

Revisión breve de la literatura del uso del huevo en medicina tradicional

Brief literature review on the use of eggs in traditional medicine

Rosario Osorio-Delgadillo¹, Piero Puma-Paucar², Gianinna Saenz-Orihuela²

¹ Universidad Científica del Sur. Lima, Perú

² Universidad Ricardo Palma. Lima, Perú

Resumen

El huevo actúa como herramienta diagnóstica, terapéutica y simbólica dentro de la medicina tradicional latinoamericana. Esta revisión sistematizó su empleo ritual y terapéutico en América Latina. La búsqueda bibliográfica se efectuó en Google Académico y la Biblioteca Virtual en Salud utilizando términos clave en español e inglés unidos con operadores booleanos. Se priorizaron estudios publicados de 2021 a 2025, sin excluir antecedentes relevantes; 21 investigaciones cumplieron los criterios de inclusión. Se clasificaron en tres grupos según la centralidad del huevo y se analizaron cualitativamente mediante fichas estandarizadas para describir técnicas, simbolismos, contextos y actores implicados. Los resultados muestran que, en el grupo A, el huevo es instrumento nuclear de diagnóstico y sanación mediante limpiezas, lectura del huevo roto en agua y su combinación con rezos, plantas o copal. En el grupo B opera como recurso complementario junto a hierbas y oraciones; en el grupo C se examina principalmente su valor histórico y simbólico, destacando una persistencia sincrética extendida. El huevo emerge como marcador de identidad, transmisor de saberes y tecnología cultural de autocuidado frente a dolencias no atendidas por la medicina hegemónica; además refuerza la agencia comunitaria y la continuidad intergeneracional de prácticas de salud. En conclusión, el uso ritual del huevo continúa siendo una práctica viva y significativa que integra cuerpo, espiritualidad y cultura dentro de la medicina tradicional latinoamericana, evidenciando la necesidad urgente y pertinente de marcos de salud intercultural que reconozcan su legitimidad.

Palabras claves: Medicina tradicional; terapias complementarias; espiritualidad; América Latina; huevos (Fuente: DeCS BIREME).

Abstract

The egg functions as a diagnostic, therapeutic, and symbolic tool within Latin American traditional medicine. This review systematized its ritual and therapeutic use across the region. A literature search was carried out in Google Scholar and the Virtual Health Library using Spanish and English-language keywords linked with Boolean operators. Studies published from 2021 to 2025 were prioritized without excluding earlier relevant works; twenty-one investigations met the inclusion criteria. They were classified into three groups according to the centrality of the egg and qualitatively analyzed with standardized data sheets to describe techniques, symbolisms, contexts, and actors involved. Results show that, in Group A, the egg is a core instrument for diagnosis and healing through limpiezas, reading a broken egg in water, and combining it with prayers, plants, or copal. In Group B it operates as a complementary resource alongside herbs and prayers; in Group C its historical and symbolic value is examined, revealing a widespread and persistent syncretism. The egg emerges as a marker of identity, a transmitter of knowledge, and a cultural self-care technology for ailments not addressed by hegemonic medicine; it also reinforces community agency and the intergenerational continuity of health practices. In conclusion, the ritual use of the egg remains a living and meaningful practice that integrates body, spirituality, and culture within Latin American traditional medicine, underscoring the urgent need for intercultural health frameworks that acknowledge its legitimacy.

Keywords: Medicine, traditional; complementary therapies; spirituality; Latin America; eggs (Source: MeSH NLM).

ARTÍCULO REVISIÓN AR

DOI: [10.26722/rpmi.2025.v10n1.831](https://doi.org/10.26722/rpmi.2025.v10n1.831)

Información del artículo

Fecha de recibido

6 de enero de 2025

Fecha de aprobado

21 de marzo de 2025

Correspondencia

Rosario Osorio Delgadillo

rosariososoriodelgadillo@gmail.com

Conflictos de interés

Los autores declaran no tener conflicto de interés.

Contribuciones de autoría

ROD: Conceptualización, investigación y redacción – revisión y edición. PPP: Conceptualización, investigación y redacción – revisión y edición. GSO: Conceptualización, investigación y redacción – borrador original y redacción – revisión y edición. Todos los autores aprobaron la versión final a publicar.

Financiamiento

Autofinanciado.

Citar como

Osorio-Delgadillo R, Puma-Paucar P, Saenz-Orihuela G. Revisión breve de la literatura del uso del huevo en medicina tradicional. Rev Per Med Integr. 2025;10(1):77-86. doi: [10.26722/rpmi.2025.v10n1.831](https://doi.org/10.26722/rpmi.2025.v10n1.831)

Introducción

El acceso limitado a servicios médicos convencionales, las desigualdades estructurales y la desconfianza hacia la medicina institucional han propiciado que múltiples comunidades en América Latina recurran a la medicina tradicional como vía primaria de cuidado de la salud [1,2]. Esta forma de atención, profundamente arraigada en contextos culturales, no solo atiende dolencias físicas, sino que responde también a dimensiones espirituales, emocionales y simbólicas del bienestar. En este marco, la figura del curandero y los rituales de sanación constituyen pilares fundamentales que aún persisten, especialmente en territorios indígenas y rurales [3].

Uno de los elementos más frecuentes y polivalentes dentro de estos rituales es el huevo, utilizado en prácticas diagnósticas y terapéuticas relacionadas con afecciones como el mal de ojo, el susto, el “aire” o el cambio de nahual. Su aplicación, ya sea por frotación directa sobre el cuerpo o mediante su interpretación simbólica al ser quebrado en agua, aparece documentada en numerosos contextos etnográficos desde México hasta los Andes sudamericanos [4–6]. Este uso ritual se enmarca dentro de una cosmovisión que concibe al huevo como un vehículo sagrado de purificación, diagnóstico energético y mediación con fuerzas invisibles, incluyendo entidades espirituales o cósmicas [7,8].

Sin embargo, pese a su amplia presencia en la medicina tradicional y a su carácter simbólico reiterado en diferentes culturas, el uso ritual del huevo ha sido escasamente analizado de manera sistemática. La mayoría de las fuentes lo abordan de forma fragmentaria, como un componente dentro de prácticas más amplias [9,10], sin estudios comparativos que analicen su función, aplicación y significación en distintos entornos culturales. Esta omisión es relevante, ya que el huevo actúa no solo como instrumento terapéutico, sino también como marcador de identidad cultural, canal de transmisión intergeneracional y símbolo de resistencia frente a la hegemonía biomédica [11,12].

En este sentido, es necesaria una revisión que integre, compare y contraste la literatura disponible sobre el uso del huevo en la medicina tradicional. El objetivo de este estudio es sistematizar los usos rituales y terapéuticos del huevo en diversas prácticas de medicina tradicional en América Latina, identificando patrones comunes, diferencias contextuales y vacíos de investigación.

Metodología

Pregunta de investigación y estrategia de búsqueda

Este estudio respondió a la siguiente pregunta de investigación: *¿cómo se ha documentado el uso ritual del huevo como herramienta diagnóstica, terapéutica o simbólica dentro de prácticas de medicina tradicional en América Latina?*

Con el objetivo de identificar estudios pertinentes, se desarrolló una estrategia de búsqueda utilizando combinaciones de palabras clave relacionadas con el uso ritual del huevo y la medicina tradicional, integradas mediante operadores booleanos (AND, OR). Las búsquedas se realizaron en español e inglés, priorizando términos como “limpia con huevo”, “ritual con huevo”, “curación con huevo”, “traditional medicine”, “healing ritual” y “egg cleansing”. Se emplearon los operadores para combinar conceptos vinculados a prácticas rituales y contextos culturales (por ejemplo: *ritual with egg AND traditional medicine*). Las plataformas empleadas fueron Google Académico y la Biblioteca Virtual en Salud (BVS). Se estableció como criterio temporal la selección de estudios publicados entre 2021 y 2025, a fin de asegurar la actualidad y pertinencia de los hallazgos.

No se impuso restricción temporal, pero se priorizó literatura publicada en los últimos veinte años. Se consideraron tanto estudios originales como revisiones teóricas o ensayos comparativos. Posteriormente, los resultados se filtraron por relevancia temática y por disponibilidad de información sobre el uso ritual del huevo.

Selección de artículos

La selección de artículos se realizó en tres fases sucesivas. Inicialmente se identificaron 168 estudios, de los cuales se descartaron 110 tras evaluar títulos y resúmenes, por no estar relacionados con prácticas de medicina tradicional o por mencionar el huevo solo de forma metafórica. De los 58 estudios restantes, se revisaron los textos completos y se excluyeron 23 por no describir de manera explícita el uso ritual, diagnóstico o terapéutico del huevo. Finalmente, al aplicar los criterios de inclusión y exclusión, se seleccionaron 15 investigaciones para el análisis (Figura). Se incluyeron aquellos trabajos que describieran de forma clara el uso del huevo en contextos de medicina tradicional, que aportaran información cualitativa, cuantitativa o reflexiva relevante sobre la práctica. Se excluyeron los artículos en los

que el huevo aparecía únicamente como metáfora o sin relación directa con prácticas tradicionales de salud, así como aquellos que no ofrecían datos verificables sobre el ritual o aquellos que describieran más bien su uso como alimento. Tras la aplicación de estos criterios, se seleccionaron veintidós estudios para el análisis. Con fines de sistematización, los artículos fueron clasificados en tres categorías según la centralidad del uso del huevo en su contenido: el Grupo A,

correspondiente a estudios donde la limpia con huevo se describe como técnica diagnóstica-terapéutica principal; el Grupo B, conformado por investigaciones en las que el huevo aparece como un elemento adicional dentro de contextos más amplios, como la herbolaria o el patrimonio cultural; y el Grupo C, que incluye ensayos y revisiones teóricas en los que el huevo es analizado como símbolo dentro de marcos históricos o conceptuales.

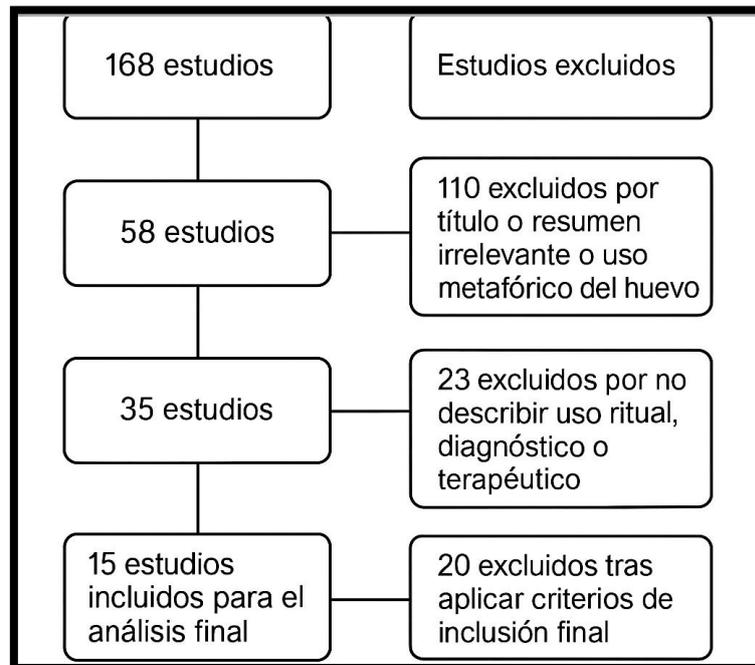

Figura. Diagrama de flujo para la selección de estudios sobre el uso del huevo en prácticas de medicina tradicional.

Análisis y extracción de datos

Para la extracción de datos se diseñó una ficha de análisis estandarizada que incluyó las siguientes variables: autor/año, lugar del estudio, tipo de investigación, población participante, técnicas de recolección de datos, función del huevo en el ritual, modo de aplicación, agentes rituales, contexto de realización y simbolismos asociados. Los datos se organizaron en matrices comparativas por grupo de análisis (A, B o C) y posteriormente se codificaron manualmente para identificar patrones, contrastes y singularidades. Se prestó especial atención a las prácticas de *pasar*, *romper* y *leer* el huevo, así como a los elementos simbólicos atribuidos (absorción del mal, purificación, renacimiento) y a la relación entre el huevo y otros elementos rituales (copal, rezos, fuego, agua, etc.). El análisis fue de carácter cualitativo-descriptivo, con enfoque interpretativo. Se respetó el marco epistémico de los estudios originales y se enfatizó

la diversidad contextual y semántica de la práctica en los distintos territorios culturales estudiados.

Resultados

Grupo A: uso nuclear

En esta sección se describen estudios donde la limpia, lectura o “pasada” de huevo es descrita con detalle y resulta clave para el diagnóstico o la curación.

Mayo-Mayo S et al. [8] condujeron un estudio original cualitativo etnográfico en Barranca Tecoani y Quiahuitepec, Costa Chica de Guerrero, México; recopilaron datos primarios mediante entrevistas a profundidad, observación participante de rituales y recolección botánica, triangulándolos con teoría y con versiones en Tu'un savi y Mé'pháá, y trabajaron con seis curanderos reconocidos. El huevo de gallina se coloca sobre hojas de *Zebrina pendula* con copal de *Bursera copallifera*, flores de *Bougainvillea*

spectabilis, estambres, velas y alcohol; el curandero lo frota por todo el cuerpo del enfermo mientras ora en lengua originaria y luego lo entierra, quema o deposita en ríos, cascadas, cerros o brasas, según se trate de brujería, mal de ojo o cambio de nahual. El huevo funge como ofrenda, canal purificador y medio de comunicación cósmica, simboliza vida, origen y regeneración, y absorbe energías negativas y desequilibrios espirituales en espacios rurales sagrados como cuevas, altares, casas y cerros. Hernández González GB et al. [13] efectuaron un estudio original exploratorio cualitativo de casos múltiples en las comunidades teenek de El Aguacate (1 117 habitantes) y Mantetzulel (520 habitantes), municipio de Aquismón, San Luis Potosí; recopilaron datos mediante entrevistas semiestructuradas a cuatro curanderos y una partera del Programa de Salud Materna, observación no participante de limpias, partería y altares, y revisión documental reciente, con un análisis etnográfico-interpretativo que consideró la articulación con turismo comunitario y las asociaciones civiles Bocom Mim y Mim-Tsabal. El huevo se pasa de la cabeza a los pies tres veces o siguiendo rumbos cardinales durante la limpia o barrida, acompañado de hierbas aromáticas como ruda, albahaca y estafiate, rezos en teenek o español y humo de ocote o copal que protege al terapeuta; al finalizar se rompe en un vaso de agua o sobre la tierra para leer yemas, burbujas o hilos y desechar la carga. Este recurso terapéutico elimina mal de ojo, mal aire, susto, calentura, vómito, cefalea, dolor abdominal, mareo, ataques epilépticos y diarrea, ofrece diagnóstico energético, protege niños y gestantes y mantiene el equilibrio cuerpo-alma; el huevo se considera contenedor de vida y energía vital, mediador entre los mundos físico y espiritual y atractivo cultural integrable al turismo siempre que se respete la autonomía comunitaria (Tabla 1).

Sánchez Jiménez E et al. [14] realizaron un estudio cualitativo etnográfico en Mochitlán (Guerrero), Zumpahuacán (Estado de México) y Coatlán del Río (Morelos); combinaron entrevistas semiestructuradas con curanderas, un maestro mezcalero y una cocinera tradicional, observación participante de rituales, análisis de documentos del siglo dieciséis y triangulación temática con el programa de análisis cualitativo ATLAS.ti para describir la "cura del susto, maleada y mal de ojo" infantil: la curandera frota un huevo de gallina o guajolota junto con un chile guajillo por todo el cuerpo del niño mientras reza tres Padre

Nuestro y siete Ave María, rodea al paciente con humo de cigarro, escupe mezcal sobre ocote encendido, rompe el huevo para leer la severidad del daño y decide repetir de una a tres sesiones según la flama y la apariencia interna del huevo; este elemento, entendido como contenedor de vida que absorbe energías negativas, actúa junto con fuego, humo y mezcal como sello purificador en un contexto doméstico nocturno que refuerza la cohesión familiar y la identidad cultural. Huamán Talavera AM et al. [15] llevaron a cabo un estudio cualitativo basado en historias de vida y entrevistas abiertas a nueve curanderas de la Sierra, la Selva y Lima Metropolitana; mediante trabajo de campo y observación participante el autor documentó que las terapeutas pasan un huevo sobre el cuerpo de pacientes de todas las edades, lo rompen en agua y leen burbujas, filamentos y manchas para diagnosticar males, extraer daños, sustos y energías negativas y proporcionar protección espiritual, acompañando la práctica con oraciones católicas o invocaciones a los Apus según el entorno rural u urbano; algunas especialistas solo rezan cuando el paciente es menor de dos años; el huevo, valorado como símbolo de pureza que "jala" el mal y refleja el estado energético, se emplea en mesas curanderiles domésticas y espacios improvisados, mostrando transmisión intergeneracional femenina y adaptación de la tradición a contextos contemporáneos (Tabla 1).

Rodríguez Bustamante JO et al. [5] desarrollaron un estudio original cualitativo con diseño etnográfico descriptivo durante julio a septiembre de 2019 en el distrito de Jayanca, Lambayeque, costa norte del Perú; recopilaron entrevistas dirigidas y abiertas, observación participante, notas de campo y registros fotográficos, de audio y video, y contrastaron la información con censos de 1993, 2007 y 2017 del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, sobre migración, actividad económica, afiliación a seguros y religión; trabajaron con un santiguador de 89 años, dos santiguadoras de 72 y 51 años y seis pobladores mayores y jóvenes de la población criolla, afrodescendiente y migrante andina, y describieron la práctica del santiguado, en la que el especialista frota todo el cuerpo o la zona adolorida con un huevo fresco mientras reza Padre Nuestro, Ave María y Credo y traza la cruz dos o tres veces, rompe el huevo en un vaso con agua para leer burbujas y películas de clara y luego desecha el contenido fuera de la vivienda para extraer mal de ojo, susto, manchakusha y chucaque, absorber energía negativa y restablecer la armonía

espiritual y física; curanderos, parteras o pastores evangélicos pueden sustituir al santiguador, la limpia ocurre en hogares rurales y se nombra limpia con huevo, frotación con huevo, pasar el huevo, quebrar el huevo o leer el huevo, y el elemento simboliza pureza, vida potencial y capacidad reveladora. Hernández López A et al. [7] efectuaron una investigación cualitativa etnográfica con enfoque emic en Santa María Yosoyúa, Mixteca Alta de Oaxaca; la autora, integrante de la comunidad de 1 500 habitantes, realizó inmersión prolongada, observación participante, entrevistas semiestructuradas con parteras, curanderos, pulsadores y familias, registro de rituales, inventario de cien plantas medicinales, creación de un herbario y talleres comunitarios, y revisó literatura etnomédica, botánica y normativa; documentaron que el huevo de gallina se pasa sobre la cabeza del lactante tras sobar siete brotes vegetales y se rompe en un plato con sal y chile para diagnosticar mal de ojo, se desliza sobre todo el cuerpo con oraciones para retirar la enfermedad del aire y se integra a la mesa ritual obstétrica con piloncillo, ruda y zoapatle para acelerar el parto o se ingiere en infusión, con el propósito de absorber energías negativas, proteger al recién nacido, fortalecer a la madre y catalizar el alumbramiento; curanderas, rezadoras, pulsadores, parteras y, bajo guía, madres o abuelas ejecutan la acción al amanecer u ocaso en cocinas, patios o parcelas orientadas Este Oeste tras pedir permiso a los tova, y concluyen con la ruptura del huevo en agua y su eliminación fuera de la casa; la comunidad emplea expresiones como sobar con huevo, limpia con huevo, pasar el huevo y romper el huevo con sal y chile, y atribuye al huevo la facultad de absorber el mal, revelar lo invisible, simbolizar pureza vital y ofrecer un sacrificio leve al quebrarse (Tabla 1).

Castillo D et al. [6], llevaron a cabo en 2022 un estudio original cualitativo exploratorio con teoría fundamentada en Tarapoto, selva alta de San Martín, Perú; aplicaron cuarenta y cinco entrevistas semiestructuradas a madres urbanas mediante un cuestionario de catorce preguntas administrado por estudiantes de Psicología, codificaron las respuestas en matriz Excel, efectuaron análisis axial de frecuencias y obtuvieron categorías cognitiva, actitudinal y conductual del susto, complementadas con treinta y cinco años de observación participante de los autores en medicina amazónica; las madres, curanderos y médicos vegetalistas pasan un huevo de gallina o guajolota en cruz por cabeza y cuerpo del niño, rezan o soplan tabaco de *Nicotiana rustica*, rompen el huevo en agua, interpretan figuras y repiten el rito martes, viernes y martes, añadiendo

velas, alumbre, periódico quemado o baños de plantas, en hogares urbanos nocturnos tras eventos traumáticos, con rezos en quechua y llamada del espíritu; el huevo, concebido contenedor de ánima, absorbe la energía que causó la huida del alma y revela gravedad mediante burbujas y velos, práctica nombrada pasada de huevo, limpia con huevo, lectura del huevo, soba o jubeo. Martínez Aguilar G et al. [16], en 2022, publicaron un estudio cualitativo que combina revisión jurídica internacional y etnografía acción participativa en Valles Centrales, Sierra Norte e Istmo de Oaxaca, México; entre 2017 y 2018 efectuaron entrevistas etnográficas, observación participante y registros audiovisuales con curanderos, parteras y médicos tradicionales zapotecos, mixes e ikoots, analizaron tratados, leyes y casos de China, India, Perú y Ecuador, elaboraron cuadros jurídicos y propusieron una base de datos para protección sui generis de la propiedad intelectual; documentaron la Limpia en la que el especialista frota todo el cuerpo con un huevo fresco junto con plantas aromáticas, alcohol, mezcal y loción, rompe el huevo en agua, lee filamentos, burbujas y velos, repite el ritual tres días con rezos e invocaciones en cocinas, huertos o cuartos de curación durante susto, mal de ojo o desequilibrio emocional, tras ofrendar mezcal y velas y obtener permiso del paciente; el huevo simboliza vida pura que absorbe aire dañino, la clara y la yema representan cuerpo y alma, las burbujas muestran daño oculto, y la práctica recibe los nombres Limpia, juntar el aire, levantar el espíritu o lectura de huevo (Tabla 1).

Gualima Padilla R et al. [17], en 2021, desarrollaron una etnografía testimonial en comunidades ashéninkas del Alto Ucayali mediante convivencia prolongada entre 2009 y 2019, entrevistas a chamanes, curanderos, promotores de salud y la descripción de dos casos clínicos, con el fin de clasificar enfermedades y analizar la cosmología local; documentaron que especialistas y familiares pasan un huevo fresco por cabeza, espalda y estómago del niño con fiebre, diarrea, insomnio o llanto posterior a un susto, soplan tabaco de *Nicotiana rustica*, rocían agua florida y emplean flor de tunche y baños de plantas, rompen el huevo en un vaso con agua para interpretar burbujas y filamentos, desechan el contenido lejos o lo entierran, así extraen el mal, identifican su causa y devuelven el alma al cuerpo dentro de la maloka, la vivienda o el patio comunal al amanecer o de noche; el cascarón funciona como receptor de la impresión espiritual y la clara con la yema revelan al agresor. Pérez Apango Y et al. [18], realizaron una etnografía antropológica en 2021 con observación participante entre 2017 y 2019 en municipios nahuas de la

Huasteca meridional y con entrevistas e historias de vida de curanderas tepahitanih y graniceras, compararon su labor con la de especialistas varones y analizaron la división ritual de género; hallaron que las curanderas, legitimadas por deidades climáticas como Tajín, frotan un huevo desde la cabeza hasta los pies del paciente, acompañan la limpia con rezos, copal, ruda y agua bendita, rompen el huevo en agua para leer velos, burbujas o filamentos que señalan espanto, mal de aire, mal de ojo, brujería o impacto de rayo,

entierran el residuo fuera de casa y repiten el procedimiento durante rituales terapéuticos y agrícolas para purificar participantes, dar la bienvenida al alma (piyali tonali) o efectuar la tepatlasilistli; la superficie blanca simboliza pureza, la yema representa el corazón y las figuras muestran la naturaleza del daño, reforzando la agencia femenina en la curación comunitaria y en el control de las cosechas (Tabla 1).

Tabla 1. Estudios donde la limpia, lectura o “pasada” de huevo es descrita con detalle y resulta clave para el diagnóstico o la curación.

Autores y año	Contexto	Procedimiento con huevo	Significado / propósito
Mayo-Mayo S et al., 2024	Curanderos Tu'un savi y Mé'pháá, Costa Chica de Guerrero, México	Huevo frotado con hojas, copal y flores sobre el paciente; luego enterrado, quemado o arrojado en ríos, cascadas o cuevas sagradas	Purificar y regenerar; absorber brujería, mal de ojo y cambio de nahual; puente espiritual
Hernández González G et al., 2024	Curanderos y parteras Teenek, El Aguacate y Mantetzulel, San Luis Potosí, México	“Limpia” doméstica o festiva: huevo pasado tres veces y roto en agua o tierra para leer la carga	Diagnóstico y extracción de susto, mal aire y otros males; huevo contenedor vital y atractivo para turismo respetuoso
Sánchez Jiménez E et al., 2024	Familias mezcaleras, Tierra Caliente, México	“Pasar el huevo” con chile y rezos mientras se escupe mezcal al suelo; lectura del huevo al romperlo	Neutralizar susto y maleada; huevo símbolo de vida que absorbe el mal y lo “sella” con fuego y mezcal
Huamán Talavera A M et al., 2024	Curanderas de dieciocho a sesenta y cinco años, Sierra, Selva y Lima Metropolitana, Perú	Huevo frotado por el cuerpo, roto en agua o acompañado solo de rezos; lectura de manchas y burbujas	Limpieza, diagnóstico y protección; pureza y reciprocidad, “jala” el daño
Rodríguez Bustamante JO et al., 2023	Santiguadores, Jayanca, Lambayeque, Perú	Frotación con rezos y cruz; huevo roto en vaso con agua y desechado en letrina o acequia	Tratamiento de mal de ojo, susto y chucaque; huevo absorbe energía negativa
Hernández López A et al., 2022	Comunidad ñuu savi, Mixteca Alta, Oaxaca, México	Huevo pasado tras sobar brotes; roto en agua o ingerido en “mesa caliente” con ruda y zoapatle	Revelar mal infantil y acelerar parto; símbolo de pureza generativa y expulsión del daño
Castillo D et al., 2022	Madres urbanas, Tarapoto, selva alta de San Martín, Perú	“Pasada” martes-viernes-martes con tabaco y velas; lectura del huevo en agua	Aliviar susto; huevo contenedor de ánima y diagnóstico de gravedad
Martínez Aguilar G et al., 2022	Zapotecos, mixes e ikoots, Valles Centrales, Sierra Norte e Istmo de Oaxaca, México	Limpia con huevo, plantas, alcohol y mezcal; roto en agua durante tres días	Diagnóstico de aire, susto y desequilibrio emocional; clara-yema representan cuerpo-alma
Gualima Padilla R et al., 2021	Comunidades ashéninkas, Alto Ucayali, Perú	Huevo pasado con rezos, tabaco y baños de plantas; roto en agua y enterrado lejos	Restituir equilibrio cuerpo-alma tras susto; cascarón pureza, yema impresión del agresor
Pérez Apango Y et al., 2021	Curanderas nahuas, Huasteca meridional, Veracruz, México	“Tepatlasilistli”: huevo con ruda, copal y agua bendita; roto en agua durante tres días	Diagnóstico y extracción de espanto, mal de aire y brujería; refuerza agencia femenina nahua

Grupo B: uso secundario

Investigaciones en las que el huevo aparece, pero como dato colateral dentro de objetivos más amplios: herbolaria, satisfacción de servicios, rescate cultural, entre otros.

Capella M et al. [19], en 2023, realizaron una etnografía crítica multisituada en barrios populares de Guayaquil, Ecuador, donde durante doce meses de observación participante entre 2015 y 2016, conversaciones informales, entrevistas semiestructuradas y análisis documental, articularon antropología médica, psicología crítica y decolonialidad para examinar cómo habitantes marginales, estudiantes y profesionales de psicología, trabajadores sanitarios y conserjes construyen el bienestar; constataron que curanderas y vecinas, nunca psicólogos, pasan un huevo de gallina por el cuerpo del afectado mientras rezan Padre Nuestro y Ave María, rompen el huevo en un vaso con agua, leen las “velitas” que se forman en la clara para diagnosticar mal de ojo, susto o nervios, denominan el procedimiento pasar o sobar el huevo y lo practican en hogares como alternativa terapéutica frente a la psicología profesional, atribuyendo a las figuras internas valor revelador en un marco de tensión entre conocimiento popular y saber hegemónico. Villalobos P et al. [9], desarrollaron en 2022 un estudio cualitativo de Investigación Acción Participativa, IAP, socioformativa, intercultural y biocultural en comunidades de Guerrero, México, impulsado por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero, UAGro; cincuenta estudiantes de tercer año, diecinueve a veintitrés años y cincuenta y dos por ciento mujeres, ejecutaron cuatro etapas –búsqueda documental, entrevistas semiestructuradas en sus localidades, diálogos pedagógicos grabados y categorización manual, y trabajo de campo– con consentimiento informado y sin incluir pacientes, y registraron que abuelas, madres, curanderas o parteras pasan un huevo por todo el cuerpo de la persona para aliviar dolor de estómago, extraer energías negativas, proteger espiritualmente y diagnosticar mal de ojo, acompañan la fricción con hojas de *Ocimum basilicum* y

loción Siete Machos, rompen el huevo en agua para leer el resultado, nombran la práctica limpia con huevo, pasar el huevo o huevo de limpia, y atribuyen al huevo pureza absorbente, a la albahaca refuerzo depurativo y a la loción un sello protector; el estudio, centrado en la recuperación herbolaria tras la pandemia de COVID-19, confirma la vigencia doméstica de la limpia con huevo y evidencia la riqueza biocultural regional (Tabla 2).

Viviano-Tello A et al. [2] llevaron a cabo en 2022 un estudio cuantitativo transversal en Pinotepa Nacional, Oaxaca, donde encuestaron de modo sistemático a 344 usuarios, edad media $40,6 \pm 16,1$ años y ochenta y seis por ciento mujeres, mediante el cuestionario validado Satisfacción de los usuarios del primer nivel de atención con dieciocho ítems Likert, analizaron satisfacción global y cuatro dimensiones del servicio y contrastaron medicina alópata y medicina tradicional con la prueba U de Mann Whitney; registraron que el cuarenta y ocho por ciento de los asistentes a medicina tradicional consultó por espanto y el cuarenta y seis por ciento por limpia, definida como frotar hierbas o un huevo sobre el cuerpo mientras se rezan oraciones para extraer mala suerte o energía negativa, práctica realizada por un curandero local en su domicilio comunitario y considerada medio de descarga y restauración del equilibrio cuerpo-espíritu. León Montoya GB et al. [10] efectuaron en 2022 una etnografía de rescate cultural entre trabajadores administrativos andinos de la Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja en Huancavelica, Perú, y a través de entrevistas semiestructuradas exploraron cinco dimensiones del patrimonio inmaterial; dentro de la medicina tradicional los participantes describieron la limpieza o jubeo con huevo como técnica para curar mal de ojo: se pasa el huevo o, en ocasiones, un cuy por todo el cuerpo, se rompen infusiones de *Ocimum basilicum* o se acompañan con sahumerios, y la lectura posterior del huevo confirma la extracción del daño, reforzando identidad y cohesión comunitaria en festividades y espacios universitarios.

Tabla 2. Estudios en las que el huevo aparece, pero como dato colateral dentro de objetivos más amplios.

Autor et al., año	Contexto	Procedimiento con huevo	Significado / propósito
Capella M et al., 2023	Barrios populares de Guayaquil, Ecuador; habitantes, estudiantes, profesionales de psicología y personal sanitario	Curanderas o vecinas pasan o soban un huevo por todo el cuerpo mientras rezan Padre Nuestro y Ave María; luego lo rompen en un vaso con agua para “leer velitas”	Alternativa doméstica frente a la psicología académica; cascarón = pureza, clara revela el mal; diagnóstica susto, mal de ojo y nervios
Villalobos Aguayo P et al., 2022	Comunidades rurales de Guerrero, México; investigación acción participativa con estudiantes de medicina	Abuelas, madres, curanderas o parteras frotan huevo, albahaca y loción Siete Machos por el cuerpo; rompen el huevo en agua y leen su forma	Huevo simboliza pureza y absorbe energía negativa; la fragancia sella la protección; confirma la vigencia de la medicina tradicional
Viviano-Tello A et al., 2022	Adultos de Pinotepa Nacional, Oaxaca; estudio de satisfacción con medicina alópata y medicina tradicional	“Limpia”: se frotan hierbas y un huevo por el cuerpo mientras se rezan oraciones; se realiza sin cita en el domicilio del curandero	El huevo “absorbe” la mala energía y restituye el equilibrio; mayor satisfacción con la medicina tradicional que con la alópata
León Montoya G et al., 2022	Tayacaja, Huancavelica, Perú; entrevistas sobre patrimonio cultural andino	Jubeo o limpia con huevo (o cuy) para mal de ojo durante pagapu o actos universitarios, realizados por curanderos o familiares	El huevo encarna fertilidad, protección y armonía con la Pachamama

Grupo C: reflexivos o teóricos

Un ensayo que aborda el huevo de forma conceptual, sin generar datos de campo recientes.

Estermann J et al. [20] elaboraron en 2024 un ensayo teórico documental desde la Universidad de Lucerna que, mediante un análisis hermenéutico diatópico de literatura filosófica, antropológica y decolonial que abarca a Hegel, Quijano, de Sousa Santos y Descola, confrontó las categorías occidentales de sujeto, objeto y sustancia con las nociones andinas de pacha y relacionalidad, denunció el epistemicidio colonial y propuso una epistemología indígena sustentada en la reciprocidad. El autor, sin trabajo de campo reciente, recurrió a su experiencia previa en Perú y Bolivia y a ejemplos etnográficos como los rituales de

llamar el ajayu y khara khara para ilustrar la lógica relacional de la salud. Explicó que los especialistas yatiri aimara, yachaq o paq'u quechua y hampiq o qulliri diagnostican el desequilibrio pasando un huevo de gallina por el cuerpo del paciente, rompiéndolo en agua y leyendo burbujas, velos o coágulos que revelan la localización del susto o la pérdida del ajayu; el huevo actúa como chakana, microcosmos vital y puente capaz de absorber y mostrar el desorden, y se integra a un conjunto diagnóstico junto con el cuy, la hoja de *Erythroxylum coca* y el clavo. La limpieza se realiza en casas o espacios rituales comunitarios dentro de ceremonias mayores que incluyen pago a la Pachamama, invocación de ancestros y uso de coca, alcohol e incienso, y aunque el texto no ofrece un nombre vernáculo específico, en el ámbito andino la comunidad suele denominar la práctica pasar o limpia con huevo (Tabla 3).

Tabla 3. Ensayo que aborda el huevo de forma conceptual, sin generar datos de campo recientes.

Autor et al., año	Contexto	Procedimiento con huevo	Significado / propósito
Estermann J et al., 2024	Ensayo teórico-documental de la Universidad de Lucerna basado en revisión filosófica, antropológica y decolonial, más vivencias en Perú y Bolivia	En los rituales “llamar el ajayu” y “khara khara”, yatiri, paq'u y hampiq pasan un huevo de gallina —junto a cuy, clavo y hoja de coca— por el cuerpo del enfermo; lo rompen en agua y leen burbujas, velos o coágulos para localizar el desequilibrio que provoca susto o pérdida del ajayu	El huevo actúa como microcosmos vital que absorbe y revela el desorden; práctica comunitaria acompañada de ofrendas a la Pachamama, coca, alcohol e incienso

Discusión

Diversos estudios revisados evidencian que el huevo ocupa una posición central como herramienta diagnóstica y terapéutica en múltiples contextos de medicina tradicional latinoamericana. Este hallazgo se alinea con observaciones de campo realizadas en México y Guatemala por Becker AW [21], quien describe rituales sincréticos en San Juan Chamula donde el huevo, acompañado de alcohol y rezos, es utilizado por familias indígenas en ceremonias de sanación para contrarrestar el mal de ojo y restablecer el equilibrio espiritual. De manera similar, Gonzales P [22] detalla el uso del huevo en el tratamiento del susto, entendido como pérdida temporal del alma, entre comunidades mesoamericanas, donde el huevo actúa como canal de restauración del alma en combinación con temezcales, plantas rituales y oraciones. En comparación con los casos analizados en la presente revisión, como los rituales en la Costa Chica de México [8] o en la Huasteca Potosina [13], se observa una notable convergencia tanto en la lógica simbólica del huevo como en su función como agente de diagnóstico energético y curación espiritual. Esta convergencia sugiere que el huevo no es simplemente un insumo ritual, sino un componente estructural de una racionalidad médica propia, profundamente enraizada en cosmovisiones locales. Su persistencia como práctica terapéutica validada por generaciones refuerza su relevancia no solo como mecanismo de sanación, sino también como tecnología cultural de autocuidado espiritual frente a dolencias no abordadas por la medicina hegemónica.

La amplitud de actores que participan en rituales de curación con huevo revela que estas prácticas no están limitadas al ámbito exclusivo de los especialistas rituales, sino que forman parte de un tejido social cotidiano que involucra a distintos miembros de la comunidad. En contextos como Jayanca, Perú [5], se documenta cómo el santiguado con huevo es practicado tanto por santiguadores como por parteras y pastores, lo que demuestra una circulación amplia del conocimiento ritual. Este patrón se repite en la Huasteca Potosina, donde Hernández González GB et al. [13] identifican la participación de curanderos, parteras y familias guiadas en limpiezas que tienen lugar en altares domésticos y celebraciones comunitarias como Xantolo. A nivel más general, Becker AW [21] también observa la ejecución de limpiezas con huevo por parte de madres y otros miembros del núcleo familiar, realizadas en espacios diversos como casas, iglesias y mercados. Estas observaciones coinciden en destacar la flexibilidad del escenario ritual, que puede ir

desde entornos íntimos hasta celebraciones colectivas, y en evidenciar que el saber sobre el uso del huevo no se restringe a expertos tradicionales, sino que es compartido, reproducido y actualizado por actores sociales heterogéneos. Esta descentralización del agente ritual permite que las prácticas de limpia conserven vigencia en contextos de marginación médica o exclusión institucional, al mismo tiempo que refuerzan la agencia comunitaria sobre la salud espiritual y emocional.

Esta revisión presenta varias limitaciones que deben tenerse en cuenta al interpretar sus hallazgos. En primer lugar, la mayoría de los estudios incluidos son cualitativos o etnográficos, con escasa presencia de investigaciones cuantitativas o clínicamente validadas, lo que restringe la posibilidad de evaluar objetivamente la eficacia terapéutica del uso ritual del huevo. Además, existe una concentración geográfica en regiones como México, Perú y Ecuador, lo que podría generar un sesgo de representación y dejar de lado prácticas relevantes en otras zonas de América Latina. Algunos trabajos carecen de documentación audiovisual o sistematización técnica, lo cual dificulta la replicabilidad de los procedimientos descritos. A ello se suma la ambigüedad conceptual de ciertos términos rituales y la falta de estudios que aborden los posibles riesgos o tensiones éticas asociados a estas prácticas, especialmente cuando se emplean como única alternativa frente a la medicina institucional. Estas limitaciones señalan la necesidad de investigaciones más amplias, interdisciplinarias y con enfoque intercultural que permitan una comprensión más integral del fenómeno.

Conclusión

Los hallazgos de esta revisión permiten afirmar que el uso ritual del huevo en la medicina tradicional latinoamericana constituye una práctica viva, compleja y culturalmente significativa. Más allá de su dimensión terapéutica, el huevo actúa como mediador simbólico entre el cuerpo y lo espiritual, y como vehículo de transmisión de saberes intergeneracionales. Su uso extendido en distintos países, con procedimientos y significados recurrentes, refleja una racionalidad médica propia que continúa vigente en comunidades indígenas, rurales y urbanas. Reconocer y valorar estas prácticas implica no solo entenderlas en sus propios términos simbólicos, sino también integrarlas en marcos de salud intercultural que respeten la diversidad epistémica de los pueblos.

Referencias bibliográficas

1. Barzola Baez ML, Ramos SM, Vasquez E del V. Traditional medicine in Latin America: a holistic approach to

- health. *Community Intercult Dialogue*. 2024;4:120. doi:[10.56294/cid2024120](https://doi.org/10.56294/cid2024120)
2. Viviano-Tello A, Ramírez-Pérez G, Pérez-Vásquez JA, Mendoza Catalán G, Gutiérrez-Valverde JM. Satisfacción de los servicios de medicina alópata vs la medicina tradicional en Oaxaca, México. *Rev Cubana Med Gen Integr*. 2022;38(1):e1608.
 3. Torres E, Guevara MDA. Proposing a New Health Model: Merging Latinx Traditional Medicine Curanderismo with Modern Allopathic Practice. *Int J Eng Sci Technol*. 2024;6(1):68–76. doi:[10.46328/ijonest.194](https://doi.org/10.46328/ijonest.194)
 4. Orellana-Paucar A, Quinche-Guillén V, Garzón-López D, Ansaloni R, Barrera-Luna G, Huiracocha-Tutiven L. Perceptions towards the practice of Andean traditional medicine and the challenges of its integration with modern medicine. *Case Cuenca, Ecuador. Maskana*. 2021;12(1):26–34. doi:[10.18537/mskn.12.01.03](https://doi.org/10.18537/mskn.12.01.03)
 5. Rodríguez Bustamante JO, Rodríguez Bustamante JC. Una aproximación a la figura, rol y supervivencia del santiguador en la población tradicional de Jayanca (Perú). *Andes*. 2023;34(1):255–87.
 6. Castillo D, Giove Nakazawa RA, Mabit J. Percepción y tratamiento del susto por madres de familia de la ciudad de Tarapoto, Amazonía peruana. *Rev Peru Antropol*. 2022;7(11):121.
 7. Hernández López A. El cuidado de la salud y el tratamiento de las enfermedades según el contexto cultural del pueblo ñuu savi de Oaxaca. *Rev Prop Interdisc Cienc Soc Humanid*. 2022;5(2):63–84. doi:[10.53645/revprop.v5i2.91](https://doi.org/10.53645/revprop.v5i2.91)
 8. Mayo-Mayo S, Cruz León A, Wilson García CY, Cervantes-Herrera J. La herbolaria en la cosmovisión indígena Tu'un savi y Mé'pháá en la Costa Chica de Guerrero, México. *Soc Amb*. 2024;(27):1–28. doi:[10.31840/sya.v2024i27.2823](https://doi.org/10.31840/sya.v2024i27.2823)
 9. Villalobos P, Ríos L, Joanico B. Estrategia socioformativa y transversalización inter y biocultural para la recuperación del conocimiento ancestral de la medicina tradicional herbolaria ante la postpandemia del COVID19. En: Mora Cantellano MP, Serrano Oswald SE, Mota Flores VE, editores. *Reconfigurando territorios a partir de la cultura, el empoderamiento de las mujeres y nuevos turismo*. México: UNAM-AMECIDER;2022.p.115–34. Disponible en: <http://ru.iiec.unam.mx/5885/>
 10. León G, Saavedra M, Cerna L, Huyhua S, Valenzuela Ramos MR. Costumbres ancestrales del personal administrativo de una universidad pública peruana. *Med Natur*. 2022;16(2):47–54.
 11. Zepeda S. Xicana/x Indígena Futures: Re-rooting through Traditional Medicines. *Fem Form*. 2023;35(1):117–31. doi:[10.1353/ff.2023.a902069](https://doi.org/10.1353/ff.2023.a902069)
 12. Menéndez EL. De los usos pragmáticos de la medicina tradicional por parte del sector salud a las exclusiones ideológicas de las orientaciones antropológicas: el caso mexicano (1930–2022). *Salud Colect*. 2022;18:e4051. doi: [10.18294/sc.2022.4051](https://doi.org/10.18294/sc.2022.4051)
 13. Hernández G, Bojórquez A, Pedraza C. Medicina tradicional como patrimonio cultural inmaterial. Los saberes ancestrales y el turismo comunitario en el municipio de Aquismón, San Luis Potosí. *Rev Gest Secr*. 2024;15(1):114–41. doi:[10.7769/gesec.v15i1.3344](https://doi.org/10.7769/gesec.v15i1.3344)
 14. Sánchez E. Hechizos, rezos y maleficios. La función social del mezcal en la vida rural de la Tierra Caliente de México. *Cienc Lat Rev Cienc Multidiscip*. 2024;8(4):7028–48. doi:[10.37811/cl_rcm.v8i4.12882](https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i4.12882)
 15. Huamán A. Curanderismo peruano, mujer y cultura: una visión actual desde la antropología de la salud. *Scientia J*. 2024;25(25):6292.
 16. Martínez G, Sesia P, Campos R. Protección sui generis y la propiedad intelectual de la medicina tradicional en Oaxaca, México. *Rev Mex Cienc Políticas Soc*. 2022;67(245):231–64. doi:[10.22201/fcpys.2448492xe.2022.245.76596](https://doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.2022.245.76596)
 17. Gualima R. La enfermedad en las comunidades ashéninkas el susto y el choque de aire. *Amaz Peru*. 2021;(34):79–98. doi:[10.52980/revistaamazonaperuana.vi34.259](https://doi.org/10.52980/revistaamazonaperuana.vi34.259)
 18. Pérez Y. Mujeres de poder: las curanderas nahuas en la Huasteca Meridional. *Ulúa*. 2021;(37):135–63. doi:[10.25009/urhsc.v0i37.2693](https://doi.org/10.25009/urhsc.v0i37.2693)
 19. Capella M. “No creen en los psicólogos”: la construcción de la psicología desde la cotidianidad popular de Guayaquil. *Rev Antropol (São Paulo, Online)*. 2023;66:e197504. doi:[10.11606/1678-9857.ra.2022.197504](https://doi.org/10.11606/1678-9857.ra.2022.197504)
 20. Estermann J. Epistemología andina: del exterminio de lo ajeno a la recuperación de lo propio. *Espac Ameríndio*. 2024;18(2):13–36. doi: [10.22456/1982-6524.140431](https://doi.org/10.22456/1982-6524.140431)
 21. Becker AW. A brief observation of Latin American religion. *Comp Civiliz Rev*. 2016;74(74):115–117.
 22. Gonzales P. Calling our spirits back: indigenous ways of diagnosing and treating soul sickness. *Fourth World J*. 2012;11(2):25–39.