

68
24

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

ACUPUNTURA CLINICA EN PERROS
Estudio Recapitulativo

TESIS

Que para optar por el Grado de:
MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA

p r e s e n t a :

María Rocío Fernández Hernández

México, D. F.

1988

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

C O N T E N I D O

	<u>Página</u>
RESUMEN	1
INTRODUCCION.....	2
HISTORIA DE LA ACUPUNTURA.....	4
CONCEPCION FILOSOFICA DE LA MEDICINA TRADICIONAL CHINA.....	10
1. TEORIA DEL YIN-YANG.....	11
2. TEORIA DE LOS CINCO ELEMENTOS.....	16
3. TEORIA DE LOS ORGANOS Y VISCERAS (ZANG-FU).....	21
4. TEORIA DE LOS CANALES Y COLATERALES.....	24
4.1. DEFINICION DE QI HUA.....	24
4.2. LOS JING LUO.....	25
4.3. CUATRO CARACTERISTICAS DE LOS JING LUO.....	25
4.4. CLASIFICACION DE LOS CANALES.....	26
4.5. ORIGEN Y TRAYECTO DE LOS CANALES.....	28
5. TEORIA DE LA ENERGIA, LA SANGRE Y LOS LIQUIDOS COR- PORALES.....	43
5.1. LA ENERGIA, QI.....	43
5.2. LA SANGRE, XUE.....	46
5.3. LOS LIQUIDOS CORPORALES, JIN-YE.....	46
ACUPUNTOS.....	48
1. ESTUDIO DE LOS PUNTOS SHU.....	48
2. PUNTOS DE COMANDO Y SUS RELACIONES CON LOS CINCO ELEMENTOS.....	52
3. PUNTOS HORARIO.....	55
4. PUNTOS HERALDO.....	56
5. PUNTOS DE ASENTIMIENTO.....	56

DIAGNOSTICO.....	58
1. INSPECCION OCULAR.....	58
2. AUDICION Y OLFACION.....	65
3. INTERROGATORIO.....	69
4. PALPACION.....	71
5. OCHO REGLAS.....	75
5.1. YIN Y YANG.....	75
5.2. INTERNO Y EXTERNO.....	77
5.3. FRIO Y CALOR.....	78
5.4. DEFICIENCIA Y EXCESO.....	79
DIFERENCIACION SINDROMATICA.....	82
1. EN BASE AL QI, XUE Y JIN-YE.....	82
2. EN BASE A LOS ORGANOS ZANG-FU.....	82
3. SEGUN LOS SEIS CANALES.....	95
4. SEGUN LOS CANALES Y COLATERALES.....	98
TRATAMIENTO.....	101
TEORIAS SOBRE EL MECANISMO DE ACCION DE LA ACUPUNTURA.....	154
ANALISIS DE LA INFORMACION.....	161
LITERATURA CITADA.....	162

RESUMEN

Fernández Hernández María Rocío. Acupuntura Clínica en Perros. Estudio Recapitulativo (bajo la dirección de: Héctor Sumano López).

La acupuntura veterinaria en México no ha gozado del debido empuje porque no existe una unificación en la localización de los acupuntos disponibles en los perros y en los animales en general. Asimismo no existen textos que expliquen de manera clara y concreta los principios filosóficos en los que se basa esta medicina.

El presente, es un estudio recapitulativo que reúne la información disponible sobre las bases de la acupuntura y la localización de los acupuntos en el perro. Con esta información se realizaron las láminas en las que se aprecian los doce canales Principales y dos de los Vasos Maravillosos del perro (figura 5 a la 17).

De igual forma se revisaron las asociaciones de acupuntos que con mayor frecuencia se citan como efectivos para el tratamiento de algunas afecciones que padecen los perros y se presentan a modo de atlas para facilitar la localización de los puntos.

También se cita el tiempo y la forma en que se debe puntuar en cada caso patológico y si es posible el uso de sustancias tópicas o intradérmicas, así como de laserterapia o moxibustión.

I N T R O D U C C I O N

La acupuntura se puede definir como "la ciencia de las líneas corporales, de su situación en los planos anatómicos y topográficos; de su modificación en fisiología y patología y de su utilización en el plano semiológico y patológico (9).

El origen de esta medicina se remonta a la edad de piedra en China y el Tibet (21,35,39), y desde la dinastía Han (-206 a +220) se hace mención del "clásico de la medicina del Emperador Amarillo" (Huangdi Neijing). Al final de dicha dinastía, la esencia de los conocimientos acerca de los puntos, canales y energía prácticamente estaba constituida.

La primera descripción acerca de la acupuntura en occidente fué realizada por Harvieu en 1671 (17,19,21), pero no fué hasta 1927, cuando George Soulie de Morant da el mayor impulso a esta medicina (2,5). A partir de entonces, se ha realizado una gran cantidad de investigaciones sobre el tema para dar una explicación fisiológica de la forma de acción de la acupuntura, así como para encontrar nuevos medios para aplicarla, de manera que, en la actualidad, no sólo se emplean agujas y moxa (la moxa es una aplicación de calor en los acupuntos al quemar un poco de Artemisa mexicana a distancia), sino sustancias irritantes que, al inyectarse de manera intradérmica o subcutánea, causan la misma reacción que las agujas (12,13) pero sin el inconveniente que hay en los animales para contenerlos durante los 10 o 20 minutos que muchas veces se recomiendan en el tratamiento.

En cuanto a la concepción filosófica de la medicina tradicional china, entre cuyas ramas se encuentra la acupuntura (7,27,39), cabe mencionar que no ha sido del todo comprendida y estudiada por la falta de libros que expliquen estos principios de manera clara y concreta de forma que el médico veterinario pueda iniciarse en el estudio de esta medicina y así comprender mejor su mecánica y sus alcances para, a su vez, realizar mejor el diagnóstico en base a la acupuntura y llevar a cabo un tratamiento con mayor porcentaje de efectividad pues, además, al utilizar varias técnicas terapéuticas (las comprendidas en la alopátia, acupuntura, etc.) para obtener el equilibrio o la salud del animal, se cuenta con más herramientas para conseguirlo.

En el presente trabajo se da una breve explicación acerca de los principios filosóficos más importantes en los que se basa la acupuntura, y se unifica la información con respecto a la localización de los acupuntos en el perro para facilitar la difusión de esta medicina entre los médicos veterinarios.

En el capítulo de tratamiento, se mencionan las asociaciones de acupuntos más utilizadas contra algunas de las afecciones padecidas por los perros, y se presentan a modo de atlas para hacer más fácil la localización de los acupuntos.

Todas las palabras que aparecen en idioma chino, se han escrito en Bin Jin, o castellanización correcta de las palabras chinas.

Historia de la Acupuntura.

La acupuntura y la moxibustión forman parte de la medicina tradicional china, cuya formación y desarrollo tiene un largo proceso histórico, ya que fué perfeccionada desde 20 siglos antes de nuestra era y condensa las experiencias obtenidas por los pueblos tibetano y chino a lo largo de miles de años al luchar contra la enfermedad (2,39).

Se dice que el origen de la acupuntura se remonta hasta el ocaso de la sociedad paleolítica (años 4000 a 2100 a.C.) donde el conocimiento técnico básico de la acupuntura y moxibustión ya existía, ya que en China hacían uso de las "bian" o agujas de piedra y del calor con propósitos curativos(21,35,39).

Cuando la humanidad entró a la edad del bronce y del hierro; en China empezaron a hacer uso de agujas metálicas en lugar de las de piedra, madera o bambú, iniciando así un uso generalizado de la acupuntura y ya para los años 500 a 300 a.C. aparece el Huang Di Nei Jing (Canon de la Medicina Interna), el cual compila todas las experiencias hasta entonces obtenidas y explica los fundamentos de la medicina tradicional china (39).

En cuanto a medicina veterinaria, la primera noticia de su existencia data de los años 1766 a 1122 a.C. cuando ya se habla de monjes médicos y monjes médicos de caballos (21), aunque no existe evidencia escrita de que se utilizara la acupuntura en animales o personas.

En la dinastía Zhou (1122-221 a.C.) se identifica a Chao Fu, "un experto en enfermedades de los animales". como primer médico veterinario chino. Sin embargo, es Shun Yang, conocido como Pao Lo, el que se considera el padre de la acupuntura veterinaria (480 a.C.

Período de los Reinos Combatientes).

Entre los años 221 a.C. y 220d.C. (dinastías Qin y Han) florece la ciencia médica y se ve favorecido el conocimiento. En esta época son escritos muchos libros, tales como el "Shen Nong Ben Zao Jing" (Canon de la Herbolaria) y surge Zhang Zhongjing, quien fué el padre del diagnóstico diferencial y de la terapia en medicina tradicional china con su libro Shan-Han Lun (210 a.C.) donde, entre otras cosas, distingue entre síndromes Yin y Yang y establece que el uso de la acupuntura es para síndromes Yang y la moxibustión para los Yin; además impulsa la utilización de la herbolaria conjuntamente a las demás terapéuticas chinas aplicándolas a los humanos y a los animales, todo encaminado a obtener el equilibrio Yin-Yang y, por tanto, la salud (21).

En 625 d.C. la acupuntura se convierte en una rama independiente de la Gran Oficina de Medicina Imperial y se lleva a cabo la enseñanza de la medicina bajo la supervisión del estado (17).

Es también durante esta época (dinastía Tang 618-907 d.C.) cuando Sun introduce la medida proporcional "cun" para facilitar y precisar la localización de los puntos acupunturales y, por otro lado, Nong Tao reporta enfermedades de los perros y sus tratamientos(17,19).

En los años que van de 960-1911, que comprenden a las dinastías Song (960-1279), Liao (916-1125), Kin (1115-1234), Yuan (1271-1368), Ming (1368-1644) y Qing (1644-1911) se escribieron y re-editaron varios libros, ya que en 960 a.C. el gobierno estableció la "Bien Chi Yuan" u Oficina de Colección y Edición. Algunos de los libros escritos y editados fueron los siguientes:

-Dinastías Song y Yuan:

Shih Mu An Ch'i Chi.- Colección de formas para evitar el sufrimiento de los caballos.

Fan Mu Chuan Yen Fang.- Prescripciones Probadas por los Nómadas.

-Dinastía Ming:

Liao Ma Chi.- Tratado Sobre Caballos. Fué escrito en el año 1608, reúne la experiencia de 60 años de los hermanos Yu-Pen Yuan y Yu-Pen Heng, ambos veterinarios. Este libro ha dominado a la medicina veterinaria china durante los últimos 300 años, e incluye no sólo la terapia con acupuntura sino con herbolaria(17,21).

- Dinastía Qing:

Liao Ma Chi de Pen Heng.- Fué re-editado por Litzu Yu quien enriqueció y alargó los capítulos.

Yang-Ken Chi.- Tratado de alimentación y arado.

Chu Ching Ta'Ch'uan.- El Libro de las Enfermedades de los Cerdos. Fué escrito en 1800 por Fu Shu Feng.

-A finales de la dinastía Qing y al inicio de la república (1840-1949) no se promovió mucho la medicina tradicional y casi llegó a extinguirse, pues en 1917 fué cuando se introdujo la medicina occidental a China. Sin embargo, siguieron practicándola miles de médicos, tanto dedicados a los humanos como a los animales (17,-21).

-En 1944, Mao-Tse-Tsung decretó que se volviera al estudio de la acupuntura y moxibustión, uniendo su práctica a la medicina occidental (21,37,39).

A partir de 1944 se han venido realizando varios estudios y experimentos con la acupuntura, combinándola con varios métodos curativos. Estos estudios no sólo se hacen en China, sino en varios países de oriente y occidente a los cuales llegó el conocimiento de la acupuntura desde China.

Los primeros países que tuvieron contacto con la medicina china

fueron Japón, en primer término y Corea en segundo debido a su cercanía e intercambio cultural.

A Japón, la acupuntura ingresó con la llegada del médico chino Jofku en el año 250 a.C. durante la dinastía japonesa de Nara (15,-17). Posteriormente, el emperador Kuwajima Nakakami, en 482-507 d.C., envió varios médicos veterinarios a estudiar la acupuntura a China. Con el tiempo, la medicina tradicional se compenetró con la vida del Japón y, a partir de entonces, en ese país se han realizado diversos estudios sobre la acupuntura humana y veterinaria.

La acupuntura japonesa desarrolla el método Ryodoraku, el cual, en su inicio, fué sólo aplicable a la acupuntura humana y ahora ha sido adaptado a los perros (21).

A Corea, la acupuntura entró en el año 1111 a.C., mismo en que ingresó el budismo a su cultura. Este país también posee mucha experiencia en el uso de la acupuntura, la cual es manejada con mucha precisión al igual que las otras áreas de la medicina tradicional china.

A los países occidentales la acupuntura tardó mucho en ingresar y mucho más en ser aceptada y estudiada. Fué Francia el primer país europeo que tuvo contacto con esta medicina cuando un grupo de sacerdotes jesuitas en 1582 visitaron Chao Ching Kuantung y en 1600 Beijing (5,19,21). Sin embargo, fué hasta 1671 cuando Harvieu escribió el primer artículo sobre acupuntura en francés (17,19,21), iniciando así a varios médicos en su estudio; médicos que han avalado a la medicina tradicional china a lo largo de los años. En 1927 George Soulie de Morant, sinólogo francés, escribió un libro sobre acupuntura después de haber pasado veinte años en Shangai, y fué él quien realmente introdujo

de manera definitiva la acupuntura al mundo occidental (2,5).

La práctica de la acupuntura veterinaria también tuvo su inicio en Francia para el mundo occidental, aunque no coincide con el inicio de la acupuntura humana. En 1836 apareció la primera publicación sobre el tema con registro de experiencias obtenidas con terapéutica acupuntural (21). Es factible pensar que en la actualidad Francia es el país que va a la vanguardia en el estudio de la medicina tradicional china, ya que lleva un siglo estudiándola y practicándola.

Desde Francia, la acupuntura pasó al resto de Europa y a América y para el año 1800 varios médicos cirujanos y veterinarios austriacos, alemanes e ingleses, entre otros, estudiaban la acupuntura. Todas estas personas llevaron a sus respectivos países y a otros más, la práctica de la acupuntura (19).

En la actualidad Austria, Alemania, Estados Unidos e Inglaterra son los países que preceden a Francia en dar impulso a la medicina tradicional china, y a ellos se une la U.R.S.S. que, no obstante que abandonó a la acupuntura por cerca de 100 años, en los años 50's aumentó su práctica y estudio sobre todo en el área veterinaria por su alianza política con China (19,21).

Se dice que al continente americano también llegó la acupuntura en el siglo XIX y de hecho eso sucedió en la época moderna. Sin embargo, existen referencias acerca de las astillas óseas de foca que utilizaban los esquimales para tratar enfermedades (2), y de las espinas de maguey para "sacar el mal de los cuerpos" en los pueblos de Mesoamérica. Por desgracia no hay datos exactos de la forma precisa de utilización de esos métodos (4,23).

En la época actual se sabe que en Estados Unidos y Canada, así

como en el resto de América, se dió a conocer esta medicina por medio de publicaciones procedentes de Europa y posteriormente de países orientales (19).

A partir de la década de los 70's, cuando se reanudaron las relaciones políticas de China con el mundo, empezó a haber un gran interés por todo lo relacionado con dicho país, su cultura, su forma de vida y, por supuesto, su medicina.

Hasta ahora, varios médicos veterinarios se han avocado al estudio y aplicación de la acupuntura y han surgido varias publicaciones en occidente sobre esa área.

Concepción Filosófica de la Medicina Tradicional China.

La medicina tradicional china se basa en cinco teorías fundamentalmente que son:

1. Teoría de Yin-Yang.
2. Teoría de los cinco elementos.
3. Teoría de los órganos y vísceras (Zang-Fu).
4. Teoría de los canales y colaterales.
5. Teoría de la energía, la sangre y los líquidos corporales.

Estas teorías son muy importantes porque permiten justificar o explicar las nociones adquiridas en las diversas disciplinas médicas (39). Fueron los médicos de la época de los Reinos Combatientes (siglos V-III a.C.) quienes aplicaron a su área estas teorías de la filosofía taoísta, realizando una síntesis de todos los datos recopilados por la experiencia médica de milenios y es en el Huang Di Nei Jing, el gran clásico de la acupuntura, en el que se exponen las dos nociones esenciales que, hasta la fecha, siguen guiando la práctica clínica. Estos dos conceptos se refieren a:

-La importancia primordial del equilibrio Yin-Yang en todos los fenómenos vitales y en todos los procesos de adaptación del ser vivo a su entorno, es decir, la salud es un equilibrio dinámico determinado por la armonía existente entre estas dos grandes nociones, Yin-Yang.

-La autoregulación del organismo humano y la subordinación de todas sus partes en conjunto, es decir, tomar al organismo como un todo y no a sus partes por separado (27,39).

1. Teoría de Yin-Yang.

La filosofía oriental admite que todos los seres, los fenómenos y todas las cosas representan dos aspectos, uno Yin y otro Yang, los cuales son opuestos y antagonistas a la vez que complementarios y sus interacciones y movimientos continuos son el origen de la creación y transformación permanentes de los seres vivos en el universo (2,6,26,27,39).

Una de las muchas simbologías que tratan de explicar el concepto de estos opuestos complementarios fué la "Gran Mater Tellus" (Madre Tierra), de cuya fertilidad dependía la vida del hombre y de los animales. No sólo controlaba la tierra sino las aguas, las cuales vieron surgir la vida. Su opuesto y complementario era el Padre Cielo, que tenía los poderes del sol y del trueno, el calor y lluvia necesarios para la fertilidad de la Madre Tierra (6). De ahí surgió que lo oscuro, la tierra, el agua (que tiende a fluir hacia abajo) sería Yin, lo pasivo y lo luminoso, el sol, el cielo, el fuego (que tiende a ir hacia arriba) sería Yang, lo activo. Así se tiene que todo en la naturaleza tiene su opuesto complementario; por ejemplo:

YANG	YIN
Cielo	Tierra
Sol	Luna
Día	Noche
Hombre (masculino)	Mujer (femenino)
Exterior	Interior
Calor	Frío
Movimiento	Tranquilidad
Actividad	Quietud
Esfuerzo	Reposo
Rapidéz	Lentitud
Insustancialidad	Sustancia
Estimulación	Inhibición

Encontrándose Yin-Yang en todo el universo, los dos opuestos en su equilibrio, dan lugar al Dao, el camino de la verdad, la salud. En base al Dao se obtiene la idea de que el desequilibrio entre Yin-Yang da origen al caos, a la enfermedad.

Hasta este punto sólo se ha hablado de la oposición entre el Yin y el Yang, sin embargo, no son absolutos los opuestos ya que siempre hay algo de Yin en el Yang y viceversa (figura 1), por ejemplo: el día es Yang pero el atardecer tiene algo de Yin (noche) aún cuando todavía es de día, o bien, el hombre es Yang pero posee hormonas femeninas que corresponden a la parte Yin en el Yang, o inclusive al hablar de un cuerpo femenino (mujer o hembra) que se considera Yin encontramos que la espalda o dorso es Yang mientras el vientre o región ventral es Yin. En conclusión, la oposición Yin-Yang es tan solo relativa en la esfera de la dualidad.

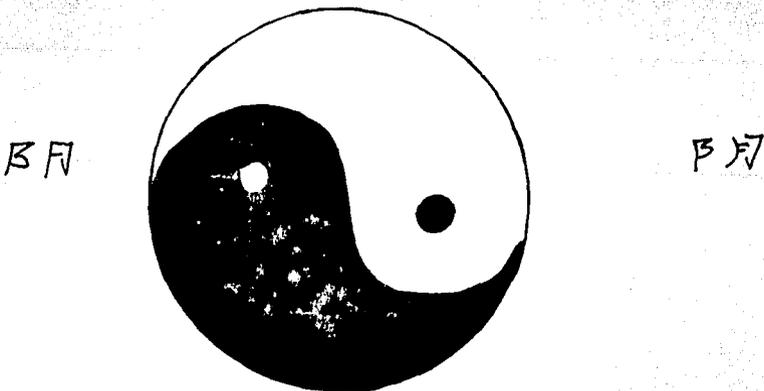

Figura 1. El Dao, compuesto por el Yin y el Yang, los opuestos.

Hay una relación de interdependencia entre Yin y Yang que significa que cada uno de los dos aspectos es una condición para la existencia del otro y que ninguno de ellos puede existir aisladamente. Por ejemplo, sin día no hay noche y viceversa (6,15,26,27,28,39).

Se debe aclarar que la relación de oposición entre Yin y Yang es un fenómeno dinámico, continuo y no estático e inmutable; de tal forma que cuando uno se amplía, el otro retrocede. Estas oscilaciones reflejan los procesos de crecimiento y decremento entre Yin y Yang (27,39), los cuales pueden transformarse en su opuesto (intertransformación). Por ejemplo; tomando en cuenta a las estaciones del año, nos percatamos de que el Yin y el Yang van creciendo, decreciendo e intertransformándose lo largo del año, así se tiene:

Primavera.- Es tibia, predomina el Yang (calor) que va creciendo y transformándose a partir del Yin, que va decreciendo.

Verano.- Es cálido, predomina el Yang, el Yin se transformó .

Otoño.- Es fresco, y el Yang decrece al transformarse el Yin a partir del Yang.

Invierno.- Es frío, predomina el Yin y el Yang se transformó (6,14,27).

Un ejemplo de lo mismo pero aplicado al organismo es la actividad (Yang) durante la cual el cuerpo consume cierta cantidad de líquido orgánico (Yin) y de energía nutritiva (Yang), las cuales son elaboradas a partir de las materias nutritivas (Yin), de tal forma que hay un aumento (crecimiento) de Yang y una disminución (decremento) de Yin. Este fenó-

meno de crecimiento, decremento e intertransformación es perpétuo y es la base esencial de la maduración y el desarrollo continuo del organismo animal, durante el cual, mantener el equilibrio fisiológico es vital (28).

De toda la filosofía taoísta Yin-Yang, lo más importante en la medicina veterinaria es saber darle una aplicación fisiológica u patológica, de lo contrario el conocimiento sería únicamente teórico y no práctico.

Ejemplos:

1. El pulmón, considerado como una estructura anatomofuncional, es Yin porque representa la materia. Su contracción y expansión (actividad) representa el Yang.

2. El hígado, considerado como una estructura anatomofuncional, es Yin por ser sustancia; sus transaminasas son Yin la irrigación sanguínea y su irritabilidad son su contraparte Yang.

3. La vejiga, considerada como una estructura anatomofuncional, es Yin porque representa la materia. La contracción y la relajación de los músculos detrusores representan al Yang.

Aquí se puede apreciar que el Yang funcional no actuará adecuadamente sin el Yin material y viceversa.

Nota: No se debe confundir el aspecto Yin-Yang de cada órgano anatomofuncional con la diferenciación Yin-Yang de órganos y vísceras de las que se hablará más adelante.

4. La elaboración y distribución de sustancias nutritivas (Yin) depende de una serie de funciones vitales (digestión, respiración, etc...) que son Yang.

5. La asimilación de las sustancias nutritivas (Yin) depende de las actividades orgánicas (Yang). Por ejemplo; diarrea, enteritis, etc...

6. La disminución funcional (Yang) puede ser causada por la consumación excesiva de sustancias nutritivas (Yin). Por ejemplo; anemia, inanición, etc...

7. Para la realización de actividades orgánicas (Yang) el cuerpo debe consumir una cierta cantidad de sustancias nutritivas (Yin).

Con estos ejemplos nos damos cuenta de que en el Yin hay tanto Yin como Yang, y en el Yang existen ambos también, pues el Yang concibe al Yin y el Yin al Yang (6,14,15).

Cuando hay decremento o incremento del Yin o del Yang en un organismo normal, fuera de los límites orgánicos permisibles, ocurre un desequilibrio patológico manifestado como:

- Exceso o deficiencia de Yin o
- Exceso o deficiencia de Yang.

Cuando este exceso o esta deficiencia se acentúa aún más, ocurre el fenómeno de transformación. Esto se explica claramente con el ejemplo de las estaciones citado al inicio de este capítulo, o bien, con el ejemplo del hielo seco (CO), el cual es una sustancia tan fría (Yin) que quema (Yang). Por otro lado se tiene que una fuerte hipotermia en el organismo puede dar signos totalmente Yang como fiebre y sudor. Este último ejemplo sirve para mencionar al falso Yang y falso Yin, los cuales son precisamente los signos contrarios a la causa de enfermedad, y se debe tener en cuenta al realizar el diagnóstico en medicina tradicional.

En cuanto a signos y síntomas se pueden separar como sigue:

Yang	Yin
Contracción muscular	Fatiga muscular
Poca salivación (calor interno)	Hipersalivación (frío)
Orina concentrada	Poliuria (frío interno)
Insomnio	Somnolencia
Irritabilidad, agitación	Apatía
Taquicardia	Bradycardia
Espasmos	Flacidez
Miosis	Midriasis
Mucosas hiperemicas	Mucosas pálidas..

En cuanto al pulso:

Pulso rápido	Lento
Pulso superficial	Profundo
Pulso amplio	Corto
Pulso fuerte	Débil.

Desafortunadamente con frecuencia encontramos en la clínica una mezcla de Yin y Yang y es por eso que el médico veterinario acupunturista debe saber realizar un diagnóstico de los ocho signos en correspondencia con las vísceras y órganos para poder prescribir el tratamiento adecuado.

Por último, puesto que un anormal aumento de Yin conlleva al decremento anormal de Yang o visceversa y esto trae consigo la enfermedad, ésta se trata con el opuesto, por ejemplo: Si se observa una hipertonia Yin, el tratamiento es para provocar aumento del Yang (2,8,25,26,27,28,39).

2. Teoría de los Cinco Elementos.

Los cinco elementos es la segunda teoría base para la

medicina tradicional china y establece que, además de la división Yin-Yang (activo- pasivo), hay otra división en la que todo lo que existe se clasifica de acuerdo con los cinco elementos, componentes primordiales del universo que son: agua, tierra, fuego, madera y metal. Estos elementos están en equilibrio dinámico, de ahí que también sean llamados los cinco "movimientos" (2,27,39).

La filosofía oriental considera al hombre y al animal como un todo en sí mismo y unido al universo, a la naturaleza; de tal forma que los cambios en el medio (climático, geográfico, social, etc...) influyen en las actividades fisiológicas (5,7,39). Es el Yang (exterior) actuando en el Yin (interior).

Tomando estas interrelaciones y dependencia entre el individuo y la naturaleza, los orientales crearon correspondencias entre los fenómenos naturales y los constituyentes del organismo, lo cual se aprecia en el Cuadro 1.

Los cinco movimientos, en su dinamismo, presentan dos ciclos normales de interrelación mutua y son:

A. Ciclo Sheng o de creación, crecimiento y producción. En este ciclo la palabra "producción" implica estimular, nutrir, asistir, mantener, regular.

B. Ciclo Ke o de destrucción, inhibición y represión. Implica inhibir, oprimir, impedir, vencer.

Estos dos ciclos son a menudo llamados relación de intergeneración e interdominancia de los cinco elementos cuando éstos se hayan en equilibrio, es decir, cuando el individuo está saludable, ya que todo fenómeno de producción (Sheng) debe acompañarse de fenómenos de represión (Ke). Esto ayuda

Cuadro 1. Las cinco categorías de las cosas clasificadas de acuerdo a los cinco elementos. (adaptado de Nghi, N. Acupuntura, moxibustión y masajes (27)).

CUERPO HUMANO					Cinco elementos	NATURALEZA					
Zang	Fu	Organos de los 5 sentidos	Cinco Tejidos	Emociones.		Estaciones	Factores ambientales	Crecimiento y desarrollo	Color	Sabor	Orientación
Hígado	Vesícula Biliar	Ojos	Tendón	Ira	Madera	Primavera	Viento	Germinación.	Verde	Agrio	Este
Corazón	Intestino delgado	Lengua	Vasos	Alegría	Fuego	Verano	Calor	Crecimiento	Rojo	Amargo	Sur
Bazo	Estómago	Boca	Músculo	Ansiedad	Tierra	Estío	Humedad	Transformación	Amarillo	Dulce	Centro
Pulmón	Intestino grueso	Nariz	Piel y pelo	Melancolía	Metal	Otoño	Sequedad	Cosecha	Blanco	Picante	Oeste
Riñón	Vejiga	Orejas	Huesos	Pánico miedo	Agua	Invierno	Frío	Almacenamiento	Negro	Salado	Norte

mantener al organismo como un sistema autoregulado (14,26, 27,39). Por otro lado, cuando existe un desequilibrio entre los cinco elementos hay enfermedad, las relaciones que se presentan son las de exceso de dominancia y contradominancia.

La medicina oriental explica de la siguiente forma los dos ciclos mencionados:

A. Ciclo Sheng de producción (ley madre-hijo).

La madera arde para crear el fuego, el cual se convierte en cenizas para alimentar a la tierra en la que nacen los metales que, al oxidarse, producen agua, la cual nutre a los árboles y las plantas que son la madera (2,5,7,26,39,40).

La figura 2 representa al ciclo Sheng en un diagrama.

B. Ciclo Ke de represión.

La madera es cortada por el metal; el metal es fundido por el fuego; el fuego se extingue con agua; el agua es interrumpida por la tierra; la tierra es penetrada por la madera (2,5,7,26,39,40). Este ciclo se ejemplifica en la figura 3.

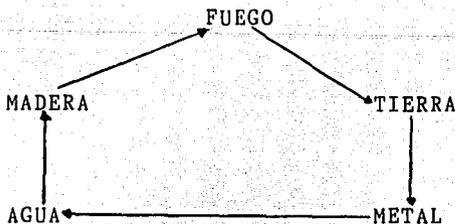

Figura 2. Relación de los cinco elementos en el ciclo Sheng.

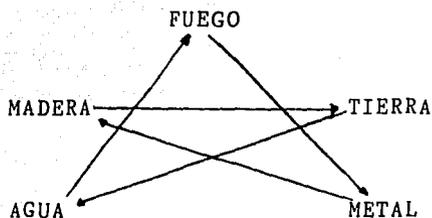

Figura 3. Relación de los cinco elementos en el ciclo Ke.

Al observar el diagrama del ciclo Sheng se aprecia que cada elemento es siempre generador (madre) y generado (hijo). Cada movimiento se comporta como un centro bipolar dotado de una acción inhibitoria y de una estimuladora frente a los diferentes movimientos del sistema, así se crea una serie de circuitos que evocan la idea fisiológica de la retroalimentación (27).

En el ciclo Ke se aprecia la relación de interdominancia donde el fuego es dominante sobre el metal y es dominado por el agua; la madera domina a la tierra pero es dominada por el metal (26).

Todas estas relaciones entre los cinco movimientos se llevan a cabo para llegar al equilibrio en el organismo, lo cual asegura un normal crecimiento y desarrollo, ya que no se debe olvidar que no sólo se trata de elementos, sino de órganos y vísceras que no son los anatomofisiológicos sino que son los energéticofisiológicos que llevan los mismos nombres utilizados en la anatomía.

En caso de desequilibrio (enfermedad) entre los cinco elementos, se presentan los fenómenos de exceso de dominancia y/o contradominancia.

El exceso de dominancia es de acuerdo al ciclo Ke, y se dice que es un lanzamiento de ataque cuando la contraparte está débil (39); la contradominancia es también de acuerdo al ciclo Ke pero en sentido inverso.

Las dos relaciones se pueden presentar simultáneamente. Por ejemplo, si la madera se encuentra en exceso no sólo excede su dominancia sobre la tierra, a la que normalmente domina para mantener el equilibrio, sino que además contradomina al metal, el cual normalmente domina a la madera, o bien, si la madera estuviera en deficiencia entonces sería dominada en exceso por el metal y contradominada por la tierra (27,28,39).

Estos fenómenos están ligados a los estados de vacío o plenitud caracterizados por una ruptura del equilibrio entre los fenómenos de producción e inhibición.

La teoría de los cinco elementos, así como la de Yin-Yang se utilizan en acupuntura para llevar a cabo el diagnóstico y el tratamiento adecuados.

3. Teoría de los Organos y Vísceras (Zang-Fu).

Según la medicina china, existen cinco órganos y seis vísceras energéticofisiológicos que corresponden, por sus nombres, a los anatomofuncionales que manejamos en occidente (15,27,39). Así la medicina oriental concuerda en reconocer la existencia de correspondencias entre los fenómenos naturales y los diferentes constituyentes del organismo.

Los cinco órganos (Zang) son Yin y son llamados tesoro porque conservan las sustancias nutritivas fundamentales, que incluyen las esencias vitales: Qi (energía vital), Xue

(sangre) y los líquidos corporales (39). Estos órganos son: Corazón, Hígado, Bazo (llamado también Bazo-páncreas), Pulmón y Riñón.

En este grupo de órganos también se considera al Pericardio que, aunque no lo conocemos como un órgano propiamente dicho, la medicina oriental lo considera así por estar conteniendo al Corazón.

Las seis vísceras (Fu) son Yang por que son externos y porque sus principales funciones son de recibir y digerir los alimentos, absorber los nutrientes y transformar y excretar los desechos (7,27,28), y son:

Intestino Delgado, Vesícula Biliar, Estómago, Intestino Grueso, Vejiga y Triple Calentador.

El Triple Calentador o San Jiao no es un órgano sino una actividad, una función muy compleja*. Es una generalización de las diferentes funciones del organismo de acuerdo a la ubicación de los órganos Zang-Fu dentro del cuerpo. Se divide en tres partes:

1. Jiao superior (tórax).- Función del Corazón y el Pulmón.
2. Jiao medio (región epigástrica).- Función del Bazo y el Estómago.
3. Jiao inferior (abdomen posterior).- Función del Riñón y de la Vejiga.

Las funciones de los órganos Zang y las vísceras Fu son sólo diferentes relativamente.

Muchas veces al referirnos a éstas, sólo se habla de los cinco órganos Zang (excluyendo al pericardio), pues cada uno se comunica al exterior con una víscera u órgano Fu y todos ellos se relacionan entre sí según la ley de los cinco elementos o cinco movimientos , con los cuales tienen correspondencias (ver el Cuadro 1 y Figura 4), (27, 39).

La Teoría de Zang Fu es útil también para llevar a cabo el diagnóstico de la enfermedad, ya que tiene correspondencia simbólica con variaciones climáticas, estacionales, colores, sabores, funciones fisiológicas y psíquicas; con las seis energías (Viento, Frío, Calor, Humedad, Sequía y Fuego)

* Alcocer G.T. Comunicación personal 1988.

(Viento, Frío, Calor, Humedad, Sequía y Fuego) y con los sentidos (vease Cuadro 1). Además se han establecido otras correspondencias. Por ejemplo: El riñón corresponde a lo salado, el caracter psíquico es el miedo, el sentido que le corresponde es el oído, el tejido que sufre es el hueso, la actitud penosa para los enfermos de riñón es estar de pie, el clima peligroso es el frío (albuminuria ortostática).

El hígado corresponde a la acidéz, el caracter psíquico es el enojo, ira, agresividad; el sentimiento afectado cuando el hígado está enfermo es el ojo, el tejido que sufre es el tendón.

Al mencionar que el hígado, el riñón o cualquier otro órgano o víscera se encuentra enfermo, no necesariamente se trata de la estructura anatomofuncional sino que se refiere a la estructura energéticofuncional. Esto es siempre y cuando la enfermedad no haya penetrado en profundidad, o sea una enfermedad muy agresiva, crónica, afectando a nivel Yin, caso en el cual las estructuras anatomofuncionales se ven afectadas (2).

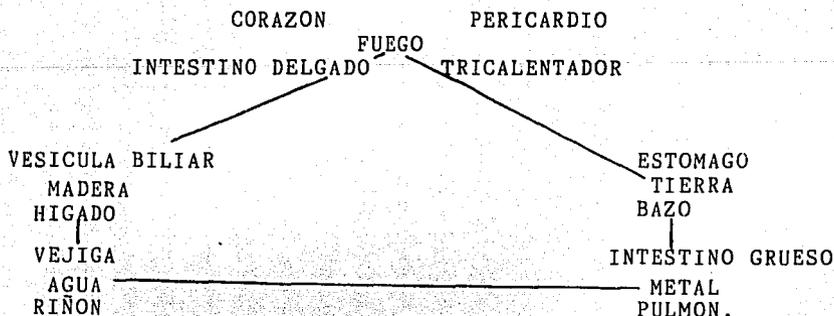

Figura 4. Relación de los órganos Zang y vísceras Fu con los cinco elementos.

4. Teoría de los Canales y Colaterales, Jing Luo.

Los Jing Luo fueron descubiertos mediante la práctica de Qi Gong *, (sistema de respiración mediante el cual se puede dirigir la energía (qi) a través de los canales). El Qi Gong junto con el Tui Na (masaje chino) forman parte de la medicina china y, por lo tanto, hacen uso de las teorías de los Jing Luo, Yin-Yang, etc. las cuales tienen importancia por igual. Al respecto cita el Nei Jing (16) "Ignorar el inicio y el final de los Jing Luo es carecer de la comprensión fisiopatológica de la enfermedad, así como de su importancia en la acción diagnóstica y terapéutica".

Los antiguos maestros explicaban que gracias a los canales el interior (Yin) del cuerpo puede comunicarse con el exterior (Yang) **. Esto puede traducirse en que los Jing Luo están en correspondencia directa con las mutaciones energéticas (Qi Hua), en otras palabras, los canales son soportes para que se lleve a cabo el Qi Hua del universo dentro del organismo.

4.1. Concepto de Qi Hua.

Los antiguos chinos denominaron a toda modificación de cualquier sustancia o esencia Qi Hua, es decir, mutación de la energía. El Qi Hua es un principio universal: todo muta, cambia y se transforma, lo que hace recordar el principio de conservación de la energía. Los ejemplos clásicos de este principio son el ciclo del día y la noche, del

* Qi M.G. Comunicación personal 1987.

** Ver estudio de puntos Shu, página

nacimiento a la muerte, de la actividad al reposo, etc. A este principio nada escapa (27,28).

4.2. Definición de Jing Luo.

Los Jing Luo son los elementos conductores de la sangre y la energía en continuo movimiento. Estos canales irrigan todo el organismo y son regulados en los órganos y vísceras. En realidad los Jing Luo definen un largo sistema orgánico constituido por un gran número de sistemas muy estrechos localizados en cada región del cuerpo. Los canales son líneas conductoras de la sangre y la energía que expresan una función, entendiendo "sangre" en el sentido de elementos nutrientes que circulan por los canales, no la sangre líquida intravascular*.

Estos meridianos a veces pueden verse o sentirse percibiéndose zonas eritematosas, líneas blancas, ardor, dolor, etc. Por otro lado, en la bioenergética son considerados como líneas isopotenciales que recorren todo el organismo y estas líneas pueden detectarse mediante aparatos electrónicos.

4.3. Cuatro Características de los Jing Luo.

1. Los Jing Luo son un medio de conducción de la energía y un medio de soporte para que ocurra la mutación energética intracorporal (Qi Hua); es decir, sin ellos la energía intracorporea no podría circular ni tener mutaciones.

2. Los Jing Luo son un medio de progresión de la enfermedad.

3. Los Jing Luo son un medio de diagnóstico de enfermedad.

4. Los Jing Luo son un medio de tratamiento de la enfermedad.

En conclusión, se puede decir que los canales en realidad tienen una acción de gran importancia en las actividades fisiopatológicas del animal, además de constituir una de las claves del diagnóstico y tratamiento. I-Siao Jou Men (27) dice al respecto: "Tratar las enfermedades sin comprender las nociones de los Jing Luo y de los órganos y vísceras, es exponerse a cometer errores". Del conocimiento adecuado de los canales depende la práctica correcta de la medicina tradicional en todas sus ramas: farmacoterapia, acupuntura, moxibustión, masaje, etc. (7,8,27).

4.4. Clasificación de los Canales.

El estudio de los Jing Luo comprende sus divisiones y clasificaciones. Los canales se dividen en:

1. Los 12 canales Principales.
2. Los 8 canales Extraordinarios.
3. Los 15 Luo Longitudinales.
4. Los 12 Luo Transversales.
5. Los 12 canales Distintos.
6. Los 12 canales Tendinomusculares.
7. Los 365 Luo de Ramificación.

Todos los canales mencionados en la división de ellos están comprendidos dentro de una de las siguientes clasificaciones:

-Clasificación I. Es con base en la circulación mayor de la energía:

Pulmón (Pu)	Intestino Grueso (IG)
Estómago (Es)	Bazo-Páncreas (BP)
Corazón (Co)	Intestino Delgado (ID)

Vejiga (V) Riñón (Ri)
 Pericardio (Pc) Tricalentador (TC)

Vesícula Biliar(VB) Hígado (Hi).

-Clasificación II. Es con base en el caracter Yin o Yang del canal.

Yin.- Pu, BP, Co, Ri, Pc, Hi.

Yang.- IG, Es, ID, V, TC, VB.

-Clasificación III. Es por su localización superior o inferior en el organismo:

Superior (Shou).- Pu, IG, Co, ID, Pc, TC.

Inferior (Zu).- BP, Ri, Hi, VB, Es, V.

En realidad Zu significa pie y Shou mano.

-Clasificación IV.- Es en base al Qi Hua.

Tae Yang.- V, ID. Tae Yin.- Pu, BP.

Shao Yang.- VB, TC. Shao Yin.- Co, Ri.

Yang Min.- Es, IG. Jue Yin.- Hi, Pc.

Clasificación V.- Es una mezcla de la II y la III.

Shou Yin.- Pu, Co, Pc.

Shou Yang.- IG, ID y TC.

Zu Yin.- BP, Ri e Hi.

Zu Yang.- Es, V y VB. (27, 28).

Se puede apreciar que en total, sea cual fuere la clasificación escogida, los canales son 12, seis Yang y seis Yin.

Estos 12 canales tienen un papel frente a lo 5 órganos y 6 vísceras, frente a la sangre, a los líquidos orgánicos, los músculos y los tendones, los huesos y la epidermis, así como los órganos de los sentidos (ver Cuadro 1). Las rutas de estos canales son simétricas y bilaterales, por eso Ling

Shu (16) precisa:

"Los canales pueden resolver el problema de la vida y la muerte, dirigir los cientos de miles de enfermedades y armonizar la deficiencia y la plenitud. No debemos ignorarlos."

4.5. Origen y Trayecto de los Canales.

El acupuntor debe saber dónde comienzan y donde finalizan los canales, sus bifurcaciones, sus puntos, lugares de unión, la circulación energética en la superficie y en la profundidad, su pasaje y su trayecto.

Todos los canales comienzan (en su porción externa) en los puntos Jing (Tsing), pasan por los puntos Ying, confluyen en los Shu, pasan a los Jing (King) y desembocan en los He (39). Este es en realidad uno de los muchos caminos energéticos de los canales, ya que además hay caminos internos de reunión o de pasaje. Por ejemplo, tenemos al canal del Pericardio (Pc), que "Nace en el centro del torax en 1 punto 17VC (Vaso Concepción), pasa al pericardio, desciende al diafragma, se ramifica en el torax, baja al abdomen, rodea la espalda, sigue por el bazo, atraviesa el centro de la palma del miembro anterior y llega al lado ungueal externo del tercer dedo en el punto 9Pc. Otro vaso parte del centro de la palma y gana el anular para ir al punto 1 TC del canal del Tricalentador (ver Figura 13. Canal del Pericardio).

En este ejemplo podemos ver parte del recorrido interno y externo del canal de Pc. En caso de trastornos de un meridiano, si sólo conocemos su recorrido externo (puntos 1-9 Pc), pero desconocemos sus relaciones energéticas con el

TC, Hi y el Ri, así como sus trayectos internos no bastará para poder comprender la sintomatología y para poder realizar un diagnóstico y un tratamiento adecuados.

Los 12 canales principales y dos de los extraordinarios (Vaso Concepción y Vaso Gobernador) se presentan a continuación, mostrando su recorrido externo y los puntos acupunturales que estos presentan. Se nombra a los canales de acuerdo a la nomenclatura en español que se ha utilizado en el presente capítulo y que es como sigue:

Canal del Pulmón (Pu).

Canal del Intestino Grueso (IG).

Canal del Estómago (Es).

Canal del Bazo o Bazo-Páncreas (B o BP).

Canal del Corazón (Co).

Canal del Intestino Delgado (ID).

Canal de la Vejiga (V).

Canal del Riñón (Ri).

Canal del Hígado (Hi).

Canal del Triple Calentador o San Jiao (TC o SJ).

Canal del Pericardio (Pc).

Canal de la Vesícula Biliar (VB).

Canal del Vaso Gobernador (VG).

Canal del Vaso Concepción (VC).

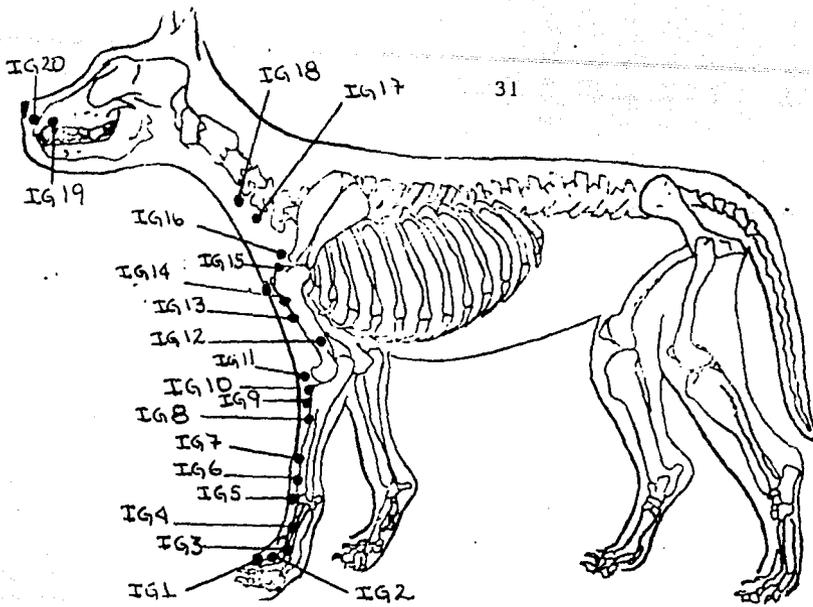
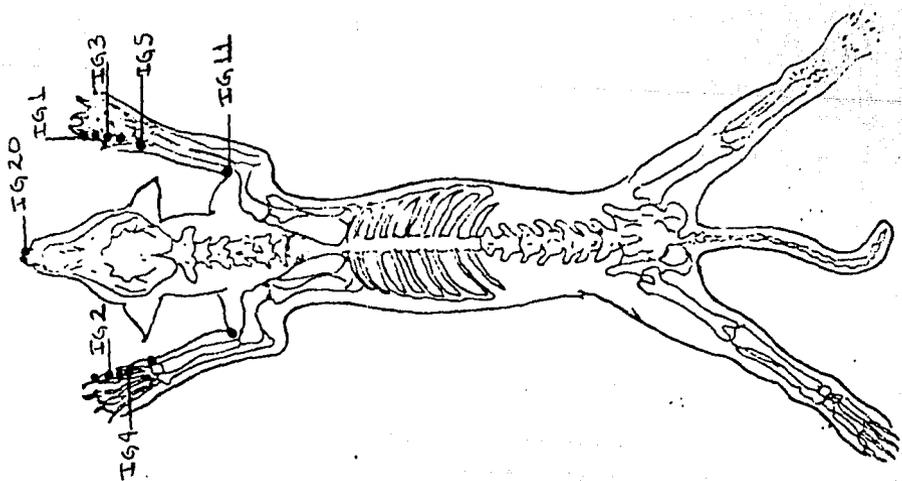

Figura 6. MERIDIANO DEL INTESTINO GRUESO.

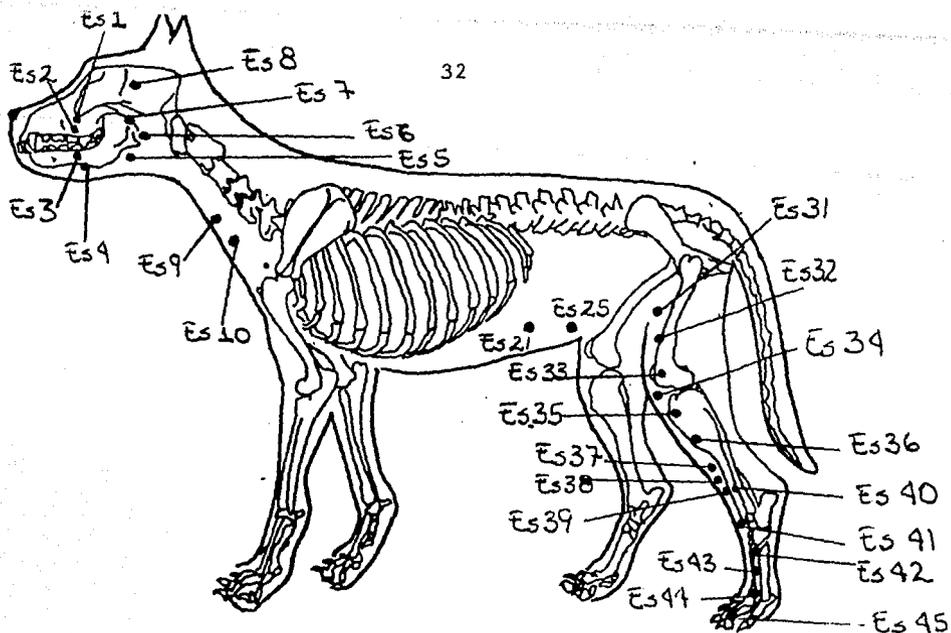
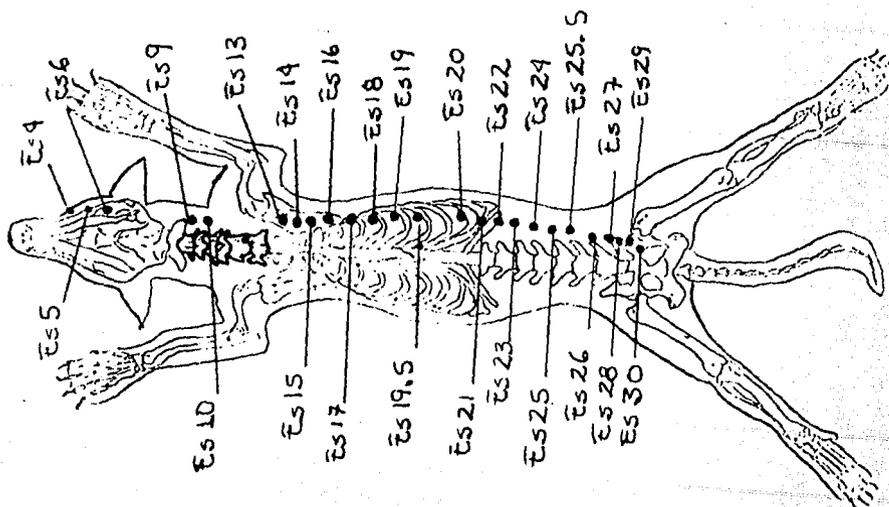

Figura 7. MERIDIANO DEL ESTOMAGO.

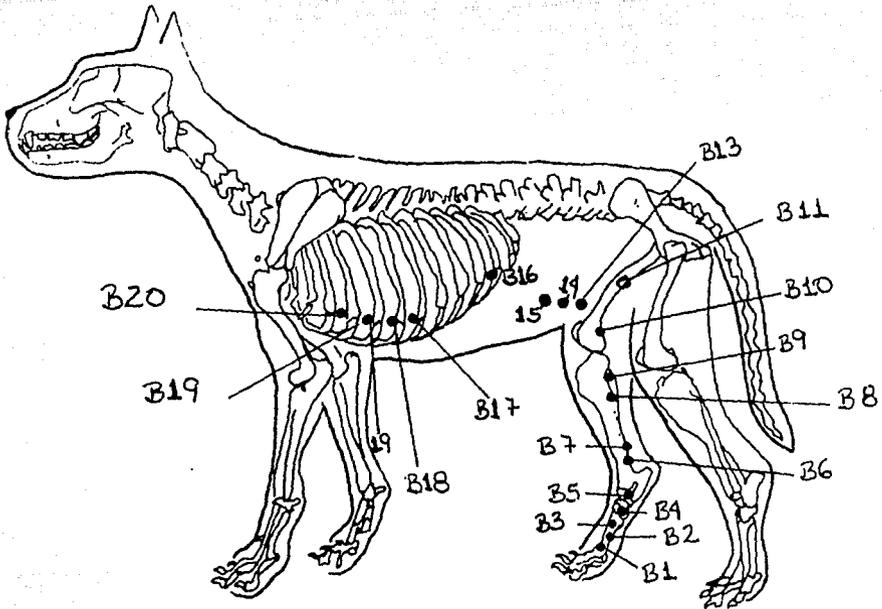

Figura 8. MERIDIANO DEL BAZO-PANCREAS.

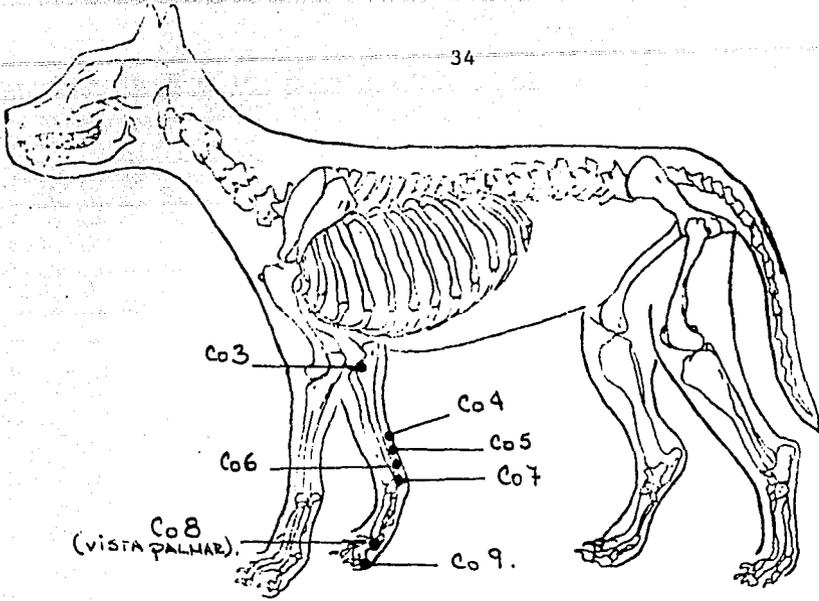
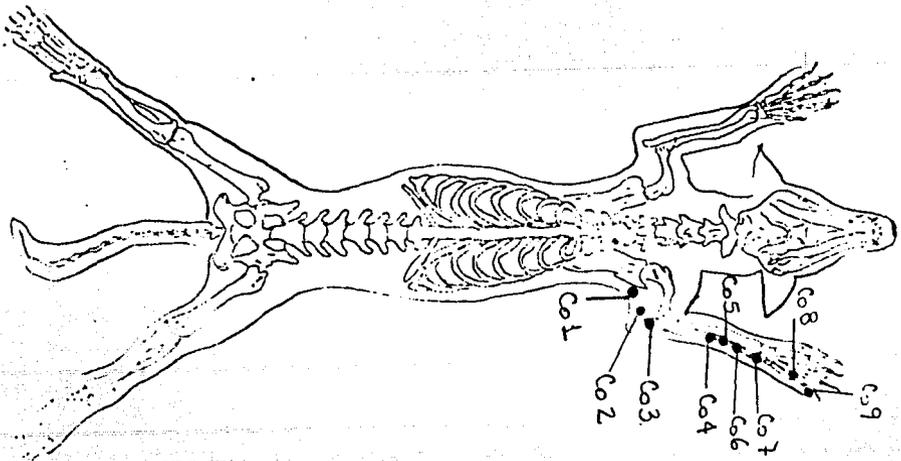

Figura 9. MERIDIANO DEL CORAZON.

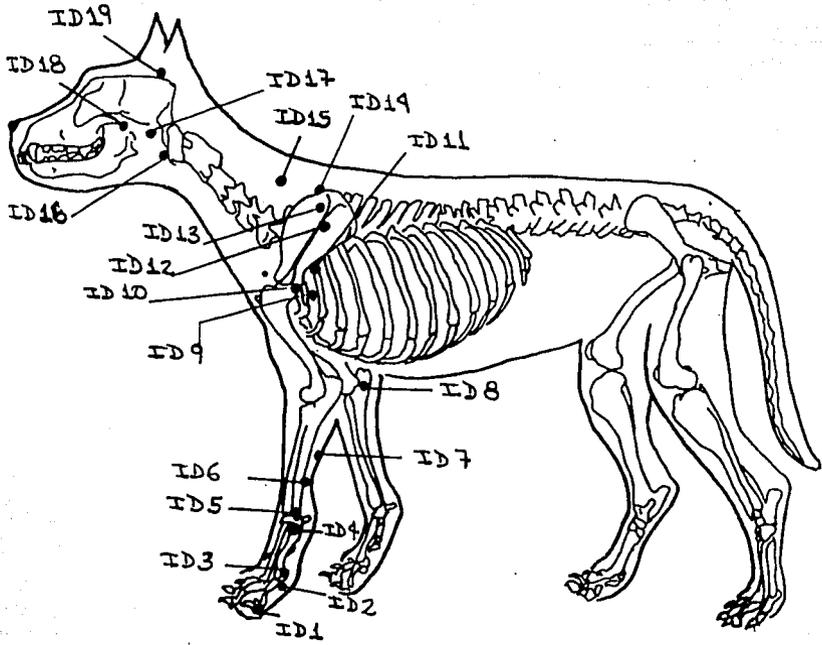

Figura 10. MERIDIANO DEL INTestino DEL CAINO.

Figura 11.
MERIDIANO DE LA VESIGA.

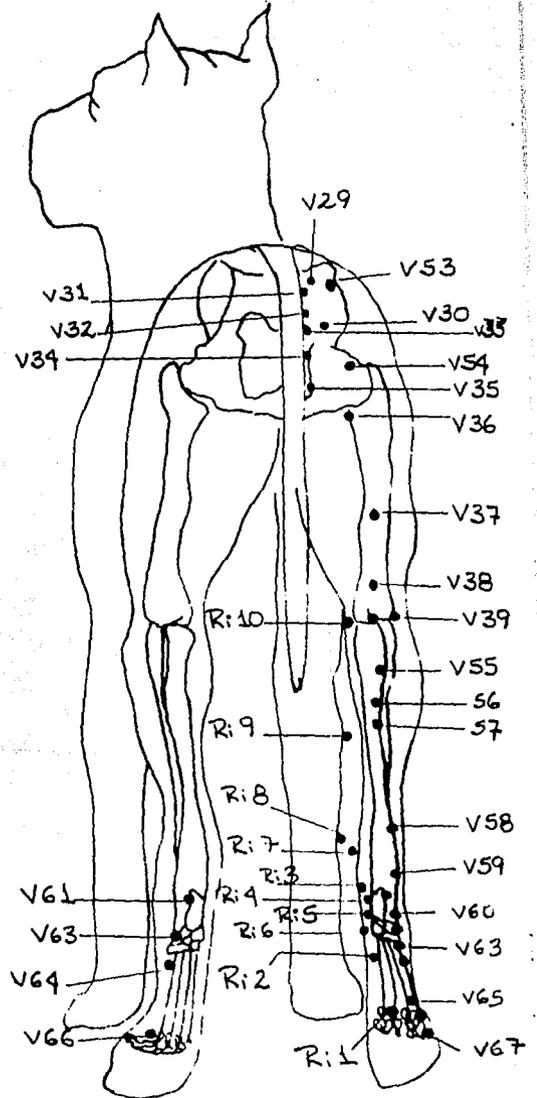
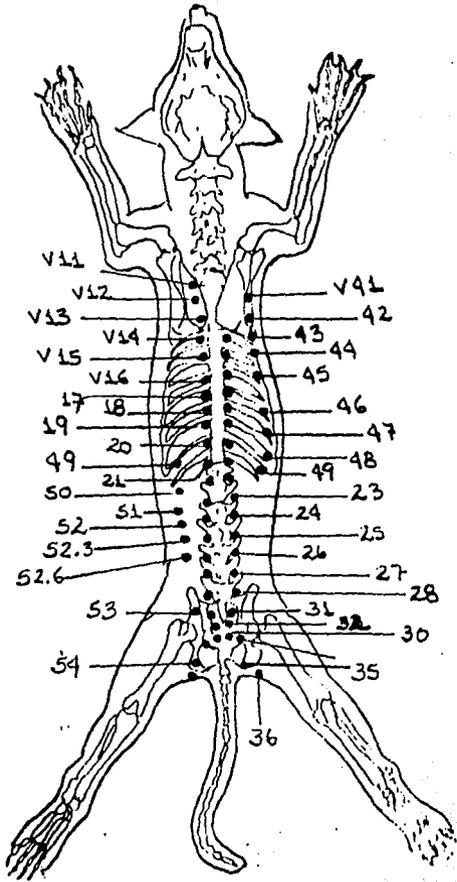
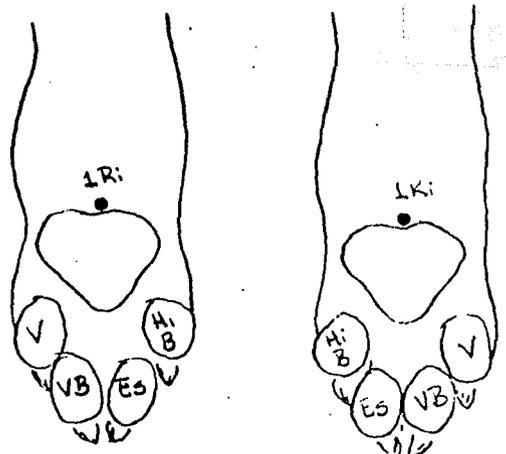
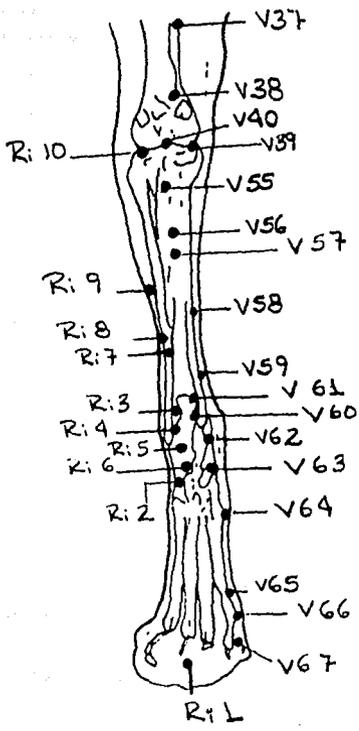
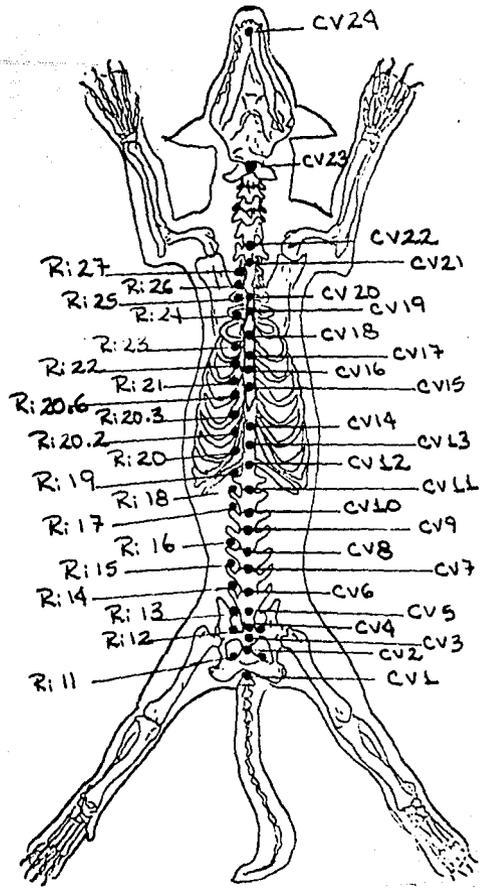

Figura 12.
 MERIDIANO DEL RIÑÓN
 y
 del VASO CONCEPCION.

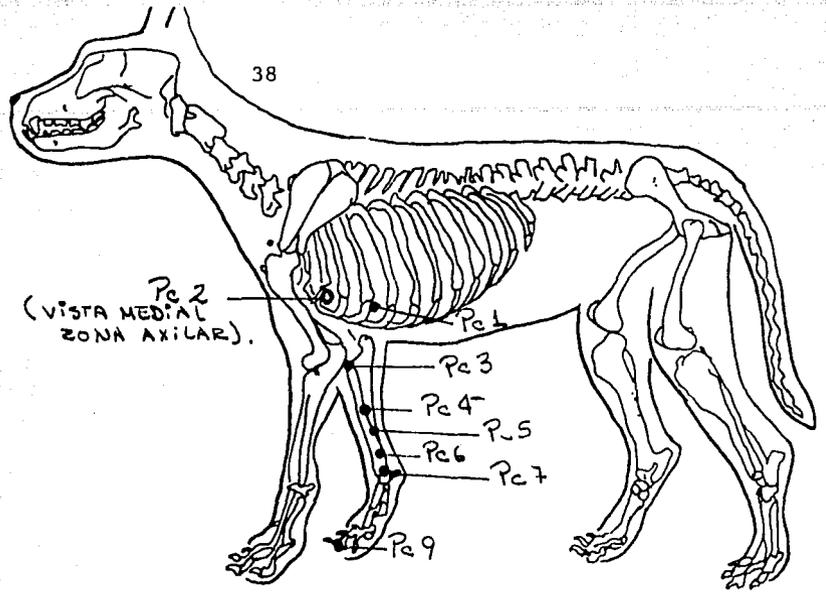
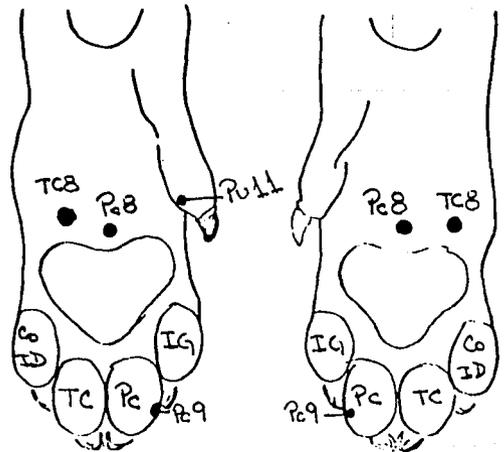
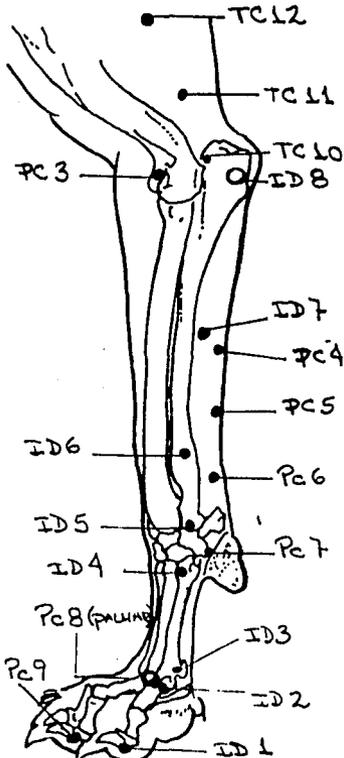

Figura 13. MERIDIANO DEL PERICARDIO O CONSTRICTOR DEL CORAZÓN.

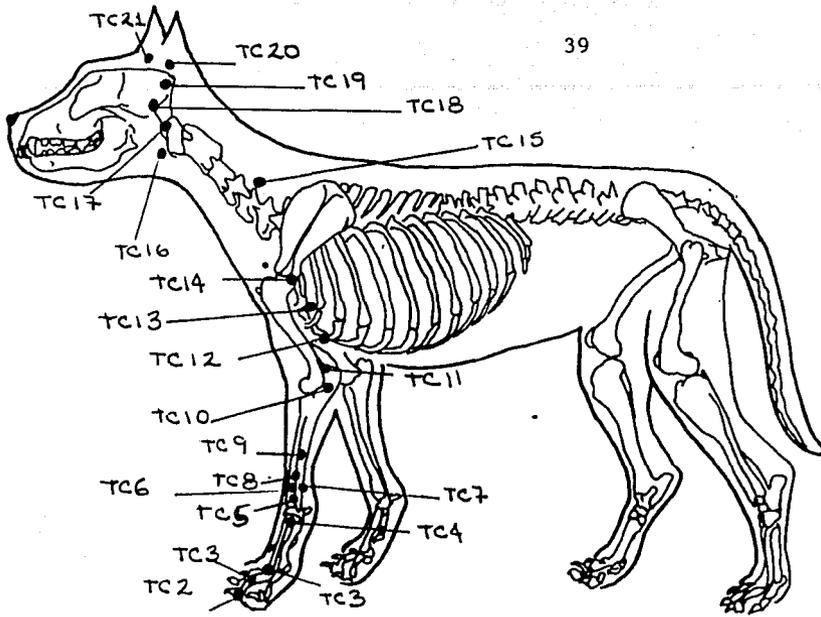

Figura 14. MERIDIANO DEL TRIPLE CALENTADOR
O SANJIAO.

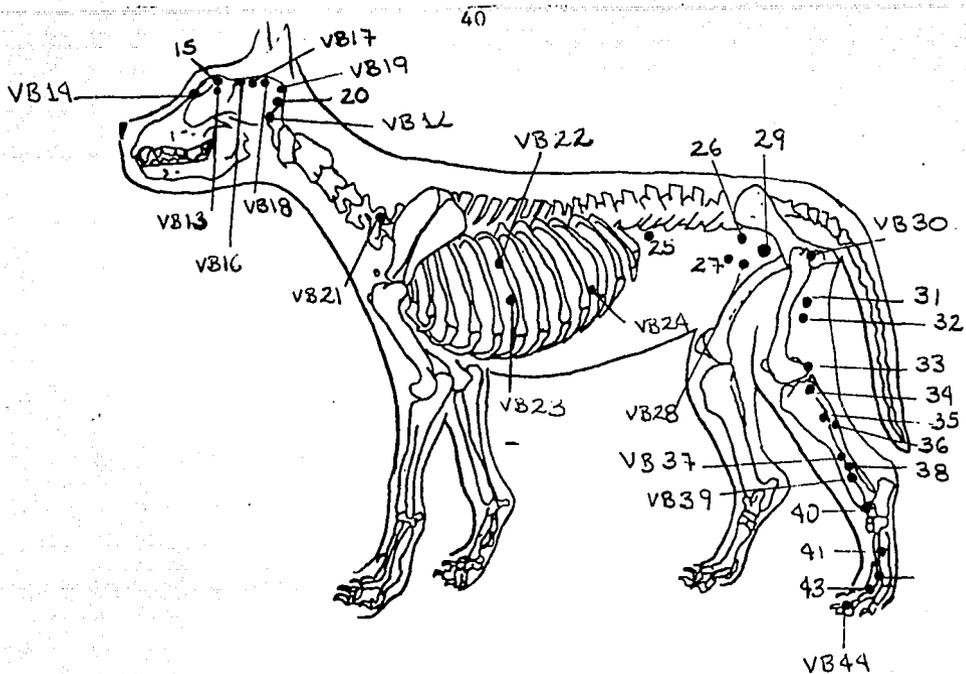
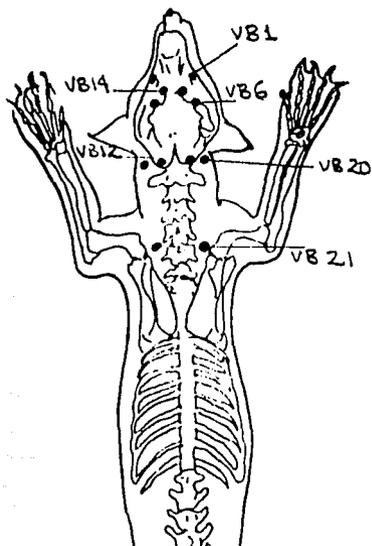
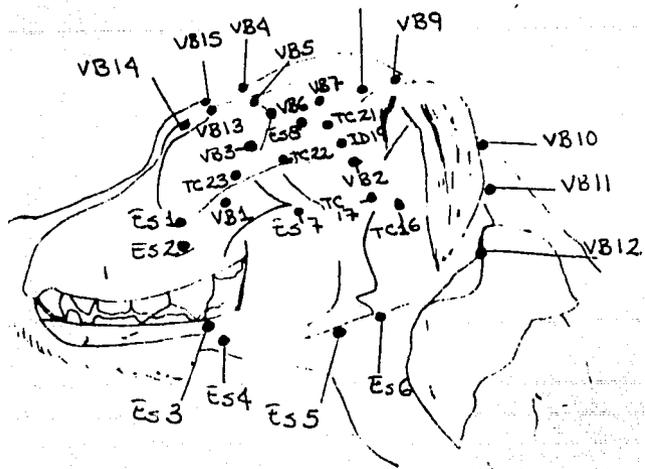

Figura 15. MERIDIANO DE LA VESÍCULA BILIAR.

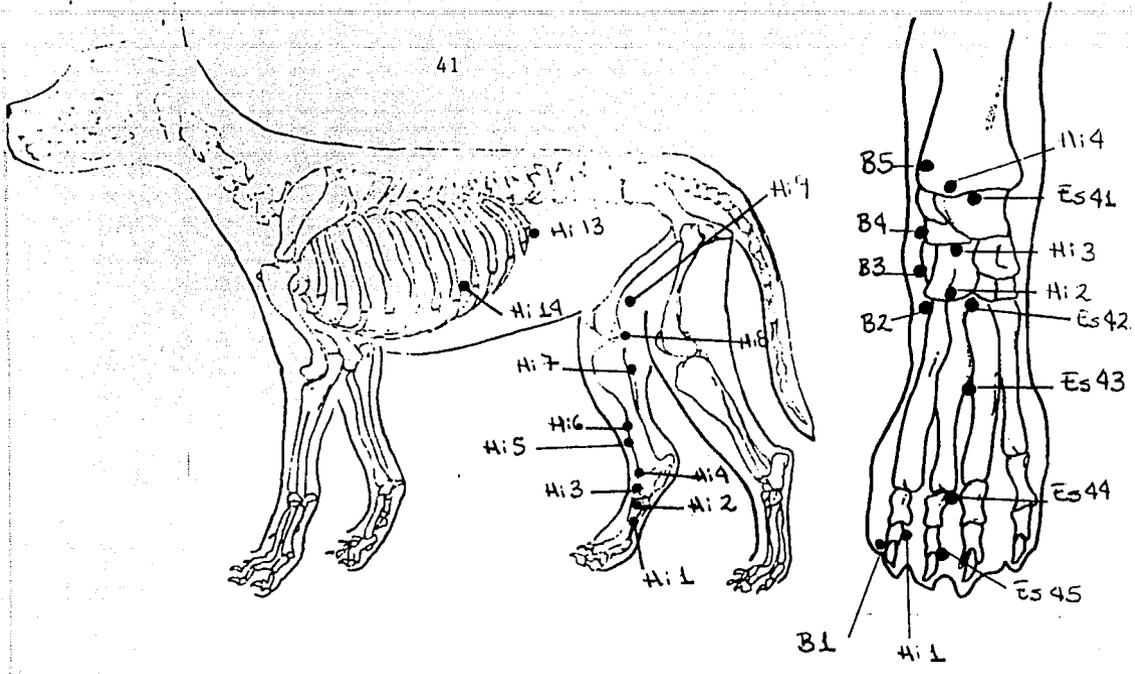

Figura 16. MERIDIANO DEL HIGADO.

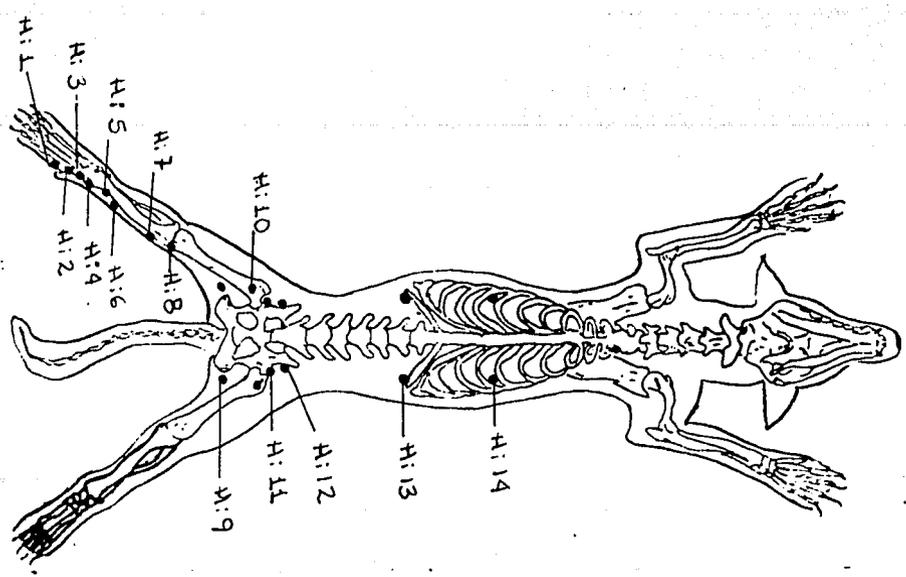
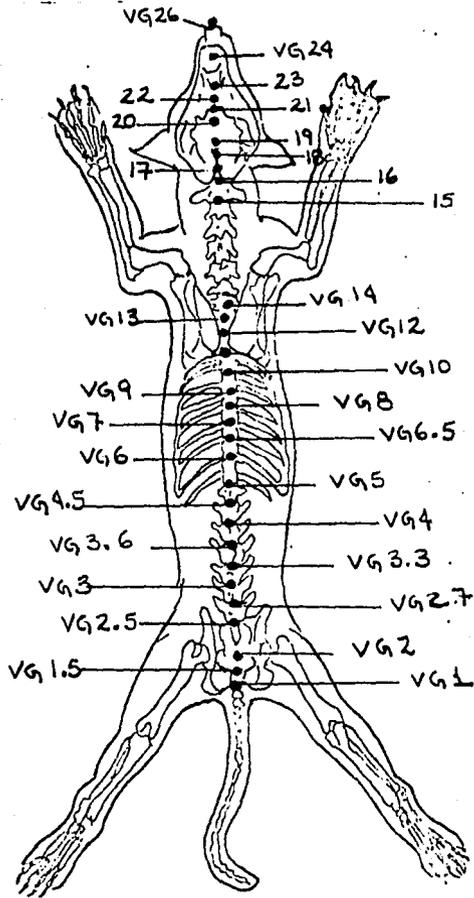

Figura 17. MERIDIANO DEL VASO GOBERNADOR.

MERIDIANO DEL VASO CONCEPCION.

(VER DIAGRAMA DEL MERIDIANO DE RIÑON).

5. Teoría de la Energía, la Sangre y los Líquidos Corporales.

La energía (Qi), la sangre (Xue) y los Líquidos Corporales (Jin-Ye) son también parte de la teoría básica de la fisiología en medicina tradicional china (39).

5.1. Qi.

En todos los textos de acupuntura se habla de la energía y de los distintos tipos de ésta. Sin embargo, no se da una definición de lo que en realidad es la energía, pero se cita (15, 26) que es una manifestación derivada del principio universal; el principio activo de la vida; la energía universal de la que todo nace, que es inherente al cuerpo, que se hace sentir como una esencia y la que hace vivir y moverse al cuerpo.

La energía se manifiesta de varias formas como: Fuerza, calor, vibración, gravedad, luz, magnetismo, electricidad, impulso, movimiento, corriente nerviosa, etc. Sin embargo, al hablar de la energía corporea, la de los seres vivos, se menciona al Qi, energía esencial e inherente al cuerpo.

La palabra Qi tiene el sentido de materia y de función. Por ejemplo, Qi material es la energía que se obtiene de los alimentos y de la respiración, mientras que Qi funcional es la energía que se encuentra en los canales y en sus colaterales, de tal forma que la función del riñón no es la fisiología renal en sí, sino que se trata de la esencia del funcionamiento renal. Dicha función no depende del órgano anatomofuncional, ya que puede haber sido extraído y, sin embargo, su función esencial persiste (7, 39) *.

La materia y la función son dos conceptos diferentes pero

complementarios e indivisibles, porque la función debe basarse en la composición material y a su vez, la materia refleja la actividad funcional (7,8,27,39).

El Qi corporal se califica de acuerdo a su origen, distribución y función, así tenemos:

A. Qi original.- Se le llama al Qi del riñón, Qi congénito o energía Tsing. Está relacionado con la función reproductiva y es heredado de los padres.

B. Qi de los alimentos.- Es Qi adquirido porque se obtiene de los alimentos después del nacimiento. Es también llamado energía Ying.

C. Qi Puro.- Es también adquirido y se obtiene de la atmósfera por la respiración.

D. Qi esencial.- Está formado por la unión del Qi puro y el de los alimentos que se reúnen en el tórax. Su función es la de nutrir al corazón y a los pulmones y promover sus funciones (39).

E. Qi Nutritivo.- Proviene del Qi de los alimentos. Circula en los vasos sanguíneos y se distribuye en los Zang-Fu para nutrirlos.

F. Qi Defensivo.- Circula fuera de los vasos sanguíneos y se distribuye en la piel y los músculos para nutrirlos y regular el cierre y la apertura de los poros con el fin de proteger al cuerpo de la invasión de los factores patógenos exógenos. Es también llamado energía Wei.

Así como existe la energía interna, corporal, que alimenta y cuida al organismo, existe la energía externa, factores extrínsecos que pueden provocar desequilibrio en la energía

interna. Todos estos factores se conocen con el término de "energía patógena externa" (5,26,27).

Existen 6 factores externos de la naturaleza y son:

Viento	Frío
Calor	Humedad
Sequía	Fuego.

Existen también factores emocionales, que si bien no son externos, en exceso causan enfermedad y son los 7 Sentimientos:

Felicidad o Alegría, Ira o enojo, Angustia, Pensamiento, Tristeza, Miedo y Terror.

Además de los factores externos de la naturaleza y de las emociones, se menciona que excesos en las actividades normales del animal pueden provocar enfermedad, de tal forma que deben ser evitados excesos en su alimentación, excesos en su trabajo en su reposo y en su actividad reproductiva.

Según Chao Chang Cheng (7), las seis energías patógenas externas son las excesivas alteraciones climáticas del viento, el frío, el calor, la humedad, la sequía y el fuego (calor excesivo), y tienen dos significados distintos:

1. Generadores patológicos,
2. Clasificación sintomática.

En realidad estas seis energías representan diversos tipos de gérmenes patógenos o estimulaciones físicas. Ellas pueden manifestarse solas o conjuntamente salvo en algunas circunstancias muy especiales, por lo general tienen un carácter obviamente estacional. Por supuesto, estas tendencias no implican leyes inalterables, ya que los cambios climáticos son

muy variables e inestables y, por otra parte, también ejercen una gran influencia la constitución física del animal y el ambiente en que se halla.

5.2. Xue, Sangre.

La esencia obtenida de los alimentos después de la digestión y la absorción por parte del estómago y el bazo, pasa al corazón y al pulmón donde se convierte en sangre (Xue) roja por la acción de transformación (39).

El riñón almacena el Jing (esencia) y de éste se genera la médula que a su vez genera sangre. En resumen, el Qi nutritivo, los líquidos y el Jing o esencia del riñón constituyen la sangre, pues son la base material para la actividad sanguínea. La sangre circula por los vasos nutriendo todo el cuerpo promoviendo así la actividad funcional de los órganos y tejidos (5,8,39).

La sangre y el Qi están estrechamente relacionados porque la formación y circulación de la sangre depende del Qi, mientras que la formación y distribución del Qi están relacionadas con la sangre.

Clinicamente la deficiencia de Qi conlleva a la deficiencia de la sangre y viceversa; el estancamiento de uno conduce a la éstasis del otro (28,39).

5.3. Líquidos Corporales (Jin-Ye).

Cuando en medicina tradicional china se estudian los líquidos corporales se incluyen el agua, el sudor, las lágrimas, la saliva, el jugo digestivo, la linfa intersticial y la orina.

Los líquidos corporales se forman a partir de la materia

alimenticia que entra en el estómago y es digerida parcialmente por éste; prosigue por el bazo en la digestión, absorción y transporte del agua nutritiva extraída del alimento mediante el ciclo cardiaco, la circulación sanguínea y el intercambio de oxígeno en los pulmones para finalmente distribuirse por todo el cuerpo. Las sustancias como orina y toxinas son eliminados por los riñones y la vejiga. Todo esto ocurre gracias al impulso de la energía, principalmente de la energía Yang (funcional) y la de los riñones.

Los líquidos corporales se dividen en dos clases:

A. Jin.- Son los de mayor fluidéz y transparencia; nutren a los músculos y humedecen la piel.

B. Ye.- Son turbios, espesos y de menor fluidéz que los Jin. Llenan y lubrican las cavidades de las articulaciones, el cerebro, la médula y los intersticios corporales.

Los Jin-Ye están relacionados con el funcionamiento energético de los órganos Zang y Fu, así el hígado está relacionado con las lágrimas; un exceso de sudoración puede ser indicativo de un vacío del corazón; una acumulación de saliva en la garganta puede ser indicativo de una patología en bazo o riñón. El moco de color amarillo puede ser indicativo de calor en el pulmón, etc. (ver Cuadro 1).

Acupuntos.

Los puntos meridionales (puntos de acupuntura o acupuntos) son en realidad varios miles, ya que además de los puntos propios de cada canal, hay más de 2000 puntos fuera de los mismos (27). Aunque no todos los autores concuerdan, se ha postulado que histológicamente los acupuntos tienen una estructura propia que se caracteriza por:

1. Un adelgazamiento del epitelio y
 2. Una modificación de las fibras de colágena de la dermis.
- Esta modificación, de acuerdo a Niboyet (3) explica porque el acupunto es palpable como una depresión (Xue).
3. La existencia de redes espirales vasculares. Estas estructuras están rodeadas de una densa red en forma de enrejado, de fibras nerviosas amielínicas de tipo colinérgico.
 4. Además de lo ya citado, es bien sabido que los acupuntos son áreas de una baja resistencia eléctrica (2,3,5).

La acción de los puntos de acupuntura a distancia y en la profundidad orgánica puede hacerse evidente mediante la termografía antes, durante y después de la inserción de las agujas. Ciertos puntos actúan directamente sobre los órganos y las vísceras o sobre otras partes de una forma selectiva según el punto puncionado (2,38). Así, cada punto de acupuntura tiene una acción particular, una indicación terapéutica y, dependiendo de la manipulación de la aguja, la respuesta terapéutica podrá ser distinta (3).

La medicina tradicional china explica esta acción particular de cada punto mediante el estudio de puntos Shu-antiguos.

Estudio de los Puntos Shu o Puntos de Comando.

Los puntos Shu son los que regulan la energía corporal

y, por tanto, son puntos de gran importancia fisioterapéutica y diagnóstica, por lo que son denominados puntos de comando energético (38).

De acuerdo con la ley de Qi Hua, el punto o los puntos más indicados para afectar o intervenir la energía, sería un punto en el área en que la energía efectúa un cambio de polaridad; "Allí donde la energía Yin se transforma en Yang, o la energía Yang en Yin se puede actuar con mayor posibilidad de éxito" (38).

En los miembros superiores, los tres canales Yin transportan la energía Yin que va a transformarse en energía Yang cuando fluye a través de los tres canales Yang de los mismos miembros anteriores son la siguiente secuencia:

Pulmón- Tai Yin se transforma en Yang Min- Intestino Grueso.

Corazón- Shao Yin se transforma en Tai Yang- Intestino Delgado.

Pericardio- Jue Yin se transforma en Shao Yang- Tricalentador.

Este cambio o mutación energética tiene lugar en los dedos, donde el Qi (energía) se hace inestable.

Para los tres canales Yang de los miembros anteriores se tiene que:

Intestino grueso- Yang Min se transforma en Yang Min- Estómago.

Intestino Delgado- Tai Yang se transforma en Tai Yang- Vejiga.

Tricalentador- Shao Yang se transforma en Shao Yang-

Vesícula Biliar.

Así observamos que se transforma en los Yang pero posteriores. Aquí no hay Qi Hua (mutación), por esta razón los puntos faciales no deben usarse para actuar sobre la energía.

Para los 3 canales o meridianos Yin de los miembros posteriores tenemos que:

Bazo- Tai Yin se transforma en Shao Yin- Corazón.

Riñón- Shao Yin se transforma en Jue Yin- Pericardio

Hígado- Jue Yin se transforma en Tai Yin- Pulmón.

Aquí, en los miembros posteriores, tampoco hay Qi Hua (mutación).

Para los tres canales Yang de los miembros posteriores tenemos que:

Estómago- Yang Min se transforma en Tai Yin- Bazo.

Vejiga- Tai Yang se transforma en Shao Yin- Riñón.

Vesícula Biliar- Shao Yang se transforma en Jue Yin- Hígado.

Es aquí donde la acción es más favorable para afectar la energía (área entre falanges y articulación femoro-tibio-patelar), pues es el origen de los 60 puntos de comando tradicionales (38).

Los puntos de comando son aplicados a una ley particular llamada "Ley de Flujo", la cual dice:

"En los puntos terminales (mando) de los canales Yin, la energía Yin es débil porque está a punto de transformarse en energía Yang; la energía Yin se fortalece conforme va hacia atrás del canal, lejos de donde terminará. Esto mismo sucede a la energía Yang cuando se aparta de su terminación

en los miembros posteriores".

La Ley de Flujo también menciona que el primer punto del canal es el más distal, el punto terminal es donde el Yin es casi Yang y donde el Yang es todavía Yin en los miembros anteriores; donde Yang es casi Yin y Yin casi Yang en los miembros posteriores (38, 39).

Dentro del trayecto meridional hay porciones superficiales (Yang) y porciones profundas (Yin), y es sobre la porción superficial donde están situados los puntos Shu. Estos puntos responden a las variaciones de la energía cósmica exterior y es por esta razón que el Nei Jing (16) señala: "Para utilizarlos mejor, debemos punturarlos de acuerdo a las estaciones". Esto nos indica que para hacer uso correcto de estos puntos es necesario conocer sus correspondencias estacionales con los cinco movimientos y con las seis energías. De esta manera la medicina tradicional china considera al animal como un todo integrado al cosmos, y por ello responde en todo momento a cualquier variación (Qi Hua) externa o interna. Los puntos de comando son:

Punto Jing (Tsing).- Es el punto "pozo". Es terminal o inicial de acuerdo a la dirección en que la energía fluye. Todos están en los extremos distales de los dedos a excepción del 1 Ri.

Punto Ying.- Es llamado manantial según la dirección que lleve la energía. Es el penúltimo punto del canal excepto para el de Vesícula Biliar (VB) donde es el antepenúltimo.

Punto Shu.- Es el antepenúltimo punto del canal, llamado arroyuelo. En el canal de VB es el punto anterior al antepenúltimo.

Punto Jing (King).- Es el punto río y está detrás de los carpos o de los tarsos. Se dice que es el punto que hace circular corriente voluminosa.

Punto He.- Es el punto del área de la articulación femoro--tibio-patelar o húmero-radio-cubital. Es llamado punto mar, donde penetra la energía a la profundidad. De acuerdo a la Ley de Flujo, es más allá de este punto donde la energía ya no variará.

Puntos de Comando y sus Correspondencias con los Cinco Elementos.

Todos los puntos de comando tienen una relación con los cinco elementos y esto obedece a una ley particular registrada en los textos chinos.

Al revisar el Cuadro 1 se puede observar que los cinco elementos concuerdan con las estaciones del año, y ahora encontramos que éstas y los movimientos tienen también correspondencias con los puntos de comando. Dicha relación en el caso de los canales Yin es como sigue:

Primavera	Madera	Jing (Tsing)
Verano	Fuego	Ying
Estío (fin de Verano)	Tierra	Shu
Otoño	Metal	Jing (King)
Invierno	Agua	He

Para los canales Yang, la correspondencia es diferente porque su fisiología está sujeta a variaciones diurnas; la circulación energética principia en los pulmones y pasa al intestino grueso, ambos dependientes del elemento metal y su relación es como sigue:

Otoño	Metal	Jing (Tsing)
-------	-------	--------------

Invierno	Agua	Ying
Primavera	Madera	Shu
Verano	Fuego	Jing (King)
Estío (fin de verano)	Tierra	He

Con respecto a estas correspondencias, el Nei Jing (16) cita: "En primavera punzar los puntos Ying; en verano los Shu; en otoño los He y en invierno los Jing (Tsing); tratar así es adecuarse a las estaciones".

Está indicado punzar de esta manera porque en primavera y verano la energía tiende a ir al exterior, mientras que en otoño e invierno tiende a ir al interior (16,27).

Para comprender mejor lo anterior, debemos recordar que durante las estaciones calurosas la energía Yang domina, y en las frías la Yin es más fuerte que la Yang.

Otros textos mencionan que en la época calurosa se punciona, por lo general, superficialmente porque la energía está muy superficial. En la época fría se punciona, por lo general, profundamente porque la energía ha penetrado la "carne" y llega hasta músculos y huesos.

Los puntos de comando de cada canal y elemento se muestran en el Cuadro 2, el cual se utiliza para determinar el tratamiento .

Existen otros dos puntos de comando y son:

1. Yuan.- Son llamados puntos "fuente". Están en relación directa con el órgano (origen) que corresponde al canal o meridiano. Su relación entre los canales Yin y Yang no es la misma, así se tiene que:

Yin.- Corresponden a los puntos tierra, o en otras palabras

puntos Shu del Cuadro 2 (38).

Yang.- No son escogidos de los puntos del Cuadro 2 porque, como se explicó, los puntos Yang varían por su intermitencia fisiológica (27, 28, 38). En este caso, los puntos Yuan están situados entre el punto Shu y el punto Jing (King) y son:

Intestino Grueso	4
Estómago	42
Intestino Delgado	4
Vejiga	64
Tricalentador	4
Vesícula Biliar	40

Todos los puntos Yuan, Yin o Yang, se localizan en las inmediaciones de las articulaciones tarso-metatarsianas o carpo-metacarpianas y sirven cuando un desequilibrio energético en un meridiano se acompaña de síntomas orgánicos. Conducen la energía del meridiano al órgano.

2. Luo.- Son llamados puntos "pasaje" y se localizan donde un vaso conjuntivo se conecta con un canal (38).

Se puncionan cuando hay un desequilibrio entre un órgano (Zang) y una víscera (Fu), es decir, aseguran la transferencia intermeridional e intraelemental. Por ejemplo, si el IG está en deficiencia se punza el punto Luo de pulmón para que pase la energía al intestino grueso.

Se debe recordar que cada elemento tiene correspondencias con un órgano (Zang) y una víscera (Fu), los cuales se comunican entre sí por un punto Luo.

Los puntos Luo son:

Pulmón	7	Intestino Grueso	6
--------	---	------------------	---

Bazo	4	Estómago	40
Corazón	5	Intestino Delgado	7
Riñón	4	Vejiga	58
Pericardio	6	Tricalentador	5
Hígado	5	Vesícula Biliar	37

Cuadro 2. Puntos de Comando y Puntos Horario

(Adaptado de Borsarello, J.
Manual de Acupuntura (2)).

Yin	Madera	Fuego	Tierra	Metal	Agua	Horario
Pulmón	11	10	9	8	5	1Pu.
Bazo	1	2	3	5	9	13Hi.
Corazón	9	8	7	4	3	14VC.
Riñón	1	2	3	7	10	25VB.
Pericardio	9	8	7	5	3	desconocido
Hígado	1	2	3	4	8	14Hi.
Punto	Jing(Tsing)	Ying	Shu	Jing(King)	He	Horario
Yang	Metal	Agua	Madera	Fuego	Tierra	Horario
Intestino G.	1	2	3	5	11	25Es.
Estómago	45	44	43	41	36	12VC.
Intestino D.	1	2	2	5	8	4VC.
Vejiga	67	66	65	60	40	3VC.
Tricalentador	1	2	3	6	10	5VC
Vesícula Biliar	44	43	41	38	34	24VB.

Puntos Horario.

La energía pasa de un meridiano a otro de acuerdo a un ciclo continuo que comienza en los pulmones y termina en

el hígado.

Durante el ciclo de la energía, ésta se concentra en determinado órgano (Zang) o víscera (Fu) durante dos horas al día, y el horario es como se muestra en el Cuadro 3.

El punto horario de un canal es, simplemente, el punto del elemento correspondiente al órgano unido al canal. Los puntos horario son más activos y responden mejor durante su período de tiempo de mayor actividad. Estos puntos aparecen en el Cuadro 2 (38).

Puntos Heraldo o Mo.

Estos puntos tonifican los órganos profundos y son utilizados para conducir la energía hacia estos órganos. El nombre "heraldo" viene del hecho que, a menudo, este punto es espontáneamente doloroso o bien, duele al ejercer una leve presión sobre él. Es pues una especie de señal, una alarma (2). Estos puntos no tienen localización precisa ni nombre fijo. El Nei Jing (16) menciona: "Donde hay puntos dolorosos, hay puntos acupunturales".

Puntos de Asentimiento.

Estos puntos están situados en la rama paravertebral del meridiano de la vejiga y dispersa los órganos profundos (2). Todos ellos están al lado del vaso maravilloso de Vaso Concepción (Du Mai).

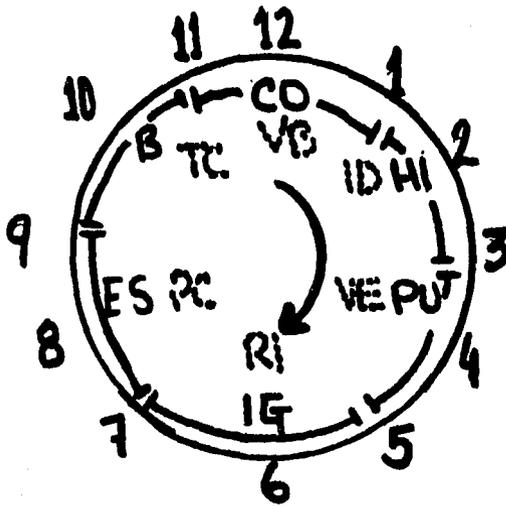

Figura 18. Horario de mayor trabajo de los órganos (Zang)
y las vísceras (Fu).

Diagnóstico.

El diagnóstico en la acupuntura como en cualquier otra disciplina médica, es de primordial importancia para poder establecer un tratamiento adecuado y acertado, obteniendo así equilibrio en el organismo enfermo.

Cabe mencionar que diagnosticar no significa darle nombre a la enfermedad padecida, sino que, más bien pretende descubrir el desequilibrio energético y determinar el tratamiento después de seguir sistemáticamente los pasos del diagnóstico (5,15), que incluye los 4 pasos y las 8 reglas.

En la acupuntura veterinaria el diagnóstico cuenta con cuatro pasos muy similares en algunos aspectos de la alopátia. Estos pasos se deben de realizar siempre en orden y son:

1. Inspección ocular.- Esta primera parte consiste en observar al paciente para ver su actitud, su conformación física y su expresión (15,39).

Al realizar la inspección ocular de un paciente se debe tomar en consideración la raza a la que pertenece el animal para no confundir con signos de enfermedad las características propias de la misma. También es importante tomar en cuenta la edad del animal, pues su actitud y conducta variarán de acuerdo a ésta.

Se debe empezar a evaluar al paciente desde el momento en que observamos su expresión, y se menciona que un paciente con buen estado de ánimo, ojos vivaces y con reacción ágil presenta una enfermedad ligera y superficial, mientras que un paciente apático, deprimido, indiferente, con el brillo de los ojos apagado, que reacciona lentamente y que incluso

puede presentar disturbios mentales, tiene una enfermedad grave y profunda (39).

Al observar al animal también se evalúa su estado físico. Si el paciente es obeso, por lo general existe deficiencia de Qi y mucha humedad; si el paciente es delgado existe hiperactividad de fuego y deficiencia. Por otro lado, si el paciente presenta parálisis de los miembros, puede indicar insuficiencia y obstrucción de los canales. Las convulsiones, epistótonos, la desviación de los ojos y de la boca y las contracciones nerviosas de los músculos se deben generalmente a deficiencia de Yin y de sangre además de a la malnutrición de tendones y vasos (ver adelante observación de la forma). Esto también puede ser causado por ataque de viento patógeno en canales y colaterales (8,39).

Con respecto a la inspección de lo "mental" (trastornos de comportamiento), el Lin Shu (16,27) cita: "Perder lo mental significa la muerte. Recubrir lo mental significa vida".

Además de la observación de la expresión, la inspección ocular incluye:

A. Observación del color.- Este punto se refiere al cambio de color de las mucosas de los animales ya que, por lo general, el pelo no nos permite observar cambios de color en la piel, color que varía según la raza y el tono del pelo.

En general, los colores patológicos son los sombríos, grisáceos y obvios, mientras que los sanos son los frescos, vivos y discretos (28).

Los colores tienen correspondencias con los cinco elementos y con los órganos y vísceras (ver Cuadro 1), y de manera

general, las enfermedades del hígado se manifiestan por el color verde; del corazón se manifiestan por el color rojo; del bazo se manifiestan por el color amarillo; del pulmón se manifiestan por el color blanco y del riñón se manifiestan por el color negro.

Estos colores son signos de patología, pero no se debe olvidar que el individuo, que pertenece a una raza, posee colores intrínsecos, los cuales no varían en el curso de la vida y también posee colores extrínsecos que varían ligeramente en el curso de las estaciones (27). Esto se muestra en el Cuadro 1.

B.Observación de la Forma.

Según la concepción energética, los órganos tienen correspondencias con las estructuras externas o tejidos (ver Cuadro 1). Así se tiene que:

Al pulmón corresponde la piel y el pelo; al bazo los músculos, al corazón los vasos sanguíneos, al hígado los tendones y al riñón los huesos y los dientes (15,27,28,39).

Por otro lado, cada órgano tiene expresiones externas que muestran el estado del mismo, de tal forma que el estado del hígado se ve en las uñas y los ojos; el del riñón en el pelo y en el oído; el del bazo en los labios y el hocico; el del corazón en los carrillos y la lengua; el del pulmón en la piel. El examen de estas estructuras permite apreciar el estado de los órganos y vísceras correspondientes (27). Por ejemplo, si el pelo es hirsuto y opaco, se debe pensar en problemas de pulmón y/o riñón; si el animal presenta hernias, nos ubica en debilidad del bazo que no está nutriendo

a los músculos; si hay fragilidad capilar, se puede tratar de debilidad en el bazo.

C. Examen de los ojos.

El examen de los ojos se realiza en dos etapas: 1. Primera etapa.- Observación de la conjuntiva. Se aprecia el color de esta estructura y éste nos guía a encontrar algún órgano afectado.

El color rojo indica la enfermedad del corazón; el blanco indica que el pulmón no está bien; el amarillo nos indica que el bazo es el enfermo; el negro nos guía al riñón y el verde al hígado (7,28).

2. Segunda etapa.- Observación de las diferentes estructuras del ojo.

Cada parte del ojo corresponde a un órgano diferente, así: Los párpados corresponden al bazo, la conjuntiva al pulmón, el iris al hígado, el canto del ojo al corazón y la pupila al riñón (ver Figura 19).

Al asociar las partes del ojo con los diferentes colores, se obtienen conclusiones, de tal forma que, por ejemplo; si un animal presenta los párpados enrojecidos, nos inclinaremos a pensar en calor en el bazo. Si todo el ojo se muestra rojo, puede ser signo de un ataque al canal del hígado por el viento-calor(27,28).

Por otro lado, los ojos secos pueden indicar una enfermedad debida a la sequedad; los ojos bizcos son signo de concentración del fuego del hígado hacia el interior; los ojos vacíos, es decir, sin brillo indican la posibilidad de una enfermedad por frío (27).

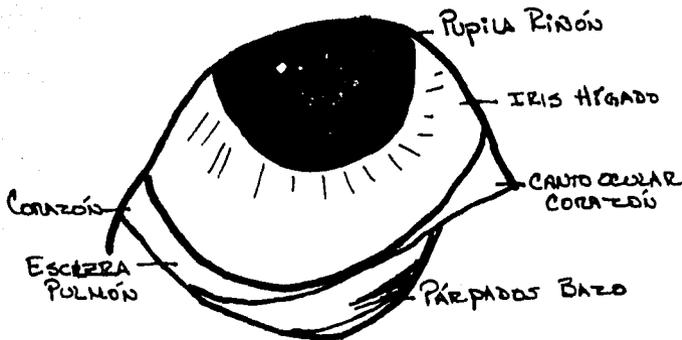

Figura 19. Correspondencias de las estructuras del ojo con los órganos Zang.

Los ojos, como cualquier otra parte del cuerpo, tiene lo que los orientales llaman espíritu. Ese espíritu es la vitalidad y el brillo que se aprecia en las estructuras sanas, factores que se pierden en el caso de enfermedad, de tal forma que un animal enfermo tendrá los ojos apagados, sin brillo y sombríos; al observar su lengua, ésta se verá también sin "espíritu", opaca (ver examen de la lengua).

D. Examen de la Lengua.

La observación de la lengua es un procedimiento importante en el diagnóstico por inspección, ya que se relaciona estrechamente con los órganos (ver figura 20), los canales y colaterales, la energía, la sangre y los líquidos corporales. Cualquier desorden de éstos se refleja en la lengua.

Se puede diagnosticar por la observación de su color, su forma, su sequedad o humedad y por su movilidad.

La lengua normal, con espíritu, es de color rosado, pálida, ni seca ni demasiado húmeda (28,39).

Las manifestaciones de la lengua patológica y su significación clínica son:

1) Lengua pálida.- Puede indicar deficiencia o frío por debilidad del Yang por la invasión de frío patógeno externo (39).

2) Lengua roja.- Puede presentarse por síndrome de calor por la invasión del calor patógeno o por deficiencia del fluido Yin (28,39).

3) Lengua rojo oscuro.- Posiblemente indica la etapa grave de una enfermedad febril en la que el calor externo patógeno ya penetra al interior del cuerpo. También se observa cuando hay enfermedad crónica y el Yin interno ha sido consumido por lo que hay un exceso de fuego endógeno (39).

4) Lengua púrpura.- Puede presentar sólo puntos púrpura e indica el estancamiento de la energía y de la sangre. Hay preponderancia del frío endógeno y debilidad del Yang (28).

5) Lengua agrandada (macroglosia o glositis).- Cuando además es pálida y blanda, con las marcas de los dientes en sus bordes, indica que hay deficiencia de la energía y de la sangre con retención de humedad (edema) en el interior del cuerpo (39). Si es rojo oscuro indica que hay exceso de calor exógeno en el cuerpo y que el fuego del corazón está hiperactivo.

6) Lengua agrietada.- Indica calor excesivo y deshidratación; hay pérdida de la energía del riñón e hiperactividad del fuego por deficiencia del Yin. Este tipo de lengua puede ser normal cuando es heredada o cuando no existen signos de enfermedad.

7) Lengua espinosa.- Se le llama así a la lengua que tiene bordes papilares levantados y rojos. Indican hiperactividad

del calor patógenos (39).

8) Lengua desviada.- Indica obstrucción de los canales y colaterales por un ataque de viento (39).

9) Lengua rígida.- Se le llama así a la lengua que no puede ser sacada del hocico y obstaculiza la emisión de sonido. Indica disturbio mental por exceso de calor exógeno que también daña al Yin del hígado (39).

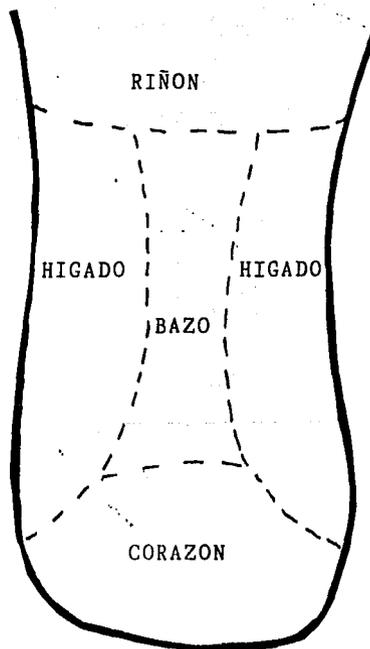

Figura 20. Relación de los órganos con las diferentes zonas del cuerpo lingual.

2. Audición y Olfación.

En este paso del diagnóstico se consideran dos rúbricas:

a. El sonido y

b. El olor.

a. El sonido: Comprende 7 puntos que son:

1) La voz.- se refiere al ladrido y el gruñido del animal.

-Un ladrido débil es signo de vacío, de deficiencia.

-Un ladrido fuerte y alto es signo de plenitud.

-Dificultad para ladrar significa que hay obstrucción en los canales y colaterales por el viento.

2) La respiración.

-La respiración débil con jadeo y disnea después de un ligero esfuerzo indica deficiencia de la energía del corazón.

-Respiración ruidosa con disnea y flemas indica plenitud y exceso de calor o humedad en los pulmones.

3) Disnea.- La disnea acompaña a la respiración pero por sí sola puede ser de valor diagnóstico, así:

-Disnea de plenitud se caracteriza por ser de inspiración fuerte, con plenitud torácica; el ladrido del animal es fuerte y la respiración es con estertores y espectoración.

Disnea de vacío se caracteriza por agitación, ladrido bajo, respiración entrecortada. Si una larga inspiración calma al animal, generalmente se trata de vacío en el riñón.

4) Tos.

La tos está evidentemente ligada a las afecciones pulmonares, pero dichas afecciones pueden ser influidas por las enfermedades de los cinco órganos produciendo la tos de manera indirecta (27).

La tos se puede presentar:

-Tos con ronquera indica invasión a los pulmones por el viento frío o acumulación de viento en los pulmones.

-Tos sin ronquera y ladrido claro y fuerte indica invasión a los pulmones por el viento-calor.

-Tos seca con poco esputo es, casi siempre, causada por pulmones invadidos por sequedad patógena o deficiencia prolongada del Yin del pulmón.

El tratamiento es específico para cada tipo de tos. En el caso de tos seca, por ejemplo, hay que tratar a los pulmones para calmarla; en el caso de tos grasa, es decir, con esputo, se debe tratar al bazo (39,27).

5) Vómitos.

Al hacer el diagnóstico por vómitos se toma en cuenta si el sonido que emite el animal al vomitar es fuerte o débil, si el bolo vomitado es mucho o poco. Todo esto, aunado a los demás signos clínicos sirve para determinar el estado de frío o calor, vacío o plenitud de la enfermedad. Por ejemplo:

-Vómito líquido y claro con pulso débil (ver palpación), indica penetración de frío en el estómago (28).

Vómito de esputos espesos o de líquido amarillo, ácido o amargo y pulso fuerte indica penetración de calor en estómago.

-Vómito post-prandrial indica vacío del bazo porque no puede cumplir con sus funciones digestivas. El riñón puede afectar al bazo, de tal forma que también debe ser considerado como etiología.

-Vómito con estreñimiento e hinchazón abdominal indica

plenitud en el interior (27).

6) Hipo.

El hipo se debe a una contracción espasmódica del diafragma que causa una brusca sacudida del abdomen y del tórax y se acompaña de un ruido característico causado por el cierre de la glotis y una vibración de las cuerdas vocales.

El diagnóstico del hipo es un punto a considerar dentro de la audición porque se basa en el sonido que produce (27), de este modo:

-Hipo de accesos sonoros es un signo de plenitud por calor. Por lo general se acompaña de estreñimiento. Está asociado con un trastorno de la circulación de la energía del estómago que no puede dirigirse hacia abajo.

-Hipo de accesos de tono bajo es un signo de vacío por frío. Por lo general es secundario a una diarrea crónica. Se relaciona con deficiencia del Yang del bazo.

-Hipo discontinuo e intermitente (cada media hora se presenta). Es un signo de degradación de la energía del estómago en enfermedades crónicas y muy graves (27,28).

Una generalidad es que el hipo por frío es de difícil tratamiento, y el provocado por el calor es fácil de tratar.

7) Eructos.

Los eructos se relacionan con problemas de bazo y estómago.

-Eructo fuerte de olor agrio y acre es signo de estancamiento de la energía del bazo y del estómago.

-Eructo inodoro indica deficiencia de la energía del hígado relacionado con problemas de bazo y estómago.

b. El olor.

El olor del paciente aporta datos importantes al diagnóstico, y se toma en cuenta el olor que despiden por cualquiera de los orificios naturales del cuerpo (oídos, ojos, nariz, hocico, meato urinario o ano), o bien de las secreciones y deyecciones que de ellos salgan (serumen, epíforas, moco, heces, orina).

Se menciona que hay tres clases de olores (27) y son:

A. Olor que proviene de la energía.

-Cuando la enfermedad causada por exceso de calor entra en el cuerpo, el animal exhala un olor fétido y nauseabundo (no confundir con el olor a podrido de las caries o de la enfermedad periodontal). Si la enfermedad es poco grave, el olor es menos fétido.

-Cuando la enfermedad es causada por frío, la energía esencial del cuerpo no ha sido afectada y, por tanto, no hay olor. Si la enfermedad se profundiza y ataca al estómago, entonces hay olor pero es poco molesto al olfato.

B. Olor del hocico y de la nariz.

-Olor poco fétido es por calor en el estómago.

-Olor agrio es por acumulación de alimento en el estómago.

-Olor a pescado es por inflamación pulmonar.

-Olor fuerte y nauseabundo es por infecciones bacterianas (27,28).

C. Olor de orina y heces.

-Heces de olor ácido y fétido son por el calor en intestino.

-Heces líquidas de olor como pescado son por frío en intestino.

-Orina turbia, escasa y con fuerte olor a amoníaco son por calor-humedad en vejiga.

-Emisión de gas fétido es por estancamiento de alimento no digerido. En general el olor fétido denota síndromes de calor, plenitud. Las excretas inodoras denotan síndrome de frío y deficiencia (27,28,38,39).

3. Interrogatorio.

El interrogatorio implica cuestionar al dueño acerca de los datos que no podemos observar en ese momento, así como examinar al animal para conocer el proceso patológico.

Ante todo hay que escuchar la queja principal por la que el animal se nos es presentado y luego indagar sobre el tiempo que ha durado la enfermedad y la historia pasada (27,28,39).

El cuestionario debe abarcar los siguientes aspectos:

1. Sobre el frío o el calor.- Se debe preguntar sobre la actitud del animal, es decir, si busca lugares calientes o frescos, ya que una aversión al frío muestra una invasión por viento-frío; una aversión por el calor indica invasión por viento-calor (28).

Es importante constatar si el animal ha padecido fiebre durante el curso de la enfermedad y de ser positivo preguntar si también ha tenido escalofríos.

2. Sobre el alimento, los líquidos y el apetito.

Tener sed y beber agua en exceso es signo de que hay calor interno, mientras que la adipsia indica frío-humedad.

3. Sobre la orina y las heces.

La constipación indica calor en los intestinos, que se relaciona con síndrome de plenitud. Si la constipación ocurre

en animales de edad avanzada, convalecientes o en hembras en puerperio, puede indicar un síndrome de deficiencia e insuficiencia de líquidos corporales o de deficiencia del Yang del Intestino Grueso.

Las heces sanguinolentas con pus y la presencia de tenesmo pueden ser provocados por humedad-calor en el intestino.

Heces blandas con alimento sin digerir indica frío en el bazo y en el estómago.

La diarrea constante en la madrugada se debe posiblemente a deficiencia de Yang en el bazo y del riñón (28), o a frío interno.

En cuanto a la orina:

-La orina concentrada puede indicar calor en la vejiga o intestinos.

-La orina clara y profusa (poliuria) indica frío por deficiencia, mientras que la orina escasa y concentrada denota humedad-calor en el riñón y la vejiga.

-La disuria y la anuria se deben posiblemente a la humedad-calor en la vejiga, a la insuficiencia de Yang del riñón, a la presencia de urolitos o al estancamiento sanguíneo. Otra causa puede ser que haya deficiencia del Yin (líquidos orgánicos, sustancias alimenticias, etc.).

4. Sobre el dolor.

Se debe considerar que:

Yin	Yang
Antiguo	Reciente
Profundo	Superficial
Difuso	Localizado
Con edema	Sin edema
Tipo contusión	Con contractura
Con paresia	Sin paresia
Permanente	Intermitente
Nocturno	Diurno.

5. De los ciclos esterales.

-Presencia de estro precóz indica plenitud engendrada por el calor.

-Retraso del estro indica vacío por frío.

-Ausencia de estro y fiebre, tos con esputo y adelgazamiento puede ser causado por calor y es difícil de tratar.

6. Del oído.

-Sordera de instalación abrupta se debe a la plenitud.

-Sordera crónica se debe al vacío.

-Sordera de un animal viejo es por deficiencia energética (28).

4. Palpación.

La palpación es un método de diagnóstico por el cual se detectan las condiciones patológicas (39), y comprende dos partes:

-Palpación de los pulsos.

-Palpación de las diferentes regiones del cuerpo, que es igual a la practicada en la medicina occidental (28).

Examen de los pulsos:

El fundamento de la pulsología en medicina tradicional china es que el corazón gobierna a los vasos sanguíneos, él es el emperador. En el interior del organismo están relacionados los canales entre sí con y con las arterias, las venas, los nervios, etc. porque el cuerpo es un todo, y por el pulso pueden detectarse enfermedades por venir o ya presentes*.

El estado de la circulación energética sanguínea en todo el organismo se puede apreciar, en general, en las arterias prin-

cipales del cuerpo como la radial, las carótidas y la femoral. También se puede palpar el pulso en la región inguinal ***.

En cualquier área donde se vaya a tomar el pulso, se deben colocar los dedos índice, cordial y anular a lo largo del vaso que se auscultará porque cada punto sobre el que reposa un dedo corresponde a un órgano Zang, ya que las vísceras no tienen un lugar específico en la pulsología *, de tal forma que habrá seis pulsos, tres del lado derecho y tres del izquierdo, puesto que la palpación es bilateral (27,28,-38).

El pulso que con mayor frecuencia se toma es el percibido sobre la arteria radial, y los dedos ya mencionados se colocan de la siguiente manera:

1. Se coloca el dedo cordial sobre la apófisis estiloidea y se localiza el pulso. Esta zona se llama estiloidea.

2. Se coloca el dedo índice al lado del cordial en la zona llamada pre-estiloidea.

3. Se coloca el dedo anular al lado del cordial en la zona llamada post-estiloidea.

La correspondencia de los pulsos a los tres niveles y

los órganos Zang-Fu es:

Articulación carpo-radio-cubital derecha:

Zona pre-estiloidea	Pulmón	Intestino G.
Zona estiloidea	Bazo	Estómago
Zona post-estiloidea	Ming Men	Riñón

Articulación carpo-radio-cubital izquierda:

Zona pre-estiloidea	Riñón	Yang I.D.
Zona estiloidea	Hígado	V. B.
Zona post-estiloidea	Riñón	Vejiga

*Qi M. G. Comunicación personal 1987.

*** Alcocer G.T. Comunicación personal 1988.

Al palpar los pulsos, se debe hacer inicialmente de manera general, es decir, tomar los tres órganos juntos para saber cómo está la energía del animal. Después se puede tomar el pulso particular, es decir, por cada órgano y verificar el estado energético de éste. Así se detectan patologías.

La toma de pulso se debe de realizar cuando el animal esté lo más tranquilo posible, así mismo el médico debe de permanecer en calma, ya que la pauta a considerar al tomar el número de pulsaciones corresponden a la inspiración y dos pulsaciones a la expiración (16), cuando el animal está sano. Por otro lado, menos de cuatro pulsaciones indican que el paciente tiene frío interno, vacío o exceso de Yin; más de cuatro pulsaciones indican calor, plenitud o exceso de Yang. Esto mismo es aplicable al pulso particular (por órgano).

Existen muchos tipos de pulsos, pero en general se menciona que hay 28 pulsos diferentes y 10 pulsos extraños o peligrosos. Los 28 pulsos diferentes son difíciles de palpar, y el poder diferenciarlos lleva muchos años de práctica continua. Estos pulsos no serán mencionados en el presente trabajo.

Para iniciarse en la palpación de los pulsos, se debe empezar por tomar los ocho pulsos principales, con los cuales todo médico veterinario puede ayudarse en el diagnóstico por acupuntura. Estos pulsos son:

1. Pulso superficial.- Se perciben claramente las pulsaciones por la superficie y se aflojan por la presión de los dedos. Si es fuerte representa la enfermedad superficial y por vacío.

2. Pulso profundo.- Se percibe al presionar fuerte con el dedo y representa la enfermedad interna y vacía. Se puede encontrar en casos de debilidad del corazón, nefritis crónica o hipofunción de cualquier otra víscera (38).

3. Pulso lento.- Tiene un ritmo regular y lento. Late menos de 4 veces por respiración y representa la enfermedad vacía y fría.

4. Pulso rápido.- Late regular y rápidamente a más de cuatro veces por respiración. Generalmente representa la enfermedad por calor (38).

5. Pulso corto o estrecho.- Late en un área muy reducida, es semejante a un hilo y se presenta en enfermedades por vacío.

6. Pulso amplio o grande.- Se presenta en un área grande. Se menciona que es amplio como la ola de mar (38). Corresponde a la enfermedad por plenitud y calor.

7. Pulso blando o fino.- Es flojo y suave. Corresponde a la enfermedad por humedad. Aparece en la hepatitis.

8. Pulso Fuerte.- es fuerte y tenso, parecido a la cuerda extendida. Representa el exceso del Yang del hígado y algún dolor agudo. Se encuentra en la hipertensión y en algunas enfermedades hepáticas y biliares.

Los 10 pulsos extraños o peligrosos son:

1. Pulso que se siente como agua hirviendo.

2. Pulso de pescado.- Se siente como nada un pez de un lado a otro.

3. Pulso de remolino.- Sensación de revoloteo.

4. Pulso de goteo.

5. Pulso de pájaro carpintero (picoteo a intervalos).
6. Pulso que avanza rápido y se detiene como un pez.
7. Pulso de golpes (sensación de golpes repentinos).
8. Pulso de cuchillo, se percibe como el filo de un cuchillo.
9. Pulso de balines (como el paso de balines).
10. Pulso empedrado.

En general el pulso fuerte, rápido, superficial y amplio es por enfermedad por calor, plenitud o exceso de Yang. El pulso débil, lento, profundo y fino es por enfermedad por frío, exceso de Yin o vacío (27,28,38).

Posteriormente a la recolección de datos por los cuatro pasos de diagnóstico, se debe aplicar la ley de las 8 reglas. Esta ley es ampliamente empleada en todas las ramas de la medicina oriental, y constituye una síntesis de toda la semiología china (28).

Las 8 reglas o principios están formados por seis energías y dos principios de la antigüedad y son:

Yin -Yang

Interior -Exterior

Vacío -Exceso

Frío -Calor.

Estos 8 principios engloban todo y puede haber imbricaciones entre ellas o estar delimitadas en una zona *.

1. Yin-Yang.

Todos los síndromes se incluyen dentro de estas dos categorías. Son un concepto para darle nombre a la enfermedad (27,39).

Las enfermedades empiezan por desorganizar al Yin y al Yang, que son el resumen de los principios.

	Interno	
	Externo	
Yin	Vacío	Yang
	Exceso o Plenitud	
	Frío	
	Calor.	

Signos del síndrome Yin:

Palidez, astenia, lengua pálida, ladrido débil, respiración lenta y entrecortada, anorexia, adipsia, cuerpo frío, abdomen doloroso. El pulso es profundo, fino, lento y débil.

Signos del síndrome Yang:

Mucosas de color rojo, cuerpo caliente, inquietud y actividad, ladrido fuerte, respiración fuerte, constipación, heces féetidas, polidipsia. Puede haber hematuria, calor en los miembros y el pulso es grande, rápido y lleno.

Por lo general, las enfermedades no presentan únicamente signos de uno de los síndromes, sino que presentan imbricaciones, por lo que hay que evaluar si la signología se inclina, en conjunto, más a un síndrome Yang o a uno Yin.

Quando un animal padece afecciones Yin, se debe buscar la presencia de Yang en su cuerpo, por ejemplo, los miembros calientes. Si el Yang está ausente augura la muerte, pero si está presente la enfermedad será de fácil tratamiento. Lo mismo sucede en una afección Yang en la que se busca la presencia de Yin (27,28).

* Qi M.G. Comunicación personal 1987.

2. Interior y Exterior.

Estos términos sirven para localizar la enfermedad. Por ejemplo, una enfermedad que afecta la piel y los capilares, con un ataque súbito y de corta duración, indica una enfermedad externa (27,39). Mientras que la enfermedad que afecta a los órganos y vísceras por la vía de los canales, es decir, cuando los agentes patógenos externos no son eliminados a tiempo y las enfermedades provocadas por la fatiga, la alimentación ofactores psíquicos (temor, tristeza, etc.) son de tipo interno (27,28,39).

Signología del Síndrome Externo:

El animal busca lugares calientes, fiebre, extremidades adoloridas, pulso superficial, obstrucción nasal.

Signos del Síndrome Interno.

Alta fiebre, inconciencia, nerviosismo, actividad, abdomen distendido, constipación, hematuria o hemoglobinuria, lengua amarillenta y el pulso es profundo.

En el caso de Interior-Exterior, también existen enfermedades que no pertenecen totalmente a un síndrome o al otro. En este caso, las enfermedades deben de clasificarse según su causa, la cual puede ser por la energía patógena externa (frío-calor) o por perturbaciones de la energía del cuerpo (vacío-plenitud), así se forman ocho grupos:

- 1) Enfermedad externa por frío o externa por calor.
- 2) Enfermedad interna por frío o interna por calor.
- 3) Enfermedad externa por vacío o por plenitud.
- 4) Enfermedad interna por vacío o por plenitud.
- 5) Enfermedad por frío en exterior o por frío en interior.

6) Enfermedad por calor en exterior o por calor en interior. 7) Enfermedad por vacío en exterior o en interior.

8) Enfermedad por plenitud en exterior o en interior.

Las manifestaciones clínicas de las enfermedades intermedias entre Interior-Exterior son:

-Alternancia del frío (escalofríos) y del calor (fiebre).

-Inapetencia.

-Vómito y Náusea.

-Fotofobia.

-Lengua húmeda.

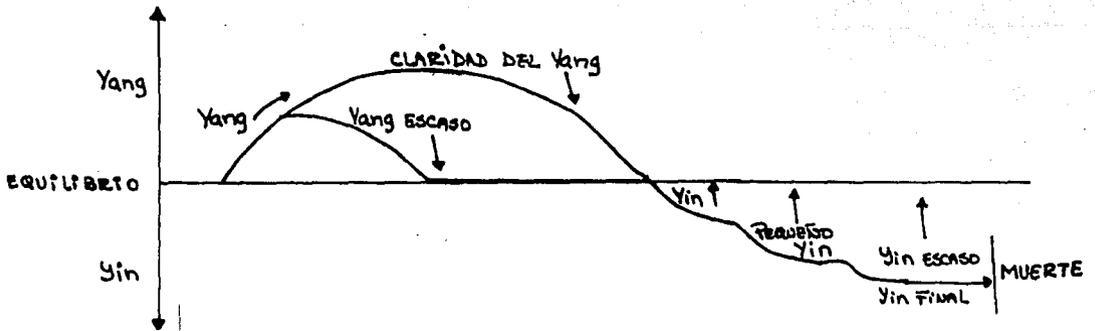
-Pulso fuerte.

3. Frío y Calor.

El Frío y el Calor implican dos naturalezas diferentes de la enfermedad. La mayoría de éstas causadas por fuego, calor de verano o sequedad patógenas pertenecen al síndrome de calor, y las causadas por frío patógeno pertenecen a síndromes por frío (39).

Las enfermedades de Frío o Calor se pueden presentar en forma separada, en cuyo caso el diagnóstico es fácil. Sin embargo, las enfermedades no siempre presentan signos de un sólo tipo y hay combinación de Frío y Calor o bien, el frío se transforma en Calor o viceversa. En estos casos el diagnóstico se dificulta (27,28,38).

En este punto es conveniente mencionar que la evolución de la enfermedad es como sigue:

El Yang se va transformando en Yin, el cual lleva a la muerte en caso de que no se retransforme en Yang para lograr el equilibrio una vez más.

Signos de Frío:

- Adipsia.
- Miembros helados.
- Mucosas pálidas.
- Poliuria.
- Heces blandas (diarrea)
- Pulso lento.

Signos de Calor: ,

- Polidipsia.
- Fiebre intermitente.
- Inquietud.
- Mucosas rojas.
- Hematuria o hemoglobinuria.
- Constipación.
- Pulso rápido. (28).

4. Deficiencia y Exceso.

Son los dos principios que se usan para analizar y generalizar el grado de conflicto entre la resistencia antipatógena y los factores patógenos exógenos en el proceso de enfermedad, entendiéndose con estos dos conceptos, las defensas del organismo y los factores causantes de enfermedad respectivamente (39).

Los síndromes de tipo de deficiencia se refieren a las enfermedades en las que la función del cuerpo es débil, el factor antipatógenos es insuficiente y ya no es evidente la influencia del factor patógeno.

Los síndromes de exceso se refieren a las enfermedades en las que la función corporal no es muy débil y el factor antipatógeno es todavía fuerte, mientras que el factor antipatógeno es hiperactivo y hay lucha entre ambos (39).

El tratamiento para los síndromes de exceso es por dispersión de la energía. Los síndromes por vacío se tratan por tonificación energética (39).

Signos de Vacío o Deficiencia:

- Hipopnea.
- Inquietud.
- Taquicardia.
- Astenia.
- Anorexia.
- Pulso corto y débil.

Signos de Exceso o Plenitud:

- Expectoración abundante.
- Hinchazón abdominal.

-Constipación o diarrea.

-Hiperpnea.

-Pulso fuerte y superficial.

Una vez que se han reunido todos los datos del diagnóstico, es preciso determinar qué síndrome es y cuáles órganos y vísceras están afectados para poder dar un tratamiento adecuado.

Diferenciación Sindromática.

La diferenciación sindromática es el paso siguiente a la agrupación de los signos en alguna de las 8 Reglas y puede hacerse diferenciación en base a cuatro aspectos:

1. Diferenciación en base a la afección en el Qi, Xue y Jin-Ye:

Se determina si el paciente está con una deficiencia energética, ya sea original o adquirida, nutritiva o defensiva. En este caso, el animal se verá apático, débil y con somnolencia. Por otro lado, la sangre puede estar insuficiente en cuyo caso encontraremos algún tipo de anemia, o bien, se puede estancar y aparecen petequias o equimosis. Si son los líquidos corporales los que se estancan encontraremos anasarca o edema. Si los líquidos corporales están en deficiencia, habrá deshidratación.

2. Diferenciación sindromática de acuerdo a los órganos (Zang) y vísceras (Fu).

Para realizar la diferenciación de acuerdo a los órganos y vísceras es necesario considerar la signología y etiopatogenia de cada uno, ya que cada órgano y víscera que no funciona normalmente puede afectarse a sí mismo o afectar a otros órganos enfermos (39), así cada órgano presenta un síndrome particular, ya que los signos que se unen constituyen siempre el final lógico de una perturbación energética bien definida (28).

A. Síndromes del Corazón.

El corazón no puede ser atacado por la energía patógena

externa (Frío-Calor), por lo que sus trastornos siempre son de origen endógeno (27,39), y los síndromes que se presentan son:

1) Deficiencia del Qi y del Yang del Corazón.

Etiopatogenia.- Se debe a deficiencia energética del corazón, a la influencia patológica de otros órganos enfermos, o bien, a la deshidratación o a hemorragias profusas (28).

La deficiencia del Yang del corazón provoca éstasis sanguínea, y el frío es un signo característico.

Signología.- El animal muestra mucosas pálidas, lasitud, lengua pálida y pulso débil. También puede presentar palpitaciones y disnea que aumenta con la actividad.

2) Deficiencia de Sangre y de Yin.

Etiopatogenia.- Se debe a una deficiencia en la producción de sangre o a una hemorragia puerperal o hemorragia por traumatismos. También se puede deber a cansancio excesivo.

El miedo y el insomnio son consecuencias de éste síndrome. Como el Yin está dañado, el Yang aumenta y el animal padece fiebre. La lengua está roja y el pulso es débil y fino (39).

3) Estasis de la Sangre.

Etiopatogénia.- Se debe a una deficiencia del Yang del corazón que no dirige bien la circulación de la sangre, a factores emocionales, cansancio excesivo o a obstrucciones en la circulación sanguínea (39).

Signología.- Inquietud y disnea. En casos severos se puede presentar cianosis, extremidades frías y pulso débil.

4) Hiperactividad del Fuego del Corazón.

Etiopatogenia.- Se debe a factores emocionales o a factores

patógenos externos que se transforman en fuego, o a una sobre-ingestión de alimentos condimentados. Si el fuego del corazón llega al ID hay hematuria, y si el calor asciende habrá poli-dipsia y úlceras en el hocico (27,28,39).

Signología.- Además de lo ya citado se puede presentar hematemesis, epistaxis, lengua roja y pulso rápido (39).

5) Flema-Fuego del Corazón.

Las flemas-fuego se originan de la humedad y resultan del estancamiento del Qi (39). También puede ser causado por hiperactividad del Hígado.

Signología.- Epilepsia, inconciencia (en casos graves), estado comatoso, pulso rápido y agresividad anormal. Se presentan trastornos mentales porque el corazón controla a la mente.

B.Síndromes del Hígado.

El hígado tiene la propiedad de conservar la sangre y de mantener su composición constante. La irritabilidad es factor causante de enfermedad.

El elemento estimulador del hígado es el agua (riñón), por consiguiente la insuficiencia de riñón conlleva a la plenitud del hígado (27).

1. Estasis del Qi del Hígado.

Etiopatogénia.- La éstasis del Qi del hígado provoca dolor en el hipocondrio e hipogastrio con distensión de dicha área y de la glándula mamaria. Puede afectar al estómago (ascenso del Qi del estómago) y se produce eructo. También puede provocar sensación de cuerpo extraño en la garganta porque hay estancamiento energético en el canal del hígado, con lo que

se ve afectada la función de almacenamiento de sangre.

Signología.- Dolor y distensión en abdomen, eructo y ciclo estral irregular.

2) Ascenso del Fuego del Hígado.

Etiopatogenia.- Se debe a éstasis del Qi durante mucho tiempo, por lo que se transforma en fuego y daña al hígado causando una disfunción en la dispersión y el drenaje del Qi. Cuando el fuego del hígado daña el endotelio vascular, habrá extravasación y se presenta hematemesis y epistaxis (27,28,39).

Signología.- Conjuntivitis aguda, aliento amargo, lengua y mucosas rojas, irritabilidad y pulso rápido.

3) Acumulación del Frío en el Canal del Hígado.

Etiopatogenia.- El canal del hígado da una vuelta por los órganos genitales externos y pasa por la región del vientre (27). Cuando el frío se detiene en este canal, se estanca la sangre y la energía por lo que habrá distensión y dolor en abdomen posterior con orquitis y contracción del escroto.

Signología.- Lengua pálida, pulso profundo, orquitis y dolor abdominal posterior con distensión.

4) Insuficiencia de la Sangre del Hígado.

Etiopatogenia.- Es provocada por una hemorragia u otras enfermedades crónicas en las que la sangre es consumida y, por tanto, se disminuye la almacenada. La deficiencia sanguínea causa ascenso de viento interno, lo cual causa entumecimiento de los miembros y espasmos en tendones y músculos.

Signología.- Palidez, espasmos musculares y de tendones, sequedad de los ojos y anemia.

5) Viento Interno del Hígado por el Calor.

Etiopatogenia.- Se debe a calor exógeno patógeno que consume el Yin del hígado y, por tanto, impide la nutrición de tendones y vasos. Al mismo tiempo suscita el viento endógeno (que es de tipo deficiencia y provoca convulsiones, rigidez de la nuca, fiebre elevada e incluso opistótonos. Puede provocar estado de coma porque el calor patógeno afecta al pericardio y a las funciones mentales (38,39).

Signología.- Fiebre elevada, convulsiones, rigidez de la nuca, opistótonos, vista fija, pulso rápido y lengua de color rojo oscuro.

C. Síndromes del Bazo.

Las enfermedades del bazo y del estómago frecuentemente se manifiestan de manera simultánea. El estómago es responsable de la elaboración de la energía a partir de los alimentos, y el bazo regula la circulación de dicha energía (27).

El bazo corresponde a la tierra (Yin), y la sequedad le causa un efecto positivo, mientras que la humedad un efecto negativo (27,28).

1. Deficiencia del Qi.

Etiopatogenia.- Es causado por una dieta irregular o enfermedad crónica que causan deficiencia de la energía del bazo provocando signos de diarrea y mal apetito. También habrá edema por acumulación de líquidos en el interior. Como no hay esencias alimenticias no se forma la sangre y, por tanto, hay lasitud y palidez de mucosas.

Como el bazo controla los músculos, si el órgano está débil pueden ocurrir prolapsos rectales o uterinos, pues

el bazo "no puede levantar a los órganos" (28). Así mismo, su debilidad provoca hemorragias, pues es el bazo el que controla la sangre (38,39).

Si el Yang del bazo está débil, entonces el animal busca fuentes de calor y sus extremidades están frías (39).

Signología.- Lاسitud, palidez, anorexia, diarrea, prolapsos rectales o uterinos, epistaxis, hemoptisis.

2) Frío-Humedad en el Bazo.

Etiopatogenia.- Se debe a una sobreingestión de alimentos y bebidas frías, al frío causado por la lluvia o por permanecer mucho tiempo en lugares húmedos (39).

El Frío-Humedad patógeno afecta al bazo y perjudica la función de transporte y transformación causando anorexia, borborismos, dolor abdominal y heces blandas.

La humedad patógena es pegajosa y, por tanto, puede bloquear la circulación energética provocando lasitud y distensión abdominal (39).

Signología.- Anorexia, dolor y distensión abdominal, lasitud general, diarrea, pulso fino.

3) Síndrome de Calor.

La Humedad también se asocia al Calor y así fluye hacia la cabeza.

Signología.- Anorexia.

D. Síndromes del Pulmón.

El pulmón es el elemento base para la respiración y rige la energía de todo el organismo. Los trastornos de la función del pulmón provocan enfermedades de tipo respiratorio y de la energía. Generalmente se manifiestan como patologías

en la región rino-faríngea (27,28).

1) Síndrome de Viento Patógeno.

Provoca un trastorno de la dispersión y descenso y afecta la respiración provocando tos y obstrucción nasal.

Si el viento es acompañado de frío, habrá escalofríos, rinorrea acuosa y mucosidad blanca (39).

El viento se puede acompañar de calor, en ese caso el calor consume los líquidos corporales. El principal signo es fiebre con rinorrea turbia (mucopurulenta) (28).

2) Humedad-Flema.

Es causado por una mala circulación de los líquidos corporales, que al estancarse producen la formación de Humedad-Flema.

Si la Humedad-Flema se estanca en el pulmón bloquea la circulación energética y bloquea la dispersión y descenso de la energía (28,39).

Signología.- Tos, respiración entrecortada o asmátiforme, expectoración purulenta e incluso sanguinolenta de olor fétido, pulso rápido y lengua roja.

3) Retención de Flema-Calor.

Etiopatogenia.- Se debe a la invasión Viento-Calor exógeno o al Viento-Frío exógeno que se transforma en calor. El calor se mezcla con flema y bloquea la energía y se causa tos, disnea y asma. Además, como el calor consume los líquidos corporales, la expectoración será purulenta. Cuando además se bloquean los vasos del pulmón hay estancamiento de la sangre y entonces la expectoración será purulenta y de olor fétido.

Signología.- Tos, disnea, asma y mucosidad amarillo verdosa. Puede haber fiebre y el animal busca lugares calientes.

La lengua se muestra roja y el pulso es rápido.

4) Insuficiencia del Yin del Pulmón.

Etiopatogenia.- Se debe a enfermedades crónicas del pulmón que agotan el Yin del órgano y conlleva a insuficiencia de líquidos corporales. El pulmón está "desnutrido" y sus funciones fallan causando tos seca sin esputos. La deficiencia de Yin causa calor endógeno, se consumen los líquidos corporales y lesionan vasos sanguíneos (39).

Sinología.- Lengua roja, pulso rápido, tos seca con escasos o sin esputos y fiebre vespertina.

E. Síndromes del Riñón.

El riñón es el órgano donde se encuentra la fuente vital de todas las actividades orgánicas y la base de producción de la energía original. Por esta razón el riñón comanda al agua (raíz Yin) y al fuego (raíz Yang) del organismo. Son la base material y funcional, respectivamente, del ser viviente (27). La función del riñón es la de repartir el líquido y el calor orgánicos y conservar la energía alimenticia.

La enfermedad renal afecta a las orejas y oídos, al dorso y a los huesos (27,28,38).

1) Deficiencia del Qi del Riñón.

Etiopatogenia.- Este síndrome se debe a la astenia que hay cuando el animal ha estado en convalecencia, cuando hay debilidad senil o cuando hay deficiencia congénita.

La debilidad del Qi del riñón causa incapacidad de la vejiga para retener la orina. Por otro lado, como el riñón

almacena escencias si el Qi está débil habrá espermatorea, azoospermia e incluso infertilidad; también produce insuficiencia de ayuda al pulmón en sus funciones y se produce respiración asmatiforme (39).

Signología.- Dolor y debilidad de la región lumbar y de las articulaciones femoro-tibio-patelar; poliuria, incontinencia urinaria, infertilidad, respiración superficial y asma.

2. Insuficiencia del Yang del Riñón.

Etiopatogenia.- Se presenta en las enfermedades crónicas que perjudican el Yang del riñón o cuando el trabajo reproductivo del animal es excesivo. Ambas condiciones provocan incapacidad para calentar el cuerpo; el animal busca fuentes de calor y puede presentar dolor y frío en la región lumbar, en las articulaciones y se presenta una falta de libido marcada. Se puede presentar edema por haber exceso de líquido retenido (39).

3. Insuficiencia de Yin.

Etiopatogenia.- La deficiencia de Yin del riñón causa calor endógeno que consume los líquidos corporales. La orina se muestra concentrada y puede haber constipación.

Signología.- Orina concentrada, anuria, edema, constipación, lengua roja y pulso rápido.

F. Síndromes del Pericardio.

El pericardio es un órgano independiente y constituye una muralla energética real del corazón, pues la energía patógena externa no ataca al corazón sino al pericardio. Las actividades fisiológicas y patológicas son paralelas

en el corazón y en el pericardio, por tanto, el síndrome que afecta a este último es el de Flema-Fuego del Corazón (ver síndromes del corazón).

Sus manifestaciones principales son fiebre elevada, coma y delirio por la penetración profunda del calor patógeno al interior (38,39).

G. Síndromes del Intestino Delgado.

La acción esencial del ID es la digestión, absorción y conducción de residuos al intestino grueso. Es por eso que se dice que tiene una acción purificadora y una acción de conducción de agua a la vejiga. Sus trastornos influyen en la defecación y en la micción (27,39).

El intestino delgado se relaciona con el corazón (pertenecen al elemento fuego), por lo que los trastornos de uno pueden influir sobre el otro.

Signología.- Hematemesis, lengua roja, úlceras gingivales, polidipsia y hematuria.

H. Síndromes de la Vesícula Biliar.

La vesícula biliar tiene una acción auxiliar del hígado, y las afecciones de uno pueden desencadenar sintomatología del otro (27,28).

1. Humedad-Calor.

Etiopatogenia.- La función de la vesícula en el almacenamiento y extracción de la bilis depende de la función normal del hígado en el drenaje y dispersión del Qi. Así, si el hígado está deprimido, el calor exógeno patógeno y la Humedad-Calor exógena afectan a la vesícula, mientras que la Humedad-

Calor endógena se debe a la ingestión de alimentos grasos que se acumulan en el hígado y vesícula, de modo que la bilis no puede ser excretada ni secretada normalmente y el animal presentará ictericia y regurgitación ácida. Si además se estanca el Qi, se estancará la sangre y habrá dolor y tensión en la región hepática (27,28,38,39).

Signología.- Ictericia, dolor y distensión del abdomen anterior en al región hepática, regurgitación ácida o de líquidos amargos.

I. Síndromes del Estómago.

El estómago es una viscera de depósito alimenticio, y una alimentación incorrecta puede influir sobre las funciones del estómago y desencadenar enfermedad (27).

El estómago corresponde a la sequedad, por tanto, desea la humedad y detesta la sequedad (lo contrario al bazo), y todos los signos de sequedad (polidipsia, constipación) y el vómito le corresponden (27,28).

1. Retención de Alimento.

Etiopatogenia.- Es causada por un exceso de alimento ingerido que conduce a retención de alimento no digerido. El Qi del estómago asciende en lugar de descender (39).

Signología.- Eructo, distensión abdominal y dolor.

2. Retención de Líquido en el Estómago por Frío.

Etiopatogenia.- Se presenta por ingerir desmedidamente alimentos fríos o crudos o como secuela de una enfermedad respiratoria por enfriamiento y humedad. Ambas condiciones provocan acumulación de frío en el estómago, lo cual genera estancamiento del Qi causando dolor (39).

Signología.- Vómito de líquido claro, pulso lento, dolor abdominal que disminuye con el calor y distensión del abdomen.

3. Hiperfunción del Fuego del Estómago.

Etiopatogenia.- Es por una alimentación con exceso de grasa, con lo cual se acumula Calor en el estómago, el cual consume el líquido corporal y causa ascenso del Qi estomacal provocando polidipsia. El animal busca lugares frescos y puede presentarse vómito. Las úlceras en la región gingival son a consecuencia del calor del estómago que ha ascendido (39).

J. Síndromes del Intestino Grueso.

El intestino grueso es un órgano de tránsito, transformación, secreción y excreción, por lo que las manifestaciones clínicas son generalmente trastornos de evacuación (27).

El intestino grueso se relaciona con el pulmón (pertenecen al metal) y los trastornos de la función de descenso de la energía del pulmón ocasionan frecuentemente los fenómenos de obstrucción del intestino grueso. Además el intestino grueso se relaciona con los riñones y un vacío del riñón-agua es la consecuencia de una deshidratación a nivel de los intestinos (27,28).

1) Humedad-Calor.

Etiopatogenia.- Se debe a una alimentación con exceso en alimentos fríos o crudos, por alimentos descompuestos o por invasión de Calor de verano y Humedad patógenos.

La Humedad-Calor se acumula en el IG y bloquea al Qi, por lo que no funciona bien y habrá diarrea con dolor abdomi-

nal y heces fétidas y oscuras. Si la Humedad-Calor lesiona vasos sanguíneos, habrá melena, y si se va a la última porción del IG causará tenesmo.

Signología.- Fiebre, dolor abdominal, heces blandas y fétidas, aumento del peristaltismo intestinal, tenesmo, lengua roja y pulso rápido.

2. Estasis del Intestino Grueso.

Etiopatogenia.- Es causado por la obstrucción y disfunción del Qi por retención de alimentos, parásitos o estancamiento sanguíneo. Provoca constipación, distensión y dolor del abdomen. También se puede presentar vómito por la éstasis intestinal, pues ésta impide el descenso del Qi del estómago.

Signología.- Vómito, distensión abdominal con dolor, constipación, pulso profundo y fuerte.

3. Estancamiento Sanguíneo y Calor.

Etiopatogenia.- Se debe a una inadapabilidad del animal a los cambios de clima, al exceso de comida o a un exceso de trabajo. El Calor daña a los vasos del IG y provoca inflamación local o abscesos. El vómito se puede presentar si el Qi del estómago no desciende.

Signología.- Dolor abdominal que no soporta la presión, constipación o diarrea ligera con fiebre y vómito. La lengua está roja.

K. Síndromes de Vejiga.

La vejiga es una víscera donde se reúne el líquido orgánico y la excreción de éste depende de la metabolización energética (27,28), pues está muy relacionada con el riñón (pertenecen al agua).

1) Humedad-Calor.

Etiopatogenia.- La Humedad-Calor lesiona a la vejiga y ésta pierde su capacidad para retener la orina. También lastima los vasos de la vejiga y se produce hematuria o coágulos en la orina.

Signología.- Hematuria, poliuria, polaquiuria, lengua de color rojo y pulso rápido.

2) Disturbios de la Función Vesical.

Etiopatogenia.- Se debe a insuficiencia del Yang del riñón y a su disfunción en la selección de los líquidos claros y los turbios, causando así el trastorno de la vejiga en la excreción de la orina.

Signología.- Trastornos de la micción (micción débil), disuria, intolerancia al frío, dolor articular y lumbar, pulso profundo y débil.

3. Diferenciación sindromática según los seis canales.

El estudio de los síndromes de los seis canales (3 Yin y 3 Yang) constituye un método de clasificación y de análisis de los signos de la enfermedad llamada "Ofensiva del Frío" (causada por la agresión superficial del viento-frío patógeno), dichos signos están agrupados en los siguientes síndromes:

1. Síndrome Taiyang o máximo Yang.
2. Síndrome Yangming o claridad del Yang.
3. Síndrome Shaoyang o Yang escaso.
4. Síndrome Taiyin o máximo Yin.
5. Síndrome Shaoyin o escaso Yin.
6. Síndrome Jueyin o mínimo o exhausto Yin. (27).

Los tres primeros pertenecen al síndrome de calor y plenitud, ya que, por regla general, la energía esencial del cuerpo no se encuentra aún debilitada, y durante el curso de la

enfermedad tiende a debilitarse poco a poco. Los últimos tres síndromes mencionados son del frío y vacío o deficiencia.

En la enfermedad Ofensiva del Frío, la energía patógena avanza profundamente del exterior hacia el interior. Como el Taiyang rige la parte externa, es el primero en ser afectado y si la enfermedad no se trata de la manera adecuada en ese momento, seguirá penetrando. De esta forma, primero se presentan signos Yang y posteriormente signos Yin (27, 28, 38).

El conocimiento de éste esquema evolutivo nos ayuda a saber se la enfermedad se localiza en la superficie o en la profundidad, si es de origen externo y si el estado es benigno y va a la gravedad (27).

Signología.

Taiyang.- Fiebre y pulso superficial. Si se debe a un ataque de Viento, el pulso además es retardado; si se debe a un ataque de Frío el pulso es rápido.

Yangming.-El Frío del Taiyang que so ha sido tratado se transforma en calor y puede atacar al canal o a la viscera.

Ataque al canal:

Fiebre alta
Repudio a fuentes de calor
Polidipsia
Pulso amplio.

Ataque a la viscera:

Fiebre vespertina
Constipación
Dolor y distensión abdominal.
Inquietud
Pulso profundo y lleno
Inconciencia (caso grave)

Shaoyang.- Es una fase evolutiva de la enfermedad de Calor, y puede provenir del Taiyang directamente o del Yangming.

Signología.- Boca amarga, garganta seca, fiebre y escalofríos intermitentes, molestias en articulación coxofemoral, vómito, anorexia y pulso tenso.

Taiyin.- Principalmente son signos de vacío:

Hinchazón abdominal, vómito, anorexia, diarrea, adipsia, pulso lento y débil.

Shaoyin.- Se presentan signos de somnolencia, repudio a fuentes de frío, diarrea con alimentos sin digerir y pulso fino.

Jueyin.- Es el último de los tres Yin y es el último lugar de enfrentamiento de la energía esencial y de la energía patógena. Hay debilidad de la energía del cuerpo y se presentan signos tanto de Frío como de Calor:

Polidipsia (no se quita la sed aún después de beber líquido), el animal busca comida pero no la come, se presenta vómito poco tiempo después de la ingesta.

Los signos son del síndrome "Calor en lo alto y Frío en lo bajo".

El Jueyin es el último estadio en el avance de la enfermedad y sólo pueden suceder dos cosas:

1) Cuando el Frío gana al Calor o cuando el Frío no es controlado, la enfermedad continúa su evolución.

-Cuando el Calor gana al Frío o cuando el Frío es controlado con regreso de Calor, la energía esencial se restablece.

4. Diferenciación sindromática en base a los canales y colaterales.

La diferenciación de síndromes de acuerdo a la teoría de los canales y colaterales se hace según la fisiología de los mismos.

Cada canal puede reflejar un mal estado del Qi o de la sangre que fluye por él al haber afecciones de algún tipo por su trayecto. También se puede ver afectado el órgano o víscera con el que se conecta cada canal, así como las afecciones de los órganos Zang-Fu se reflejan en los canales correspondientes. Es posible saber cuál canal es el afectado al observar la localización y las características de los signos.

Las principales manifestaciones patológicas de los doce canales principales son:

1) Canal del pulmón.- Tos, disnea, hemoptisis, tonsilitis, dolor en el torso, dorso y parte media del miembro anterior.

2) Canal del intestino grueso.- Epistaxis, rinorrea acuosa, odontalgia, tonsilitis, dificultad para deglutir, borborismo, dolor abdominal, diarrea y disentería.

3) Canal del estómago.- Borborismo, distensión abdominal, edema, dolor en abdomen anterior, vómito, epistaxis, desviación de los ojos y el hocico, tonsilitis, dolor en la parte lateral de los miembros posteriores, fiebre y trastornos mentales.

4) Canal del Bazo.- Eructo, vómito, dolor y distensión abdominal en la porción anterior, diarrea, ictericia, astenia,

hinchazón y frío en la parte anterior y media del muslo y las articulaciones femoro-tibio-patelares.

5) Canal del corazón.- Dolor en la región del hipocondrio, insomnio, dolor en la parte media del miembro anterior, poli-dipsia y calor en la región palmar y plantar.

6) Canal del intestino delgado.- Sordera, tonsilitis dolorosa, dificultad para deglutir, distensión y dolor en abdomen medio y posterior y poliuria.

7) Canal de la vejiga.- Retención urinaria, trastornos mentales, dolor en los ojos, obstrucción nasal, rinitis, epistaxis, dolor en región dorsal y coccígea.

8) Canal del riñón.- Poliuria, espermatorrea, ciclos estrales irregulares, asma, hemoptisis, lengua seca, tonsilitis, edema, lumbago, dolor a lo largo de la columna y en la parte media del muslo, debilidad del tren posterior y calor en la región palmar y plantar.

9) Canal del pericardio.- Cardialgia, inquietud, edema en la región maxilar, contracción de los miembros anteriores y calor en la región palmar y plantar.

10) Canal del tricalentador.- Distensión abdominal, edema, disuria, sordera, tonsilitis, dolor en la parte posterior de miembros anteriores.

11) Canal de la vesícula biliar.- Dolor en la región mandibular y axilar; dolor en costados, abdomen y miembros posteriores.

12) Canal del hígado.- Lumbalgia, dolor en abdomen anterior, hernias, hipo, disuria y trastorno mental.

13) Canal de Vaso Gobernador.- Rigidez y dolor en la columna vertebral, opistótonos y cefalea.

14) Canal del Vaso Concepción.- Leucorrea, estros irregulares, hernias, retención urinaria y dolor en el epigastrio.

Tratamiento.

El tratamiento es el último y más importante paso que debe realizar el médico veterinario para restablecer la salud de un animal enfermo, y debe basarse en un diagnóstico correcto para optimizar los resultados.

La terapia con acupuntura implica el uso de agujas especiales para puncionar los acupuntos elegidos. Sin embargo, no es ésta la única manera de tratar las enfermedades utilizando como base la filosofía acupuntural china, pues varias investigaciones citan el uso de algunas sustancias irritantes tales como solución salina (24) o hidróxido de sodio (34) inyectadas en los acupuntos intradérmicamente como terapia hipotalgésica en afecciones tales como artritis u osteopatías (8).

La aplicación de estas sustancias se basa en la idea de que un tejido dañado tendrá una reacción inflamatoria, y aunque los signos no sean palpables, todas las reacciones químicas que ocurren en la inflamación se llevan a cabo, obteniéndose así los mismos resultados que con la inserción de las agujas. También se menciona la electroestimulación en los acupuntos para el tratamiento de algunas de las enfermedades (8, 9, 12, 41).

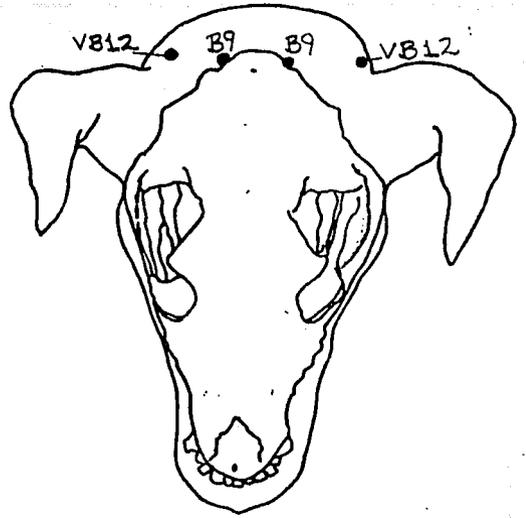
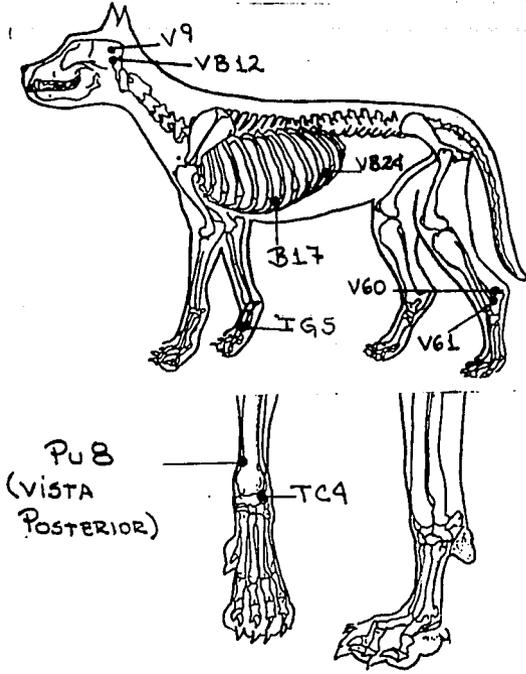
Por otro lado, Reinhold Voll (36), ha venido desarrollando desde hace más de veinte años la terapia y el diagnóstico con electroacupuntura pero sin la inserción de agujas utilizando corrientes de .8-10 Hz en baja frecuencia, y ha establecido la localización de nuevos puntos acupunturales denominados puntos de la "electroacupuntura de acuerdo con Voll" (EAV).

La terapia con EAV ha sido transpolada a la medicina veterinaria por la M.V. Gloria Dood (10,11) y reporta innumerables éxitos.

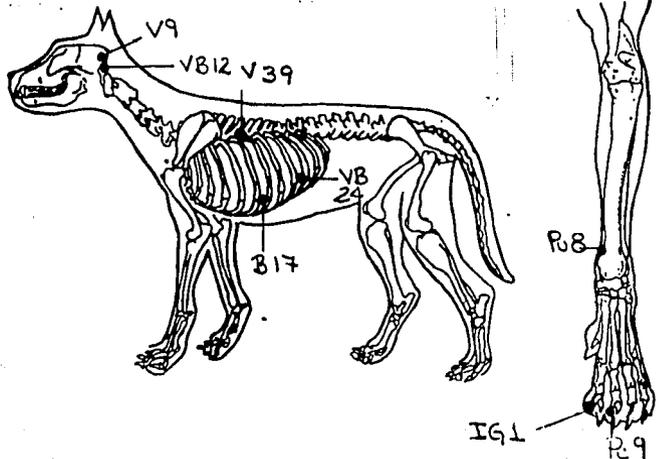
Por último, cabe mencionar que en los puntos de la EAV han sido aplicados magnetos de baja fuerza (29,30), y por otro lado, el rayo laser también ha sido utilizado en la terapia acupuntural. Todas estas prácticas están encaminadas al restablecimiento de la salud.

En el presente trabajo, se presentan varias asociaciones de puntos cuya efectividad se ha comprobado a través de los años de práctica de varios médicos. Cabe señalar que dichas asociaciones de puntos se pueden tomar como base para el tratamiento. Sin embargo, su efectividad no siempre es la óptima y, por tanto, es debido realizar un muy buen diagnóstico para, en un momento dado, discernir sobre los puntos de las asociaciones establecidas y utilizar los puntos más indicados aumentando así el éxito en los tratamientos.

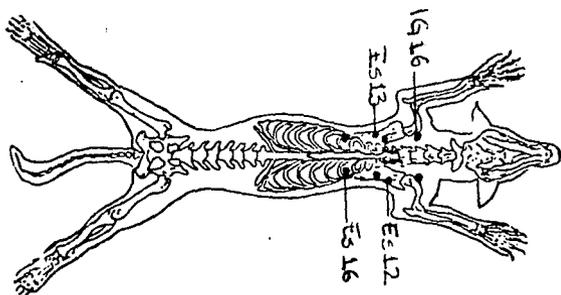
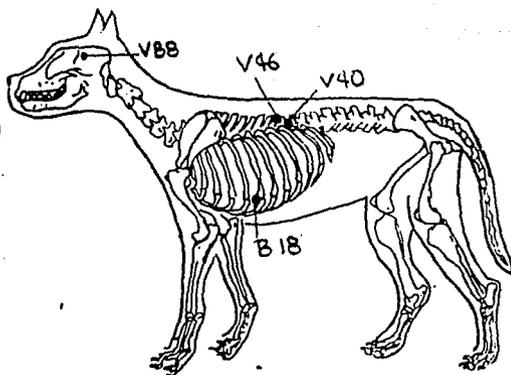
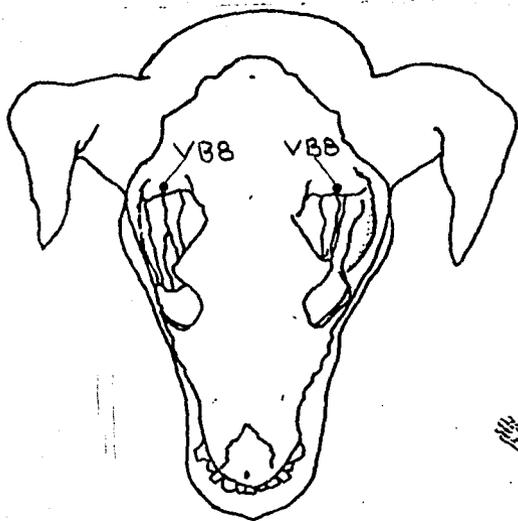
ALERGIAS DE LA PIEL.

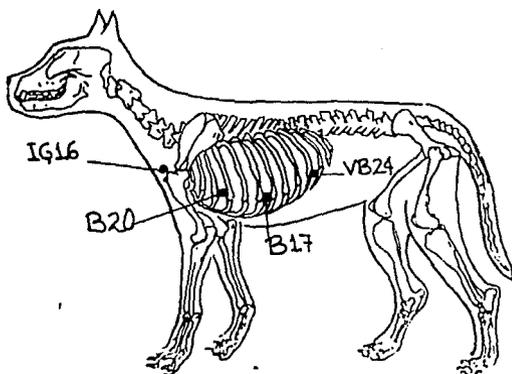
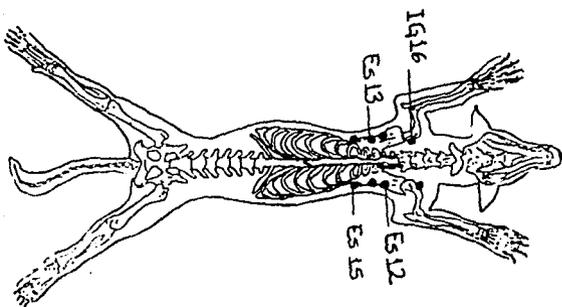
ALERGIAS E HIPERSENSIBILIDAD EN GENERAL.

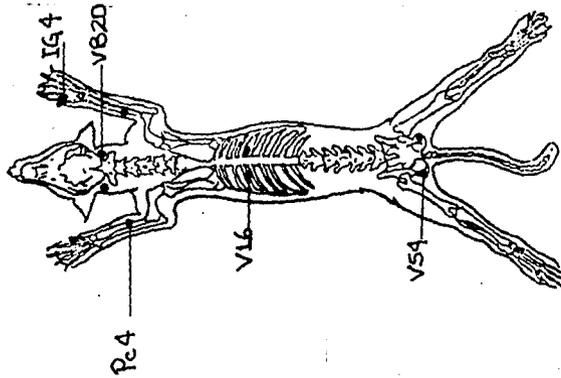
ALERGIAS DEL TRACTO RESPIRATORIO.

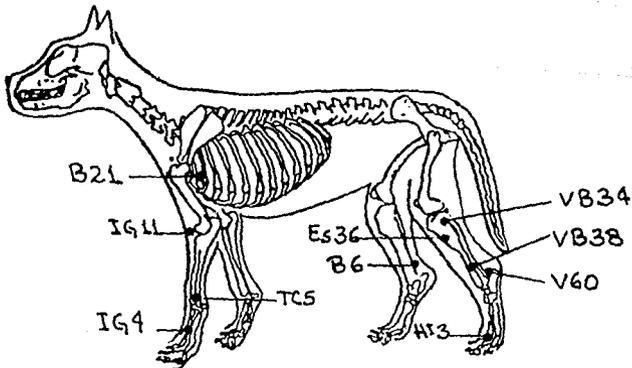
ALERGIAS DEL TRACTO DIGESTIVO.

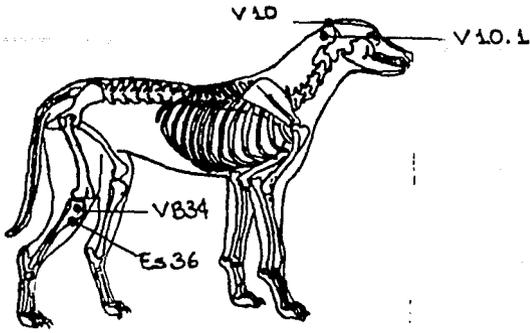
ALOPECIA; PROBLEMAS DE PELO Y PIEL EN GENERAL.

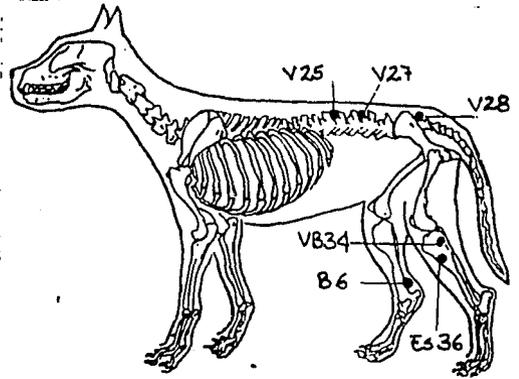
ANALGESIA; CONTROL DEL DOLOR EN GENERAL.

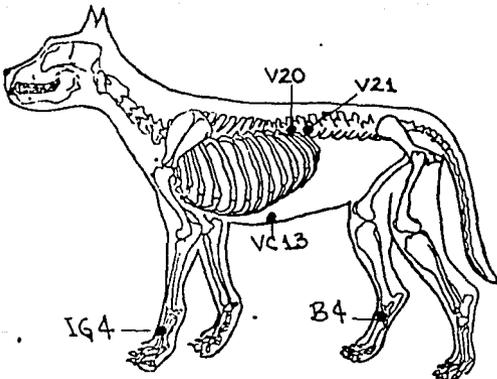
ANALGESIA PARA MIEMBROS ANTERIORES.

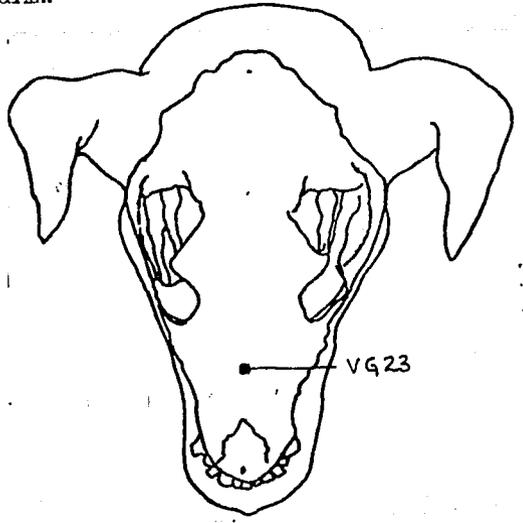
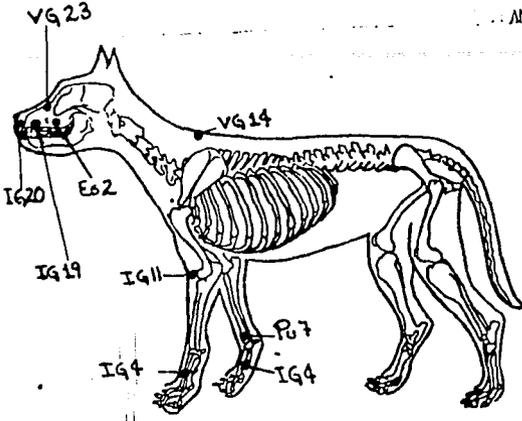
ANALGESIA PARA MIEMBROS POSTERIORES.

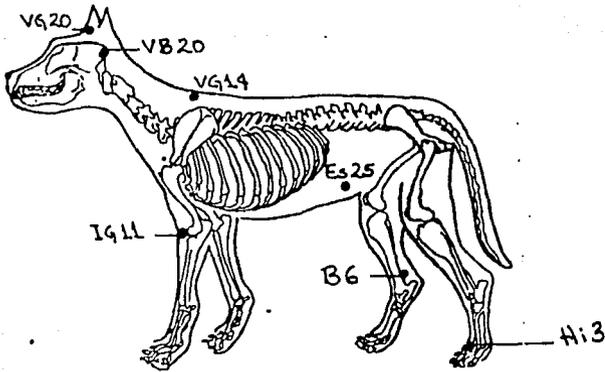
ANOREXIA.

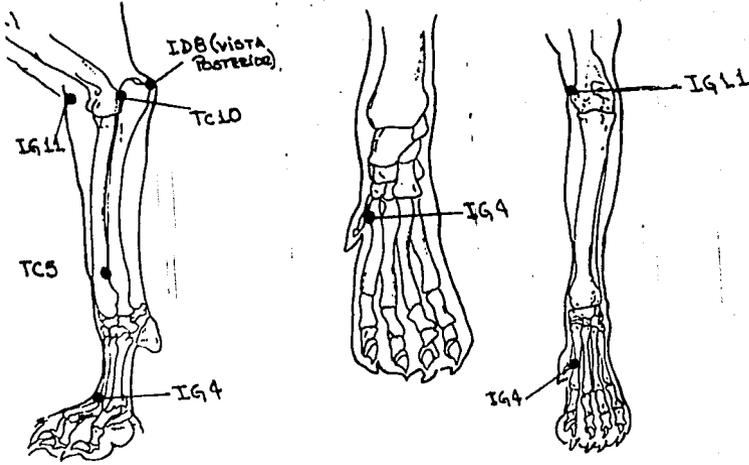

... ANOSMIA.

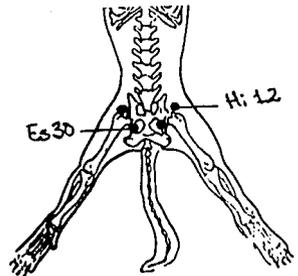
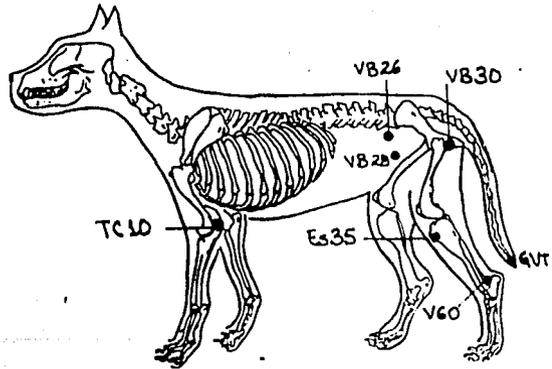

ARTERIOSCLEROSIS.

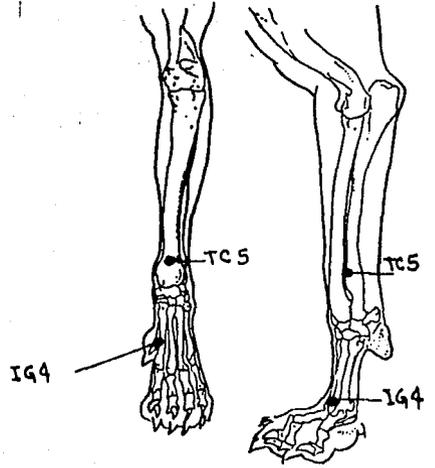
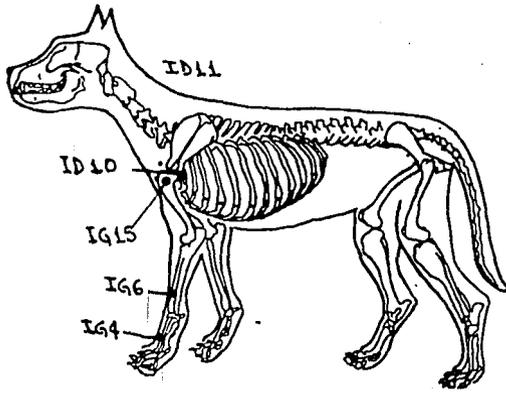

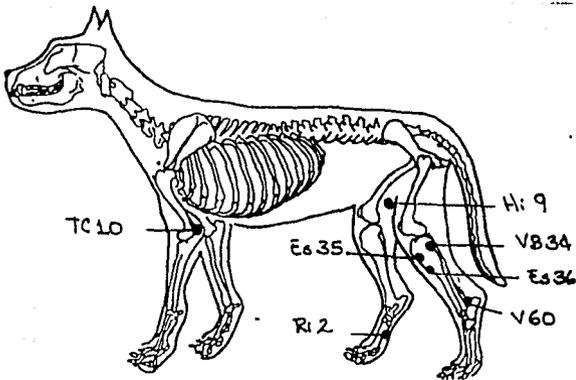
ARTRITIS COXOFEMORAL.

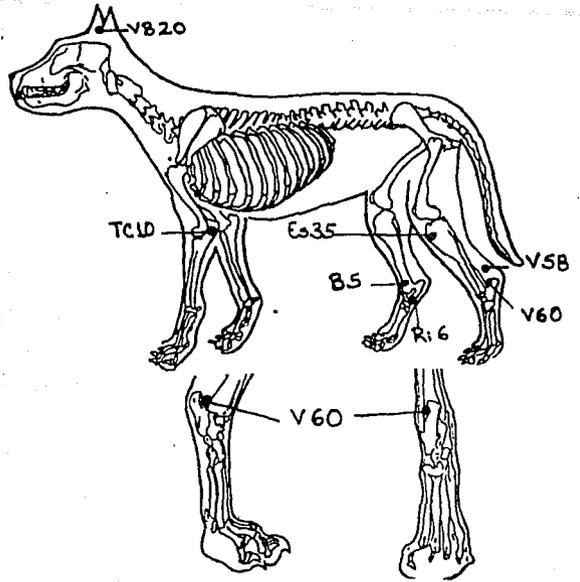
ARTRITIS DEL HOMBRO, BRAZO Y DORSO.

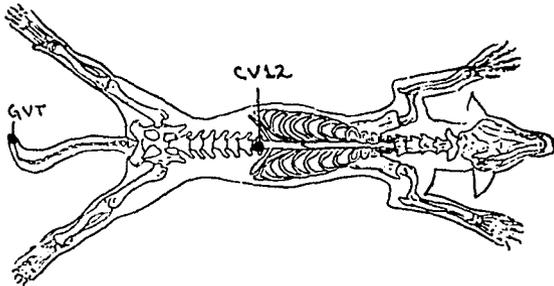
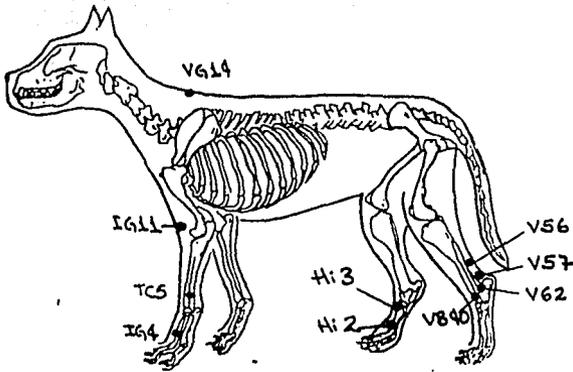
ARTRITIS DE LA RODILLA.

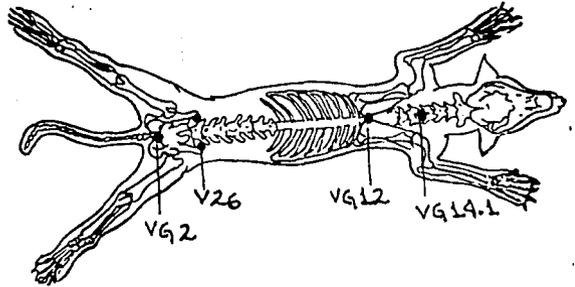
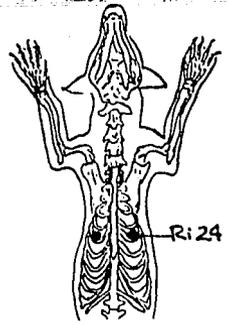
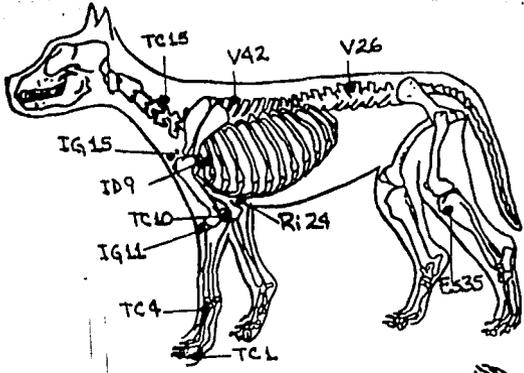
110
ARTRITIS DEL TARSO.

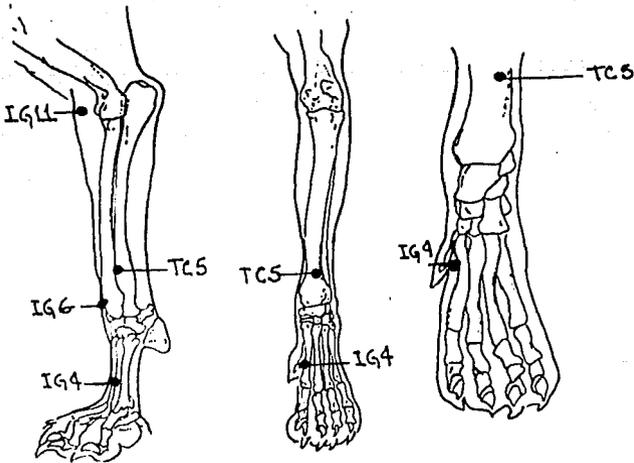
ARTRITIS VERTEBRAL.

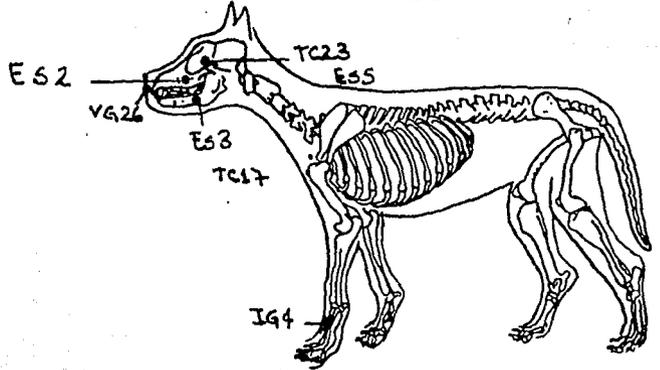
ARITRITIS EN GENERAL.

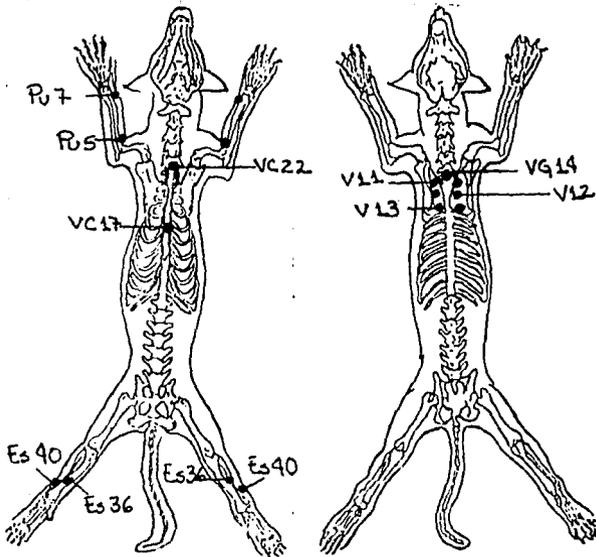
ARITRITIS DEL CARPO.

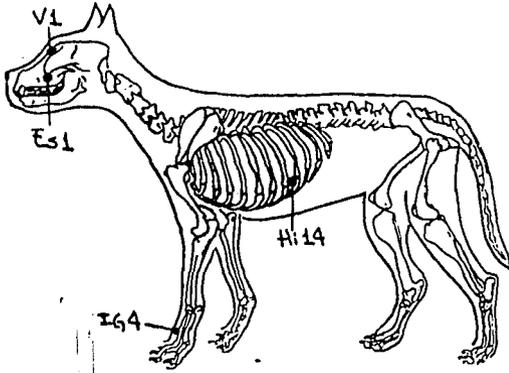

ARTRITIS TEMPOROMANDIBULAR, MIOSITIS Y ATROFIA DE LOS MASETEROS.

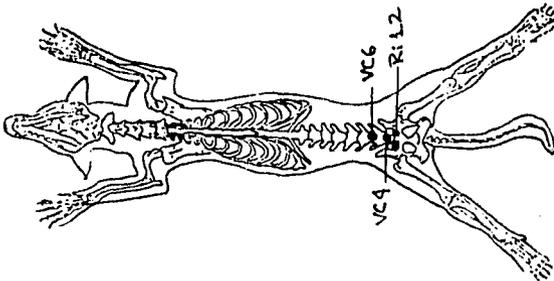
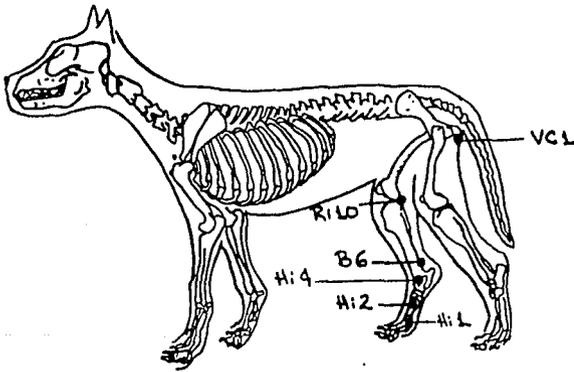

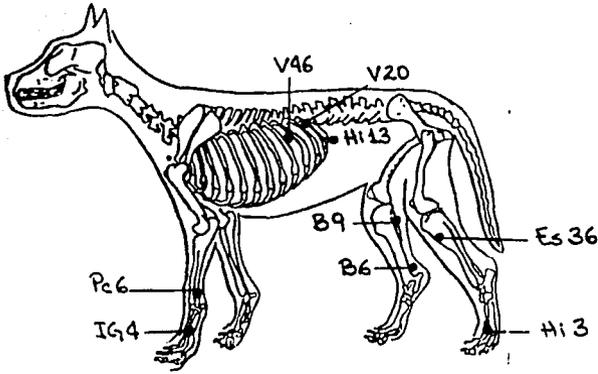
ASMA.

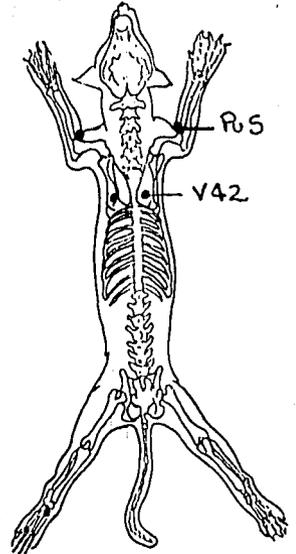
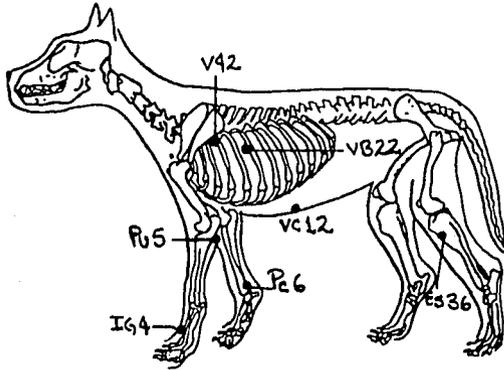

BALANITIS Y BALANOPSTITIS.

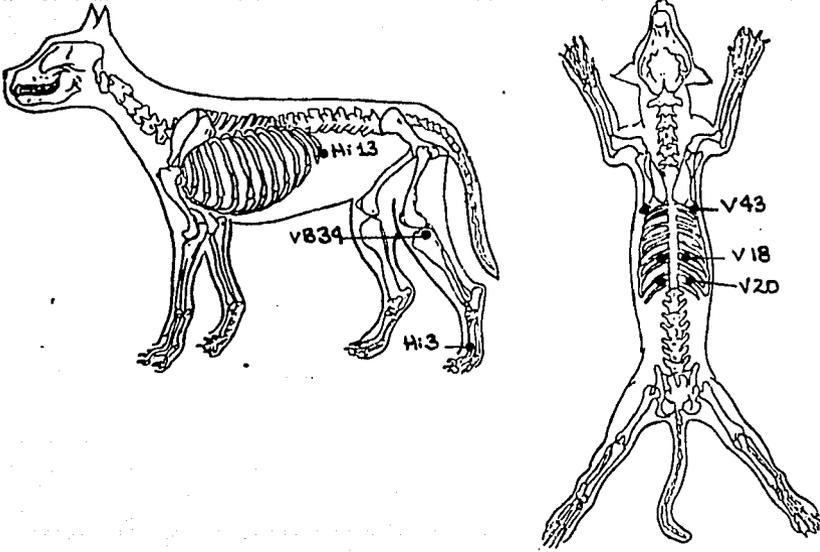

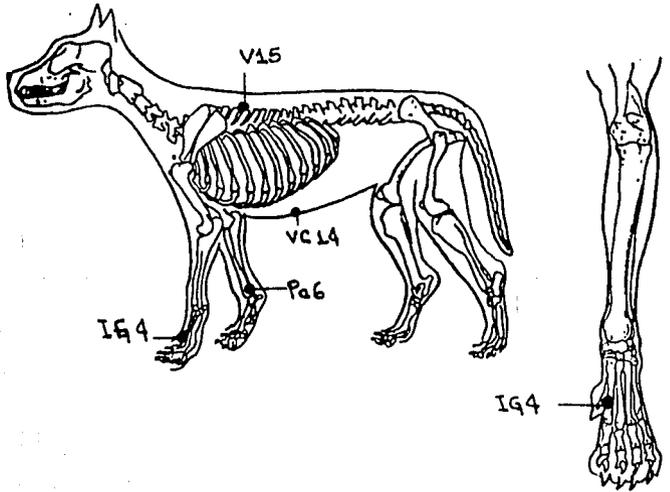
BRONQUITIS Y NEUMONIA.

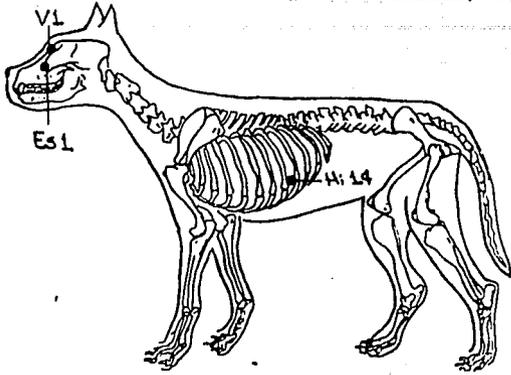
CALCULOS BILIARES, ICTERICIA Y ACEIONEMIA.

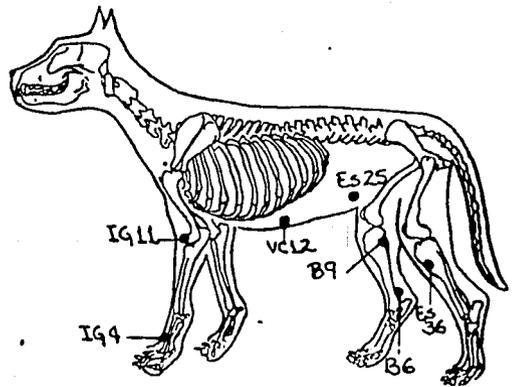
AFECIONES DEL APARATO CARDIOVASCULAR.

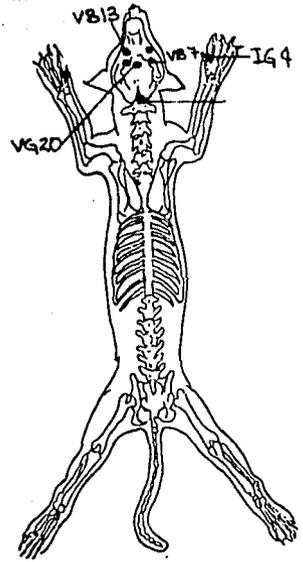
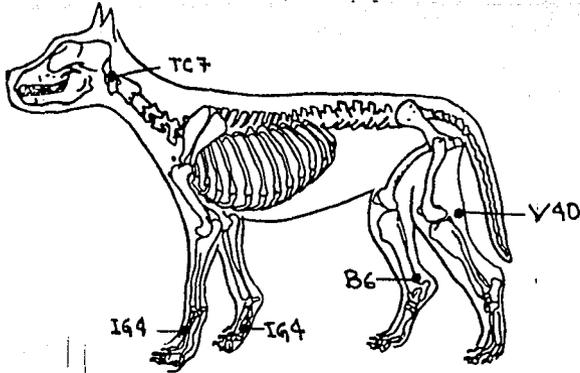

Cataratas, Conjuntivitis, Queratitis y Rinitis.

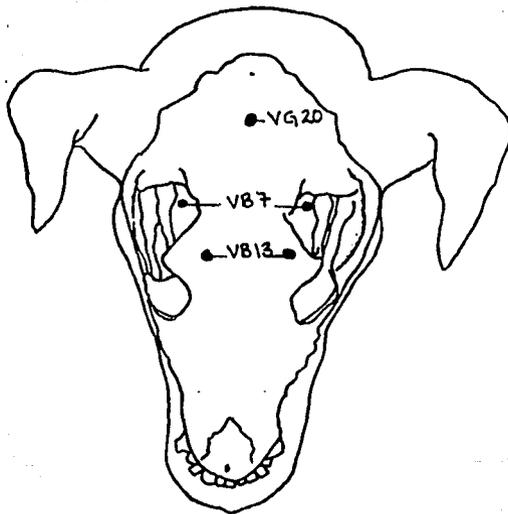

Constipación.

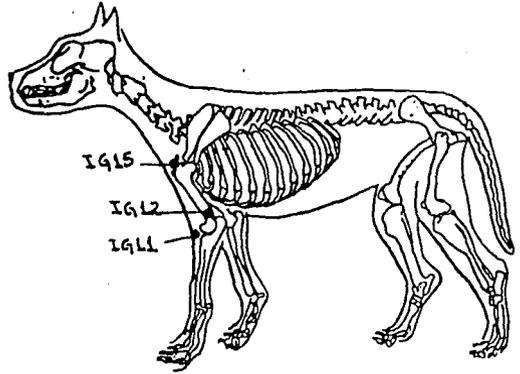
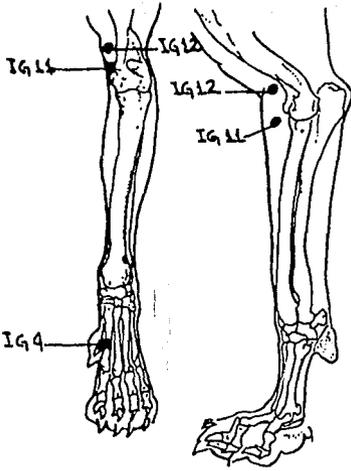

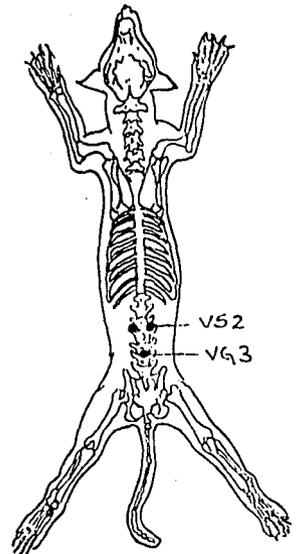
CONVULSIONES.

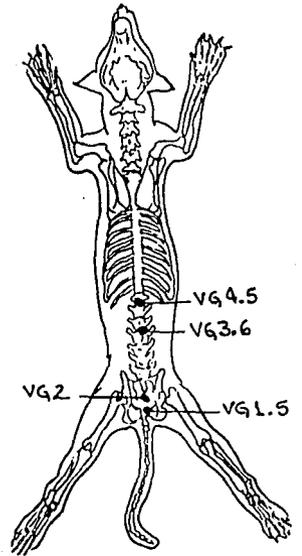
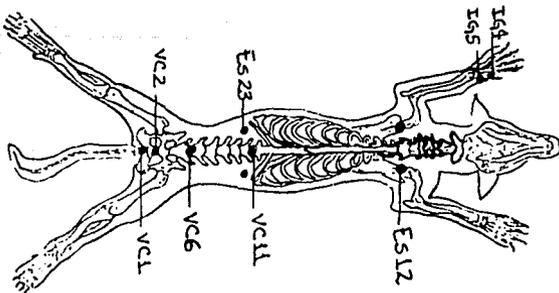
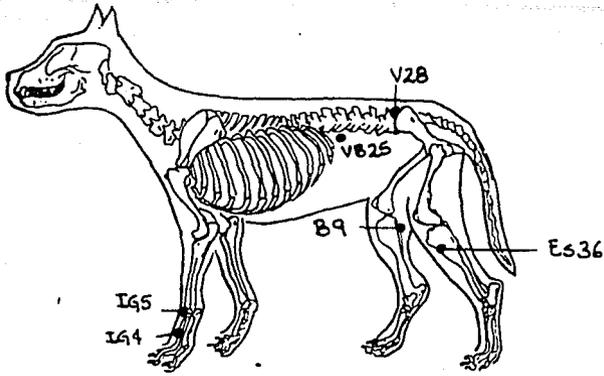
DERMATITIS. 8

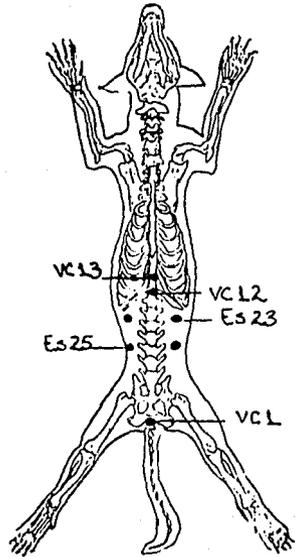
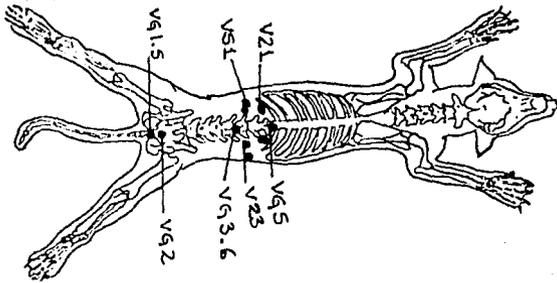
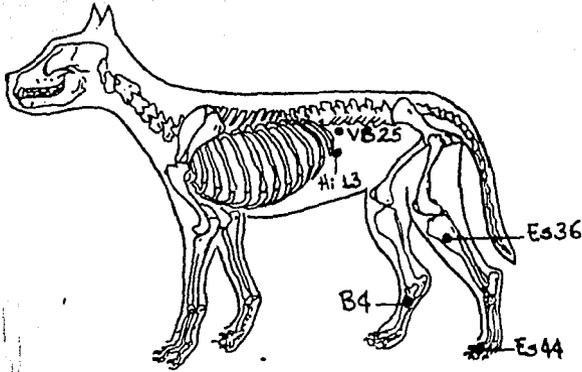
DIABETES Y PANCREATITIS.

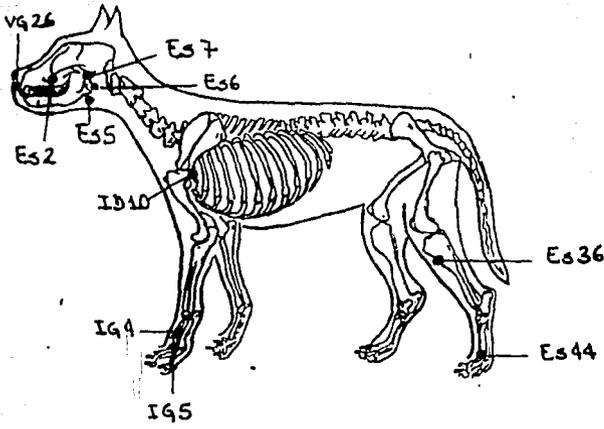
DIARREA AGUDA.

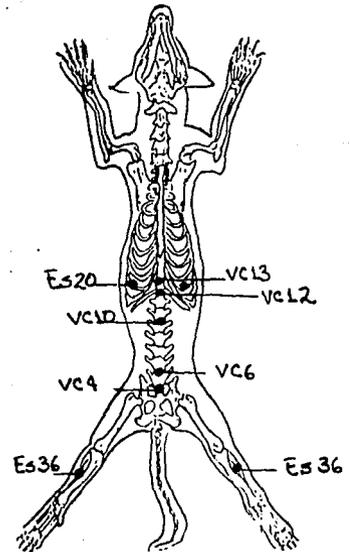
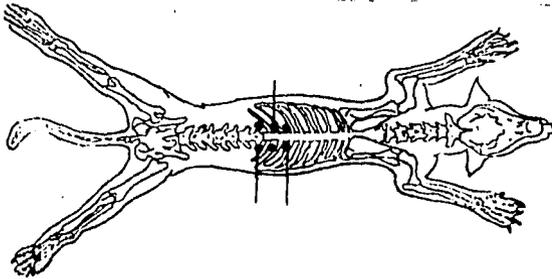
DIARREA CRONICA.

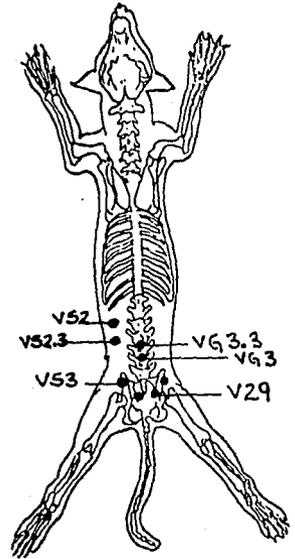
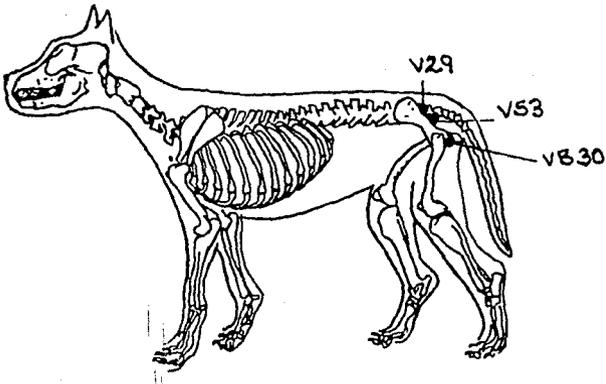
APECIÓN EN DIENTES.

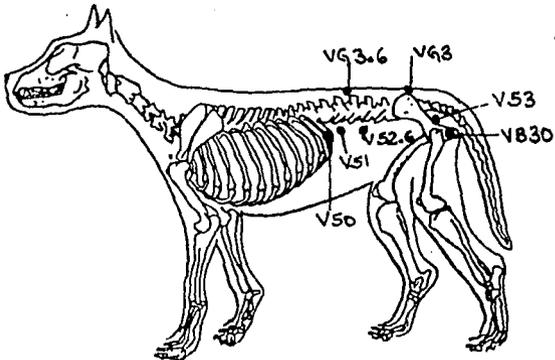
DISTENCIÓN GÁSTRICA.

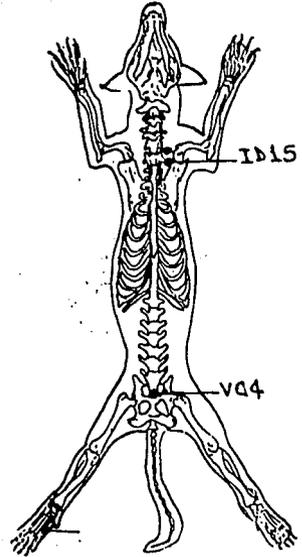
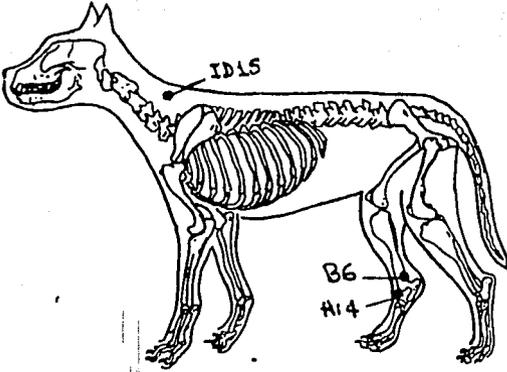
124
DISPLASIA DE LA CADERA,
MALFORMACION BILATERAL.

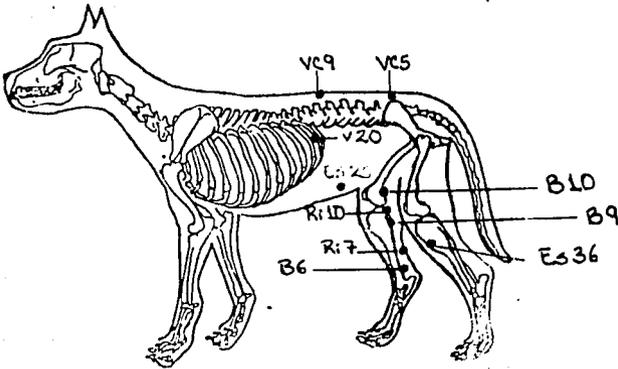
DISPLASIA DE LA CADERA,
MALFORMACION UNILATERAL.

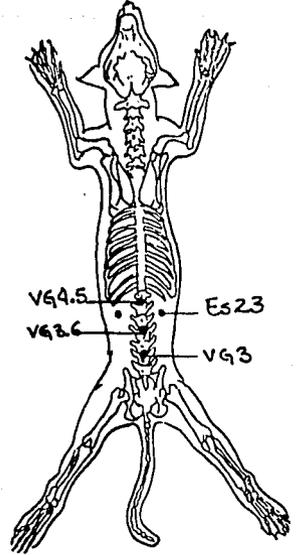
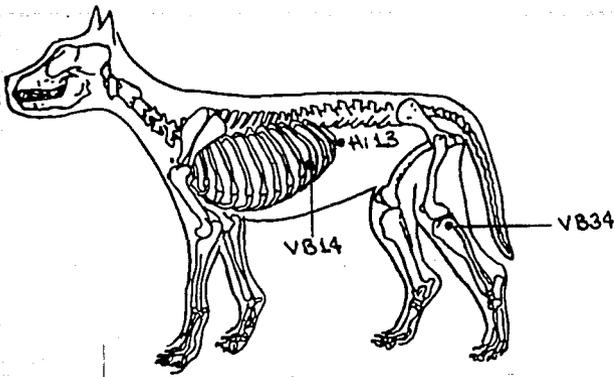
DISTOCIA.

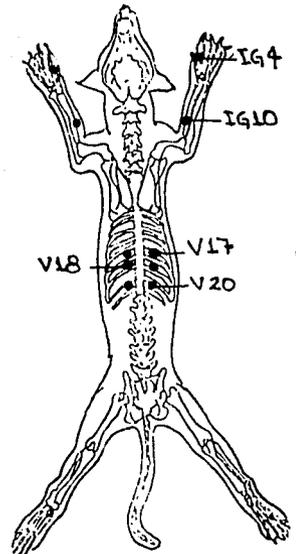
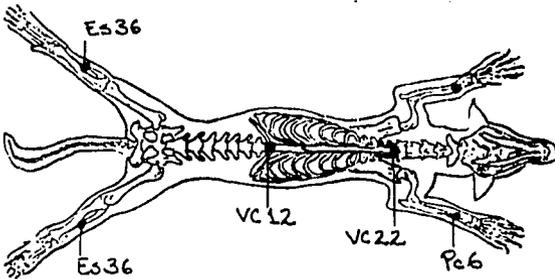
EDEMA, ASCITIS, RETENCIÓN DE LÍQUIDOS.

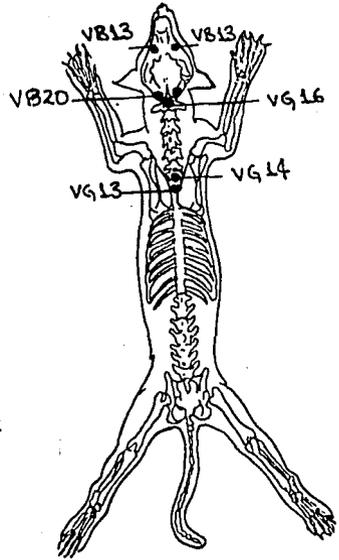
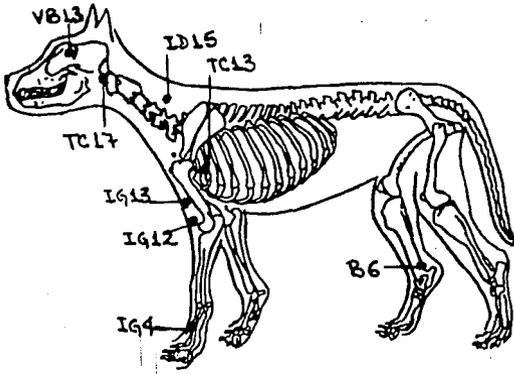
ENTERITIS Y GASTROENTERITIS.

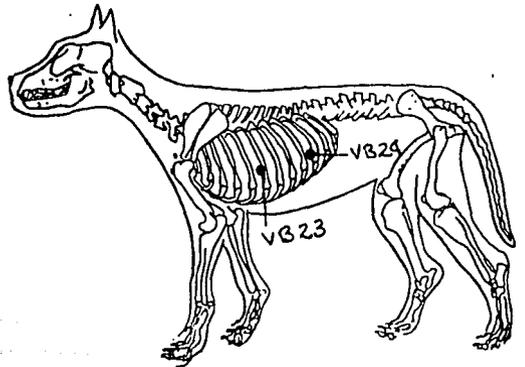
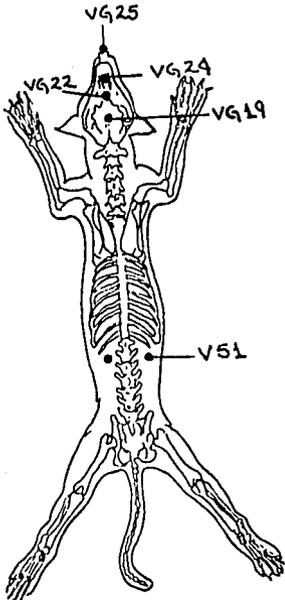
AFECCIÓN DEL ESÓFAGO Y DIAFRAGMA.

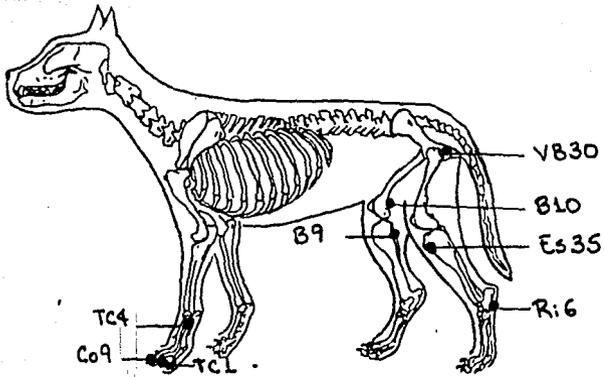
EPILEPSIA.

EPISTASIS.

ESGUINCES O TORCEDURAS EN GENERAL DE MIEMBROS POSTERIORES.

ESGUINCES O TORCEDURAS EN GENERAL DE LOS MIEMBROS ANTERIORES.

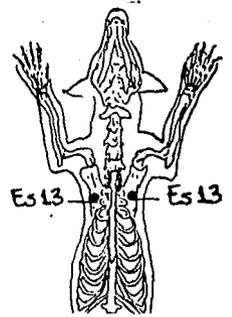
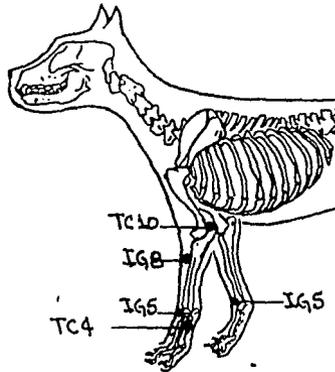
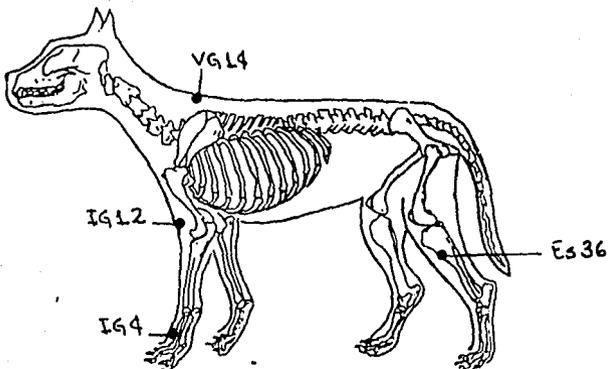
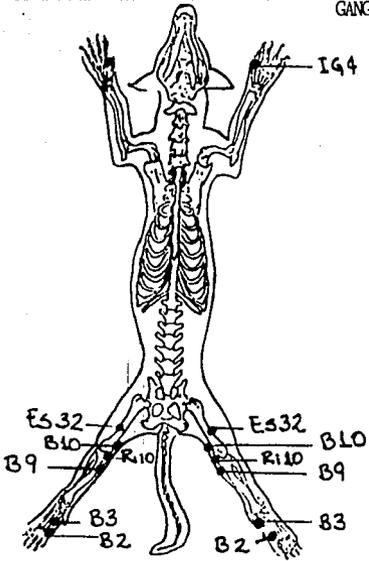

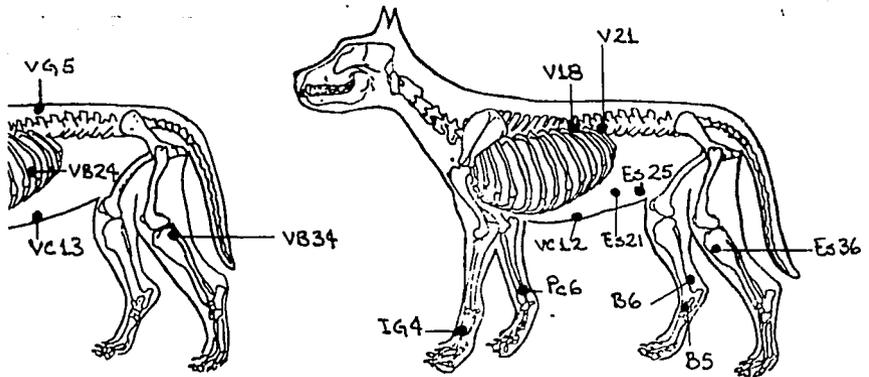
FIGURE.

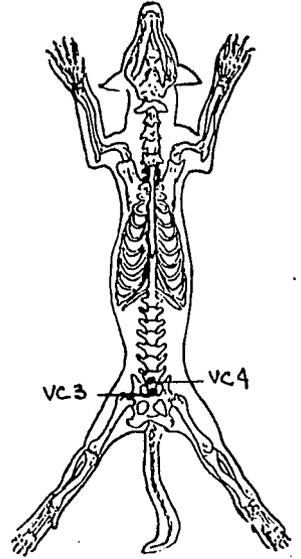
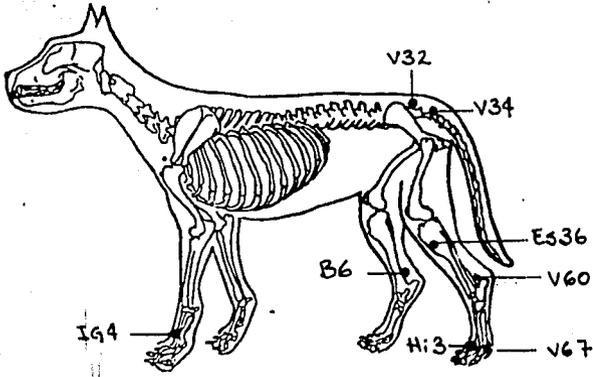
GANGRENA DE LOS MIEMBROS, ISQUEMIA.

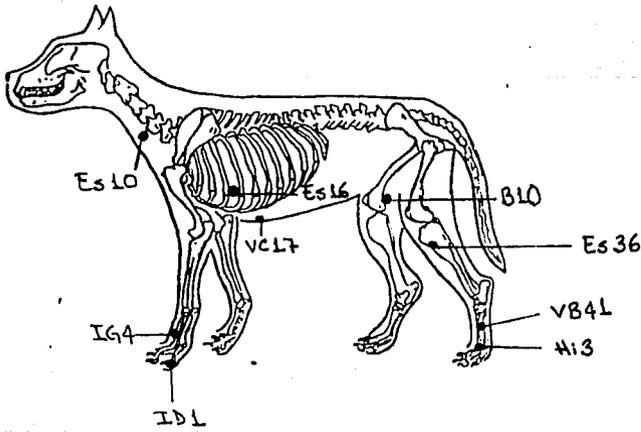
GASTRITIS.

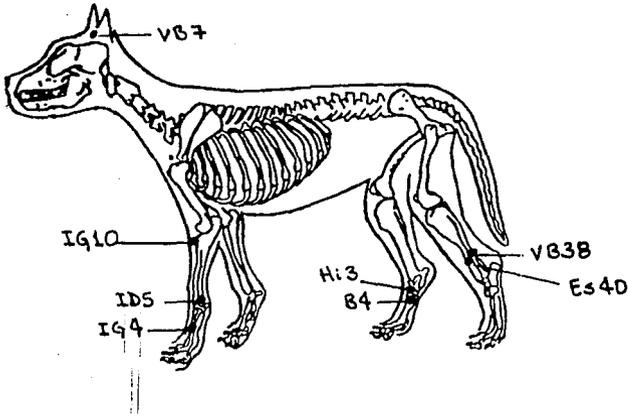
PUNTOS PROHIBIDOS DURANTE LA GESTACION.

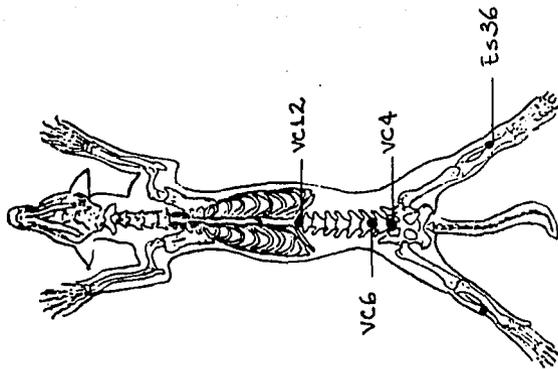
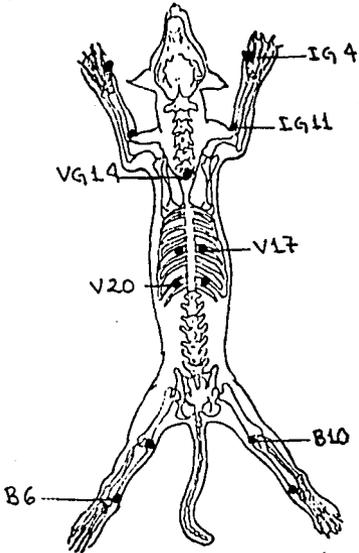
PROBLEMAS DE GLANDULA MAMARIA.

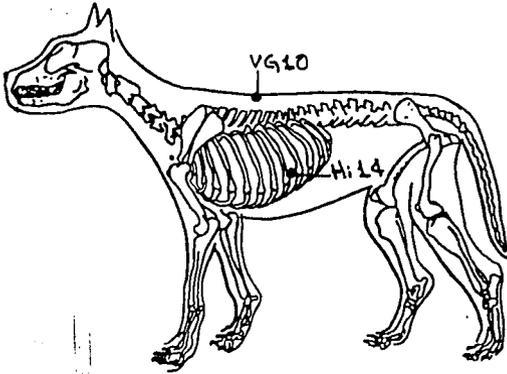
AFECCIONES DE GLANDULAS SALIVALES.

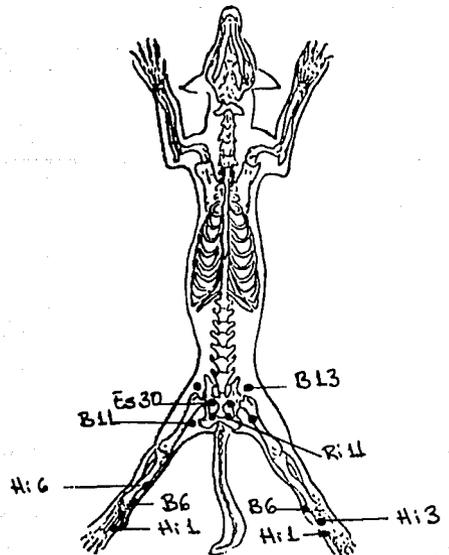
HEMORRAGIAS.

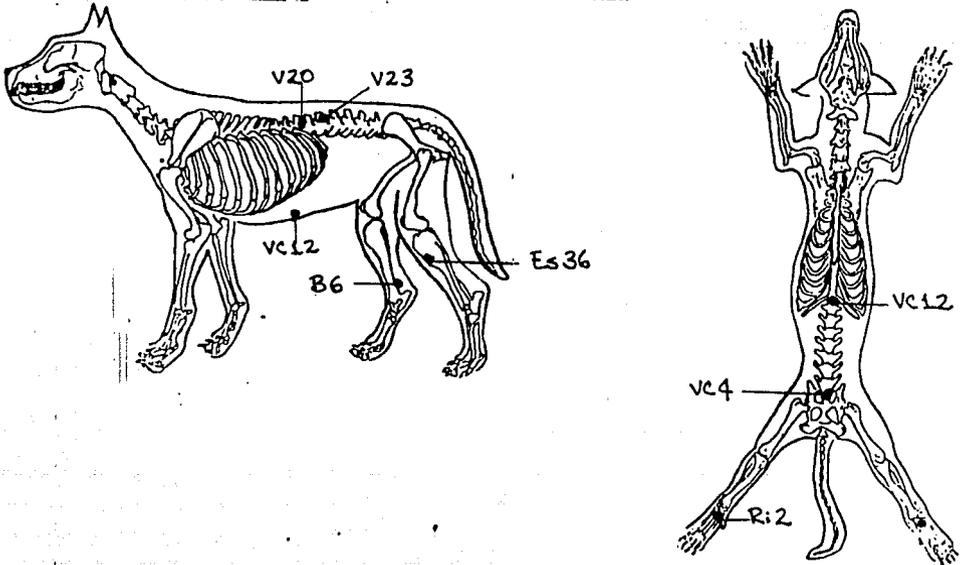
HEPATITIS.

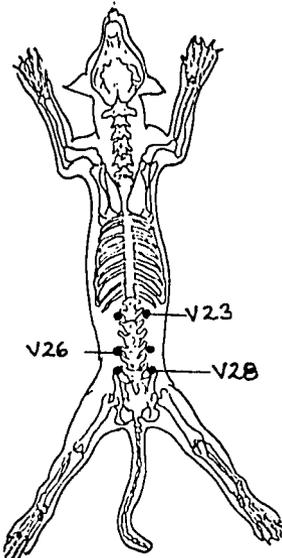
HERNIA INGUINAL.

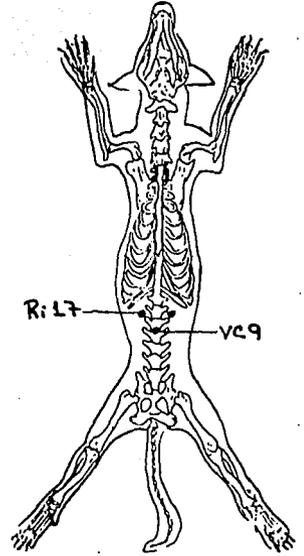
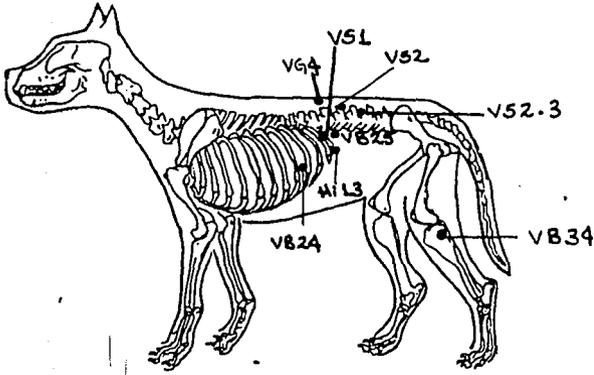
HIPOGLICEMIA E HIPERGLICEMIA.

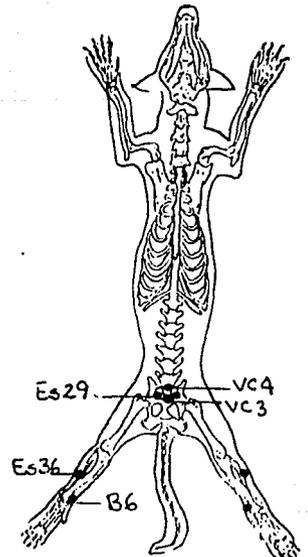
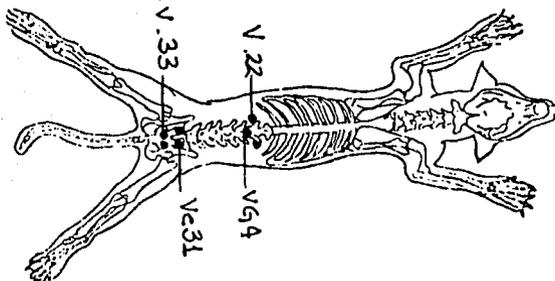
INCONTINENCIA URINARIA.

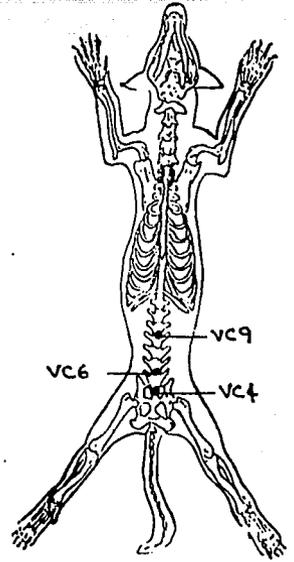
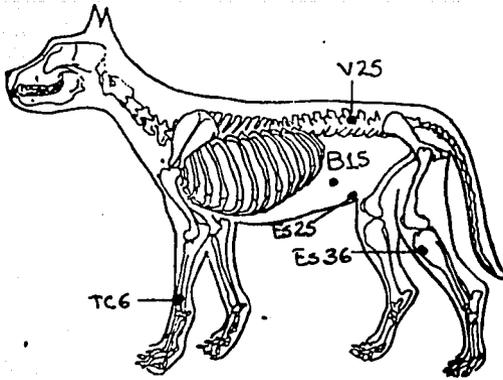
INDIGESTION.

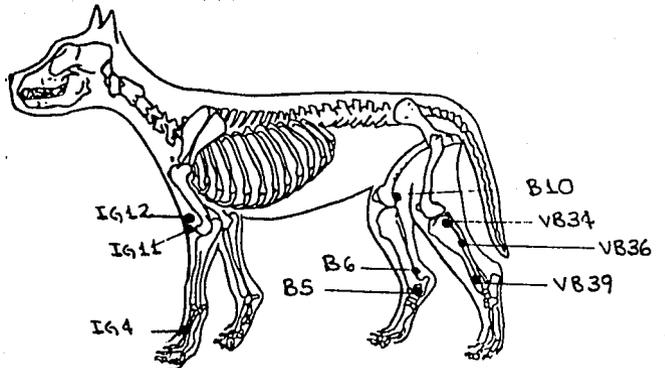
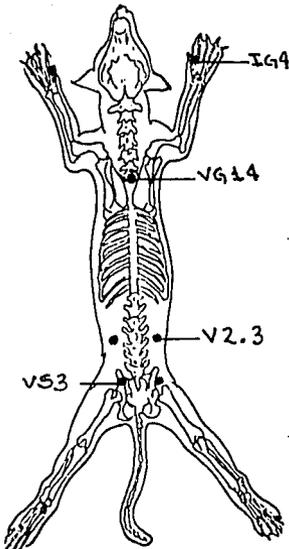
INFERTILIDAD EN MACHOS; IMPOTENCIA.

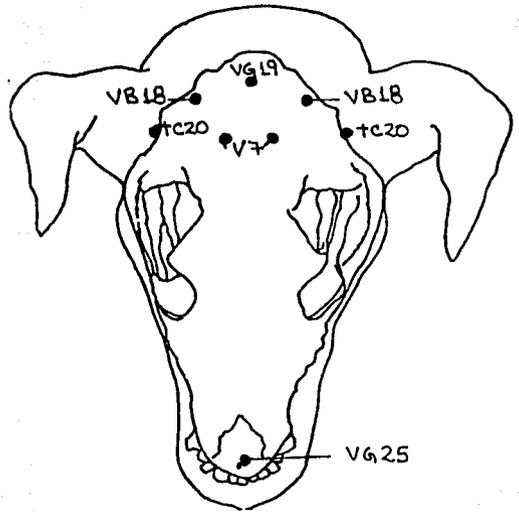
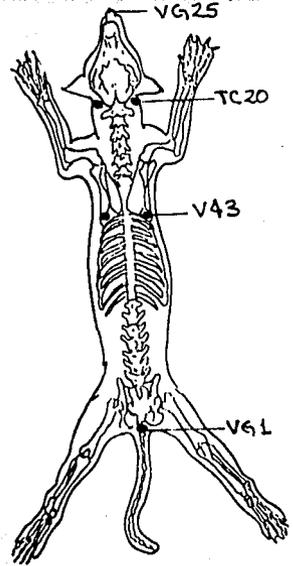
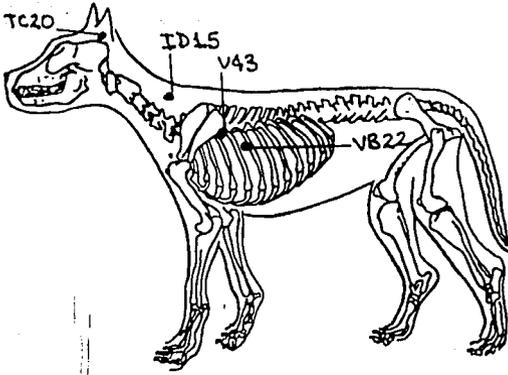
133
ILEO PARALITICO.

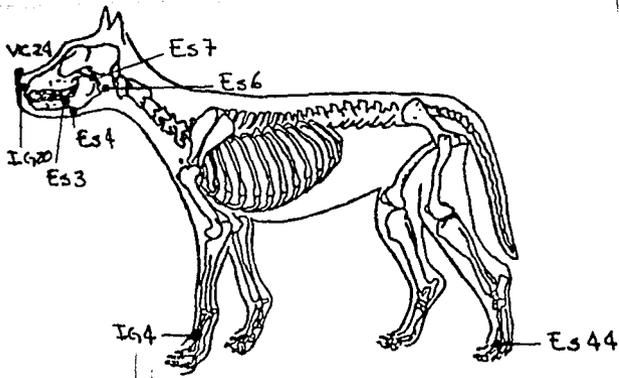

AUMENTO DE LA INMUNIDAD.

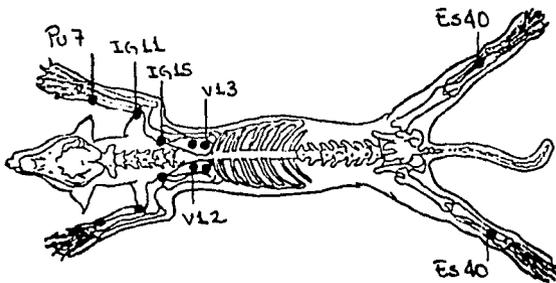
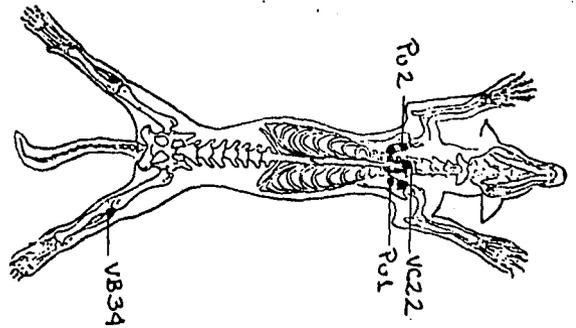
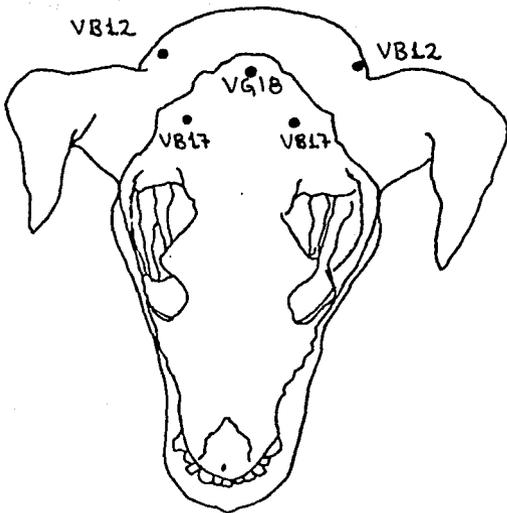

INFLUENZA Y ENFRIAMIENTO COMÚN.

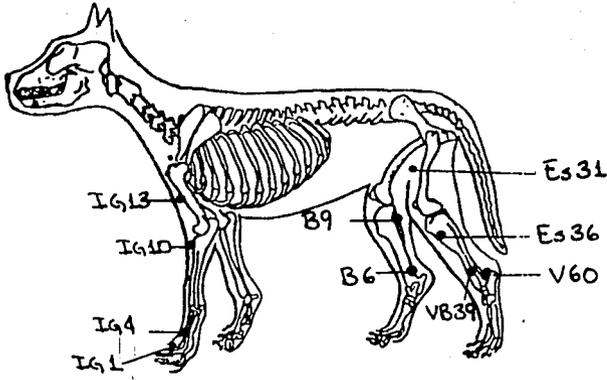

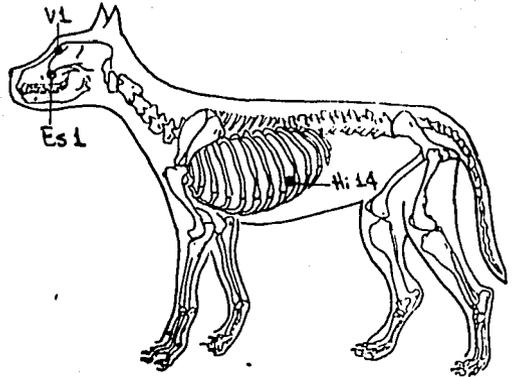
LARINGITIS, TONSILITIS Y TRAQUEITIS.

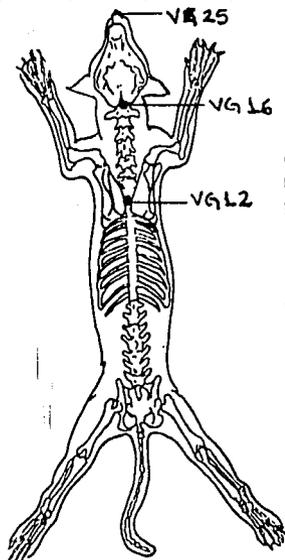
LINFADENOPATIA.

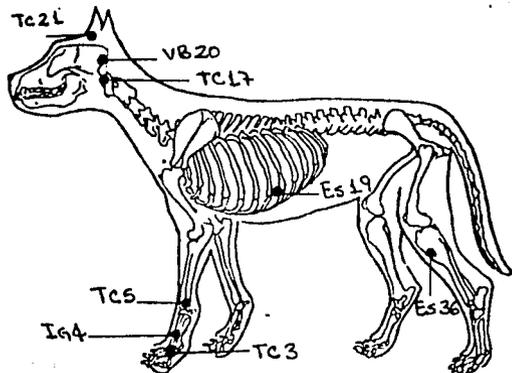
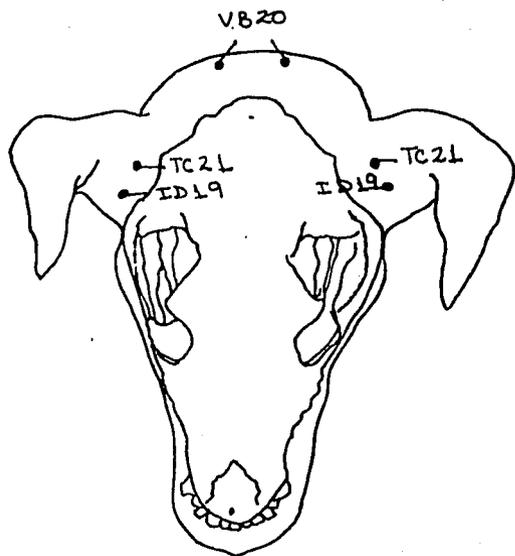
AGRANDAMIENTO DE LA MEMBRANA NICITANIE.

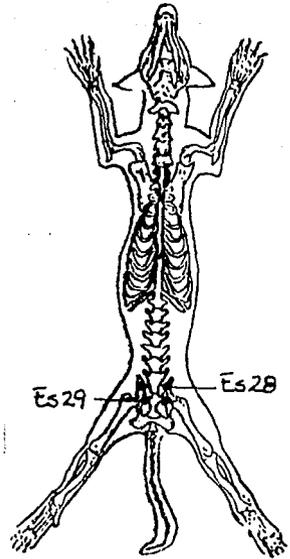
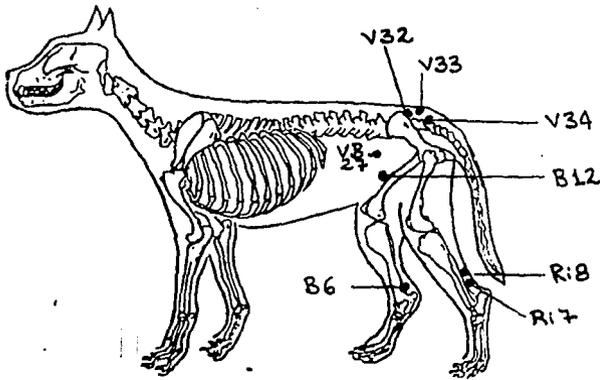
ESTADO INICIAL DE MOQUILLO.

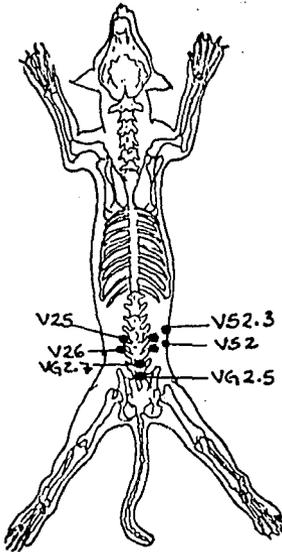
AFECCIÓN DEL OIDO Y DEI. MASTOIDES.

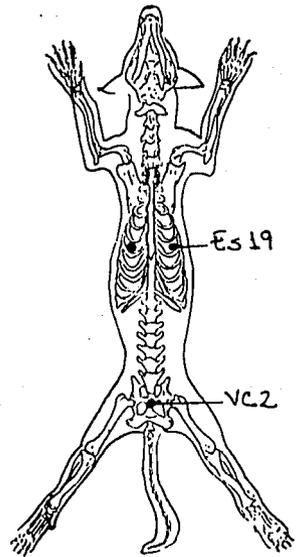
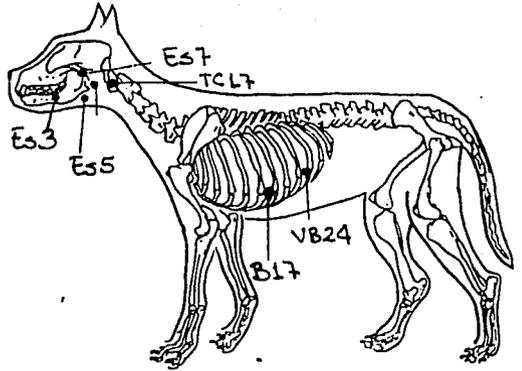
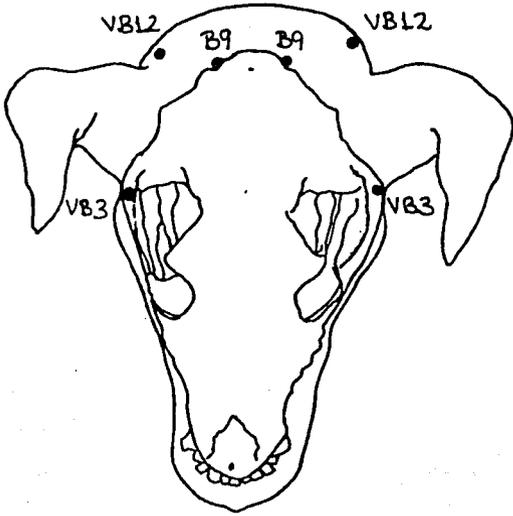
ORQUITIS Y EPIDIDIMITIS.

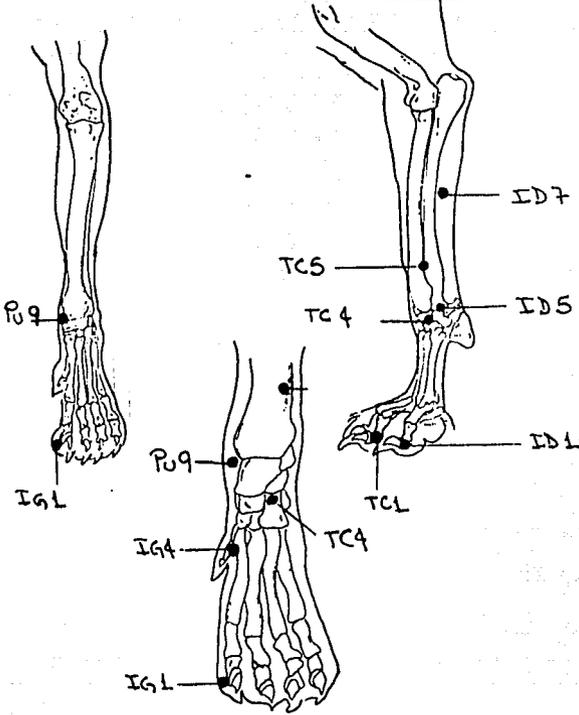
OVARIOS QUISTICOS Y PROBLEMAS DE LA CONCEPCION.

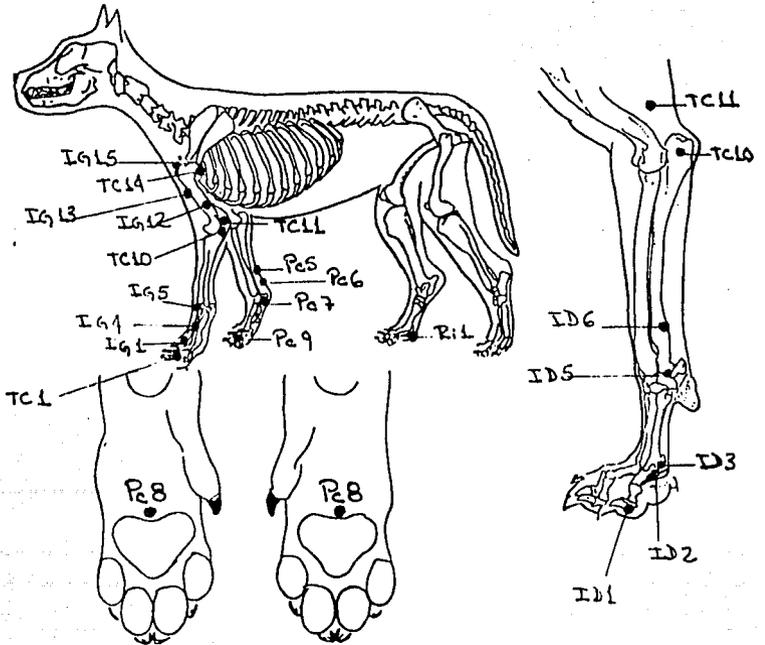
PARALISIS FACIAL.

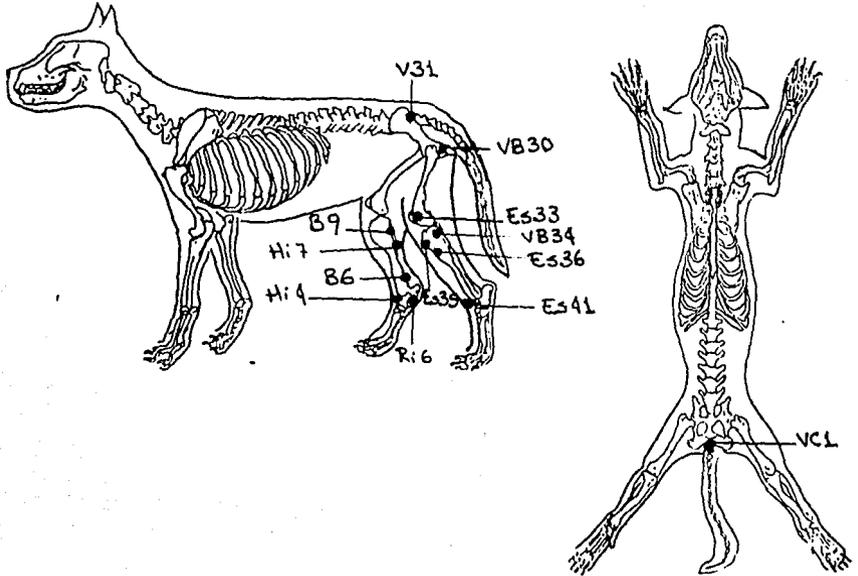
PARALISIS DEL HOMBRO.

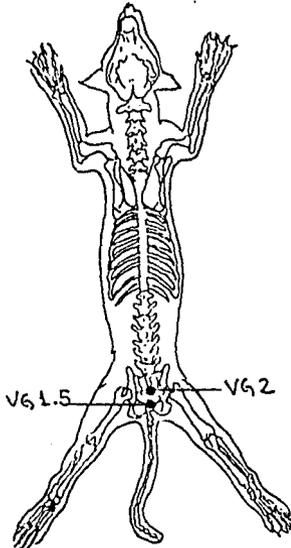
PARALISIS DEL NERVO RADIAL.

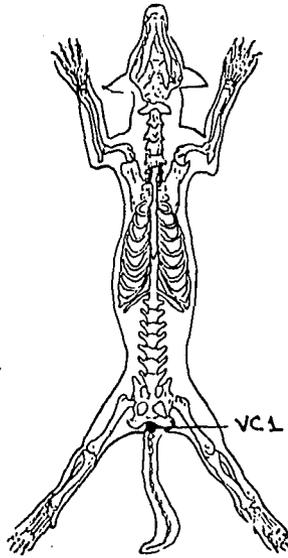
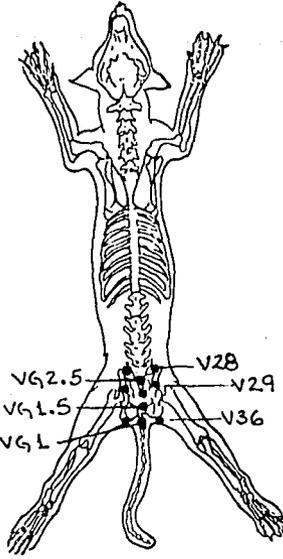
PARÁLISIS DEL TREN POSTERIOR; AFECCIÓN DE DISCOS INTERVERTEBRALES A NIVEL TORACO-LUMBAR.

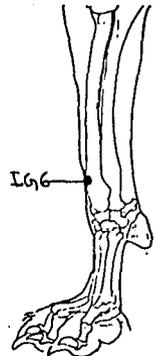
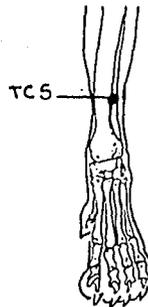
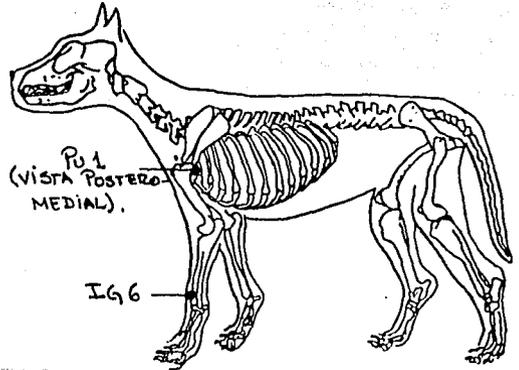
PARÁLISIS DEL TREN POSTERIOR; AFECCIÓN DE DISCOS INTERVERTEBRALES A NIVEL LUMBAR Y SACRO.

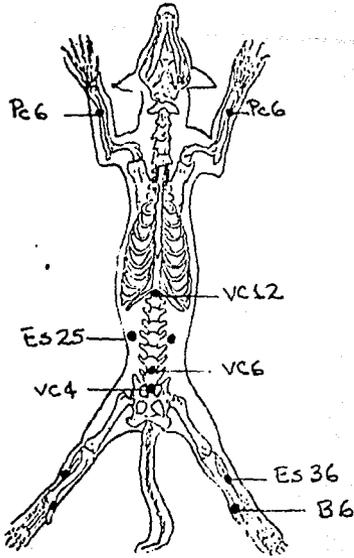
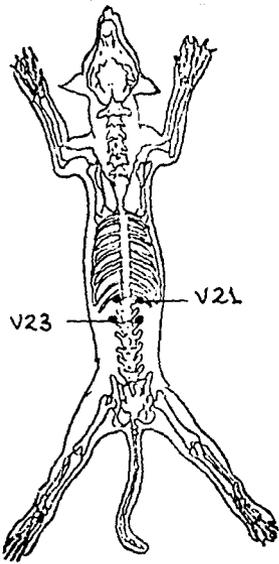
PARALISIS DEL RECTO.

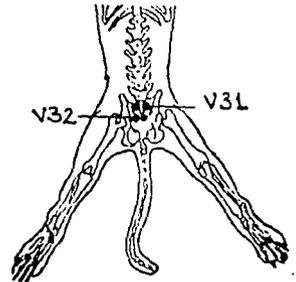
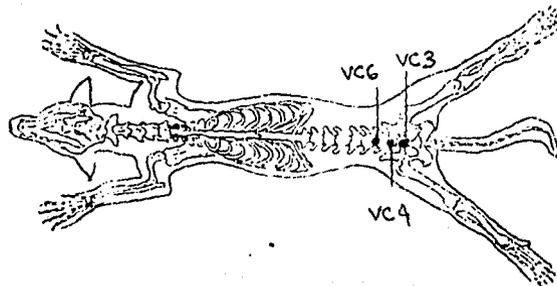
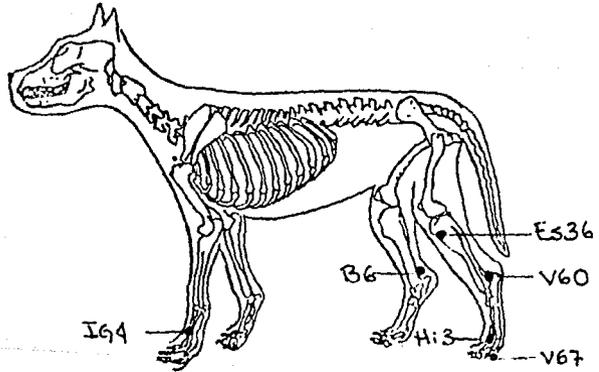
PARKINSON.

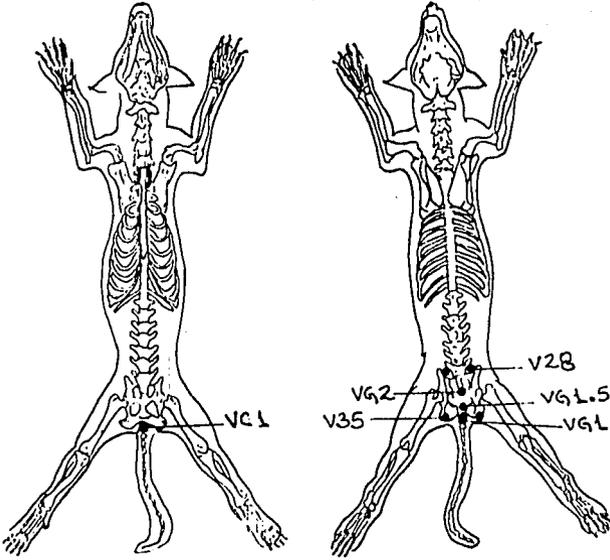
PERITONITIS.

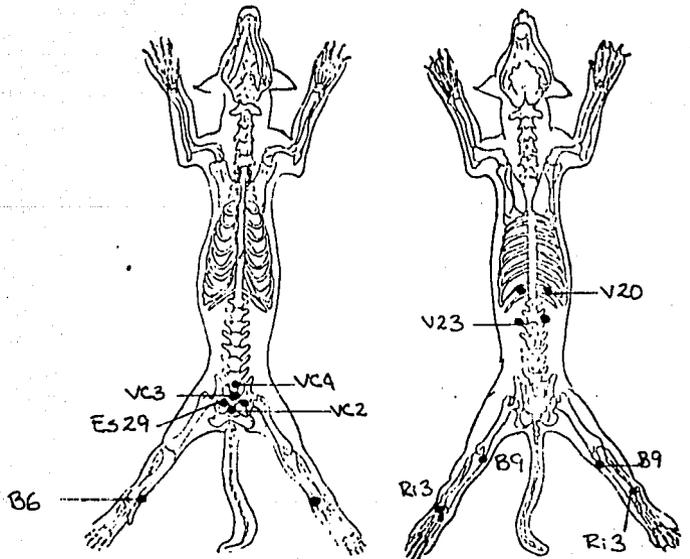
RETENCIÓN PLACINARIA.

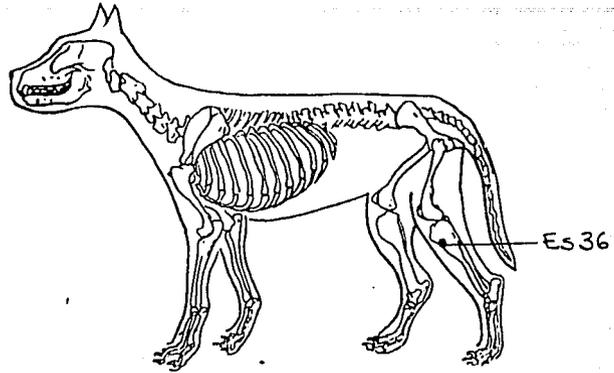
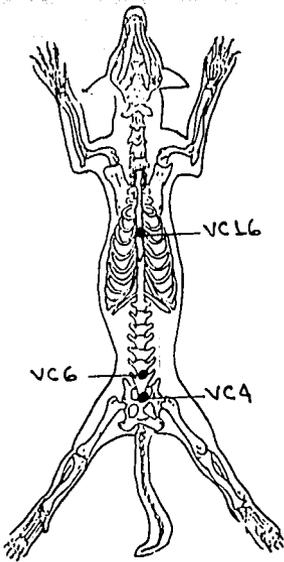
PROLAPSO RECTAL.

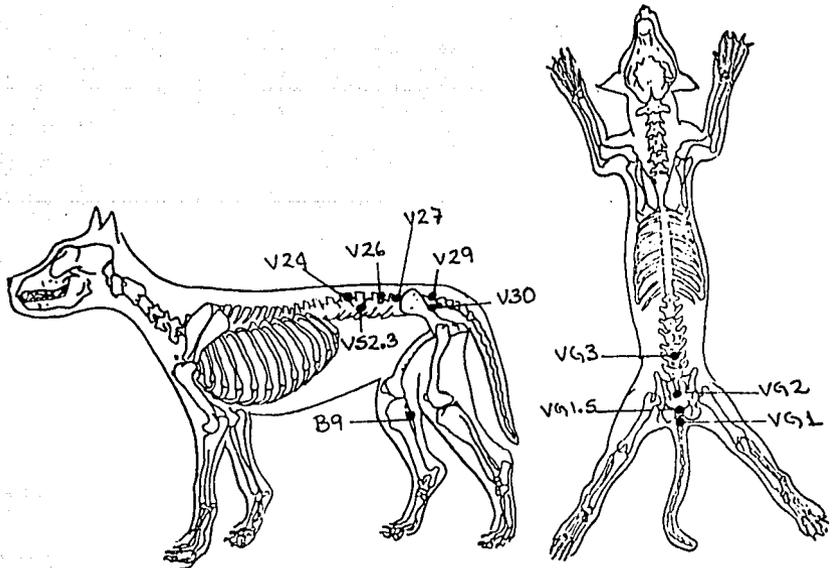
PROSTATITIS.

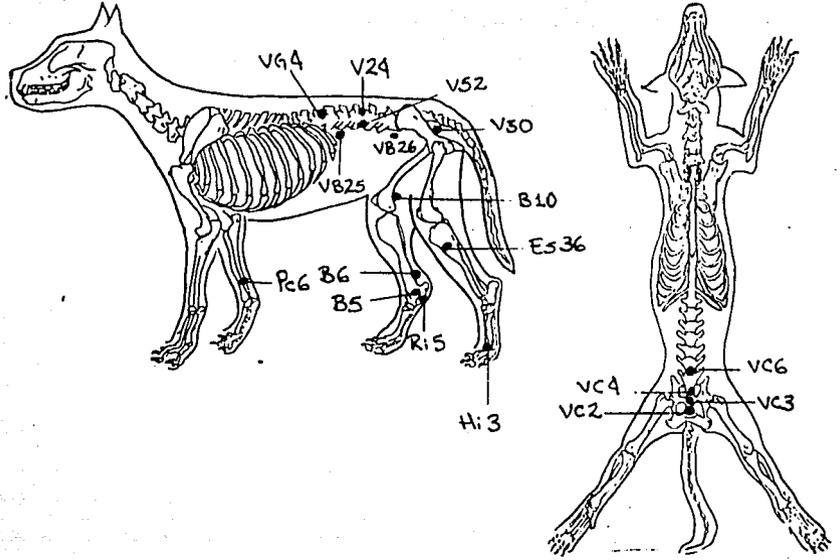
PSEUDOGESTACION.

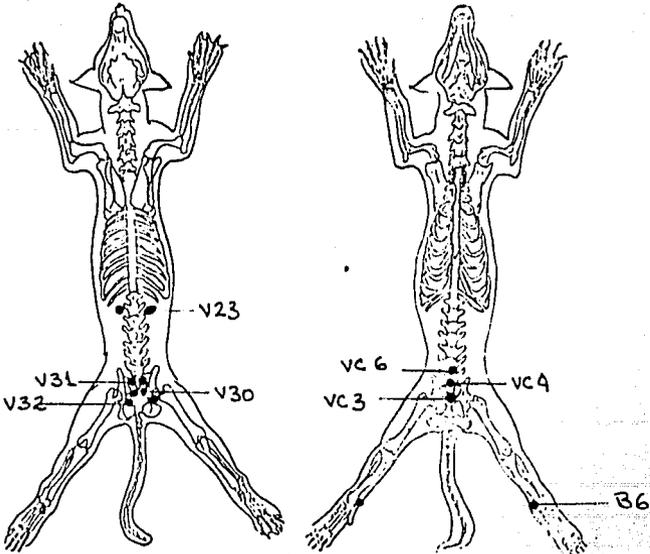
PROBLEMAS DURANTE EL PUERPERIO.

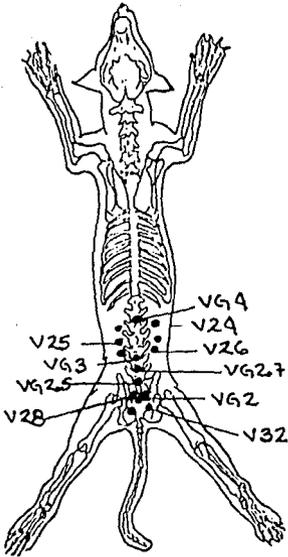
ALTERACIONES DEL APARATO REPRODUCTOR.

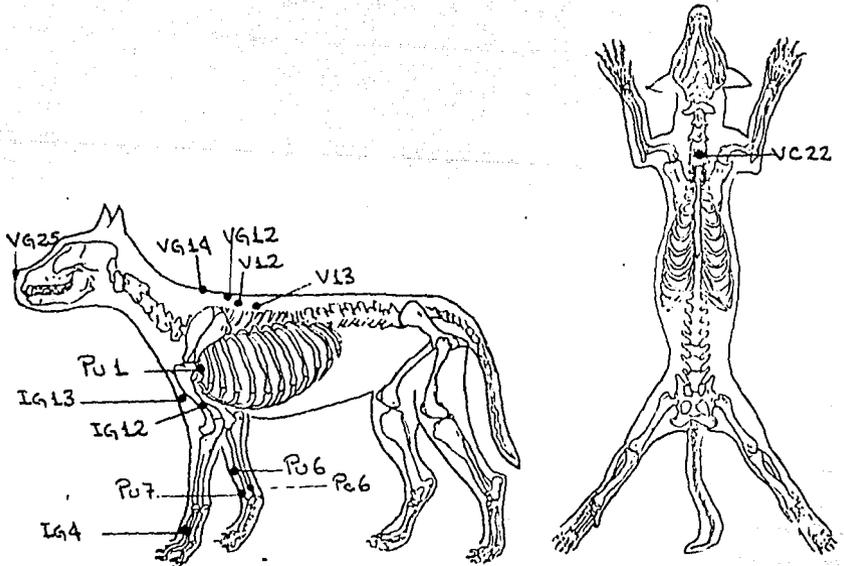
PROBLEMAS REPRODUCTIVOS EN MACHOS.

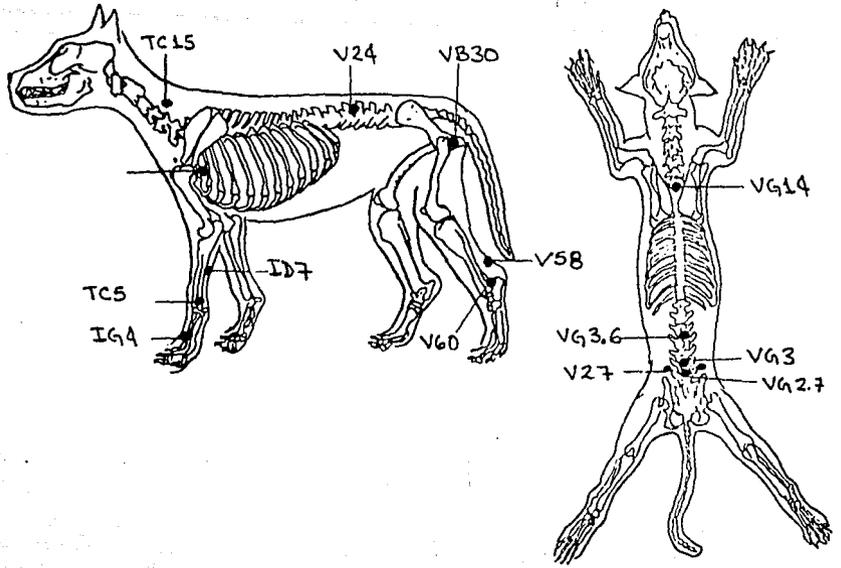
PROBLEMAS REPRODUCTIVOS EN HEMBRAS.

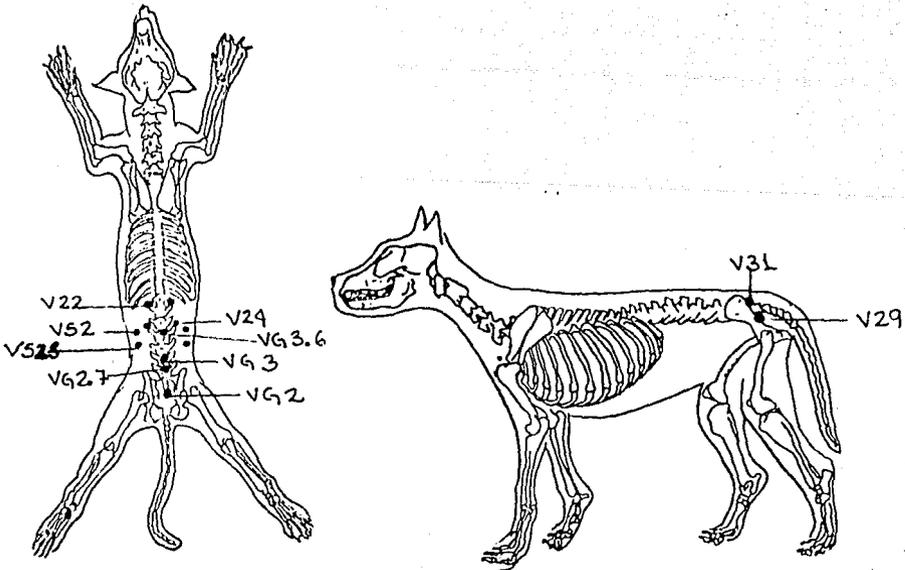
PROBLEMAS DEL APARATO RESPIRATORIO.

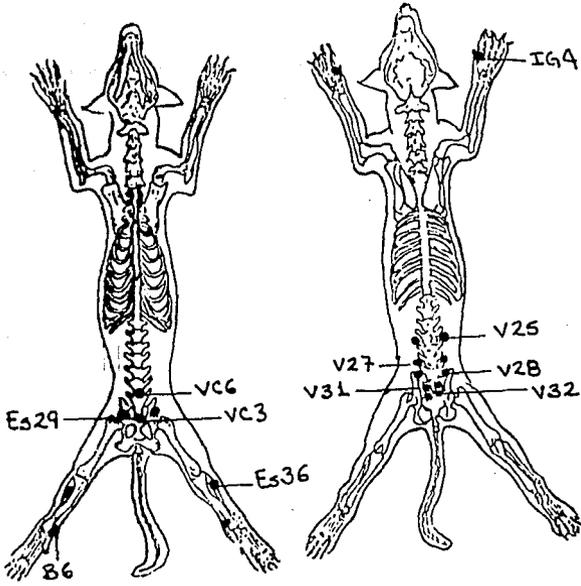

148
REUMATISMO GENERAL.

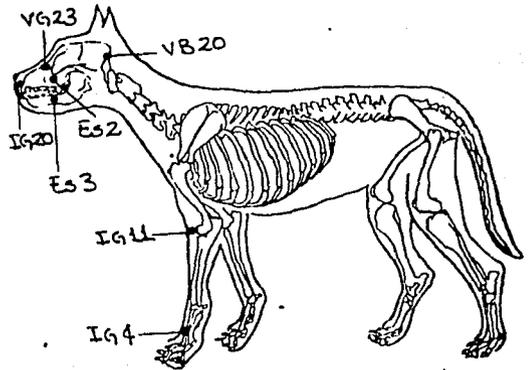

REUMATISMO LIMBAR.

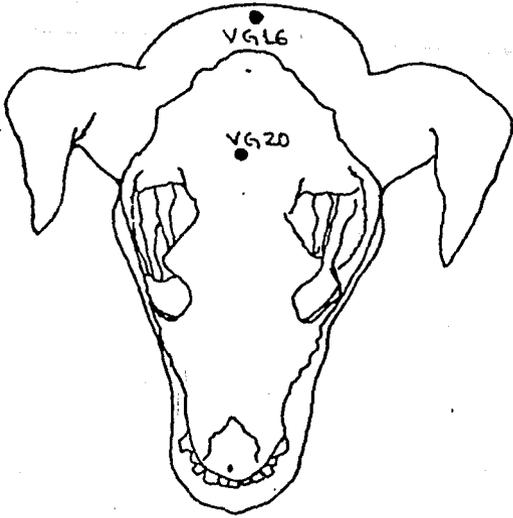

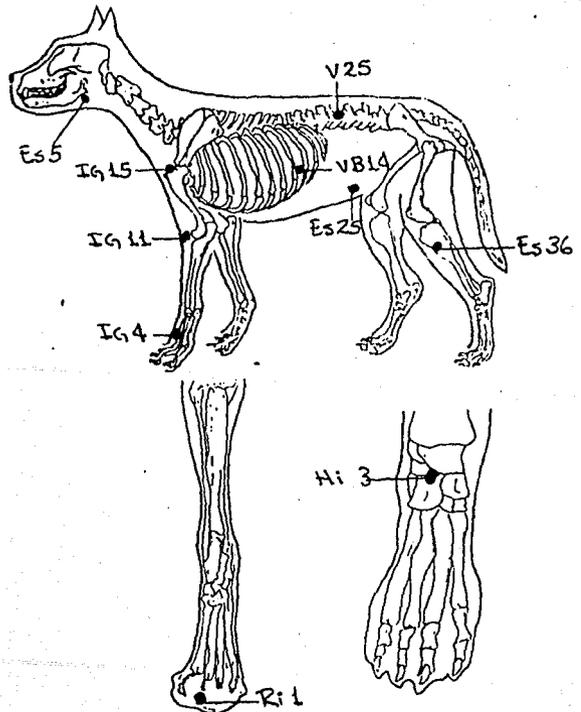
SIMSITTS.

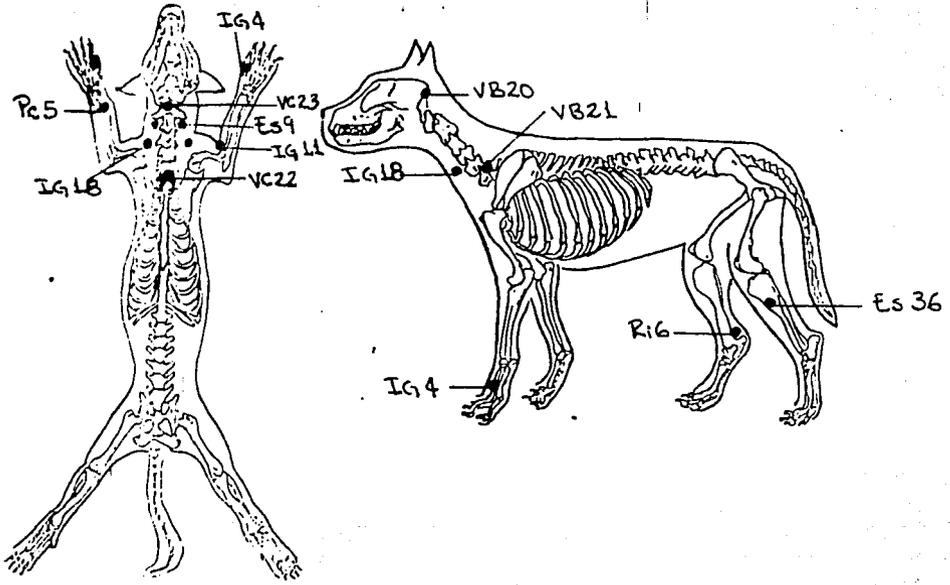

TENSION NERVIOSA (STRESS).

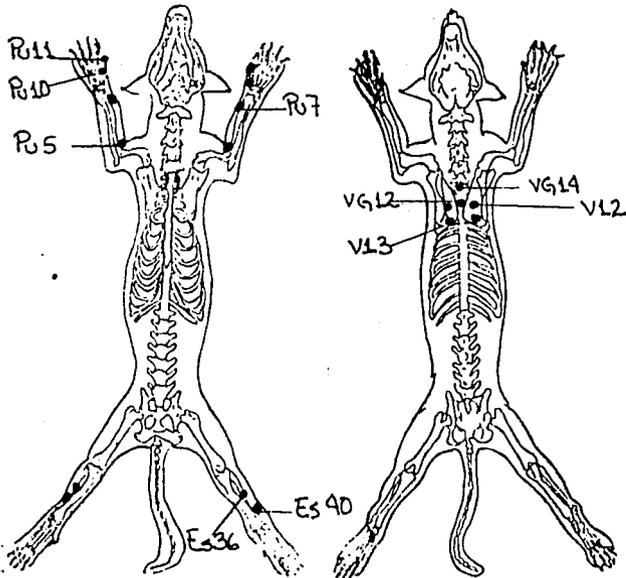

TETANOS Y TRISMUS.

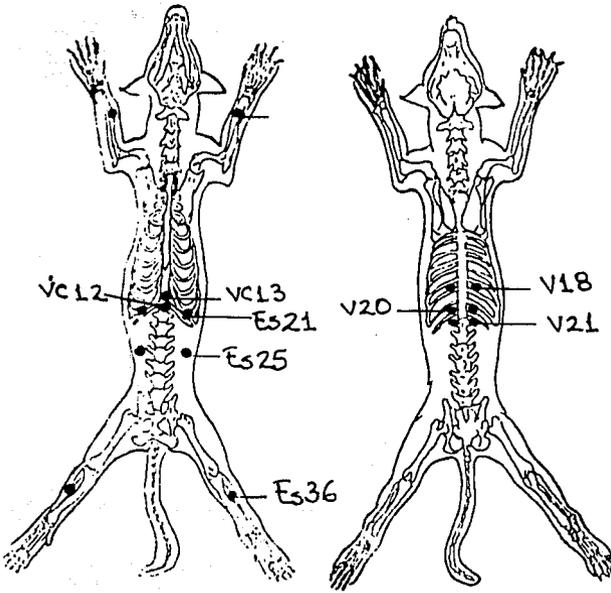

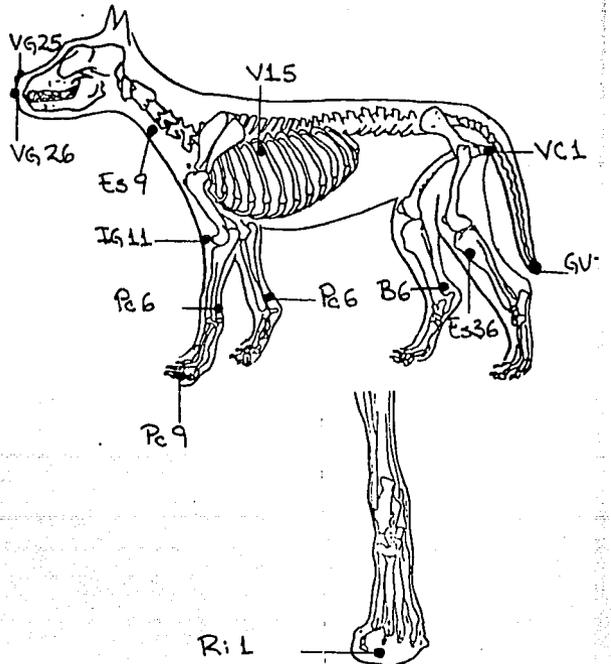
TCS.

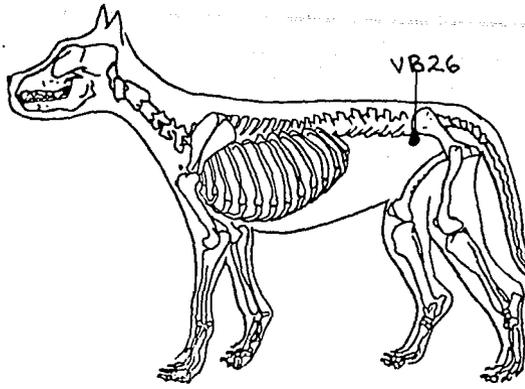
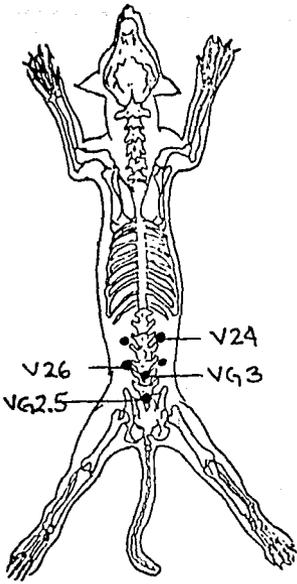
ULCERA GÁSTRICA, DUODENAL O PÉPTICA.

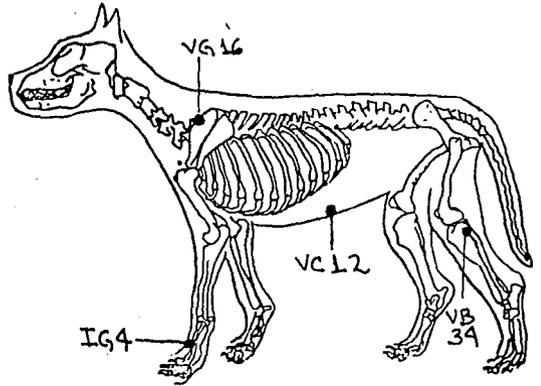
PUNTOS UTILIZADOS EN URGENCIAS.

PROBLEMAS URINARIOS.

VOMITO.

Teorías Sobre el Mecanismo de Acción de la Acupuntura.

Al revisar la historia de la acupuntura, nos damos cuenta de que, no obstante que fué perfeccionada en forma definitiva desde 20 siglos antes de nuestra era en Oriente, llegó hasta el siglo XVII a Europa y durante dos siglos la comunidad médica fué indiferente a ella, siendo hasta mediados del siglo pasado cuando fué aceptada, estudiada y practicada en forma más generalizada (2,5,19,-21). Esta indiferencia se debió a que los textos citan al sol, a la luna, la energía perversa, el viento, el Yin y el Yang, el Tao; hablan de una ley de los cinco elementos o movimientos y, en fin, usan una serie de conceptos que no tienen un significado claro para la medicina occidental.

Desde el siglo XIX ya varios médicos e investigadores trabajaban para dar una explicación del modo en que actúa la acupuntura. En 1948 el D. Cantoni, en Alemania, utiliza un ohmímetro pequeño para localizar los acupuntos, y la baja resistencia eléctrica parece ser una evidencia. Sin embargo, es hasta 1963 cuando Niboyet y Dumontier constatan lo anterior y desde entonces el punto chino es considerado una entidad eléctrica (2,3).

Al pasar los años han surgido más y más trabajos de investigación que ayudan a comprender a la medicina tradicional china. Como ejemplos de estos estudios tenemos el del profesor Becker el Dr. Cantoni, realizado en el laboratorio de Medicina Aeroespacial de Estados Unidos, donde detectaron líneas isopotenciales que atraviesan el cuerpo humano, pudiendo corresponder a los canales de acupuntura.

Por otro lado están los estudios del Dr. Coanda sobre flúidica moderna, los cuales explican la acción de las agujas, así como

el diagnóstico por el pulso al evidenciar potenciales eléctricos después de aplicar un tratamiento acupuntural (2,5,14). La biocronología y la bioclimatología constatan los ciclos estacionales y los horarios chinos. Así pues, cada vez nos damos cuenta de que el desprecio de occidente hacia la medicina china sólo proviene de la falta de comprensión de la terminología y del pensamiento oriental tan diferente al occidental.

Al tratar de explicar el funcionamiento de la acupuntura han surgido varias teorías, entre las cuales encontramos las siguientes:

1. Teoría Psicosomática o de Sugestión.

Esta teoría presenta al factor psicológico como responsable principal del efecto causado por el tratamiento acupuntural (3,25).

En realidad no se puede citar la sugestión como principal responsable del éxito o fracaso de la acupuntura, ya que, aunque la voluntad y la fe tienen un valor relativo, aún en los tratamientos con otras medicinas, no se pueden excluir factores tan importantes como son el diagnóstico y el tratamiento; factores que son responsables en un 80-90% del éxito o fracaso de un tratamiento (1).

2. Adaptación Hormonal.

Se basa en los estudios del fisiólogo Selye quien establece que las glándulas de secreción interna están ligadas al sistema neurovegetativo, el cual por vía refleja, al aplicarle el estímulo "aguja" moviliza la reacción neurohormonal y la secreción adenohipofisiaria. Esta reacción es también conocida como "stress bienhechor" (32), ya que al microestimular las defensas se acelera el proceso llamado "síndrome de adaptación" (3,25,33).

Existen otras teorías que hablan de hormonas que estimulan la liberación de histamina o de mediadores químicos parecidos a la

adrenalina y a la acetilcolina, las cuales llevan un mensaje al Sistema Nervioso Autónomo (SNA) vía humoral, y a través del SNA y del Sistema Nervioso Somático (SNS) provoca un reflejo autonómico provocando el mismo efecto de adaptación (3,33).

3. Teoría Embriológica.

Esta teoría trata de dar una correlación embriológica entre puntos cutáneos y órganos internos. Es sabido que durante la gastrulación se produce una invaginación que originará al ectodermo y al mesodermo. El ectodermo constituirá piel y sistema nervioso, y al desdoblarse nuevamente originará al endodermo (órganos y vísceras). De acuerdo con esta teoría la piel, componente del sistema nervioso, está en íntimo contacto con los órganos internos, por eso se puede explicar la acción benéfica de la aguja sobre éstos (3,25).

4. Teorías Pavlovianas.

Estas son teorías más desarrolladas que la anterior y explican que la actividad de la corteza cerebral, en la que cada punto de la piel tiene su proyección, responde a dos estados: excitación e inhibición. Así, la corteza inhibida o excitada actuará sobre los núcleos subcorticales gobernantes de la vida vegetativa (autónoma) pero en sentido inverso inhibiendo o excitando. El estímulo de la aguja llega a la corteza cerebral y pone en marcha toda la acción antedicha (3).

5. Teoría Viscero-Cutánea.

Head y Machenzie (3) establecieron que de manera metamérica el dolor puede ser referido de la zona cutánea correspondiente a un órgano interno, ya que los impulsos generados por un órgano enfermo son conducidos por esta vía nerviosa a los sistemas centrales (3,32,33). Esta teoría hace mención especial a los puntos

órgano-piel (puntos alarma o diagnóstico).

El modo de acción propuesto por esta teoría se puede deber a un efecto nervioso puro, o bien, a un efecto hormonal y quizá con intervención del sistema endócrino difuso, que sería el eslabón de conexión entre sistema nervioso y sistema endócrino (32).

6. Teoría Nerviosa de Lang.

Para Lang (3) los puntos y meridianos representan proyecciones cutáneas del Sistema Nervioso Central, de ahí que los puntos de entrada y salida de las vías intramedulares serían las sinápsis representadas en la piel por los puntos acupunturales.

7. Teoría del Cuarto Sistema o Sistema Kyungrak.

Esta teoría fué propuesta en 1961 por el fisiólogo coreano Kim Bong Han. El autor de ésta expone que el sistema Kyungrak está compuesto morfológicamente por corpúsculos y tubos dentro de los cuales circula líquido.

Los corpúsculos están distribuidos en la superficie de la piel y en la profundidad de los órganos. En su interior, el sistema contiene células cromófilas y otras estructuras celulares. Hay una red tubular que comunica entre sí a las estructuras celulares, y por ahí circula un líquido viscoso de color amarillento, el cual posee una alta concentración de ADN y ARN extracelular, lo cual explicaría el porqué de la reparación de los tejidos de diversos órganos ante la acción acupuntural. Esta teoría ha sido ampliamente refutada por G. Kellmer(3).

8. Teoría del Sodio (Na^+) de Koyo Takase.

Esta teoría es la publicada más recientemente (1984), y menciona que la llamada "energía" que circula dentro de los canales no es

otra cosa que Sodio y no Calcio como se pensaba. El Dr. Takase unifica en cierta forma la teoría oriental con el pensamiento occidental, ya que integra el concepto de los canales y la energía a su teoría química.

9. Teoría Linfática o de las Microburbujas.

Esta teoría fué propuesta por el Dr. Cesar Mishaan Pinto en 1978 (25), y establece que la aguja utilizada en la acupuntura provoca una pequenísimas solución de continuidad en la piel por la que penetran diminutas burbujas de aire por efecto de la presión atmosférica. Dichas burbujas son captadas por los pequeños capilares linfáticos que se hayan entrelazados en los acupuntos, y prosiguen su viaje hasta el extremo distal del colector linfático o canal.

La cantidad de burbujas depende de la técnica usada al aplicar las agujas. En su viaje, muchas burbujas se pierden, fragmentan o disuelven, pero muchas otras siguen su camino para pronto sumergirse profundamente en la región inguinal, axilar, en el cuello o en alguna otra parte del cuerpo para distribuirse en el interior de un órgano específico. Un último grupo de microburbujas siguen su viaje por el colector linfático o penetran en otro órgano u órganos para desaparecer después a gran distancia de su origen.

La acupuntura es beneficiosa, según esta teoría, porque la aceleración de la corriente linfática, producida por las agujas, elimina o recircula el líquido intersticial que inunda el área enferma, lo renueva y limpia de residuos metabólicos y celulares, a medida que son producidos, con lo cual evitan la acumulación de sustancias tóxicas que pueden inhibir la función de las células y en ocasión dañar sus estructuras al obturar los capilares e interferir el drenaje linfático. Por otro lado, al aumentar la circulación

linfática aumenta también el suministro de nutrientes y otras sustancias a los tejidos, aumentando así la respuesta defensiva.

Como último comentario, Mishaan Pinto (25) menciona que "este tercer compartimento representa unos 15 litros en una persona de 60 Kg de peso corporal. La función de este líquido de intercambio ha sido perfectamente comprendida por Claude Bernard, Starling y otros como medio interno de vida celular, en el cual se nutren, crecen se reproducen y mueren".

10. Teoría Oriental.

Esta teoría energética china es la fuente de todas las mencionadas con anterioridad. La concepción energética dentro de la medicina no es exclusiva de los chinos, basta con estudiar la teoría hindú, los tratados de Paracelso o la medicina tradicional mexicana para encontrar dentro de ellas como común denominador el concepto energético con sus subdivisiones.

La teoría energética china es, por supuesto, una teoría basada en la concepción cosmobiológica, lógica y aplicable a toda actividad humana o no humana. Fué organizada en el período comprendido entre 770 a.C. y 220 d.C. * La teoría, como era característico en la antigüedad, integra filosofía y ciencia, patología y fisiología en un TODO, y propone que el cuerpo es bañado y recorrido por qi (traducido como energía). El qi circula ininterrumpidamente por los canales del organismo. Cuando el qi orgánico es deficiente, el qi externo (energía patógena) puede penetrar al cuerpo produciéndose la enfermedad (2,5,7,15,39).

Debido a que los canales son los puentes en donde tiene lugar

* Qi M. G. Comunicación Personal 1987.

la interacción externa-interna, es también ahí donde, mediante diversos métodos se intentará regularizar esa circulación energética desarmonizada. La aguja tiene efecto debido a que los canales nutren órganos, vísceras, músculos y en general toda estructura orgánica (2,5,15,26,28,39).

Después de leer todas las teorías sobre el mecanismo de acción de la acupuntura, podemos concluir que no una sola lo explica, sino que todas pueden tener algo de cierto en sus aseveraciones.

ANÁLISIS DE LA INFORMACION

La acupuntura y la moxibustión, como rama de la medicina tradicional china son complejas y para hacer uso correcto de ellas, es necesario estudiar y comprender sus fundamentos para poder, a su vez, realizar un diagnóstico certero y, por tanto, obtener un mayor porcentaje de éxito con el tratamiento.

Por otro lado, es importante conocer la localización exacta de los acupuntos en el cuerpo del animal y unificar ese criterio entre la comunidad médica veterinaria, ya que en un tratamiento, mientras más cerca del punto se puncione, mayor efectividad se tendrá.

L I T E R A T U R A C I T A D A

1. Bartlet, R.L., Black, J.D. and Berlin, S.: Acupuncture and Placebo: Effects on Delaying the Terminating Response to a Painful Stimulus. Anaesthesiology., 12: (5) 527-531 (1975).
2. Borsarello, J.: Manual de Acupuntura. Toray-Masson, - Barcelona, 1982.
3. Bresset, M.: Analgésie par Acupuncture en Dentisterie Operatoire et Chirurgicale. Maloine editeur Paris, Paris, 1979.
4. Cartwright, B.B.: El Quinto Sol. Ed. Diana, México, 1979.
5. Cintract, M.: Enseñanza Acelerada de la Acupuntura. Editorial Médica Panamericana, Buenos Aires, 1976.
6. Cooper, J.C.: Yin y Yang. EDAF, Madrid, 1983.
7. Cheng, Ch. Ch.: Conocimientos Básicos. Editorial Cabal, Madrid, 1979.
8. Cheng, Ch. Ch.: La Terapia Acupuntural. Editorial Cabal, Madrid, 1979.
9. Demontoy, A.: Effet Antalgique de L'Acupuncture en Clinique Vétérinaire. Rec. Med. Vet., 162: (12), 1371-1381 (1982).
10. Dodd, G.: Electroacupuncture According to Voll, (EAV)... It's Role in Veterinary Medicine. The International Veterinary Acupuncture Society Conference. Kentucky, U.S.A., 1981 10-26. The International Veterinary Society, Kentucky, U.S.A. (1981).
11. Dodd, G.: Treatment of Quadriplegia in a Dog Using Electroacupuncture According to Voll. Am. J. Acupuncture., 8: (4) 327-334 (1980).

12. Frazee, S.J.: Exponential Harmonic Progression and - Simultaneous Dual Frequency Stimulation. Am.J.Acupuncture., 3: (4) 315-322 (1975).
13. Ghaly, R.G., Fitzpatrick, K.T.J. and Dundee, M.D.: Anti-emetic Studies With Traditional Chinese Acupuncture. A Comparison of Manual Needling With Electrical Stimulation and Commonly Used Antiemetics. Anaesthesia., 42: 1108-1110 (1987)
14. Haas, E.M.: La Salud y Las Estaciones. EDAF, Madrid, 1982.
15. Hashimoto, M.: Acupuntura Japonesa, 4^a ed. Yug, México, 1982.
16. Huang Ti.: Nei King Ling Shu. Las Mil y Una Ediciones, Madrid, 1982.
17. Hwang, Y.Ch.: A Brief History of Acupuncture. Memorias del Curso de Acupuntura Veterinaria. México, D.F., 1981. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F. (1981).
18. Hwang, Y.Ch.: Introduction To Chinese Medicine. Memorias del Curso de Acupuntura Veterinaria. México, D.F., 1981. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F. (1981).
19. Joechle, W.: Veterinary Acupuncture in Europe and America Past and Present. Am.J.Acupuncture., 6:2, 149-156 (1978).
20. Kin, L.: A Handbook of Acupuncture Treatment for Dogs and Cats. Medicine and Health Publishing Co., Hong Kong, 1985.
21. Klide, M.A. and Kung, S.H.: Veterinary Acupuncture. University of Pennsylvania Press. Pennsylvania, U.S.A., 1977.

22. Laishaw, K.: Current Theories of Pain Perception Related to Acupuncture. Path.Vet., 11: 449-450 (1975).
23. León-Portilla, M., Barrera, V.A., De la Torre, V.E., Velazquez, M.C.: Historia Documental de México. Instituto de Investigaciones Históricas, U.N.A.M., México 1974.
24. Martin, B.B. and Klide, M.A.: Use of acupuncture for the treatment of chronic back pain in horses: Stimulation of acupuncture points with saline solution injections. Javma. 190:9 1177-1180 (1987).
25. Mishaan, P.C.: Acupuntura, ¿Ciencia o Charlatanismo? Ediciones Bellaterra, Barcelona, 1980.
26. Muramoto, N.: Healing Ourselves. Swan House Book-Avon, U.S.A., 1973.
27. Nghi, N.V.: Acupuntura, Moxibustión y Masajes. CEDACT, España, 1985.
28. Nghi, N.V.: Elementos de Diagnóstico en Medicina Energética China. Editorial Cabal, Madrid, 1982.
29. Prince, P.J.: The Use of Low Strength Magnets on EAV Points. Am.J.Acupuncture, 11:2 125-130 (1983).
30. Prince, P.J.: Further Experiencias With Low Strength Magnets Applied to EAV Acupuncture Points. Am.J.Acupuncture, 11:3, 249-254 (1983).
31. Sumano, L.H.: Mecanismo de Acción de la Acupuntura. Memorias del Curso de Acupuntura Veterinaria, México, D.F., 1981. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F. (1981).
32. Sumano, L.H. y Zendejas, F.J.: Acupuntura, Flujo de

Energía en los Perros. Memorias del Curso de Acupuntura Veterinaria. México, D.F., 1981. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F. (1981).

33. Sung, S.K.: Mediator of Acupuncture. Am.J.Acupuncture, 4:1 25-31 (1976).

34. Takase, K.: Evolutionary New Pain Theory and Acupuncture Treatment Procedure Based on New Theory of Acupuncture Mechanism. Am.J.Acupuncture, 11:4 305-323 (1983).

35. Tan, L.T., Tan, M.Y.-C. and Veith, I. Acupuntura China, 5ª edición. CECSA, México, 1984.

36. Voll, R.: Twenty Years of Electroacupuncture Therapy Using Low-Frequency Current Pulses Am.J.Acupuncture, 3: 4 291-314 (1975).

37. Weikang, F.: Traditional Chinese Medicine and Pharmacology. 1st edition, Foreign Languages Press, Beijing, 1985.

38. Wu, W.P.: Acupuntura China. Editorial Yug, México, 1980.

39. Yang, D.: Fundamentos de Acupuntura y Moxibustión China. 1ª edición, Ediciones en Lenguas Extranjeras, Beijing, 1984.

40. Zendejas, F.J.: Bases Chinas de la Acupuntura. Memorias del Curso de Acupuntura Veterinaria. México, D.F., 1981. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F. (1981).

41. Zhou, L. and Chey, Y.W.: Electric Acupuncture Stimulates Non-Parietal Cell Secretion of Stomach in Dog. Life Sc., 34: 2233-2238 (1984).