

Medicina Tradicional Lenca: Enfermedades más comunes en aldeas de tradición lenca y plantas utilizadas en el proceso de curación

Por: Jasmi Bautista*

Docente en el Centro Universitario Regional del Centro UNAH-CURC.

Resumen: Este artículo es un estudio de carácter antropológico que se realizó en el marco del proyecto “Cultura Lenca, Medicina Tradicional y Biodiversidad”, coordinado desde el Centro Universitario Regional del Centro. El mismo tiene como objetivo general identificar enfermedades más comunes detectadas por los médicos populares en comunidades de tradición Lenca ubicadas en los departamentos de Intibucá y La Paz, puntualizando también en las plantas medicinales nativas y externas que son empleadas en los distintos procesos de curación y los elementos simbólicos que aún persisten en torno al uso cultural de estas plantas. El estudio presenta un enfoque cualitativo utilizando el método etnográfico y la búsqueda bibliográfica pertinente que acuerpa epistemológicamente la investigación. El trabajo de campo permitió documentar de manera sistemática las enfermedades que según expresaron los médicos populares de las comunidades son las que se atienden con mayor frecuencia, de igual manera se documentaron las plantas medicinales más utilizadas, haciendo una necesaria y precisa clasificación entre plantas nativas y plantas externas.

Palabras claves: Medicina tradicional, médico popular, enfermedad, cultura, curación, planta medicinal, espiritualidad, “don” de sanación, sincretismo, cultura lenca en Honduras.

Abstract: This article is an anthropological study whose general objective is to identify more common diseases detected by popular doctors in villages of Lenca tradition located in the departments of Intibucá and La Paz, pointing out also in the native and external medicinal plants that are used in the different healing processes and the symbolic elements that still persist around the cultural use of these plants. The study presents a qualitative approach using the ethnographic method and performing the relevant bibliographic search for research. The field work made it possible to systematically document the diseases that, according to the popular doctors of the communities, are the ones that are most frequently attended, in the same way the most used medicinal plants were documented, making a necessary and precise classification between native plants and external plants.

Keywords: Traditional medicine, popular doctor, Disease, culture, cure, Medicinal Plant, spirituality, gift of healing, Syncretism, Lenca culture in Honduras

INTRODUCCIÓN

El presente artículo surge con el propósito de conocer, documentar y divulgar aspectos esenciales de la medicina tradicional Lenca.

Newson (citada por Barahona, 1991), asegura que los lenca son el grupo más im-

portante en el oeste y centro de Honduras, ya que son ellos los que han enseñado al resto de la sociedad hondureña el secreto que tienen las plantas para curar todas las enfermedades y dolencias que se padecen (Carranza, 2014).

* Licenciada en Antropología, por la Universidad de San Carlos de Guatemala, docente en el Centro Universitario Regional del Centro UNAH-CURC. Jasmin.bautista@unah.edu.hn

Siguiendo lo anterior es notable como en la etnia mestiza se han adoptado “remedios” propios de la medicina tradicional indígena, hasta el punto de interiorizarse en las diferentes culturas locales. La misma industria farmacéutica ha encontrado en esta medicina ancestral el principio activo para la mayoría de sus medicamentos. Por ello es importante aproximarse nuevamente en la actualidad al tema de las enfermedades y formas de curación de la población de este grupo étnico para observar si se continúa la tradición o si ha habido cambios. De antemano se advierte la dificultad que conlleva identificar una tradición después de quinientos años de mestizaje; en la actualidad la cultura lenca es en gran medida, producto de la adaptación, incorporación e innovación de rasgos culturales.

La Medicina es parte sustancial de la esfera cultural en cualquier población del mundo. Todas las comunidades desarrollan mecanismos para curarse; estas prácticas van de la mano con un aspecto meramente empírico, sistemas ideológicos y aspectos mágico-religiosos fundamentales para explicar la causa de las afecciones e indicar los procesos de cura y prevención de las distintas enfermedades; lo anterior indudablemente tiene que ver directamente con su cosmología. En el caso específico de las comunidades indígenas la curación a través de plantas es parte fundamental de sus tradiciones y la tradición es en esencia como se refiere Thompson citado por (González Chévez, 2017) “un esquema interpretativo, una estructura para la comprensión del mundo”.

La Organización Mundial de la Salud afirma que: “Los pueblos indígenas han desarrollado un conjunto de prácticas y conocimientos sobre el cuerpo humano, la convivencia con los demás seres humanos, con la naturaleza y con los seres espirituales, muy complejo y bien estructurado en sus contenidos y en su lógica interna. Mucha de la fuerza y capacidad de los pueblos indígenas se debe a la eficacia de sus sistemas de raíz tradicional, cuyo eje conceptual o cosmovisión se basa en el equilibrio, la armonía y la integridad” (OPS/OMS 1997). La Organización Pana-

mericana de la salud, refiriéndose al tema, explica desde una visión general la medicina tradicional como “el conjunto de todos los conocimientos teóricos y prácticos, explicables o no, utilizados para diagnóstico, prevención y supresión de trastornos físicos, mentales o sociales, basados exclusivamente en la experiencia y la observación y transmitidos verbalmente o por escrito de una generación a otra. Puede considerarse también como una firme amalgama de la práctica médica activa y la experiencia ancestral” (OPS, 1978, pp. 7 y 8).

En una primera fase de la investigación se identificaron las enfermedades más comunes, lo cual sirvió como punto de partida para el posterior estudio de las principales plantas medicinales utilizadas por los médicos populares en seis comunidades del municipio de Intibucá y cuatro comunidades en el departamento de La Paz. En este artículo se brinda un resumen general de los hallazgos más significativos durante el proceso de investigación, pretendiendo con ello, proporcionar un panorama general de las enfermedades más comunes en la región y la vigencia y utilidad actual de la medicina tradicional en las comunidades Lencas visitadas.

La pertinencia del estudio radica básicamente en el aporte directo al análisis y debate científico en torno a temas culturales y sociales de nuestro país que; a través de la historia, han sido escasamente documentados desde el enfoque de la antropología y la perspectiva etnohistórica, dejando a la vez puertas abiertas para futuras investigaciones que abonen a la construcción del conocimiento antropológico; considerando de antemano la urgente necesidad de engrosar las fuentes historiográficas en torno al tema de la medicina tradicional y los usos culturales de las plantas.

Los resultados del estudio serán compartidos prioritariamente con los médicos populares de las comunidades que proporcionaron la información necesaria para la elaboración del documento final, esperando que esta investigación sirva como un insumo más en el proceso de documentar su historia local y reforzar las prácticas an-

La Medicina es parte sustancial de la esfera cultural en cualquier población del mundo.

---

cestrales que dan vigencia y sustento a su cultura.

CONTENIDO

Método: En esta investigación se planteó como objetivo general identificar las enfermedades más comunes detectadas por los médicos populares en algunas comunidades de tradición Lenca ubicadas en los departamentos de Intibucá y La Paz, puntualizando también en las plantas medicinales nativas de la región y otras plantas externas que son empleadas en los distintos procesos de curación, así como los elementos simbólicos que aún persisten en torno al uso cultural de estas plantas. El presente estudio se realizó bajo el enfoque cualitativo, utilizando el método etnográfico, previa revisión bibliográfica que permitió indagar en fuentes historiográficas especializadas.

Actualmente la mayoría de los Lencas viven en el sur occidente de Honduras, en comunidades de los departamentos de Francisco Morazán, Valle, Comayagua, La Paz, Lempira, Santa Bárbara e Intibucá (*Serie de Estudios e Investigaciones Antropológicas*, 2018). La etnia Lenca es considerada actualmente la más numerosa de Honduras y pese a la modernidad que se actualiza y se diversifica en cada población y en cada cultura del planeta, hay muchos elementos de raíz tradicional que permanecen vigentes en su dinámica cotidiana.

Para dar forma, coherencia y mayor rigor científico a la investigación, se procedió al trabajo de campo, utilizando técnicas propias del método etnográfico como la observación participativa, observación directa, doce entrevistas semi estructuradas y la necesaria identificación de plantas que finalmente sustentó los argumentos del enfoque botánico incluido también en el estudio.

Para fines de la investigación, tratando de obtener un alto nivel de objetividad y credibilidad se visitaron diez comunidades de tradición Lenca, ubicadas en los departamentos de Intibucá y La Paz; buscando en todo momento elementos relevantes

relacionados con las enfermedades más comunes identificadas por médicos populares de la localidad y las plantas utilizadas en el proceso de curación. La investigación cobra mayor importancia al enfatizar en la clasificación de las plantas medicinales que son nativas de la región y plantas que han sido traídas de otras áreas culturales y de otros continentes.

Población: Los lencas habitaban el centro y parte del sur de Honduras y el suroeste de El Salvador en el siglo XVI. Colindaban por el norte, el oeste y el sur con grupos mesoamericanos (mayas propiamente dicho, chortí-mayas, pipiles, pocomán-mayas y chorotegas) en tanto que al este sus vecinos no eran mesoamericanos (tolupán-jicaques, payas, sumos, cacaoperas, etc.). Los lencas se ubicaban entonces precisamente en la frontera de Mesoamérica (Chapman, p. 34).

Según datos demográficos los lencas han sido a través de la historia, la etnia más numerosa, presentando rasgos identitarios significativos. Algunas de sus manifestaciones culturales se mantienen vigentes, mientras que otras han desaparecido o han pasado por un notable proceso de sincretismo. Anne Chapman citada por Alessandra Castegnaro, define a la población actual de esta área como campesinos de tradición lenca para denotar su grado de aculturación y su pérdida de elementos culturales como la lengua, religión y otras costumbres, 2002, pág. 109).

En las comunidades visitadas en los departamentos de Intibucá y La Paz, la práctica de curar a través de plantas y la creencia en el “don” de sanar, aún se mantiene vigente, sin negar que sobre todo en las últimas décadas estas prácticas han pasado por procesos de transformación debido en su mayoría al contacto frecuente con poblaciones mestizas urbanas.

En las diez comunidades visitadas existen curanderos y curanderas. Para fines de este estudio se decidió llamarles médicos populares. Partiendo de la experiencia de campo, podemos definir al médico popular como aquella persona que además de

Según datos demográficos los lencas han sido a través de la historia, la etnia más numerosa, presentando rasgos identitarios significativos.

haber recibido el conocimiento por medio de sus ancestros en torno a los usos y prácticas de la medicina tradicional, posee un “don” particular que le permite identificar las plantas medicinales, sus secretos y su aplicación para curar distintas enfermedades; este don evidentemente tiene que ver con el plano espiritual y se empieza a desarrollar en la mayoría de los casos desde niños. Los conocimientos que el médico popular posee le conceden un status social muy alto que lo convierte en un líder respetado por todos los miembros de la comunidad.

Para un mayor sentido de veracidad y una finalidad práctica concreta, se trabajó con quince médicos populares, (hombres y mujeres) ubicados en diez comunidades de los departamentos de La Paz e Intibucá. De estos quince médicos populares trece son mujeres y únicamente dos son hombres. La selección de los médicos populares entrevistados se dio mediante un sondeo de percepción preliminar con actores claves en las diez aldeas; esta actividad dio como resultado un listado de los médicos populares con mayor prestigio en las comunidades.

Entorno: Las comunidades seleccionadas para el estudio están ubicadas en el departamento de Intibucá, específicamente en el municipio de Yamaranguila. Estas comunidades son: Aldea Yashe (651 habitantes) El Tablón, Las Arenas (92 habitantes), El Pelón (1,948 habitantes), Nueva Unión (680 habitantes) y Santa Cruz del Rosario. (Datos demográficos facilitados por la alcaldía de Yamaranguila)

En el departamento de La Paz las comunidades de: Las Pavas, en el municipio de Santa María; aldeas Jardines y Valle de Ángeles en el municipio de Opatoro y la aldea de Opalaca en el municipio de Santa Elena.

RESULTADOS

Cada cultura es una compleja red de partes entrelazadas y tiene una forma particular de explicar y actuar sobre el mundo, esto da lugar a la innegable diversidad biológica y cultural del planeta Tierra. Los discursos nosológicos y etiológicos son parte de esta compleja red que dan forma y sentido a una cultura, estos discursos se sustentan y son a su vez parte de la cosmovisión de cada comunidad. La medicina tradicional es vista desde la antropología como parte sustancial del patrimonio cultural intangible, como aspecto fundamental de la plataforma simbólica que conforma el ethos de cada cultura, finalmente, como un proceso socialmente aprendido, compartido y transmitido de generación en generación, pero que, a su vez, va de la mano en todo momento con una intencionalidad mágico religiosa que se sostiene en mitos y ritos ancestrales y otras creencias que a través de la historia han sido adoptadas mediante procesos de difusión.

Las comunidades lenca han sostenido a través del tiempo que:

“la naturaleza provee los insumos para sobrevivir y curarse”

(Amadeo López 1/9 2018)

Así lo expresa don Amadeo López, médico popular de la comunidad de Jardines en el municipio de Opatoro, departamento de La Paz. Este tipo de medicina ha sido dentro de la dinámica de vida de los Lenca un mecanismo práctico para dilatar la vida; representándose en estas prácticas elementos simbólicos que tienen que ver directamente con la manera en que el ser humano se relaciona con las plantas, el origen ancestral de las enfermedades y el componente de espiritualidad y religiosidad popular que se manifiesta en el proceso curativo.

Las comunidades lenca han sostenido a través del tiempo que:
“la naturaleza provee los insumos para sobrevivir y curarse”.

TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS Y EL “DON” DE CURAR

Figura 1: Dos generaciones de médicas populares en la comunidad de Yashe, Yamaranguila, Intibucá. Fotografía: Juan Elvir.

La tradición lenca en medicina natural y conocimiento de plantas y procedimientos curativos es rica, contando con especialistas tradicionales en salud, quienes combinan el uso de plantas medicinales con el ejercicio de prácticas mágico-religioso (*Serie de Estudios e Investigaciones Antropológicas*, 2018).

En las comunidades Lencas visitadas, la medicina tradicional se ha transmitido de generación en generación a través de la tradición oral, prácticas y usos, como un ejercicio de procedimientos curativos mediante el empleo de plantas y rituales. Por lo tanto, es también sin lugar a duda un sistema abstracto de conocimiento mágico religioso arraigado fielmente al marco ideológico de estas comunidades, siendo la vía materna el mayor punto de referencia para esta transmisión cultural. De los quince médicos populares entrevistados trece afirmaron que sus conocimientos sobre medicina tradicional fueron transmitidos por medio de sus madres y abuelas quienes a su vez en la mayoría de los casos también se desempeñaron como parteras.

Pero además de ese conocimiento transmitido expresaron los médicos populares que,

“el curandero debe poseer el “don” de la sanación”

(Antonia Orellana 31/8/2018)

Ese “don” evidentemente es algo que trasciende a cualquier conocimiento transferido y se vincula con el mundo de los espíritus. La cultura médica que cobra vigencia en las comunidades visitadas nos permite visualizar elementos importantes que entran en juego al momento de referirnos a esta práctica; partimos del elemento humano, representado en la figura del curandero que es quien a su vez posee el “don” de la sanación, siendo precisamente esta virtud la que le permite crear procedimientos de diagnóstico e identificar los recursos materiales y simbólicos para realizar el proceso de curación. El curandero como agente terapéutico tiene la competencia cultural para desarrollar acciones simbólicas que tienen sentido para el en-

fermo y/o su familia a través de un marco ritual. Este marco provee el escenario para el logro de estructuras únicas de experiencia (Turner, 1980)

Dentro de las comunidades visitadas, el médico popular posee competencias culturales para llevar a cabo las acciones simbólicas que deberán en todo momento ser comprendidas por el enfermo. Esto se da mediante el marco de ritos y creencias que rige a la comunidad.

A través de una serie de entrevistas, observación directa y participativa, se pudieron documentar casos específicos para ejemplificar el proceso de curandería que realiza el médico popular. Tomaremos el caso de doña Hilaria Lorenzo, reconocida médica popular en su comunidad; nos comenta que, desde que aceptó tener el “don” de curación no ha parado de atender enfermos. La visitan incluso de otras regiones del país, ya que según relatos de personas que han sido atendidas por ella, es muy acertada al momento de diagnosticar y curar. Doña Hilaria atiende a sus pacientes en su casa de habitación, incluso si son casos graves el enfermo puede permanecer por varios días bajo sus cuidados como un miembro más de la familia. Ella inicia el proceso de curación platicando con el enfermo o con el pariente que lo acompañe, nos cuenta que sus primeras palabras casi siempre suelen ser *“usted debe sanarse desde adentro y sacar toda la oscuridad”*, luego trata de indagar en la causa que originó el padecimiento; la referencia que el enfermo le proporcione es fundamental para la clasificación de las enfermedades. Gracias a su “don” de sanación doña Hilaria logra identificar si la causa de la enfermedad es natural o sobrenatural y esto le da la pauta para las plantas y ritos que empleará. Doña Hilaria y los demás médicos populares entrevistados aseguran que nadie puede curar sino posee el “don” de la sanación y que nadie podrá ser sanado sino tiene fe en la medicina que se le prepare y por supuesto fe en el curandero. Es por eso que, aunque el enfermo tenga las plantas medicinales en su casa, prefiere visitar al médico popular para que este con sus propias manos prepare el té, tizana, infusión, ungüento, etc.

de esta manera el paciente tiene la certeza que la medicina será funcional.

Mientras el paciente toma el medicamento, doña Hilaria conversa con él o ella, su discurso está dotado de una poderosa fuerza lingüística que de inmediato genera una atmosfera de confianza. Ella en ningún momento olvida que su función es interceder por el enfermo ante la divinidad, esto lo hace a través de oraciones (en su mayoría católicas), mediante las cuales invoca a diferentes santos. Lo anterior explica el porqué de los altares en la mayoría de casas de los médicos populares, ya que estos últimos son dentro de la estructura simbólica de la comunidad, mediadores y a la vez articuladores de ciertos aspectos de la cosmología que se maneja en ese lugar.

PUNTUALIZANDO EN LAS ENFERMEDADES MÁS COMUNES

Mediante el diálogo y entrevistas a profundidad se logró acceder al conocimiento que los médicos populares manejan en relación a las enfermedades más recurrentes en sus aldeas. Exponiendo que a la mayoría de estos padecimientos se les da tratamiento mediante el uso y práctica de la medicina tradicional.

Las enfermedades más comunes de la región según la experiencia de los curanderos son las siguientes: en primer lugar, enfermedades gastrointestinales como: dolor estomacal, disentería, vómito y diarrea común; también están las enfermedades de las vías respiratorias como: gripe, resfriado, tos y bronquitis; finalmente también se refirieron a dolores de cabeza, malestar pos parto, fiebres, dolor de muelas y cólicos menstruales. (Véase: Cuadro 1).

Por otro lado, el estudio revela la persistencia de enfermedades cuya sintomatología y proceso de curación ha sido transmitido de generación en generación y se ha mantenido hasta la actualidad. Estas enfermedades tienen mayor reconocimiento en el área rural y en todas las comunidades indígenas, aunque no debemos pasar por alto que toda la cultura mestiza también las reconoce. Su tratamiento de igual forma

Doña Hilaria Lorenzo, reconocida médica popular en su comunidad; nos comenta que, desde que aceptó tener el “don” de curación no ha parado de atender enfermos.

---

responde a patrones culturales, atribuyéndosele nombres locales a ciertos síntomas; entre ellos los más conocidos son: el empacho y la mollera caída. Según relato de doña Antonia Orellana, el empacho es;

“un desgano que quita el deseo de comer y la persona se siente decaída, sin ánimo de hacer nada...”

(Antonia Orellana 23/2/2019)

Mientras que la mollera caída, relata doña Hilaria;

“Es un mal que le da al niño recién nacido, cuando aún tiene blandita la cabecita, hay vómito, calentura y mucha diarrea”

(Hilaria Lorenzo 23/2/2019).

Para curar el empecho la planta más usada es el chirivito, mientras que para curar la mollera caída según doña Hilaria, basta con poner al niño con la cabeza hacia abajo y luego dar tres palmaditas en pies y glúteos, esta última práctica, aunque aparentemente es sencilla, puede ser realizada únicamente por la persona que tiene el “don” de la sanación.

Los médicos populares también relatan que existen enfermedades vinculadas directamente con el plano sobrenatural, entre ellas las más comunes son: el mal de ojo, susto, daño y apoderamiento de espíritus.

Cuadro 1

Enfermedades más comunes identificadas por médicos populares en las diez comunidades visitadas en los departamentos de La Paz e Intibucá.

Enfermedades más comunes	Enfermedades culturalmente identificadas	Enfermedades vinculadas al plano sobrenatural
Diarreas, disenterías	Empacho	Mal de ojo
Resfriados	Colerín	Susto
Bronquitis y tos común	Constipado	Apoderamiento de espíritus
Dolor de muelas	Mollera caída	Daño o mal
Fiebres		
Conjuntivitis		
Parásitos		
Dolores menstruales		
Picaduras de culebra		
Dolor de oído		
Dolor de cabeza		
Dolor pos parto		
Torceduras		
Anemia		
Dolor de estómago		
Vómito		

Fuente: Médicos populares en las diez comunidades visitadas en los departamentos de La Paz e Intibucá.

PLANTAS MEDICINALES UTILIZADAS Y MODO DE OBTENCIÓN

El estudio revela que dentro de las plantas medicinales más utilizadas por los médicos populares en las comunidades visitadas están: altamisa, hoja blanca, ruda, chirivito, manzanilla, liquidámbar, napoleón y zacate de limón. (Véase Cuadro 2 y 3).

El nombre y uso de la planta puede variar de una comunidad a otra, observándose en algunos casos simbolismos particulares durante el corte, preparación y momento de la ingesta.

Entre los hallazgos de la investigación se encontró también que, pese a la proximidad geográfica, algunas plantas son utilizadas y reconocidas únicamente en ciertas comunidades y completamente desconocidas en otras; por ejemplo, el chirivito es sumamente conocido en las comunidades de Intibucá, pero desconocido en muchas

comunidades de tradición lenca en el departamento de La Paz.

En todas las comunidades visitadas existe escasez de varias plantas utilizadas en el proceso de curación. Por esta razón la mayoría de médicos populares de las distintas aldeas visitan frecuentemente los mercados de las ciudades más próximas a sus comunidades (La Esperanza y Marcala) para obtener plantas que no se encuentran en sus localidades. En estos mismos mercados existen puestos de medicina natural en crudo y procesada. Según médicos populares de ambos departamentos la escasez de algunas plantas medicinales en sus comunidades representa una limitante significativa. Algunas plantas como la quina, jamaica, manzanilla, mostaza, linaza y culantro de castilla no han sido identificadas en ninguno de los huertos, solares y jardines visitados (en algunos casos obedece a la condición climática del lugar).

Cuadro 2

Plantas utilizadas en el proceso de curación: Modo de obtención y ubicación geográfica de la planta

Enfermedades	Plantas utilizadas en el proceso de curación	Forma de obtención	Región donde fue identificada la planta
Diarreas, disenterías, vómito	Altamisa, hoja blanca, hojas de guayabo, raíz y flor de octubre, chirivito, sucunán, mostaza, linaza, ajo, hoja blanca, llantén y canela.	En huertos y jardines familiares a excepción de la mostaza, la linaza y la canela. (Estas últimas se compran en los mercados de Intibucá y La Esperanza)	Occidente de Honduras, departamento de Intibucá. La manzanilla, la linaza y la canela son productos que llegan a los mercados desde distintas regiones del país.
Resfriados	Sauco, zacate de limón, napoleón	En huertos y jardines familiares	Occidente de Honduras, aldeas del departamento de Intibucá.
Bronquitis y tos común	Eucalipto, manzanilla, orégano y liquidámbar	Manzanilla y eucalipto son comprados en el mercado de Intibucá y La Esperanza	El orégano y el liquidámbar se encuentran en la mayoría de comunidades del departamento.
Dolor de muelas	Quina y tabaco	Mercado de Intibucá y La Esperanza	No se encontraron estas plantas en ninguna de las seis comunidades visitadas

Enfermedades	Plantas utilizadas en el proceso de curación	Forma de obtención	Región donde fue identificada la planta
Fiebres	Zacate de limón, lima, limón chiquito, eneldo	En huertos y jardines familiares	Occidente de Honduras, departamento de Intibucá
Conjuntivitis	Agua de rosas	Jardín del hogar	La rosa, es una planta ornamental común en todas las comunidades visitadas
Parásitos	Algarea	En jardines familiares	Occidente de Honduras, departamento de Intibucá.
Dolores menstruales	Ruda, liquidámbar	La ruda la obtienen de sus jardines y el liquidámbar en el bosque más próximo	Occidente de Honduras, departamento de Intibucá.
Picaduras de culebra	Amargón		Occidente de Honduras, departamento de Intibucá
Dolor de oído	Manzanilla	Mercados de Intibucá y La Esperanza	
Dolor de cabeza	Algaria	Jardín familiar	Occidente de Honduras, departamento de Intibucá.
Constipado	Leche de perra	Jardín	Occidente de Honduras, departamento de Intibucá. aldea Las Arenas.

Fuente: Aldeas: Santa Cruz del Rosario, municipio de San Miguelito, aldeas El Pelón, Nueva Unión, Yashe, El Tablón, Las Arenas, municipio de Yamaranguila, departamento de Intibucá.

Figura 2: Planta de chirivito utilizada especialmente en las comunidades del departamento de Intibucá. Fotografía: Juan Elvir.

Cuadro 3

Plantas utilizadas en el proceso de curación: Modo de obtención y ubicación geográfica de la planta

Enfermedades	Plantas utilizadas en el proceso de curación	Forma de obtención	Región donde fue identificada la planta
Diarreas, disentería y vómito	Caulote, palo de jiote, indio desnudo, altamisa, hojas de guayabo, hoja blanca, llantén	Huerto y jardín familiar	Centro occidente de Honduras, departamento de La Paz (Reserva El Jilguero)
Tos y resfriados	Eucalipto, zacate de limón, liquidámbar y napoleón		Departamento de La Paz
Fiebres	Zacate de limón, siguapate	Patio de la casa	Centro occidente de Honduras, departamento de La Paz.
Cólicos menstruales	Canela, pericón	Mercado de Marcala y La Paz	Plantas traídas de otras regiones
Aires y cólicos	Mastuerzo	En los solares de las casas	Centro occidente de Honduras. departamento de La Paz
Dolores de cabeza	Limoncillo, manzanilla, cúrcuma	Limoncillo en el patio de la casa. Manzanilla y cúrcuma en los mercados más cercanos	Manzanilla y cúrcuma son traídas de otras regiones
Dolor de estómago	Indio desnudo, altamisa, hoja blanca, sucunán	En los solares y lugares de cultivo	Centro occidente de Honduras, departamento de La Paz.
Dolor de muelas	Quina	Mercados de Marcala y La Paz	
Malestar pos parto	Pericón, altamisa	Mercados de la región	Traída de otras regiones
Anemia	Drago	Mercado más cercano	

Fuente: Aldeas: Jardines y Valle de Ángeles en el municipio de Opatoro; Las Pavas en el municipio de Santa Ana y la aldea de Opalaca, municipio de Santa Elena, departamento de La Paz.

PLANTAS NATIVAS DE LA REGIÓN Y PLANTAS EXÓTICAS

Durante la investigación se lograron identificar cerca de setenta y un plantas medicinales; de estas las más utilizadas aparecen a continuación en el Cuadro número 4.

De las 71 plantas identificadas, según estudios etnobotánicos 32 son consideradas

nativas de la región en donde se realizó el estudio (Tropicos.org. Missouri Botanical Garden., s.f.). Dentro de las plantas consideradas nativas, las más utilizadas son: (chirivito, raíz de octubre, sucunán, pericón, hoja blanca, guayaba, altamisa, liquidámbar). Las plantas no nativas fueron introducidas en nuestra región a partir del período colonial. (Véase: Cuadro 4)

Cuadro 4

Plantas nativas de la región, plantas exóticas y nombre científico

Plantas más utilizadas en los procesos de curación	Nombre Científico	Origen
Altamisa	Ambrosía peruviana Willd.	Nativa
Hoja blanca	Calathea lutea Schult.	Nativa
Guayabo	Psidium guajava L.	Nativa
Flor de octubre	Ageratum conyzoides L.	Nativa
Chirivito	Calea urticifolia (Mill.) DC.	Nativa
Manzanilla	Matricaria chamomilla L	Exótica (Nativa de Europa)
Ajo	Allium sativum L	Exótica (Nativa de Europa)
Quina	Coutarea sp.	Exótica (originaria de América del Sur)
Sauco	Sambucus canadensis L.	Nativa
Canela	Cinnamomum verum J. Presl	Exótica (Nativa de Asia)
Eucalipto	Eucalyptus spp.	Exótica (Nativa de Australia)
Napoleón	Bougainvillea × buttiana Holttum & Standl	Exótica (originaria de Brasil)
Ruda	Ruta chalepensis L.	Exótica (Probablemente del Mediterráneo)
Zacate de limón	Cymbopogon citratus (DC.) Stapf	Exótica (originaria de Eurasia)
Sucunán	Pluchea carolinensis (Jacq.) G. Don	Nativa
Limón	Citrus limon (L.) Osbeck	Exótica (Nativa del sureste de Asia)
Llantén	Plantago major L.	Exótica (originaria de Europa y Asia occidental)
Liquidámbar	Liquidambar styraciflua L.	Nativa

Fuente: (Tropicos.org, Missouri Botanical Garden., s.f.)

DISCUSIÓN

La medicina tradicional en las comunidades lenkas se ha mantenido vigente y continúa siendo funcional, convirtiéndose en muchos casos, en el único medio de curación dentro de la localidad. En todas las poblaciones del mundo las personas crean sistemas de curación, estos sistemas tienen que ver directamente con patrones socialmente aprendidos, con el medio ambiente y con la visión propia de “lo sagrado” que se maneja dentro de la comunidad, esto último define quien es la persona indicada para realizar los procesos de curación y convertirse en el sanador.

Se resalta en todo momento la vigencia de la medicina tradicional lenka y su alto sentido de utilidad, sin embargo, también es necesario hablar del proceso de sincretismo que esta práctica ha experimentado desde el periodo colonial hasta décadas recientes. Actualmente hay una relación estrecha entre el modelo médico tradicional y otras prácticas médicas propuestas por la modernidad. Como lo afirma Carlos Zolla especialista en antropología médica, refiriéndose a estos sistemas tradicionales de salud “en la mayor parte de las sociedades actuales, estos sistemas son plurales. Es decir, están formados por varios modelos médicos que pueden interactuar y complementarse

armónicamente o, por el contrario, competir y mantener relaciones de exclusión y subordinación” (Zolla, 2005, págs. 62-65)

Por otro lado, el proceso de preparación de la medicina tradicional ha cambiado significativamente con el transcurrir de los años. La utilización de nuevas plantas, nuevas técnicas empleadas en el proceso de preparación y el uso de otros productos dan como resultado en la mayoría de los casos una medicina que, si bien sigue siendo tradicional, representa finalmente un producto cargado de sincretismo en todos los sentidos.

Nuevas plantas: En los mercados de las zonas urbanas cercanas a las comunidades indígenas se ha dado en gran escala la incursión de nuevas plantas medicinales, esto ha incidido significativamente en nuevas prácticas y nuevos procesos en torno a la medicina que tradicionalmente se había preparado en estos lugares.

Nuevas técnicas: Varios médicos populares entrevistados (sobre todo en el depto. de La Paz) ya aplican técnicas modernas en el proceso de preparación de la medicina, estas técnicas van desde el preparado de ungüentos hasta la elaboración de champú y jabones, desde luego, sin dejar a un lado la base ancestral que les vincula con el elemento sagrado. Finalmente estamos ante la presencia de productos híbridos y en casos particulares, el uso de ambas técnicas (la ancestral y la moderna).

Empleo de productos nuevos: En las comunidades indígenas y rurales de las regiones estudiadas los procesos globalizadores permean la plataforma simbólica y la dinámica cotidiana, la medicina tradicional no queda exenta de este proceso de cambios, difusiones e innovaciones. Muchos médicos populares en la actualidad combinan las plantas medicinales con productos propios de la medicina convencional. Evidentemente la base continúa siendo la planta medicinal que ellos utilizan como canal para poner de manifiesto su “don” de sanación.

En suma, los médicos populares de las comunidades comprendidas para el estudio consideran que la medicina tradicional es

el medio más armónico para tratar el cuerpo humano. Pese a su ardua y noble labor, existen temores recurrentes que tienen que ver directamente con el poco número de personas que actualmente se interesan en la medicina tradicional o más bien, las pocas personas que están dispuestas a utilizar el “don” de curar en su comunidad. También es una preocupación latente la escasez de algunas plantas medicinales en sus localidades, manifestando la mayoría de estos médicos populares su deseo y disponibilidad para recibir asesoría en torno a cómo diseñar su propio jardín de salud. Por otro lado, sobre todo las curanderas que también se desempeñan como parteras manifiestan preocupación ante la poca flexibilidad del sistema de salud al momento de considerar sus prácticas ancestrales como válidas y necesarias.

CONCLUSIONES

Concluyendo, desde el campo antropológico y desde los enfoques interdisciplinarios es necesario continuar estudiando a profundidad la medicina tradicional indígena en nuestro país. Actualmente hay muchas opciones para curar las distintas enfermedades, pero no debemos perder de vista que, sobre todo en las zonas rurales más alejadas, los enfermos acuden en su mayoría a los curanderos que poseen conocimientos de alto valor y reconocida efectividad.

Será necesario también continuar estudiando desde la etnomedicina y otras ramas de la antropología, el valor cultural de las plantas medicinales y cómo a través del tiempo se van atribuyendo nuevas propiedades a estas plantas para la cura de enfermedades de reciente aparición en la comunidad

Desde los diferentes espacios vinculados con el tema de medicina tradicional se deben proponer alternativas para el rescate y conservación no solo de los conocimientos tradicionales, sino también de las especies de plantas medicinales que por años han sido utilizadas para curar a la población tanto indígena como mestiza. Se deberá apuntar por tanto a estrategias para incre-

En suma, los médicos populares de las comunidades comprendidas para el estudio consideran que la medicina tradicional es el medio más armónico para tratar el cuerpo humano.

---

mentar el número de plantas en los huertos o solares de los médicos populares.

Debemos entonces considerar, que las personas en todas partes del mundo continuarán curándose con plantas, asumiendo esta medicina como la menos agresiva, la que implica menos costo económico, pero sobre todo la que conlleva mayor valor simbólico ya que se preserva a través de ella gran parte de la sabiduría de sus ancestros.

Uno de los grandes desafíos es, por lo tanto, reconocer los diferentes saberes en el amplio campo de la salud y valorar cada uno de ellos como un logro y aporte en el desarrollo integral de la humanidad. La cultura lenca maneja la medicina tradicional como parte fundamental de su dinámica de sobrevivencia y esta a su vez representa su conexión directa con la naturaleza, pero más importante aún, su vínculo con la divinidad, con el origen y con toda manifestación de lo sagrado.

Figura 3: Niña identificando plantas medicinales en la comunidad de Las Pavas, Santa María, La Paz. Fotografía: Juan Elvir.

Especial reconocimiento a:

Este estudio recibió apoyo directo y fundamental del Programa “Gobernanza en Ecosistemas, Medios de Vida y Agua” GEMA USAID.

Los quince médicos populares por su noble aporte a este estudio: Natalia Rivera, Amadeo López, Aleida Martínez, Rebeca Bautista, María Romelia Sánchez, Eyba Sánchez, Jaira Bautista, Lilian Gómez, An-

tonia Orellana, María Suyapa Rodríguez, Ma. Antonia Vásquez, Nahúm Gonzales, Simona Vásquez, Hilaria Lorenzo, Carminda Hernández, Alcaldía Municipal de Yamaranguila, Intibucá, Dr. Rolando Sierra, por su valiosa colaboración en la revisión del texto, Dra. Isabel Pérez por su asesoría en la investigación, Ingeniero José Linares, Licda. Wendy Oyuela, Dr. Arturo García, Dr. Jorge Travieso, Lic. Juan Manuel Elvir, por sus oportunos aportes.

REFERENCIAS

- Carranza Núñez Lucio. (2014). *Los Lencas y el cambio social en Honduras*. Ediciones Nau-tilus: Tegucigalpa.)
- González Chévez, L. (2017). EL PROCESO TERAPÉUTICO EN LA MEDICINA TRADICIONAL MEXICANA. ALGUNAS CLAVES PARA SU INTERPRETACIÓN. *Nueva Antropología*.
- OPS, Serie Informes Técnicos, 622, 1978. p. 7 y 8. Citado por OPS – OMS, Serie de los Pueblos Indígenas No. 15. Promoción de la medicina y terapias indígenas en la atención primaria de salud: El caso de los mayas de Guatemala, p. 8.
- Serie de Estudios e Investigaciones Antropológicas. Volumen 1, N°.1, enero 2018, Departamento y Carrera de Antropología.*
- Chapman Anne. *Los Lencas de Honduras Siglo XVI*. Pág. 34.
- Castegnaro de Foletti, A. (2002). *Viaje por el universo artesanal de Honduras*. Instituto Hondureño de Antropología e Historia, [Programa de Rescate y Promoción de la Producción Artesanal e Indígena y Tradicional de Honduras (PROPAITH)]. *Manual Popular de 50 Plantas Medicinales de Honduras*. (1989). Paul House, Sonia Lagos. CONS-H CIIR UNAH: Honduras
- Tierra, Vida y Esperanza, Medicina Natural*. (1994) Fausto Milla, Juan Almendares, Laura Sarvide, Mark Smith. INEHSCO: Honduras.
- Tropicos.org. Missouri Botanical Garden*. Obtenido de <http://www.tropicos.org>
- Turner, Víctor (1980), *La selva de los símbolos. Aspectos del ritual Ndembu*, Madrid, Siglo XXI.
- Zolla, C. (2005). La medicina tradicional indígena en el México actual?. *Arqueología Mexicana* núm. 74, pp. 62-65.