus síntomas y signos. Calificación que da el médico a la enfermedad según los signos que advierte.

Enfermedad.- Alteración más o menos grave de la salud. Pasión dañosa o alteración en lo moral o espiritual.

Fetichismo.- Ídolo u objeto de culto al que se atribuye poderes sobrenaturales, especialmente entre los pueblos primitivos.

Medicina Ancestral.- 'De acuerdo con la OMS, la medicina tradicional es la suma total de conocimientos, habilidades y prácticas basados en teorías,

creencias y experiencias oriundos de las diferentes culturas, sean o no explicables, y usados en el mantenimiento de la salud, así como en la prevención, diagnosis o tratamiento de las enfermedades físicas o mentales **Método**.-Modo de decir o hacer con orden. Procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla

Plantas medicinales.- es un recurso, cuya parte o extractos se emplean como drogas en el tratamiento de alguna afección. La parte de la planta empleada medicinalmente se conoce con el nombre de droga vegeta. El uso de remedios de origen vegetal se remonta a la época prehistórica, y es una de las formas más extendidas de medicina, presente en virtualmente todas las culturas conocidas

Ritual.- Un ritual es una serie de acciones, realizadas principalmente por su valor simbólico. Son acciones que están basadas en alguna creencia, ya sea por una religión, por una ideología política, un acto deportivo, por las tradiciones, por los recuerdos, la memoria histórica de una comunidad.

Salud.- Estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones. Condiciones físicas en que se encuentra un organismo en un momento determinado. Estado de gracia espiritual.

Chamanismo.- Conjunto de creencias y prácticas referentes a los chamanes.

Tratamiento.-Conjunto de medios que se emplean para curar o aliviar una enfermedad.

Pueblos.- Es las relaciones en equilibrio entre el ser humano y los otros seres que habitan el ENTORNO –TERRITORIO, que permiten la sanidad ambiental, social, emocional y espiritual (Sumak kawsay) La alteración y transgresión de uno de los códigos provoca un estado de morbilidad o dolencia en la persona.

CAPITULO III

3. METODOLOGÍA

3.1 Tipo de Estudio

La investigación es de tipo descriptivo prospectivo y analítico porque permitió trabajar la realidad del objetivo de la investigación, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades

3.2 Diseño de la Investigación

Para realizar la investigación acerca de los métodos y técnicas aplicados por los Yachacs del sector de Ilumán en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades se aplico el Diseño de la investigación etnografía cuali - cuantitativa porque permite identificar aspectos relevantes derivados acerca del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y cuantitativa porque podemos verificar la cantidad de métodos y técnicas utilizados por los Yachacs, y cualitativa permite llevar un registro narrativo del fenómeno estudiado mediante técnicas como la observación participante y la entrevista no estructurada, identificando así la naturaleza de la realidad.

3.3 Población o Universo

Se tomaron alrededor de 50 Yachacs elegidos mediante muestreo no probabilístico a quienes seleccionamos en un momento determinado según criterio de nosotras como investigadoras.

3.5 Instrumentos de recolección de datos

En base a las categorías e indicadores de la investigación se diseñó encuestas con un cuestionario estructurado con preguntas abiertas y cerradas con ítems que permitieron conocer métodos y técnicas utilizados para el diagnóstico y tratamiento por los Yachacs del sector de Ilumán.

3.6 Validez y confiabilidad

Se validó el instrumento a través de la aplicación de una prueba piloto en los Yachac de la comunidad de Carabuela, misma que se rectificó en sus preguntas para su aplicación definitiva

La Confiabilidad del instrumento hizo posible la obtención de resultados iguales en distintos sujetos.

3.7 Criterios de inclusión y exclusión

Criterios de exclusión:

- Señoras Parteras
- Los Brujos
- Yachacs que no acepten voluntariamente la aplicación de la encuesta.

Criterios de inclusión:

 Hombres y mujeres Yachacs que utilizan diferentes métodos y técnicas para el procedimiento de la limpia en el sector de llumán del cantón de Otavalo.

CAPITULO IV

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 Procesamiento y análisis de resultados

Para el procesamiento y análisis de los resultados se utilizó el paquete de computación de Word y Dyane en los que trabajamos el texto y se construyó la base de datos para proceder a la tabulación respectiva mediante tablas en las que se reflejan las variables con las frecuencias y porcentajes respectivos mediante el uso de la estadística descriptiva así como la interpretación de resultados a través de análisis de los mismos.

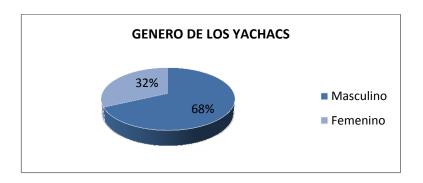
TABLA 1.- DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS SEGÚN GENERO

Cód.	Significado	Frecuencias	%
1	Masculino	34	68,00
2	Femenino	16	32,00
	Total frecuencias	50	100,0 0

Autores: Carla Morales Ñusta Pineda

Fuente: Encuesta

GRAFICO 1.- DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS SEGÚN GENERO

Autores: Carla Morales Ñusta Pineda Fuente: Encuesta

Análisis:

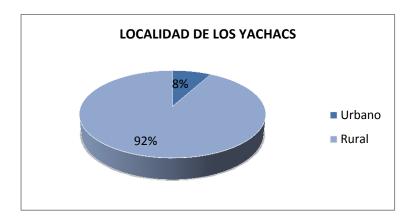
Al haber concluido con la investigación hemos determinado que la práctica de métodos de curación y tratamiento lo dan en mayor proporción, los Yachacs del sexo masculino los mismos que hemos encontrado en una cantidad de 34 personas dando un porcentaje del 68%, y presentes en una minoría están los Yachacs del sexo femenino llegando a una cantidad de 16 personas dando un porcentaje de 32%.

TABLA 2.- DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS SEGÚN LOCALIDAD

Cód.	Significado	Frecuencias	%
1	Urbano	4	8,00
2	Rural	46	92,00
	Total frecuencias	50	100,00

Fuente: Encuesta

Grafico 2.- DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS SEGÚN LOCALIDAD

Autores: Carla Morales Ñusta Pineda Fuente: Encuesta

Análisis:

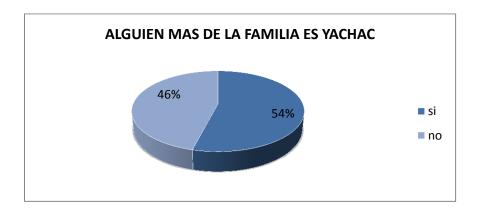
Se llegó a determinar que 92% de la población Yachac se encuentran situados dentro del área rural lo que equivale a 46 personas; mientras que apenas un 8% de la población Yachac abrían emigrado a otras ciudades del área urbana dando un total de 4 personas.

TABLA 3.- DITRIBUCION DE LOS RESULTADOS SI ALGUIEN MAS DE LA FAMILIA ES YACHAC

Cód.	Significado	Frecuencias	%
1	Si	27	54,00
2	No	23	46,00
	Total frecuencias	50	100,0 0

Fuente: Encuesta

Grafico 3.- DITRIBUCION DE LOS RESULTADOS SI ALGUIEN MAS DE LA FAMILIA ES YACHAC

Autores: Carla Morales Ñusta Pineda Fuente: Encuesta

Análisis:

De los 50 Yachac encuestados 27 personas que equivalen al 54% aseguran tener algún familiar más que pertenezca a la sociedad de los Yachacs; mientras que mostrándose en una minoría con un 46% equivalente a 23 personas certifican no tener ningún miembro de la familia Yachac.

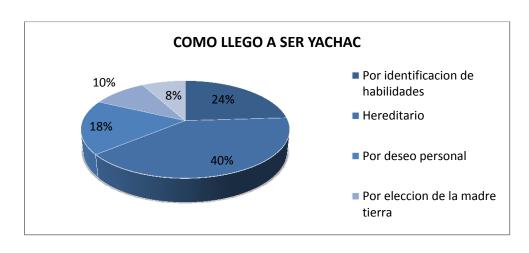
TABLA 4.- DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS SEGÚN LA CONDICIÓN COMO LLEGO USTED A SER UN YACHAC

Cód.	Significado	Frecuencias	%
1	Por identificación de habilidades para ser Yachac	12	24,00
2	Hereditario	20	40,00
3	Por deseo personal	9	18,00
4	Por elección de la madre tierra	5	10,00
5	Por iluminación	4	8,00
	Total frecuencias	50	100,00

GRAFICO 4.- DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS SEGÚN LA CONDICIÓN COMO LLEGO USTED A SER UN YACHAC

Fuente: Encuesta

Fuente: Encuesta

Autores: Carla Morales Ñusta Pineda

Análisis:

Del 100% de la población yachac el 40% en su mayoría llegaron a ser yachacs de forma hereditario que equivale a 20 personas, el 24% mediante la identificación de habilidades, el 18% por deseo personal, el 10% por elección de la madre Tierra, y en una minoría 8% por iluminación.

TABLA 5.- DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS SEGÚN TÉCNICAS
USADAS CON FRECUENCIA PARA EL DIAGNOSTICO DE
ENFERMEDADES

Cód.	Significado (respuestas múltiples)	Frecuencias	% s/ total frec.	% s/ muestra
1	Vela	42	48,28	84,00
2	Cuy	13	14,94	26,00
3	Huevo	18	20,69	36,00
4	Cigarrillo	14	16,09	28,00
	Total frecuencias Total muestra	87 50	100,00	174,00

Fuente: Encuesta

Grafico 5.- DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS SEGÚN TÉCNICAS USADAS
CON FRECUENCIA PARA EL DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES

Autores: Carla Morales Ñusta Pineda Fuente: Encuesta

Análisis:

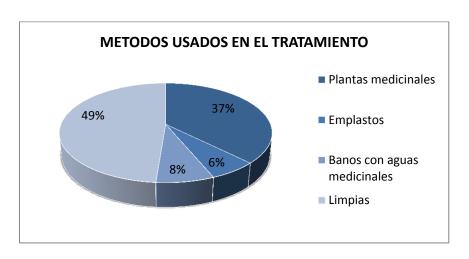
La mayor parte de los yachacs el 48% realizan el diagnostico mediante la vela, el 21% la realizan mediante huevo, el 16% lo realizan con la ayuda del cigarrillo, y el 15% mediante el cuy.

TABLA 6.- DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS SEGUN METODOS USADOS PARA EL TRATAMIENTO

Cód	Significado (respuestas múltiples)	Frecuencias	% s/ total frec.	% s/ muestra
1	Plantas medicinales	30	37,50	60,00
2	Emplastos	5	6,25	10,00
3	Baños aguas medicinales	6	7,50	12,00
4	Limpias	39	48,75	78,00
	Total frecuencias Total muestra	80 50	100,00	160,00

Fuente: Encuesta

Grafico 6.- DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS SEGUN METODOS USADOS
PARA EL TRATAMIENTO

Autores: Carla Morales Ñusta Pineda Fuente: Encuesta

Análisis:

De la totalidad de yachacs un 49% eligen las limpias como un método de tratamiento, un 37% se rigen con las plantas medicinales, un 8% realizan los baños con aguas medicinales, y un 6% lo realizan a base de emplastos.

TABLA 7.- DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS SEGÚN ENFERMEDADES QUE ATIENDE CON MAYOR FRECUENCIA-CAMPO

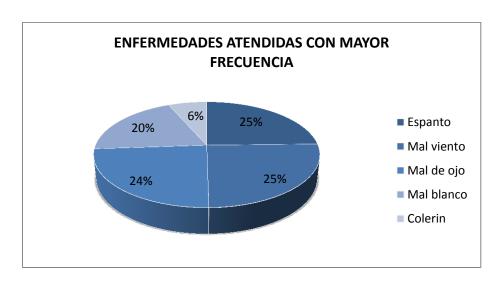
Cód igo	Significado (respuestas múltiples)	Frecuencias	% s/ total frec.	% s/ muestra
1	Espanto	49	24,62	98,00
2	Mal viento	50	25,13	100,00
3	Mal de ojo	48	24,12	96,00
4	Mal blanco	39	19,60	78,00
5	Colerín	13	6,53	26,00
	Total frecuencias Total muestra	199 50	100,00	398,00

Fuente: Encuesta

Fuente: Encuesta

Grafico 7.- DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS SEGÚN ENFERMEDADES

QUE ATIENDE CON MAYOR FRECUENCIA-CAMPO

Autores: Carla Morales Ñusta Pineda

ivusia Fii

Análisis:

De las enfermedad atendidas con mayor frecuencia podemos ver que se presenta con gran incidencia el espanto y el mal viento en un 25% cada una de ellas, en un 24% se encuentran las enfermedades denominadas como mal de ojo, en un 20% está el mal blanco, en un 6% el colerín.

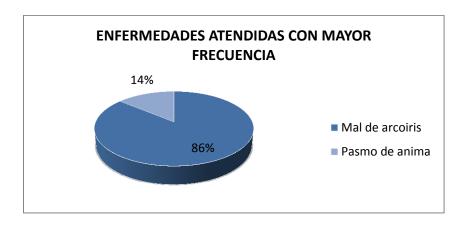
TABLA 8.- DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS ENFERMEDADES ATENDIDAS CON MAYOR FRECUENCIA-NATURALEZA

Cód igo	Significado (respuestas múltiples)	Frecuencias	% s/ total frec.	% s/ muestra
1	Mal de arcoíris	37	86,05	94,87
2	Pasmo de anima	6	13,95	15,38
	Total frecuencias Total muestra	43 39	100,00	110,26

Fuente: Encuesta

Grafico 8.- DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS ENFERMEDADES ATENDIDAS

CON MAYOR FRECUENCIA-NATURALEZA

Autores: Carla Morales Ñusta Pineda Fuente: Encuesta

Análisis:

De las enfermedad atendidas con mayor frecuencia – naturaleza, podemos ver que se presenta con gran incidencia el mal de arco iris en un 86%, en un 14% se encuentran las enfermedades denominadas como pasmo de anima.

TABLA 9.- DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS ENFERMEDADES QUE ATIENDE CON MAYOR FRECUENCIA-DIOS

Cód igo	Significado (respuestas múltiples)	Frecuencias	% s/ total frec.	% s/ muestra
1	Colerín	8	4,73	19,51
2	Dolor de cabeza	25	14,79	60,98
3	Diarrea con o sin dolor abdominal	9	5,33	21,95
4	Dolor abdominal tipo cólico	6	3,55	14,63
5	Dolor en ombligo	5	2,96	12,20
6	Vomito	9	5,33	21,95
7	Gripe	7	4,14	17,07
8	Tos	4	2,37	9,76
9	Fiebre	9	5,33	21,95
10	Inflamación de órganos genitales	8	4,73	19,51
11	Infecciones urinarias	25	14,79	60,98
12	Ansiedad, angustia, nerviosismo	28	16,57	68,29
13	Estreñimiento	26	15,38	63,41
	Total frecuencias Total muestra	169 41	100,00	412,20

Autores: Carla Morales Fuente: Encuesta

Ñusta Pineda

Grafico 9.- DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS ENFERMEDADES QUE ATIENDE CON MAYOR FRECUENCIA-DIOS

، ان

Análisis:

De las enfermedad atendidas con mayor frecuencia – Dios, podemos ver que se presenta con gran incidencia ansiedad, nerviosismo en un 17%, en un 15% se encuentra dolor de cabeza, estreñimiento, infecciones de vías urinarias, en un 5% tenemos colerín, diarrea, vomito, fiebre, inflamación de órganos genitales, en un 4% podemos encontrar Ptes con dolor abdominal, gripe, y en una minoría en un 2% y 3% se encuentra el dolor en ombligo y la tos.

Fuente: Encuesta

TABLA 10.- DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS SEGÚN DIFERENCIA EN EL TRATAMIENTO EN ADULTOS, ADULTOS MAYORES Y NIÑOS

Cód igo	Significado	Frecuencias	%
1	Si	44	88,00
2	No	6	12,00
	Total frecuencia	s 50	100,00

Fuente: Encuesta

Grafico 10.- DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS SEGÚN DIFERENCIA EN EL TRATAMIENTO EN ADULTOS, ADULTOS MAYORES Y NIÑOS

Autores: Carla Morales Ñusta Pineda Fuente: Encuesta

Análisis:

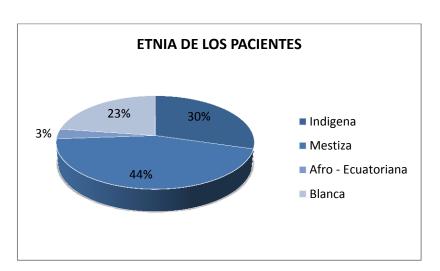
La mayoría de la población yachac un 88% considera que si existe la diferencia entre el tratamiento en niños, adultos, adultos mayores, mientras que un 12% consideran que no hay diferencia entre sus tratamientos.

TABLA 11.- DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS SEGÚN ETNIA A LA QUE PERTENECEN LOS PACIENTES QUE ACUDEN A SU CONSULTA

Cód igo	Significado (respuestas múltiples)	Frecuencias	% s/ total frec.	% s/ muestra
1	Indígena	26	29,55	53,06
2	Mestiza	39	44,32	79,59
3	Afro-ecuatoriano	3	3,41	6,12
4	Blanca	20	22,73	40,82
	Total frecuencias Total muestra	88 50	100,00	179,59

Fuente: Encuesta

GRAFICO 11.- DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS SEGÚN ETNIA A LA QUE PERTENECEN LOS PACIENTES QUE ACUDEN A SU CONSULTA

Autores: Carla Morales Ñusta Pineda Fuente: Encuesta

Análisis:

El 44% de la población atendida son mestizos, el 30% son indígenas, el 23% son blancos, y en una minoría de 3% están los afro – ecuatorianos.

TABLA 12.- DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS SEGÚN RECIBO DE GRATIFICACION POR SU SERVICIO

Cód igo		Significado	Frecuencias	%
1	Si		50	100,00
2	No			0,00
		Total frecuencias	50	100,00

Fuente: Encuesta

GRAFICO 12.- DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS SEGÚN RECIBO DE GRATIFICACION POR SU SERVICIO

Autores: Carla Morales Ñusta Pineda Fuente: Encuesta

Análisis:

De la totalidad de yachacs encuestados todos aseguran recibir algún tipo de gratificación por el trabajo realizado ya sea dinero que va de 25,30,50 dólares ; alimentos, animales domésticos.

CAPITULO V

5.1 CONCLUSIONES

- Al realizar la investigación, se ha comprobado que en la parroquia de llumán, el saber en los procesos metodológicos en el diagnóstico y tratamiento son las mismas para todos los Yachacs de llumán, ya que todos ellos forman parte de un mismo acervo cultural con una concepción de recuperar y fortalecer la salud teniendo fe en la madre tierra y en sus 4 elementos principales que son el agua, fuego, aire y el viento.
- Con respecto a las enfermedades tratadas con mayor frecuencia por los yachacs están las enfermedades del campo y las enfermedades de Dios pero cabe recalcar que las enfermedades de Dios si no se las puede curar el yachacs recomienda acudir a la medicina occidental.
- Las plantas medicinales constituyen la "farmacia verde" de los yachacs de la asociación, una farmacia sin costos y de proximidad, que permite el libre acceso a la población con bajos recursos económicos y que no tiene acceso a los servicios de salud ofertados por el MSP.
- Entre las plantas medicinales utilizadas con mayor frecuencia están la ortiga, ruda, marco, eucalipto, etc., mismas que luego de ser procesadas químicamente constituyen fármacos en la medicina occidental.

- Además para un practicante de la medicina ancestral la naturaleza tiene vida por esta razón los elementos naturales tienen vida y pueden actuar en la relaciones salud-enfermedad ya que es considerado como un todo lo cual puede ser dividido de acuerdo a sus necesidades de comprensión.
- Los yachacs poseen una energía dotadas por la madre tierra (pacha Mama), dicha energía lo reciben de las diferente fuentes del espacio como son los cerros, ríos, pogios, de los amarus (serpiente) y de acuerdo a sus versiones han encontrado piedras de diferentes formas y tamaños que les fortalecen para lograr una eficiente recuperación de la salud en los pacientes.

5.2 RECOMENDACIONES

- La medicina científica debe tener en cuenta que existen otras formas de curar, que para las poblaciones son importantes. Los conocimientos de la Medicina Tradicional están íntimamente ligados con el resto de las manifestaciones culturales de cada agrupación humana, por lo tanto su estudio y comprensión facilitara el acercamiento entre agentes de salud y pacientes.
- Coordinación entre las dos medicinas y efectivizar en lo que respecta a la aplicación del artículo VII del régimen del buen vivir en la sección segunda de la salud en el artículo 363 de la Constitución nacional.
- Se debe propiciar en tener un espacio suficientemente amplio para el cultivo de todas las plantas medicinales utilizadas con frecuencia para así dar a conocer a los turistas que visitan a los Yachacs nuestra variada flora medicinal.
- Se sugiere planificar y programar seminarios talleres con todo el personal de salud y con los asociados de Yachacs de la parroquia de llumán para de esta manera conozcan acerca de la medicina ancestral, las plantas utilizadas con mayor frecuencia y las virtudes que poseen cada una de ellas.
- En la preparación de futuras profesionales de salud es necesario conocer los aspectos positivos de la medicina tradicional puesto que para la curación, la medicina moderna debe poner algo más de énfasis en el reconocimiento de la notable influencia del medio ambiente físico y cultural de las comunidades a las que brinda atención, pues estos aspectos constituyen parte fundamental de la realidad del enfermo. Todo profesional de salud, vera la importancia que tiene el enfrentarse no solo a la enfermedad sino al medio en el que se desenvuelve el paciente y que de alguna manera influye en las relaciones y actitudes frente a la enfermedad.

- A veces pensamos que los procesos de diagnostico y tratamiento son de un solo nivel, olvidándonos de la existencia de otros de los que se sirve no solo ciertos grupos poblacionales, sino que han llegado a tener una aceptación masiva de la población. Es preciso que estos aspectos de formación, también se incluyan en el proceso educativo universitario del nuevo profesional, permitiéndole tener una visión real de la sociedad a la que va a servir.
- Fomentar, con el apoyo y control de los servicios de salud del país, una red de voluntarios de salud comunitarios, que en lo posible, deberían ser los agentes tradicionales de la salud aceptados por la población a la que sirve, rescatando las prácticas más positivas para la atención de salud comunitaria.

AILXOS

CAPÍTULO VI

MARCO ADMINISTRATIVO

6. Recursos

6.1 Talento humano

El presente estudio será realizado por 2 estudiantes de la Universidad Técnica del Norte, Facultad Ciencias de la Salud, Escuela de Enfermería, 1 Director de Tesis, 1 Digitador y 50 Yachacs, Usuarios que acuden a tratamiento en demanda espontanea.

6.2 Recursos Materiales

6.2.1.Técnicas

- Computadores
- Material de oficina (hojas de papel bon A4, carpetas / folder, esferos, lápices, correctores, tinta blanco/negro y a color, flash memory, CD`s, etc.)
- Copias

6.2.2. Tecnológicas

- Internet
- Teléfono móvil y convencional
- Cámara digital
- Videocámara

6.3. Presupuesto

Recursos	Cantidad
Energía eléctrica	10.00
Material de oficina	100.00

Copias e internet	90.00							
Gastos administrativos de la	50.00							
Universidad								
Teléfonos móvil y convencional	10.00							
Transporte	15.00							
Tinta de impresora	40.00							
Anillados	10.00							
Empastados	100.00							
Refrigerio	15.00							
Imprevistos	44.00							
TOTAL	484.00							

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE ENFERMERIA

METODOS Y TÉCNICAS APLICADOS POR LOS YACHACS DEL SECTOR DE ILUMÁN EN EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES QUE PRESENTAN LOS USUARIOS QUE ASISTEN A SUS CONSULTAS DE NOVIEMBRE DEL 2010 A JULIO DEL 2011

Recolectar información con respecto a la medicina ancestral, metodología y procedimientos aplicados en el diagnóstico y tratamiento por los Yachacs en el sector de Ilumán del cantón Otavalo, provincia de Imbabura.

Formulario N ^o	fecha:
1 Datos de Identificación	
1.1 Nombres	
Apellidos	
1.2 Edadaños	
1.3 sexo	
Masculino	
Femenino	
2 Localidad	
2.1 Urbano	
2.2 Rural	
3 ¿Alguien más de su fam	nilia es Yachac?
SI 📉	

NO
4 Como llego usted a ser un Yachac.?
4.1 Por identificación de habilidades para ser Yachac ()
4.2 Hereditario ()
4.3 Por deseo personal ()
4.4Por elección de la Pacha Mama ()
4.5 Por iluminación ()
5 Que técnica utiliza con frecuencia para el diagnóstico de las
enfermedades.
5.1 Vela
5.2 Cuy
5.3 Huevo
5.4 Cigarrillo
6 Que métodos utiliza para el tratamiento?
6.1 Plantas medicinales
6.2 Emplastos
6.3 Baños Aguas medicinal
6.4 Limpias
7 Cuales son las plantas medicinales utilizadas con mayor frecuencia?
7 ¿Que enfermedades son las que atiende usted con mayor
frecuencia?
7.1 Mal de calle
7.2 Enfermedades de la naturaleza
7.3 Enfermedades de Dios

8 Que es necesario para que un tratamiento sea eficaz en el paciente.
9 Existe alguna diferencia en el tratamiento de Adultos, Adultos
mayores y niños
Si
No
Cuales
10 A que etnia pertenecen los pacientes que acuden a su consulta Indígena Mestiza Afro ecuatoriano
11 Recibe algún tipo de remuneración por el servicio que usteo brinda? Si No
Cual es

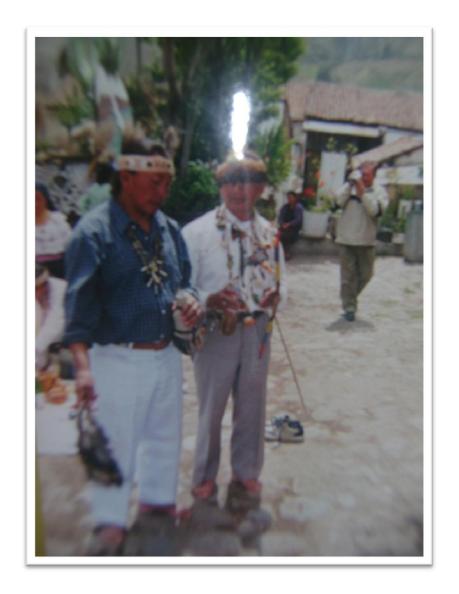

6.4. Cronograma de actividades

#	ACTIVIDADES		Α	S	0	N	D	Е	F	M	Α	M	J	J	Α	S	0	N
1	Elaboración del	2																
	anteproyecto																	
2	Revisión y aprobación		X	X														
	del anteproyecto																	
3	Elaboración del				Х	Х	Х	Χ	X	X	X	X	X	Х	X			
	proyecto																	
4	Prueba Piloto						Χ											
5	Marco Teórico																	
6	Recolección de la				Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х				
	información																	
7	Procesamiento de														Χ			
	datos.																	
8	Análisis de resultados															X		
	=																	
9	Elaboración y entrega															X		
	del primer borrador al																	
	director de tesis																	
40	Entrega del informe																X	
10	final al consejo																	
	directivo																	
11	Defensa																	X

6.5. Bibliografía

- Medicina aborigen, Practica de medicina aborigen de la sierra ecuatoriana de Eduardo Estrella, 1977.
- Las Plantas curan. Tomo I
- 3. Alfonso Balbachas y Herminio Rodríguez R., Sexta Edición
- 4. Yachakuna, Jambijcuna.
- Kozer Karlos, medicina natural, ediciones Abya Ayala, Ecuador,
 2007.
- 6. Burbano Jaime, plantas y hiervas, edición nueva vida Guayaquil.
- 7. Biacht Adriana, hiervas medicinales, nueva edición tomo II 1999.
- Folleto medicina aborigen. Edición banco central del Ecuador.
 Quito
- Organización Panamericana de la Salud. Programa Especial de Análisis de Salud. Iniciativa de Datos Básicos en Salud y Perfiles de País 2000. Documento de trabajo. Washington, DC; 2000.
- Visión cósmica de los andes, Edición 3ra, Alberto Tatzo y German Rodríguez, Abya Ayala.
- 11. Constitución de la república del Ecuador 2008.

6.6. Linografía

- 1. Atractivos de Ilumán
- 2. http://www.viajandox.com/imbabura/imba_otavalo_sombreros.htm
- Ilumár
- 4. http://www.otavalovirtual.com/turismo/iluman.htm
- 5. Limpia
- 6. http://www.visionchamanica.com/medicinas_alternativas/
- 7. Medicina ancestral
- 8. http://www.serindigena.cl/index/medicina/medicina_rapa_nui.htm
- 9. Que enfermedades curan los Yachacs
- 10. http://www.eluniverso.com/2009/03/16/1/1447/588F3652D94E4C4 5AC3A43C7FF54F09E.html
- 11. Shamanismo
- 12. http://www.monografias.com/trabajos34/shamanismo/shamanismo.shtm
- 13. Shamanismo en Ilumán http://www.viajandox.com/imbabura/imba_otavalo_sombreros.htm
- 14. Visión actual de la Medicina Ancestral
- 15. http://74.125.47.132/search?q=cache:VZDKjyH4w74J:www.senacy t.gov.ec/files/vision_actual_medicina_ancestral_ricardodiaz.doc+m edicina+ancestral&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=e