

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza

Área Específica del proyecto:
Biológico-social.

*La Acupuntura tradicional china como
alternativa para el tratamiento de
urgencias Médico-Estomatológicas.*

TESIS

Que para obtener el título de:
CIRUJANO DENTISTA

Presentan:

VANESSA MENNA SILVA.
JORGE CORIA ALVARADO.

DIRECTOR DE TESIS: Regina Herrera Nieto.
ASESOR DE TESIS: Miguel Ángel Sanchún Ávila.

México, D.F. 2007.

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 esta 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.

Gracias

*A Dios Padre, por darnos la oportunidad de existir aquí y ahora,
Pues es él quien siempre nos provee de fuerza y luz.*

*A mi madre que es un gran ejemplo vivo a seguir de superación constante,
pues con su vocación de servicio y amoroso sacrificio lo ha dado todo.*

A mi única hermana de sangre, Sarai.

A Jorge que me ha sabido proteger y amar sin condiciones.

*Amigos y profesores cómplices de este gran sueño, pues se
entusiasmaban y desilusionaban junto con nosotros en el trayecto
del que fue el camino más pedregoso, además nos brindaron
su apoyo incondicional en lo económico, espiritual y moral.*

*A la Universidad Nacional Autónoma de México,
quién nos forjó en sus aulas, tatuando en nuestros
corazones azul y oro la premisa de vivir
día a día como los mejores profesionistas
del presente y del futuro.*

A mi familia,
encabezada por mis padres que se han sacrificado humildemente
por darnos lo mejor de sí, quienes con paciencia y tolerancia nos
han dejado un legado muy importante e invaluable para afrontar
cualquier adversidad. y en un marco de unión me han mostrado
que la lucha constante es la forma para enfrentar la vida,

A Vane.
Por estar a mi lado, y brindarme apoyo sin igual. Por su amorosa paciencia..

A mis hermanos y primos que desde niños crecimos
juntos, y así nos hemos mantenido, pues nuestras
vivencias e ilusiones y apoyo mutuo, han motivado
a que logré uno de los mayores sueños de mi vida.

A mis carnales:
Humberto, Enrique, Alfonso, Luis Henrique,
David, Julio, Jorge, Marcos y Maribel,
por las grandes experiencias que hemos vivido
en las buenas y en las malas, que con sus
consejos y llamadas de atención me impulsaron
a seguir en el camino sin derrotarme.

A Popis [†] quien nunca dejó de creer en mí, y fue
la principal conspiradora de esta ilusión,
hoy hecha realidad. Pues infundió en mi la
responsabilidad de superación constante.

Para Chayito y la Chinita, con amor.

Para Popis †, Elodia y Manuel, para mi querido Chepo también.

Los amo.

Índice

INTRODUCCIÓN. 1

JUSTIFICACIÓN. 4

DESARROLLO DEL TEMA

Capítulo I: ACUPUNTURA.

Momentos destacados de la acupuntura tradicional china. 7

La Acupuntura en la Antigüedad. Siglo III a.C hasta el siglo III. d.C. Dinastía Hann. Siglo III al siglo VI. Dinastía Tssin y Oé. Siglo VI al siglo X Dinastías Soé y Trang. Siglo X al XIV. Dinastía Song. Siglo XIV. Dinastía luann. Siglo XIV a mediados del siglo XVIII. Dinastía Ming.

Internacionalización de la Acupuntura

La acupuntura en México

La acupuntura en la Actualidad

Bases filosóficas. 19

Tres tesoros. Esencia. Energía. Espíritu.

Teoría del yin yang. Oposición. Interdependencia. Intertransformación.

Crecimiento-decrecimiento

Teoría de los Cinco Elementos. Madera. Fuego. Tierra. Metal. Agua. Producción–Dominio.

Fisiopatología. 32

Aplicación de la teoría de los cinco elementos en la medicina tradicional china. Explicación patológica de los cinco órganos. Explicación de la patología de los cinco órganos y sus interferencias.

Aplicación de la teoría del yin yang. Exceso. Deficiencia.

Energía, Sangre, Líquido.

Etiología. Factores exógenos: *Los seis energías perversas.* Viento. Frío. Calor. Humedad. Sequedad. Fuego. Factores endógenos: *Siete emociones.* Alegría, cólera, tristeza, aflicción, reflexión, miedo y terror ó pánico. Factores patógenos coadyuvantes:

Alimentación inapropiada. Trabajo o descanso excesivos. Traumatismos Estancamiento de sangre y flema.

Órganos-vísceras. Explicaciones de las funciones fisiológicas de los cinco órganos así como sus relaciones mutuas.

Clasificación de las enfermedades. Los seis síndromes Taiyang Yangming Shaoyang Taiyin Jueyin Shaoyin. Los tres niveles. Taiyin, shaoyin y jueyin. Taiyang, shaoyang y jueyang Las cuatro etapas. Wei fen. Superficial. Qi fen. Inicial. Xing fen. Intermedia Xuè fen. Avanzada. El sistema de los doce órganos. Corazón, Intestino delgado, Hígado, Vesícula biliar, Bazo, Estómago, Pulmón, Intestino grueso Riñón, vejiga, Pericardio y el Triple calentador.

Métodos de diagnóstico. 75

Métodos de diagnóstico en la MTC. Ocho Indicadores. Frío. Calor. Vacío. Lleno. Interno. Externo. Yin. Yang. Cuatro diagnósticos. Interrogar, observar, escuchar y oler, y tocar.

Meridianos y puntos. 83

Meridiano. Denominación. Dirección de la corriente energética en los meridianos. Horarios de máxima actividad ó cicardianos. Descripción. Meridiano de Pulmón Meridiano de Intestino Grueso. Meridiano de Estómago. Meridiano de Bazo. Meridiano de Corazón. Meridiano de Intestino Delgado. Meridiano de Vejiga. Meridiano de Riñón. Meridiano de Pericardio. Meridiano de Triple Calentador. Meridiano de Vesícula biliar. Meridiano de Hígado. Meridiano de Vaso Gobernador. Meridiano de Vaso Concepción.

Punto. Características. Anatómicas. Localización. Permeabilidad. Profundidad y diámetro. Fisiológicas del efecto. Psicológicas. Número y clasificación. Denominación. Acción terapéutica. Método de localización. Aspectos anatómicos. Palpación dinámica. Aumento de la sensibilidad a la presión.

Técnica acupuntural 108

Las agujas.

Métodos de entrenamiento para la técnica acupuntural. Prácticas con capas de papel. Prácticas con cojines de algodón. Prácticas en el propio cuerpo.

Preparación para el Tratamiento. Consultorio. Personal. Expediente clínico. Instrumental. Residuos biológicos.

Recomendaciones pre-acupunturales. Posición del paciente.

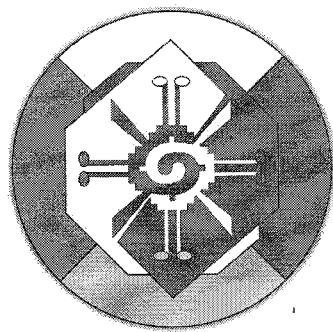
Técnica y manipulación. Inserción de la aguja. Presión digital Coordinando los dedos de las dos manos. Estirando la piel con los dedos. Pellizcando la piel. Angulo de la aguja.

Perpendicular. Oblicuo. Transversal. Profundidad de la inserción de la aguja. Sensación de Qi. Métodos de estimulación. Leyes de Manipulación de la aguja. Pu-Hsieh. Shou-Fa. Dispersión Tonificación. Duración de la punción. Número de puntura y de sesiones. Extracción de la aguja. Complicaciones del tratamiento de Acupuntura.

Capítulo II: ACUPUNTURA APLICADA A URGENCIAS MÉDICO-ESTOMATOLÓGICAS

<i>Dolor en Estomatología.</i>	125
De origen dental.	
<i>Urgencias Cardiovasculares.</i>	127
Hipertensión arterial.	
<i>Urgencias Respiratorias.</i>	131
Asma.	
<i>Urgencias Neurológicas.</i>	136
Epilepsia.	
<i>Urgencias Metabólicas.</i>	138
Diabetes.	
<i>Urgencias por Choque.</i>	141
Choque hipovolémico.	
CONCLUSIONES.	142
REFERENCIAS.	144

Justificación

Justificación

La capacitación del Cirujano Dentista está orientada a realizar tratamientos estomatológicos integrales, por lo que ante una situación extraordinaria, pero no improbable de urgencia médica en el consultorio dental éste debe estar preparado.

Es evidente hoy en día, de la gran preocupación existente entre los agentes sociales, políticos y económicos por la búsqueda de medidas diagnósticas y terapéuticas que disminuyan los altos costes de los sistemas públicos de salud y que además ofrezcan una opción válida de tratamiento; uno de los medios para conseguirlo es practicar una medicina con un alto componente preventivo y curativo.

Puntos importantes que nos invitan a pensar seriamente en la Acupuntura tradicional China como alternativa, son:

- Evita numerosos efectos secundarios, indeseados a diferencia de la medicina alópata.
- El indiscutible y constatado efecto terapéutico.
- Un sector creciente de terapeutas, que aplica la técnica con rigor, está generando una plena satisfacción entre la población diana.
- Los países más desarrollados sanitariamente, se interesan de forma creciente por su propia salud y demandan medidas que la protejan y la amplíen.¹³
- La OMS, recomienda a la Acupuntura como terapia de primera elección en diversas patologías; y hace un especial hincapié en la necesidad de apoyar la investigación sobre la acupuntura y su aplicación adecuada.¹⁴
- La Food and Drug Administration, FDA por sus siglas en inglés; le otorgó validez terapéutica.^{15,16}
- En 1991 la 44^{ava} Asamblea de la OMS. instó a los estados miembros a introducir medidas para su reglamentación y control.¹⁷
- Publicaciones de divulgación científica de tanto prestigio como el JAMA (Journal of the American Medical Association), o Lancet se ocupen, con cierta frecuencia, en sus editoriales de resaltar algunos de los efectos biológicos constatados de las Medicinas no convencionales y a refrendar su utilidad y su validez.¹³

A pesar de que la Acupuntura Tradicional China es usada en México por un número importante de la población en general, la mayoría de los médicos saben poco acerca de sus bases y de los estudios clínicos que sustentan su eficacia.

La acupuntura tradicional China, tiene la capacidad actuar con rapidez y exactitud, siempre y cuando se tenga un estudio previo completo y certificado.

Una situación de urgencia médica puede comprometer la vida del paciente por lo que se debe de actuar prontamente.

Este trabajo de tesis promueve el acercamiento del cirujano dentista a la MTC, que forma parte de las MAC, muy en específico a la Acupuntura como tratamiento ante una urgencia médica estomatológica.

Introducción

Introducción

En China, desde tiempos remotos, el hombre ha sido considerado parte del universo y por ende, adquiere sus propias características de expansión y movimiento permanente. Para poder comprender el fundamento de la Medicina Tradicional China (MTC), resulta imprescindible conocer determinados conceptos que, en rigor, integran un sistema filosófico sobre el cual se asienta toda la vida social y cultural de la misma China. ¹

La acupuntura forma parte de la Medicina Tradicional China. ²

El término Acupuntura (del latín *acus*, aguja, y *punctura*, punzada), ³ es un procedimiento terapéutico no farmacéutico⁴, difundido a Occidente por jesuitas misioneros que visitaron la China en el siglo XVII y describieron el método, que expresa una sola parte del mismo; pues de acuerdo a su nombre original, pues en realidad debería llamarse Acupuntura y Moxibustión. Practicado desde épocas remotas y de ejecución aparentemente simple, pues consiste en la introducción de agujas metálicas y/o en la estimulación calórica de ciertos puntos de la piel. Su sencillez, sin embargo, proviene de una gran estructura lógica, de una construcción teórico-práctica cuyas partes engarzan entre sí como un mecanismo de alta precisión.³

Actualmente la Organización Mundial de la Salud, (OMS) la sigue considerando medicina tradicional, que de acuerdo a la misma, es el conjunto de prácticas, métodos, conocimientos y creencias en materia de salud que implican el uso con fines médicos de plantas, partes de animales o minerales, terapias espirituales y técnicas y ejercicios manuales aplicados para tratar, diagnosticar y prevenir las enfermedades o preservar la salud⁵ y forma parte de la Medicina Alternativa Complementaria (MAC) en el tratamiento médico integral de acuerdo con la OMS y la norma oficial Mexicana^{6,7,8,9}

Es decir, que se considera complementaria cuando se emplea en adición a los tratamientos convencionales, y alternativa, cuando se utiliza en lugar del tratamiento convencional.¹⁰

Los puntos que se estimulan son los acupuntos, cuya ubicación precisa está determinada a lo largo de toda la piel, y que se hallan unidos entre sí por los Meridianos que son en el *mapa* de los vasos contenedores de energía *qi*; los puntos equivalen a *nudos* situados en distintas partes de los conductos. Cada Meridianos se encuentra regido por un órgano *zàng* ó una víscera *fú*, donde los órganos son yin y las vísceras son yang. ³

Cuando el estado del organismo es saludable, *yin* y *yang*, que tienen a su opuesta dentro de sí: (*yang* contiene a *yin* y *yin* contiene a *yang*), permanecen en equilibrio. La salud, para la MTC, es signo de equilibrio energético.¹

Por el contrario, la enfermedad está determinada multifactorialmente, y que de forma sintética, los factores patógenos se clasifican en tres grupos:

- 1) Seis factores exógenos: *viento, frío, fuego, calor de verano, humedad y sequedad.*
- 2) Siete factores endógenos: *alegría, ira, ansiedad, meditación, tristeza, miedo y terror.*
- 3) Factores coadyuvantes: *alimentación inapropiada, trabajo o descanso excesivos, traumatismos, estasis sanguínea y flema-humor (Tanyin).*¹

Hasta aquí una breve descripción de los principios básicos de la Acupuntura, procedimiento terapéutico cuya efectividad que para la cura de enfermedades está sujeta a la realización previa de un correcto diagnóstico. La MTC utiliza desde la antigüedad una metodología diagnóstica basada en fundamentos teóricos interrelacionados entre los que se cuentan la *Teoría del yin y el yang*, la *Teoría de los Cinco Elementos*, la Diferenciación de síndromes, la Interrogación (acerca de si el paciente siente frío o calor, si tiene fiebre o escalofríos; sobre el apetito y el gusto; sobre la orina y las heces; sobre el dolor), la Inspección ocular (de la expresión, del color, la Glosodiagnos, etcétera), la Auscultación y la Palpación (Pulsología, Palpación abdominal, entre otras).¹

Una vez que se determina el diagnóstico,¹ y considerados otros aspectos como son la edad, la evolución, la situación general del paciente, entre otros, se decide el tratamiento a seguir.¹¹

Como se ha visto, la MTC, dispone de una gran variedad de procedimientos terapéuticos. Cada uno de estos tratamientos tiene indicaciones muy precisas.¹¹ Éstos son masoterapia, ventosas, acupuntura, la moxibustión, la alimentación, ejercicios físicos (Tai chi, y/o Qi gong) y meditación¹²

La Medicina tradicional china
Imagen realizada con:
<http://www.flickr.com/> y
<http://www.deviantart.com/>

La Acupuntura misma tiene una diversidad de tratamientos para múltiples enfermedades, y el médico decide qué acupuntos, aguja (ángulo de la inserción, profundidad, tiempo), recomendaciones y cantidad de sesiones son las que se van a utilizar.

Se dice que para la MTC, no hay enfermedades sino enfermos por lo que la Acupuntura es una propuesta útil para Urgencias Médico-Odontológicas.

Sabiéndose que se puede presentar en cualquier lugar, incluyendo al consultorio dental; los Cirujanos dentistas deben estar preparados para ello tanto como en conocimiento, como en práctica.

La tesis consta de dos capítulos, el primero trata los antecedentes históricos principales, las bases filosóficas y la fisiopatología del proceso salud-enfermedad de acuerdo a la MTC. El segundo capítulo, describe la etiología y signosintomatología de padecimientos sistémicos más frecuentes en el consultorio dental que pueden desencadenar alguna urgencia médico-odontológica, además en este mismo capítulo se brinda de manera sencilla y gráfica el tratamiento, todo con fundamento filosófico en la MTC.

Capítulo 1
ACUPUNTURA

Momentos históricos destacados de la acupuntura tradicional china

Hablar de la acupuntura tradicional china obliga inmediatamente a ligarla a la medicina tradicional china, pues es parte fundamental de ella.

La medicina tradicional china tiene una historia larga y rica, y además, es la tercera más antigua, seguida de la egipcia y babilónica.¹⁸

La MTC es el resultado del esfuerzo continuo de los trabajadores médicos de China en la lucha constante contra las enfermedades a lo largo de la historia.

Es una medicina hecha por el hombre y para el hombre. El inicio y continuación de su evolución son consecuencia de la necesidad de resolver los problemas que aquejan al enfermo. Así guiado por su instinto de conservación, creó los rudimentos de la medicina (protomedicina).¹¹

La acupuntura en la antigüedad

La MTC tiene sus raíces en los cimientos mismos de la civilización china, cuya piedra angular se encuentra en la llanura central del río Amarillo, en el norte del país, hace por lo menos cinco mil años.

Antes de que aparecieran los primeros médicos profesionales, al comienzo de la dinastía Chou (1122-249 a.C.), la medicina china estaba exclusivamente en manos de chamanes de las tribus (wu).^{18,19} Estos curanderos recogían las hierbas silvestres que los ermitaños taoístas nómadas traían de las montañas de la antigua china, las probaban, las clasificaban y las utilizaban para sanar.

La Medicina tradicional china en la antigüedad
Imagen tomada de:
<http://www.nlm.nih.gov/>

Era la época del emperador Shen Nung (el Agricultor Divino), que, según un experto historiador de la dinastía Han, Ssu Ma-chien, “probó miríada de hierbas medicinales y así nació el arte de la medicina.

Durante la dinastía Chou, la lengua y civilización chinas experimentaron una rápida evolución y el arte de la medicina dejó de asociarse con la brujería y la superstición. El antiguo ideograma chino que significa doctor, *yi*, y el correspondiente a la medicina, *yao*, aparecen por primera vez en documentos de esta era, lo cual indica que la medicina ya se había convertido en una profesión independiente y había dejado de ser una rama del chamanismo.¹⁹

La dinastía Techeou del siglo XIII al III a.C, para cuidar a los enfermos, empleaban agujas de piedra.²⁰

Siglo III a.C hasta el siglo III. d.C
Dinastía Hann

De este periodo no se sabe de obra alguna sobre acupuntura. No obstante se citan nombre importantes, como los son Tchroun iu-i (entre 179 y 156 a.C.) quien practicaba el método de conducir energía sin dispersar ni tonificar. Oang Mang, quién mandó a realizar estudios anatómicos. Roa Tro (120 o 124 d.C) practicó con agujas el método de conducir energía y perfeccionó el uso de los pulsos, utilizaba dosis medicamentosas y moxibustión. Tchang tsu escribió *Tsinn Koe Lao Leao*, Resumen importante del cofre de oro.²⁰

Confucio y Lao zi.
Imagen tomada de:

<http://www.shen-nong.com/eng/history/zhou.html>

Durante la dinastía Han (206 a.C-220 d.C), fue una época de gran desarrollo espiritual, durante la cual surgieron muchos de los principales filósofos chinos, desde Confucio y Mencio hasta Lao Tse y Chuang Tse.¹⁹

Fue entonces cuando se aplicaron al estudio del binomio salud-enfermedad.¹¹

Los primeros autores de la dinastía Han escribieron tres importantes textos médicos que, por primera vez, organizaron la cantidad de experiencia médica acumulada en China, durante los tres milenios anteriores y se convirtieron en los primeros cánones clásicos de la medicina tradicional china.¹⁹

El más importante de estos textos fue el Clásico de Medicina Interna del Emperador Amarillo *Huang Ti Nei Ching* 黄帝内经, el texto explica las aplicaciones médicas prácticas del Yin Yang y de los Cinco Elementos y otros principios principales de la filosofía taoísta.¹¹. Se compone de dos partes: *Ling Shu* y *Sou Wen*.²¹

Huang Ti Nei Ching

Imagen tomada de:

<http://www.nlm.nih.gov/hmd/chinese/books.html>

Otro clásico de la dinastía Han es “La farmacopea de Shen Nung”, *pen ts'ao pei yao i fang ho pien*,²² que registró todo el conocimiento sobre la herbolaria, las cuales fueron clasificadas en tres categorías funcionales *superior*, que nutre la vida, *intermedio*, que nutre la naturaleza y otorga vitalidad y la *inferior*, que llevaba la etiqueta de veneno e incluía todas las hierbas tóxicas que se utilizaban para combatir las

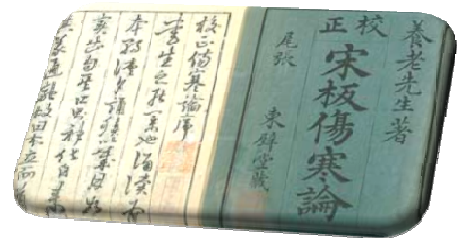
La farmacopea de Shen Nung

Imagen tomada de:

<http://www.nlm.nih.gov/hmd/chinese/books.html>

enfermedades infecciosas más virulentas.¹⁹

El tercer gran tratado médico de principios de la dinastía Han es el llamado Análisis de las fiebres y las gripes. *Shang han lun*, escrito por Chang chung Chin, alrededor del año 200 a. C.

Shang han lun por Chang chung Chin

Imagen tomada de:

<http://www.nlm.nih.gov/hmd/chinese/books.html>

*Siglo III al siglo VI.
Dinastía Tssin y Oé*

En este período se efectuaron dos grandes procesos: una primera tentativa de precisión en la descripción de los puntos, pero sobre todo, la actualización de los pulsos radiales. Roang-Fou Mi, publicó entre 265 y 280 el Tsia-I Tsing “Regla del Uno y del Cinco”, llamada también Tchenn Tsing “Libro de la verdad”.²⁰

*Siglo VI al siglo X
Dianstías Soé y Trang*

Esta fue época de gran prosperidad nacional para China, así como también para la acupuntura.

Soun Se-Miaousaba puntos para agujas y moxas tomando los pulsos en cuenta. Fue autor de dos obras: Tiènn Tsinn Fang “prescripciones que valen mil piezas de oro” y Tsènn Tsinn IFang “Alas agregadas a las prescripciones que valen mil piezas de oro”.

Oan Ping fue el primer médico de la corte en 762, y realizó la obra Wen Tsre Tchou "Comentarios críticos sobre el Su Wen", estudió sobre la autenticidad, el origen y el fondo y la forma del Su Wen.²⁰

Oang Cheoe, a mediados del siglo IX, extrajo viejos volúmenes de una selección de mil ciento cuatro prescripciones de medicamentos o acupuntura y los compiló en una obra titulada Oae Trae Pi Lao "Secretos importantes fuera de la Torre".

Tchenn ts'iaunn, en el siglo IX, publicó una nueva "Regla de los pulsos"

Ro Jo-iu, de, es autor de una obra titulada Tse Ou Lèou Tchou Tchenn Tsing "Regla de las agujas, de la medianoche-mediodía, y de seguir y oponer"²

*Siglo X al XIV
Dinastía Song*

En esta dinastía se produjo un desarrollo notable en la acupuntura. A ella se debe el famoso Hombre de Bronce, una Facultad de Acupuntura, y la difusión impresa de dibujos y de obras importantes.

Oang Oè-Te, en 1027, sugirió al Emperador que hiciera fundir una estatua de bronce de tamaño natural en la que se indicaran todos los puntos con su profundidad, diferentes palacios hicieron difundir estatuillas reducidas. Se compusieron e imprimieron dibujos (desde hacía dos siglos se usaba la impresión de grabado en madera).

También publicó "Regla de las Agujas y las moxas y de los puntos del Hombre de Bronce"

En 1068-1086 se organizó una Facultad para la enseñanza del método, que hasta entonces dependía, junto con las religiones y las ciencias, del Traé Tchrang

Estudiantes practicando en estatua de bronce
Imagen tomada de <http://www.cstm.org.cn/index.html>

"corte de Constancia Suprema", que estudiaba y controlaba todas las religiones, las investigaciones sobre lo conocido, las ciencias y la astronomía.

Estatua de bronce
Imagen tomada de: <http://www.picsearch.com/>

lang tsié (Tsi-Lao), tuvo la ocasión de estudiar los efectos de la acupuntura, de verificar los pulsos, etc., disecando en vivo de criminales que le fueron entregados en lugar de enviarlos

al verdugo. Publicó sus estudios en el Tsoun Tchenn Trou “Dibujos para conservar la verdad”

Roa cheou (siglos XIII y XIV) es quizás el acupuntor más ilustre de la dinastía Song. Curaba sobre todo por medio del Meridiano del Triple Calentador. Escribió Che Se Tsing Fa Roé “Doctrina sobre los catorce meridianos” y Ann Tsing Penn I que es una actualización del Nann Tsing de Piènn –tsío.²⁰

Los emperadores eran entonces buenos acupuntores y médicos.

Tchrenn Oènn –Tchong, en el siglo XIII, se ocupó especialmente de la aplicación de la acupuntura en niños y reconoció que a esa edad los masajes sobre los puntos dan los mismos resultados que las agujas. Publicó el Siao El Ngann Mo Tsing “regla de los masajes para niños.”²⁰

Siglo XIV Dinastía luann

Con los mongoles de la dinastía luann el método tuvo un gran adelanto práctico. Tou Se-Tsing, publicó PaTsroe o Tsi Cheng Pa Tsroe “El graduado que ayuda a vivir”, con la explicación de diferentes doctrinas, conservando aquello que le habría proporcionado más éxito.

Siglo XIV a mediados del siglo XVIII Dinastía Ming

Es la época para la acupuntura y para toda la medicina, donde se realizan grandes recopilaciones.

Así el Kou tsinn I Trong “Generalidades médicas antiguas y modernas” Siu Tchrong-fou, tiene cien volúmenes y data del 1556. Su reducción es de ocho volúmenes ISio Jou Menn “puerta de entrada a los estudios médicos”, fue escrita por Lilèn. Uno y otro contiene varios volúmenes sobre acupuntura.

lang Ko –Sièn publicó en el periodo Oann-li (1573-1620) una recopilación considerable, el Tchenn Tsiou Ta Tachreng “Gran perfección de las agujas y las moxas”²⁰

También destaca Li Shizhen (1518-1593), conocido a nivel mundial por el *Compendio de Materia Médica* 本草綱目 *ben cao gang mu*. Para escribir esta obra, Li Shizhen consultó más de 800 obras, recorrió un sinnúmero de lugares indagando sobre el valor de las plantas medicinales. En su libro se refiere a 1892 plantas, explicadas en 52 capítulos con más de mil dibujos y 11,000 recetas, de las cuales 8161 son recopiladas y las restantes, modificadas por el propio Li Shizhen. Introdujo 374 nuevas plantas a las citadas en libros anteriores. Documentó 355 productos minerales, 1094 vegetales y 433 productos del reino animal.¹¹

ang Tsi-Che médico de la Corte Suprema de Medicina del período 1573-1620, publicó con el nombre de Tchenn Tsiou Ta Tsiuann “Resumen completo de las agujas y las moxas”, una recopilación ya realizada por los mongoles.²⁰

Internacionalización de la Acupuntura

Entre 1644 y 1911 se desprecia el tratamiento de acupuntura en China y se establece un decreto donde se amonesta su práctica. Pero la amplia aceptación por las masas populares y su constante observación hacen que la acupuntura se extienda a otros países occidentales. Así vemos como en 1683 es introducida en Alemania y ese mismo año es publicado un libro de Medicina China en Francia.²³

Los obstáculos para la acupuntura se extienden hasta 1949. Por lo que a pesar de ser un método milenario, su desarrollo presentó altas y bajas.

Ya en 1958 habían sido creados varios institutos para la investigación y el tratamiento por Acupuntura en Pekín y otras ciudades de China. En ese periodo se realizó la primera operación en la cuál se utilizó a la Acupuntura como “analgésia”; eso ocurrió de forma casual en el Instituto de otorrinolaringología de Shangai, pues al llegar a la consulta un paciente operado de amígdalas que presentaba dolor y dificultad para ingerir alimentos, el médico que lo atendió, logró mediante la aplicación de este método aliviar al paciente el dolor que lo aquejaba, por lo que llegó a la conclusión de que sí se lograba quitar el dolor en la zona de las amígdalas después de la operación, pudiera intentarse lo mismo antes de practicar la operación con el propósito de prescindir de la anestesia. Este acontecimiento, indudablemente despertó el interés del mundo entero.²³

Apendicetomía practicada con anestesia acupuntural

Imagen tomada de:

<http://www.general-anaesthesia.com/images/maoist-acupuncture.html>

Por otro lado, en Vietnam se crearon Institutos de Medicina Tradicional y se desarrollo mucho este método durante la guerra.²³

Los médicos del Hospital militar Kuangeheu aprenden la anestesia por acupuntura, aplicándola, unos sobre otros.

Imagen tomada de:

<http://www.triunfodigital.com/mostradorn.php?año=XXVII&num=547&imagen=29&fecha=1973-03-24>

En 1970 se confeccionan equipos de estimulación eléctrica, (anteriormente la estimulación de agujas se realizaba de forma manual), lo que permitió atender un mayor número de casos.

Nuevamente la Acupuntura hace noticia cuando en 1971 el corresponsal norteamericano James Reston de la comitiva del presidente Nixon en su viaje a China, tras presentar apendicitis optó por la utilización de la acupuntura como “anestesia” en una apendicectomía y posteriormente, éste asiste a varias operaciones en la que se utilizaba al método “anestésico”. Hecho que fue publicado en el *New York Times*, el lunes 26 de Julio de 1971.²⁴

James Reston

Imagen tomada de:

http://www.loc.gov/bookfest/pressroom/images/2006authors/reston_t.jpg

Sin embargo; en Europa existían controversias al respecto, ya que al saberse que algunos médicos y pacientes leían folletines o folletos antes de las operaciones, la consideraba un método religioso cuyo mecanismo era la autosugestión. Ésta incertidumbre se mantiene hasta que se realizan varias operaciones con la Acupuntura en distintos países entre ellos Argentina, Cuba, Colombia, Estados Unidos y otros por los que se populariza este procedimiento tradicional asiático.²³

A pesar de todo el desarrollo habrá una necesidad de un lenguaje común que facilitará a enseñanza, la práctica médica, la investigación y el intercambio de experiencias de escala mundial.

Como la Acupuntura se practicaba en el lejano oriente fundamentalmente en China, Vietnam y países vecinos como Corea y Japón, el hecho de que los puntos utilizados tenían varios nombres, hacía que su traducción en los idiomas occidentales provocara confusiones y equívocos. Por esas razones la OMS organizó en primer grupo de trabajo regional sobre la unificación de la terminología de Acupuntura, en donde participaron especialistas de China, Vietnam, Japón, Corea, Hong Kong Singapur, Filipinas y Australia. Todos reunidos en Manila en 1982, determinaron la utilización de la clave alfanumérica entre otras decisiones.²³

La acupuntura en México

En nuestro país la acupuntura tiene algunas décadas de historia, hay varios miles de profesionales dedicados a la práctica.

En 1990 las autoridades de la Secretaría de Salud, convocan a las asociaciones y acupunturistas del país a participar en el proceso de reconocimiento de la acupuntura y otras alternativas terapéuticas. Primero se realiza un diagnóstico situacional y durante la administración 1989-1994 se estableció la Clasificación Mexicana:

1. Medicina Tradicional: Parteras, Herbolarios y Curanderos
2. Medicinas Paralelas: Acupuntura, Homeopatía y Quiropráctica.²⁵

Con la finalidad de orientar su normatividad, se implementó un programa en 3 fases:

- 1) Integración de las asociaciones y acupunturistas en un organismo representativo en el ámbito nacional.

Después de sostener varias reuniones nacionales de trabajo y académicas, en 1991, surge la Asociación Mexicana de Asociaciones Y Sociedades de Acupuntura AMASA, quien termina su protocolización en febrero de 1993.

- 2) Formación de recursos humanos en acupuntura a través de programas oficiales de enseñanza, instalándose en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del IPN la especialización, y posteriormente en la Universidad Autónoma Metropolitana.

- 3) Legislación, que culmina el 7 de mayo de 2002 con la publicación de la NOM para regular la práctica de la acupuntura.

Como antecedente importante del proceso de reconocimiento nacional e internacional, cabe señalar que la OMS declaró en 1991, el 22 de octubre de cada año como el “Día Mundial de la Medicina Tradicional” a través de la Declaración de Beijing.²⁵

A partir de 1993 AMASA, participa en La Comisión Mixta México-China de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La Coordinación IPN-AMASA como representantes de México en el Foro Trinacional “El Ejercicio Profesional del Médico ante la Apertura Comercial”, celebrado en 1993 convoca a las asociaciones representativas de Estados Unidos de Norteamérica y Canadá.

En mayo de 1994 se instaló en Acapulco, la Comisión Trinacional de Acupuntura y Medicina Oriental de América del Norte. Desde entonces se realizan reuniones periódicas alternando los países.

En mayo de 1994 AMASA se convierte miembro promotor y fundador de la Comisión Trinacional de Acupuntura y Medicina Oriental de América del Norte.

En Abril y Noviembre de 1994 la Coordinación de la SSA y AMASA llevan a cabo reuniones de trabajo con el Titular de la Secretaría de Salud para:

Dar a conocer los avances 1990 – 1994

1. Solicitar el aval de la SSA para la instalación oficial de la Especialización de acupuntura en el IPN.
  2. Iniciar los procesos de legislación para la regulación de la acupuntura en México.
- A través de AMASA se solicita al Titular de la Secretaría de Salud considerar el 24 de octubre de cada año como el Día de la Acupuntura, por la relación con otras fechas

significativas para la medicina, los médicos y los acupunturistas en el ámbito nacional e internacional. Desde 1994 celebramos en el mes de octubre de cada año las siguientes fechas conmemorativas:

22 de octubre “Día Mundial de la Medicina Tradicional”, avalado por la OMS
23 de octubre “Día del Médico”,
24 de octubre “Día Internacional de la Acupuntura”.²⁵

En coordinación con el IPN solicita a la SSA el aval de la especialización. El programa de enseñanza en acupuntura humana ofrecido a través de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía desde 1986 como actualización, es autorizado como especialización el día 27 de octubre de 1994, acuerdo realizado por el Consejo General Consultivo del IPN se procede a su registro en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. (SEP/DGP). Todos los miembros de la mesa directiva de AMASA son profesores de la Especialidad de Acupuntura que se imparte den dicha Escuela. Los egresados reciben por parte de la Sección de Estudios de Postgrado e Investigación el Diploma correspondiente para tramitar la cédula de especialidad ante la SEP/DGP, la primera generación como especialistas fue la 1994-1995. La cédula es un requisito para ingresar al Colegio de Especialistas en Acupuntura, actualmente ya protocolizado y en trámite de registro oficial ante la SEP/DGP ya que se requieren 100 cédulas de especialidad, para después certificarse y recertificarse cada 5 años, lo cual es requisito de calidad profesional en el ámbito nacional y para los programas de reciprocidad de la actividad profesional en el ámbito internacional. Todos los miembros de la Mesa Directiva de AMASA tienen Cédula Profesional de Especialistas en Acupuntura y han iniciado la formación y protocolización del Colegio de Especialistas en Acupuntura.

En 1998 el Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud CIFRHS, de la SSA. Ofrece un comunicado titulado: “Posición del Comité de Planeación sobre la medicina alternativa o complementaria”, donde se cita:

La llamada medicina científica no es la única opción terapéutica que utiliza la población en la atención de su salud. Existe una creciente aceptación de la medicina alternativa o complementaria para atender ciertas enfermedades, por lo tanto en sociedades como la nuestra, en que por su cultura la población ha usado desde siempre estas prácticas, sería importante propiciar que los profesionales de la medicina reconocieran el hecho.

El comité de planeación considera conveniente recomendar a las instituciones formadoras de recursos humanos para la salud, incluir en sus programas los conocimientos de la medicina alternativa o complementaria, en su contexto social y cultural, para que sus egresados conozcan y comprendan las razones de su uso y, en su caso, utilicen sus recursos terapéuticos correcta y profesionalmente de acuerdo a su criterio.

En el año 2001 en la X Reunión de la Comisión Trinacional de Acupuntura y Medicina Oriental de América del Norte fue celebrada en Los Cabos Baja California Sur, México, y en 2002 en la XI Reunión en Toronto Ontario, Canada, tuvimos la participación de una representación oficial de la Secretaría de Salud para hacer del conocimiento de la Norma Oficial Mexicana de Acupuntura a los Gobiernos y acupunturistas de Estados Unidos de Norteamérica y del Canadá. La XII Reunión en junio de 2004 en San Francisco, California, EUA. El objetivo de la Comisión es estandarizar los programas educativos y de capacitación, intercambio de conocimientos y experiencias en la práctica clínica, de investigación, de regulación sanitaria, que permita homologar -y cumplir los acuerdos en éste rubro del Tratado de Libre Comercio, entre ellos la reciprocidad de la actividad profesional.²⁵

En 1998 se llevó a cabo en Acapulco, el primer Congreso Internacional de la Comisión con asistencia de más de 300 participantes de 25 países, fue inaugurado por representación presidencial. El comité organizador fue AMASA.

De 1998 a 2002 forma parte del Grupo Oficial de trabajo para la elaboración de la NOM de acupuntura. AMASA fue uno de los participantes más activos.

En México, como en el resto del mundo su reconocimiento ha sido progresivo, la Secretaria de Salud de nuestro país estableció en 2002 la NOM para regular la práctica de la Acupuntura Humana y Métodos Relacionados. La NOM tiene entre sus finalidades proteger y orientar a los usuarios, evitar que sean víctimas de fraude por personal no calificado. Establece aspectos fundamentales:

Triptico del Primer congreso Internacional, organizado por AMASA

Imagen tomada de:

<http://mx.geocities.com/cifhrsacup/AMASA.html>

- Que la acupuntura humana es una terapéutica clínica complementaria de la práctica médica en general, favorece la atención médica integral, es decir se oficializa la práctica de la acupuntura en nuestro país.
- Regula su práctica al establecer los criterios y requisitos mínimos de operación, su observancia es obligatoria en todo el territorio nacional, de los sectores público, social y privado, incluidos los consultorios. La regulación de la práctica médica comprende principalmente 3 aspectos:
- 1. El personal autorizado. Es decir, quienes pueden cumplir el perfil del médico y técnico.acupunturista .
  2. Los insumos que se pueden utilizar. Establece los insumos o instrumentos auxiliares que se pueden utilizar para la práctica de la acupuntura y métodos relacionados (agujas, moxa, ventosas, láser, electroestimuladores, etc.)
  3. Espacios clínicos de atención. Es decir dónde. Establece que solo en consultorios o unidades de atención autorizados y registrados en la SSA., puede realizarse la práctica de la acupuntura.
  4. Establece que la práctica de la acupuntura es responsabilidad del médico.

El 7 de mayo de 2002 entra en vigencia la NOM de acupuntura.²⁵

De 2002 a la fecha es miembro del Grupo Académico de Acupuntura de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud.

Actualmente CIFRHS trabaja en conjunto con AMASA en el diagnóstico situacional de la acupuntura en el país, y en la elaboración de los planes y programas de estudio de referencia para niveles académicos de:

1. Técnico Superior Universitario en acupuntura, con la participación, entre otras instituciones, de las Universidades Tecnológicas.
2. Licenciatura en acupuntura humana y rehabilitación en la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, del Estado de México (UNEVE),
3. Especialización en acupuntura humana en el Instituto Politécnico Nacional (IPN, y en la Universidad Autónoma Metropolitana UAM).
4. Se plantea posteriormente elaborar los programas de especialización médica específica en acupuntura para médicos especialistas(acupuntura para anestesiólogos, algólogos, cardiólogos, neurólogos, terapia física y rehabilitación, etc.), como especialización médica hospitalaria.
5. Nivel de Maestría y Doctorado en acupuntura.

La acupuntura en la Actualidad

En la actualidad en China hay 30 Institutos de Medicina Tradicional China, 55 escuelas a nivel medio y diversos programas de postgrado, de investigación, de residencia, etc. En 1994 había 26 organizaciones que ofrecían programas de maestría donde se formaban más de 3,400 profesionales con grado de maestría.

Desde 1983 se estableció el grado de doctorado en MTC en Beijing, Cantón, Shanghai, Nanjing y Chengdu.

A nivel mundial, el sistema terapéutico más difundido es la acupuntura, prácticamente en todos los países ya se conoce y hay profesionales dedicados a la práctica de la misma.¹¹

La OMS está encargada de la regulación, quien de un modo pragmático, en el afán, ha sistematizado la formación en acupuntura para el personal sanitario y evitar que se produzcan accidentes graves.

Para los prácticos de la acupuntura que no son médicos, la OMS aconseja una formación de 2.500 horas de duración dividida en las dos siguientes secciones: 2.000 horas de estudio de la acupuntura, que tiene por objetivo dar, a quienes terminen con éxito el programa, la posibilidad de aplicar tratamientos por acupuntura a pacientes seleccionados en los hospitales o como miembros de un equipo de atención primaria de salud en centros de salud. Además de esta formación dedicada exclusivamente a la acupuntura, el alumno deberá seguir un programa de enseñanza de la medicina occidental de 500 horas de duración.

Brindándole una atención particular, creó: «Directrices generales para las metodologías sobre investigación y evaluación de la medicina tradicional»⁵.

Bases filosóficas

Los Tres Tesoros 宝三

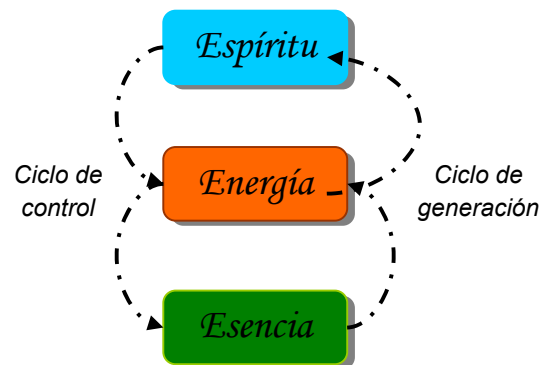
Los chinos consideran a los seres humanos en función de tres dimensiones de la existencia que son inseparables y se interpenetran, llamadas “Los tres Tesoros” *Sān Bǎo*

Jīng 精 la esencia, el cuerpo. Se refiere al cuerpo físico, sobre todo a su “esencia vital”, como la sangre, las hormonas, las enzimas, la linfa, los factores inmunitarios y otros componentes esenciales del cuerpo.

Qì 气, la energía, el aliento. Se refiere a la suma de todas las energías vitales que constituyen cada órgano, glándula, tejido interno y las demás partes funcionales del cuerpo.

Shén 神, el espíritu, la mente. Se refiere al espíritu primordial puro, así como también a los aspectos temporales del espíritu que definen la mente humana en todas sus actividades facetas y funciones.¹⁹

Estos aspectos de la vida humana, diferentes pero totalmente interdependientes, equivalen al concepto del budismo tibetano de los tres kaya: dharmakaya (la dimensión de la mente, sambhogakaya (la dimensión de la energía) y nirmanakaya (la dimensión del cuerpo).

Los Tres Tesoros componen el marco de la existencia humana, los fundamentos de la vida humana y los ingredientes básicos de la “alquimia interna” (*nei-gung*) de la meditación, la medicina y las artes marciales taoístas tradicionales. Según un antiguo texto taoísta, titulado La clasificación de las terapias, la esencia se transforma en energía y la energía se transforma en espíritu”. Este proceso de transformación y sublimación de la energía constituye la base de la alquimia interna taoísta y se consigue aplicando el corolario a la ecuación anterior: “El espíritu controla la energía y la energía controla la esencia”. Esta fórmula conocida como la “Triple unidad”, quiere decir que la mente controla la energía y la energía controla el cuerpo para garantizar que el cuerpo produzca energía y la energía sostenga la mente.¹⁹

Los Tres Tesoros de la vida no son más que uno de los aspectos de una trinidad dimensional básica-junto con los tres Poderes (Cielo, Tierra y Humanidad) y los Tres Campos del Elixir (obligo, plexo solar y cabeza)- que aparecen en toda la filosofía

tradicional china, fundiendo las tres prácticas taoístas fundamentales (meditación, medicina y artes marciales) en un solo sistema unificado. El equilibrio interno en cada nivel de la existencia (físico, energético y mental) y la armonía entre los tres son la clave de la salud humana y la longevidad.

Para los chinos, el espíritu y sus diversas facetas de conciencia y volición son los factores fundamentales que controlan la vida humana, mientras que la energía se considera el combustible básico del universo, con existencia propia, que el espíritu utiliza para cumplir sus objetivos, y el cuerpo no es más que energía condensada para cumplir sus objetivos y que la mente organiza con el fin de formar un vehículo físico para la vida manifiesta sobre la tierra.

Desde el punto de vista chino, se puede utilizar la mente para controlar y conducir la energía con el fin de que sane y repare el cuerpo. Una consecuencia de la medicina tradicional china es que, al equilibrar y sanar la mente a demás del cuerpo, suele colocar a los pacientes en el umbral del descubrimiento espiritual, y muchos de ellos adoptan la meditación, el *chi-kung* (también llamado “*qigong*”).

Tanto en la teoría como en la práctica, el qi, con los diversos papeles que desempeña dentro del organismo humano, forma parte de la esencia misma de la medicina tradicional china. A pesar de ser invisible e inmaterial, es el componente más básico de la vida, la fuerza formativa que sustenta toda la existencia manifiesta, y el poder que impulsa todas las actividades y cataliza las transformaciones, tanto mentales y emocionales como las físicas. La naturaleza esencial de esta energía vital sigue siendo uno de los grandes misterios de la vida; sin embargo sus efectos son visibles y tangibles y sus poderes y propiedades se captan y se comprenden fácilmente a través de sus manifestaciones en la naturaleza y dentro del organismo humano.

Para la medicina tradicional china, la enfermedad física es la última manifestación sintomática de antiguos desequilibrios, deficiencias, obstrucciones y otras anomalías crónicas en el flujo y los patrones del sistema energético humano, que se curan mediante la restauración y el reequilibrio de las energías internas desordenadas y el reestablecimiento de la armonía energética con el entorno. En cuanto el sistema energético recupera el equilibrio y la armonía normales, de inmediato se pone a trabajar para reparar el daño físico, eliminar toxinas, sustituir células y reconstruir tejidos, siguiendo el plan maestro que viene en el ADN, el remedio más efectivo que tiene el cuerpo para alcanzar la salud y la longevidad.

Una de las claves de la medicina preventiva china consiste en detectar y corregir los patrones anormales del sistema energético humano antes de que arraiguen somáticamente en el cuerpo y provoquen daños físicos permanentes.¹⁹

<http://www.flickr.com/>

Teoría del Yin 阴 y el Yang 阳.

El sistema filosófico en que se sustenta la Medicina Tradicional China y por ende la acupuntura es la religión taoísta, para lo cual todo lo que existe en el mundo, trátase del pensamiento o de la materia y sus movimientos, está supeditado al Qi con sus dos opuestos o polaridades, *yin* y *yang*.²⁶

Ésta teoría y términos aparecieron por primera vez en el *Libro de la mutaciones* y se representaban por líneas discontinuas y continuas respectivamente.²⁷

Yin

Yang

Yin y *yang* surgen del vasto espacio del universo, y la intersección de estas dos corrientes de energía produce aquello que los chinos llaman “Las diez mil cosas”, es decir todo lo que existe en la naturaleza.²⁶

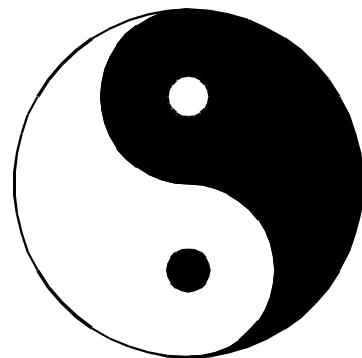
Yin y *yang* son fuerzas electromagnéticas que funcionan en virtud de su polaridad dinámica, para lo cual, es importante tener en cuenta que no son dos tipos diferentes de energía, sino cualidades opuestas y complementarias de las mismas energías básicas.¹⁹ por lo que decir que la fuerza *yang* es positivo y la *yin* negativa no significa que una sea buena y la otra mala.²³

Su modelo de movimiento es siempre una espiral; el movimiento *yin* es centrífugo o expansivo, mientras que el movimiento *yang* es centrípeto o contractivo. Como siempre hay movimiento, siempre hay cambio.²³

Actualmente la representación gráfica es conocida como el símbolo del *yin* y *yang* y también como símbolo del *Tai-Chi* ó *Culminación Suprema*.^{3,28}

Es una representación del cosmos.²⁸

Son dos figuras idénticas pero opuestas, por su color y localización, están delimitadas por una línea ondulada. Cada una tiene en su interior un pequeño círculo de color opuesto al propio, es decir, el principio de la destrucción y del cambio. La línea ondulada representa la forma de presentarse los fenómenos ante el observador, el aumento o la disminución gradual de los mismos.³ Este es el concepto de Armonía.

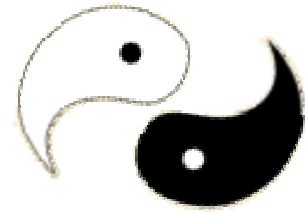
Yin-yang

Imagen tomada de

<http://www3.niu.edu/acad/psych/Millis/History/2004/ying%20yang.jpg1>

Para describir como se relacionan el yin y yang, la teoría establece una dinámica basada en cuatro leyes fundamentales.²⁹

1. Oposición: Es el primer principio básico, en que se considera que la evolución de todas las cosas es el resultado de la interacción de dos fuerzas, tendencias, direcciones, energías que son opuestas entre sí.^{11, 29}

Oposición

Imagen tomada de:

La oposición de *yin-yang* se manifiesta principalmente por la restricción mutua y crecimiento-decrecimiento entre los dos elementos, es decir, se controlan mutuamente para equilibrarse.²⁷

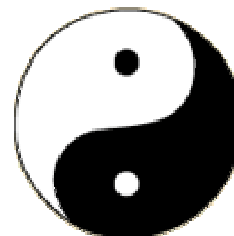
Ya que la naturaleza de una cosa existe solo por comparación de su naturaleza *yin-yang* y además esa cosa puede dividirse infinitamente, de ningún modo es absoluta, sino relativa.³⁰ Es decir, que cada sistema *yin-yang* contiene miles de subsistemas que lo componen y está contenido dentro de miles de supersistemas *yin-yang*.¹⁹ Bajo ciertas circunstancias las fuerzas opuestas de una cosa pueden cambiar, de modo que la naturaleza *yin-yang* de una cosa también cambia. Así pues existen estados en que *yin* está dentro de *yin*, *yang* dentro de *yang*, *yin* dentro de *yang* y *yang* dentro de *yin*. Este concepto concuerda con la realidad objetiva.³⁰

Por ejemplo, el día se considera yang al compararlo con la noche, pero las primeras horas del día son yang en comparación y las horas de descenso del sol por la tarde siendo aún de día, son yin, así, la mañana es yang dentro de yang y a la tarde, yin dentro de yang.¹¹

<i>Aspectos</i>	<i>Yin</i>	<i>Yang</i>
MACROCOSMOS UNIVERSAL		
Celeste	Luna	Sol
Tiempo	Medianoche	Mediodía
Estación	Invierno, Otoño	Verano, primavera
Temperatura	Frío, fresco	Calor, templado
Luz	Oscuro	Radiante
Composición	Duro, denso, pesado	Blando, poroso, ligero
Forma	Materia	Energía
Números	Pares	Impares
Genero	Femenino	Masculino
Dirección	Abajo	Arriba
Posición	Abajo, dentro, atrás	Arriba, fuera, delante
Actividad	Formadora, condensadora	Transformadora, expansiva
MICROCOSMOS HUMANO		
Anatomía	Interna, parte inferior del torso y del tronco, espalda, lado derecho	Exterior, parte superior del torso y la cabeza, parte delantera, lado izquierdo
Organos vitales	Hígado, corazón, bazo, pulmones, riñones	Vesícula biliar, intestino delgado, estómago, intestino grueso
Sistema constitutivo	Esencia (ping): sangre, fluidos, tejidos	Energía (chi): calor, actividad metabólica
Metabolismo	Anabolismo (desarrollo de los tejidos)	Catabolismo (destrucción de los tejidos)
Estado energético	Débil, vacío, deficiente, frío	Fuerte, lleno, excesivo, caliente
Fases de la vida	Degeneración, muerte, evolución	Crecimiento, nacimiento, madurez.
Tipo psíquico	Contemplativo, introvertido, suave	Activo, extrovertido, robusto.

2. Interdependencia: *Yin* y *yang* se oponen en la dependencia mutua,²⁷ no pueden existir la una sin el otro, no se puede definir el frío sin el calor, ni el día sin la noche. Así surge la segunda condición de esta teoría, el yin y el yang dependen el uno del otro.^{11, 29} Sus actividades siempre son relativas, y sus cualidades, son complementarias.¹⁹

El Neijing dice: “Yin se instala en el interior como la base material de yang, mientras que yang permanece en el exterior como manifestación de la función de yin”.³⁰

Interdependencia

Imagen tomada de:

www.shen-nong.com/eng/front/index.html

Teoría de los Cinco elementos

五行

Los cinco elementos *wǔ háng*, son denominados también “cinco procesos elementales”³³ ó cinco movimientos^{27,33}

Los antiguos filósofos observaron que el universo está compuesto por infinitas combinaciones de cambios o movimientos. Evidentemente, hay innumerables tipos de cambios o movimientos distintos, pero todos pueden clasificarse en cinco procesos arquetípicos, cada uno con sus propias características comunes.³³

El contenido principal de la teoría de los cinco elementos se fundamenta en dos partes:

- a) correspondencia de los cinco elementos con las cosas y fenómenos de la naturaleza
- b) relaciones de producción, de dominio, de agresión y de insulto.²⁷

Madera

Imagen tomada de:
<http://www.flickr.com/>

Madera. 木 mù

Los antiguos chinos la describieron *mù yue qu zi* (la madera crece hacia arriba y se expande al exterior). Esto nos indica, en realidad, la forma de crecimiento del árbol con sus ramas que crecen y se expanden en los cuatro sentidos. De aquí se dedujo que todas las cosas y fenómenos con funciones y características de crecimientos, de exteriorización y de expansión pertenecen a la madera.²⁷

Son procesos que tienen la cualidad de crecer, son alargados por naturaleza y poseen el potencial de seguir desarrollándose.³³

Fuego 火 huǒ

Huo yue yan shang (el fuego flamea y sube hacia arriba). Esto nos indica las características de calentamiento y ascensión del fuego. Luego todas las cosas con estas dos funciones pertenecen al fuego.²⁷

También son procesos que consumen o transforman a otros procesos. Se caracterizan por subir o ser activos por naturaleza.³³

Fuego

Imagen tomada de:
<http://www.flickr.com/>

Tierra
 Imagen tomada de:
<http://www.flickr.com/>

Tierra 土 tǔ

Tue yue jia se (la Tierra es la semilla y la recolección. Esto nos indica que la tierra sembrada produce y en ella se recogen los frutos de la agricultura. De ello deducimos que todas las cosas que tengan las funciones de producción, soporte y recepción pertenecen a la tierra.²⁷

Son procesos que están arraigados, que presentan características de confianza y estabilidad, que también tiene la característica de centrarse o de estar en el centro.³³

Metal 金 jīn

Algunos procesos tienen la cualidad de ser maleables; sin embargo, en sus miles de transformaciones son capaces de conservar su carácter esencial original.³³ Se caracteriza por que es él quien opera el cambio/la reforma, esto nos indica que todas las cosas y fenómenos con funciones de purificación-interiorización y retracción pertenecen al metal.²⁷

Metal
 Imagen tomada de:
<http://www.flickr.com/>

Agua 水 shuǐ

Shui yue run xia (el agua humedece y se filtra hacia abajo). De esto deducimos que todas las cosas con características como enfriamiento, humedad y descenso pertenecen al agua.²⁷

Se caracterizan por ser fluidos y suelen ser beneficiosos con otros procesos.³³

Agua
 Imagen tomada de:
<http://www.deviantart.com/>

Por consiguiente, metal, agua, madera, fuego y tierra son los términos simbólicos que se utilizan para describir los cinco procesos elementales. No es la sustancia de los cinco elementos; sino la naturaleza de su comportamiento característico lo que resulta vital para la conceptualización de estos procesos.³³

La Teoría de los cinco elementos establece la correspondencia de los 5 elementos con las cosas y fenómenos de la naturaleza, según las particularidades de éstos elementos.

Si miramos al sur, el sol que nace por el este, estará a nuestra izquierda y el Oeste a la derecha.

El sol nace por el Este, que corresponde a la característica de crecimiento y expansión de la madera.

El Sur es de clima cálido, corresponde al fuego.

El sol se pone por el Oeste, que corresponde a la característica de retracción del metal.

El Norte tiene un clima frío, corresponde al agua.

Por otra parte, *Nei Jing* estimó que los planetas como Júpiter (Planeta de madera) Sol (planeta de fuego), Saturno (planeta de tierra), Venus (planeta de metal) y Mercurio (planeta de agua), brillaban más durante la primavera, verano, final del verano, otoño e invierno.

Aplicando ahora las correspondencias de los cinco elementos en el ente humano, se considera que los cinco órganos pertenecen a los cinco elementos. Dado que el *Hígado* controla la expansión, pertenece a la madera; el *Corazón*, que tiene como función calentar, pertenece al fuego; el *Bazo* controla el transporte y la transformación pertenece a la tierra; el *Pulmón* posee como función la purificación, pertenece pues, al metal; el *Riñón* controla los líquidos y pertenece al agua.²⁷

Relación de los cinco elementos con la naturaleza

	Madera 木	Fuego 火	Tierra 土	Metal 金	Agua 水
Color	Verde	Rojo	Amarillo	Blanco	Negro
Número	8	7	5	9	6
Planeta	Júpiter	Sol	Saturno	Venus	Mercurio
Animal	Gallina	Cordero	Buey	Caballo	Cerdo
Cereal	Trigo	Maíz	Mijo	Arroz	Soja
Olor	(animal) Fétido	Quemado	Perfumado	(pescado) Fétido	Podrido
Orientación	Este	Sur	Centro	Oeste	Norte
Estación	Primavera	Verano	Otoño	Canícula	Invierno
Clima	Viento	Calor	humedad	Sequedad	Frío
Etapas	Nacimiento	Desarrollo	Madurez	Declive	Muerte
Sabor	Ácido	Amargo	Dulce	Picante	Salado

Relación de los cinco elementos con el cuerpo humano

Órganos	Hígado	Corazón	Bazo	Pulmón	Riñón
Vísceras	Vesícula biliar	I.D y Triple calentador	Estómago	I.G	Vejiga
Sentido	Vista	Lenguaje	Gusto	Olfato	Audición
Orificios	Ojos	Lengua	Boca	Nariz	Oído, ano y sexo.
Yin yè	Lágrimas	Sudor	Saliva (parte clara)	Moco	Saliva (parte espesa)
Tejido	Tendones	Vasos sanguíneos	Músculo	Piel y faneras	Hueso y médula
Voz	Grito	Risa	Canto	Llanto	Suspiro
Pasiones	Ira	Alegría	Reflexión	Tristeza/ inquietud/ melancolía	Miedo/terror
Cualidades psíquicas	Subconsciente	Conciencia Inteligencia	Pensamiento Ideas	Instinto de supervivencia Automatismo reflejo	Alma ejecutiva Voluntad.
Nota musical	Mi	Sol	Do	Re	La

De esta manera se establecieron las correspondencias de los cinco elementos con todos los fenómenos: cósmicos, anatómicos, fisiológicos y psíquicos.

Relación de Shēng- Kè y Cheng- W ŭ

En la teoría de los cinco elementos las cosas y los fenómenos no se categorizan de manera aislada, sino que se relacionan entre sí.

De manera natural/normal según:	Shēng 生: relación de producción
	Kè 克: relación de dominio
De manera anormal/desproporcionada según:	Cheng 懲: relación de agresión
	W ŭ 侮: relación de insulto.

a) La relación producción - dominio.²⁷

Shēng: Significa el crecimiento y la activación.

Kè: Indica la restricción e inhibición.

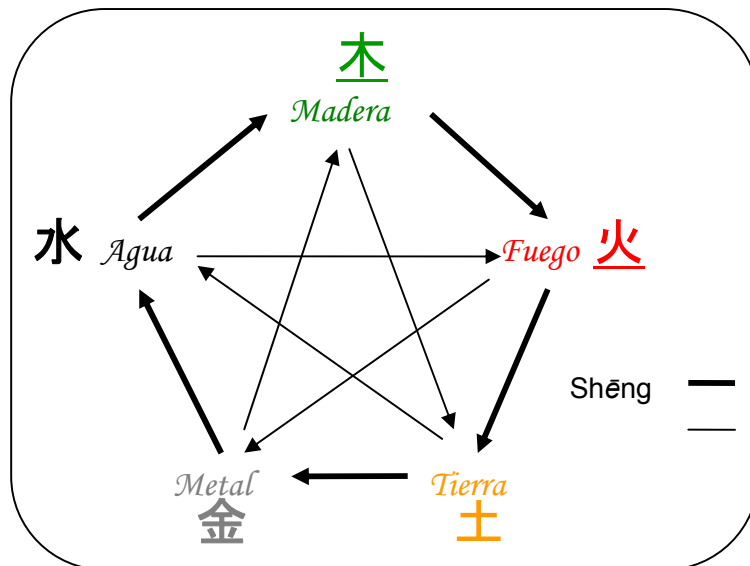
Este ciclo es considerado como las relaciones de equilibrio entre los fenómenos normales de la naturaleza y entre las funciones fisiológicas normales del organismo humano; mantienen el equilibrio de los estados vitales de la naturaleza, y el equilibrio fisiológico del cuerpo humano.

El orden se *Shēng* (producción) de los cinco elementos es:

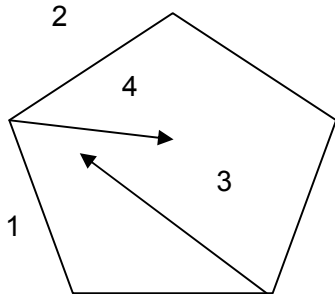
- ☉ La madera da lugar al nacimiento del fuego
- ☉ El fuego a la tierra
- ☉ La tierra al metal
- ☉ El metal al agua
- ☉ El agua a la madera.

El orden de *Kè* (dominio mutuo) de los cinco elementos es:

- ☉ La madera domina (inhibe) a la tierra.
- ☉ La tierra al agua
- ☉ El agua al fuego
- ☉ El fuego al metal
- ☉ El metal a la madera

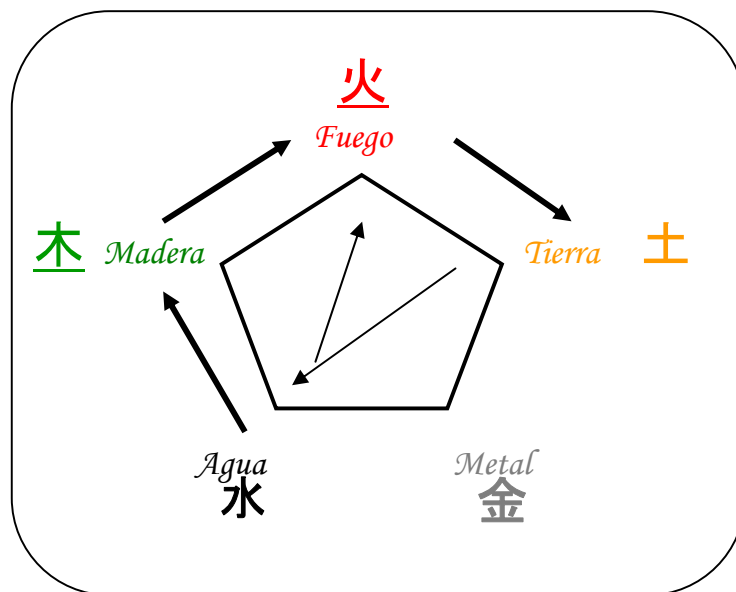
Las relaciones de *Shēng* - *Kè* de los cinco elementos indican que cada uno de ellos posee una relación de cuatro aspectos distintos.

1. Lo que me da la vida (relaciones madre-hijo) (*shēng wo*)
2. Lo que yo produzco (*wo shēng*)
3. Lo que me domina (*kè wo*)
4. Lo que yo domino (*wo kè*)

Podemos observar que, dadas las complicadas relaciones de los cinco elementos, cada cosa se regulariza por sí misma, con lo que se evita el exceso y la insuficiencia y se mantiene el equilibrio relativo.²⁷

Observando la acción de los cinco elementos en su integridad, podemos apreciar que existe una relación en dos sentidos, es decir, una acción recíproca.

b) Relación *cheng- w ũ* o de dominancia

Cheng: agresión significa la tiranía de un elemento sobre otro. Es decir, que un elemento dominante domina demasiado al elemento dominado, dando lugar a una serie de fenómenos anormales de la relación de dominación. Las causas fundamentales de esa relación agresiva son:

El elemento dominante está en exceso y domina demasiado al elemento dominado provocando su deficiencia o vacío. Por ejemplo: la madera en plenitud domina excesivamente la tierra que se debilita. La madera arremete a la tierra.

El elemento dominado se encuentra en deficiencia, lo que provoca que el dominio del elemento dominante aparezca aún más fuerte sobre el elemento dominado, ocasionado así su vacío. Por ejemplo: la madera en estado normal domina la tierra, respetando los límites. Pero el vacío de la tierra refuerza el dominio de la madera sobre ella, lo que la hace más débil. La madera arremete a la tierra en vacío.²⁷

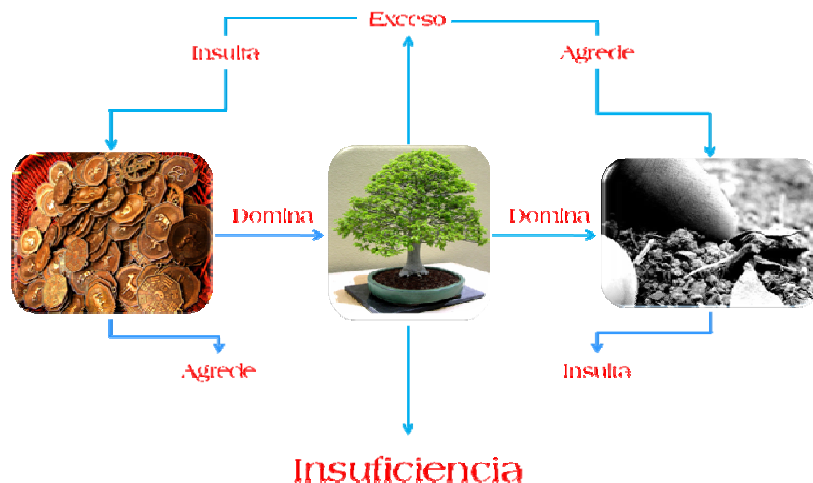
El orden de los cinco elementos es el mismo que el del dominio.

Wü: significa insulto o violación. Es el ultraje de un elemento sobre el otro. Es decir, el elemento dominado está excesivamente fuerte y no respeta la relación de dominación propia, dominando por el contrario al elemento dominante. Es lo que podríamos llamar dominación invertida. Por ejemplo: la madera, que en su estado normal es dominada por el metal, si está en exceso, no solamente no se deja dominar por el metal, sino que lo domina apareciendo la acción insultante. También si el metal está en vacío puede perder el dominio sobre la madera, que aprovechando la debilidad del metal lo domina (insulto).

El orden de la relación del insulto de los cinco elementos es el contrario del de relación de dominación.

Las relaciones de agresión y de insulto de los cinco elementos son los fenómenos anormales, y aunque son distintas, tiene una relación íntima por ejemplo: La madera en exceso puede agredir a la vez a la tierra e insultar al metal. El metal en vacío puede ser insultado por la madera y agredido por el fuego.

Por ejemplo:

Fisiopatología.

Aplicación de la teoría del *yin – yang* en medicina tradicional china.

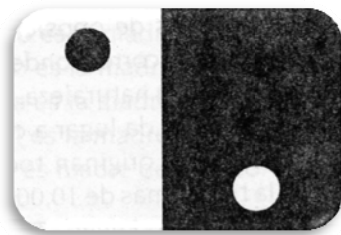
En la fisiología del organismo

Las actividades fisiológicas del organismo se basan en las materias. Si no hay materias, las funciones no se producen. Asimismo, las actividades orgánicas aceleran sin cesa el metabolismo de las materias.

En la patología del organismo

Si el equilibrio ying-yang se perturba por algún motivo aparece el estado patológico.

La energía perversa atañe a un conjunto de factores patógenos. La perturbación del equilibrio yin-yang se dará entre las partes yin y yang de la energía vital y también en la actuación de las energías perversas yin y yang.

Equilibrio del yin y yang.

Imagen tomada de:
Urgellés LLA. Acupuntura. Para el manejo del dolor. Caracas Venezuela: Actualidades Médico Odontológicas Latinoamérica; 2002.

A continuación se presentan los desequilibrios posibles entre *yin* y *yang*.

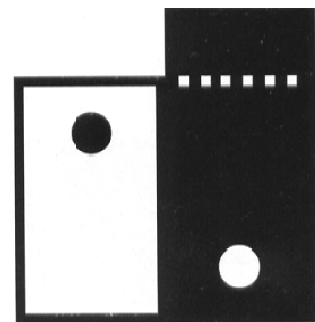
El exceso de *yin* o de *yang* indica, que tanto el *yin* como el *yang* sobrepasan su límite normal.²⁷

Exceso de *yin*

En este estado se produce un exceso del *yin*, generalmente de origen externo, como ocurre en el Yang lleno.²³

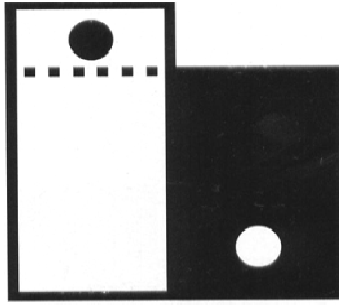
Provoca frío. Daña el *yang*.²⁷

Análogamente, se puede observar la zona por encima de los puntos, que representa el exceso *yin*.²³

Exceso de *yin*

Imagen tomada de:
Urgellés LLA. Acupuntura. Para el manejo del dolor. Caracas Venezuela: Actualidades Médico Odontológicas Latinoamérica; 2002.

Exceso de yang

Imagen tomada de:

Urgellés LLA. Acupuntura. Para el manejo del dolor. Caracas Venezuela: Actualidades Médico Odontológicas Latinoamérica; 2002.

Exceso de Yang
En este estado se produce un exceso de energía *yang*, generalmente de origen externo, que se adquiere del medio ambiente.²³

Conlleva calor. Daña el *yin*²⁷.

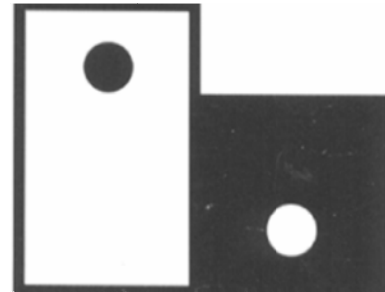
La zona por encima de los puntos representa el exceso de Yang y la zona blanca por debajo, representa al Yang normal.

La deficiencia de yin o yang indica que uno de los dos disminuye excesivamente y no llega a su límite normal.

Deficiencia de yin

Aquí existe una deficiencia de la energía yin. Este estado se produce por pérdida de energía Yin.²³

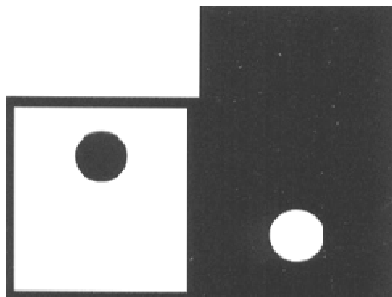
El yin vacío no controla el yang. El yang está en exceso relativo. La deficiencia de yin provoca calor.²⁷

Deficiencia de yin

Imagen tomada de:

Urgellés LLA. Acupuntura. Para el manejo del dolor. Caracas Venezuela: Actualidades Médico Odontológicas Latinoamérica; 2002.

Deficiencia de yang

Imagen tomada de:

Urgellés LLA. Acupuntura. Para el manejo del dolor. Caracas Venezuela: Actualidades Médico Odontológicas Latinoamérica; 2002.

Deficiencia de yang
Aquí existe una deficiencia de energía *Yang*. Este estado se produce por pérdida de esa energía específica.²³

El yang en deficiencia no controla el yin. El yin en exceso relativo. El vacío de yang provoca el frío.²⁷

Podemos observar la disminución del *yang* con respecto al estado normal de la energía *Yin*.²³

Las relaciones anteriormente expuestas entre *yin* y *yang*, son ampliamente usadas en la medicina tradicional china para explicar la fisiología y la patología del cuerpo humano y sirven de guía para el diagnóstico y tratamiento en el trabajo clínico.

Aplicación de la teoría de los cinco elementos en la medicina tradicional china.

a) *Explicaciones de las funciones fisiológicas de los cinco órganos así como sus relaciones mutuas.*

La teoría de los cinco elementos clasifica las vísceras del organismo explicando sus funciones fisiológicas según las particularidades de los elementos.

- ☯ La madera crece hacia arriba y se expande hacia el exterior. El hígado prefiere la expansión, posee la función de drenaje y evacuación y pertenece, por lo tanto al elemento de madera.
- ☯ El fuego flamea y asciende hacia arriba. El yang del corazón tiene la función de calentamiento y pertenece al fuego.
- ☯ La tierra produce y transforma. El bazo transforma las sustancias nutritivas para alimentar los órganos-vísceras y los cuatro miembros, constituyendo el principio de la energía y sangre. El bazo pertenece a la tierra.
- ☯ El metal purifica y distribuye. El pulmón, que es un órgano limpio y frágil, tiene como función la distribución. Su energía debe descender hacia abajo. El pulmón pertenece al metal.
- ☯ El agua humedece y se cuele hacia abajo. El riñón reserva la esencia y controla los líquidos. El riñón pertenece al agua.²⁷

Las funciones fisiológicas de los cinco órganos no tienen lugar de forma aislada. Están en relación recíproca y poseen y poseen relaciones de producción y dominación mutuas que se concretan de la siguiente manera:

La madera produce fuego. El Hígado reserva la sangre y alimenta la sangre del corazón. La función de drenaje y evacuación del Hígado secunda el yang del Corazón. Por ejemplo: en caso de excitación emocional el latido del corazón se acelera. La excitación emocional es una manifestación de la función de drenaje y evacuación del Hígado. La aceleración del latido cardíaco refleja el exceso del yang del Corazón.

La madera domina la tierra. La función de drenaje y evacuación del Hígado regula el qi ji (movimientos de energía) y secunda el bazo en su función del transporte y transformación para evitar la obstrucción del bazo-estómago. En la práctica, con estado emocional excitado aparece mayor sensación de hambre y una digestión más acelerada.²⁷

El fuego produce la tierra. El yang del corazón calienta el yang del bazo secundándolo en su función de transporte y transformación y en su función de la sangre. En estado normal, después de comer, la sangre se concentra en el estómago-intestino para secundar la digestión, el latido del corazón se acelera ligeramente y el cuerpo comienza a notar cierto calor. Es la manifestación de que el corazón-fuego produce el bazo-tierra. Por el contrario, en caso de insuficiencia cardíaca, aparecen manifestaciones como enfriamiento de los cuatro miembros, edema, etc. (insuficiencia de yang de corazón y del riñón), al mismo

tiempo que se presenta anorexia, hinchazón abdominal, heces pastosas, etc.; es decir, síntomas de insuficiencia de yang de bazo. Esto debido a que el fuego no produce la tierra.

El fuego domina el metal. El yang del corazón restringe la función del pulmón, que es de naturaleza fría, para evitar su exceso. Si el yang del corazón está en insuficiencia, el pulmón demasiado frío no distribuirá el líquido que se acumula en forma de mucosidades (tan-yin), ocasionando tos, ahogos, etc.

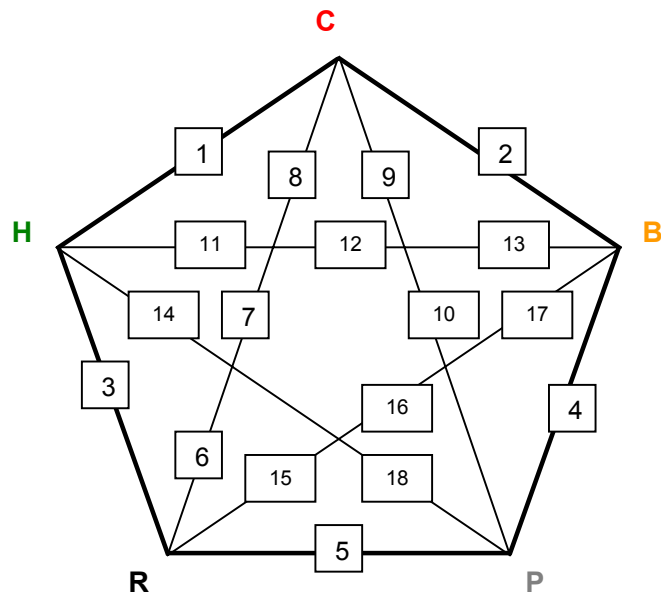
La tierra produce el metal. El bazo, que transporta y transforma las sustancias nutritivas, es la fuente de la transformación de la energía del pulmón. El bazo transforma los líquidos para evitar la acumulación de mucosidad (tan) en el pulmón.

El metal produce agua. El descenso de la energía del pulmón secunda al riñón-agua, ya que protege el yin del riñón y le ayuda y preserva.

El metal domina la madera. La función de descenso de la energía del pulmón puede restringir el exceso del yang del hígado. En el curso del tratamiento por qi gong (ejercicios respiratorios) los ejercicios de la regulación de la respiración (que hacen descender la energía del pulmón) pueden tratar la cefalea y el vértigo de exceso del yang de hígado.

El agua produce madera. El riñón que conserva la esencia puede alimentar el yin del hígado y la sangre del mismo.

El agua domina el fuego. El riñón que conserva la esencia puede evitar el exceso de fuego del corazón. En la práctica clínica tonificar el riñón-agua puede tratar el insomnio y las palpitations debidas al exceso de fuego de corazón.²⁷

C: Corazón; **B:** bazo; **P:** pulmón; **R:** riñón; **H:** hígado

- 1- El hígado regula la cantidad de sangre que el corazón impulsa. Controlan conjuntamente el shen.
- 2- El corazón calienta el bazo y secunda su función de transporte y transformación. El bazo es la raíz de la transformación de la sangre del corazón.
- 3- El jing del riñón que nutre la médula produce la sangre del hígado.
- 4- El pulmón secunda al bazo para disolver la humedad; el bazo secunda al pulmón y forma la energía que el pulmón controla.
- 5- El riñón y el pulmón controlan conjuntamente la respiración y el metabolismo de los líquidos.
- 6- El riñón refresca el fuego del corazón para evitar la subida del fuego al corazón.
- 7- El agua y el fuego se estimulan e inhiben mutuamente.
- 8- El corazón calienta el riñón para evitar el frío excesivo de éste.
- 9- Atenuar la función de purificación del pulmón.
- 10- La sangre y la energía son interdependientes y se restringen mutuamente.
- 11- El hígado controla el drenaje y la evacuación para evitar la obstrucción del bazo.
- 12- Secundar los movimientos de subida-descenso del bazo-estómago.
- 13- El bazo forma la sangre del hígado.
- 14- El jing del riñón que nutre la médula, produce la sangre del hígado
- 15- El riñón calienta el yang
- 16- El cielo posterior alimenta el cielo anterior y viceversa.
- 17- El bazo controla el transporte y la transformación para dominar el agua y evitar sus desbordamientos.
- 18- La función de descenso del pulmón evita el exceso de yang del hígado.

De todas formas las relaciones de los cinco elementos no son totalmente completas. La realidad demuestra que las relaciones de *Shēng-kè* (producción y dominio) entre los órganos-visceras tienen lugar en ambos sentidos.

Resumiendo vemos que la aplicación de la teoría de los cinco elementos en la fisiología del organismo humano puede generalizarse según dos apartados.

1. Los cinco órganos, que corresponden respectivamente a los cinco elementos, ponen en relación todos los tejidos, aparatos, etc., del cuerpo.
2. las interrelaciones y restricciones mutuas entre el hígado, corazón, bazo, pulmón y riñón son parecidas a los principios de *Shēng-kè* de los cinco elementos, y refuerzan una vez más el concepto de la integridad del organismo humano.

b) Explicación de la patología de los cinco órganos y sus interferencias.

Los cinco órganos están en íntima relación en el plano fisiológico y se interfieren mutuamente en el plano patológico. El trastorno de un órgano puede repercutir sobre otro y viceversa.

1. Transmisión por relación de producción.

- a) El trastorno de la madre se transmite al hijo: indica que el órgano madre atacado transmite inmediatamente el trastorno al órgano hijo. Por ejemplo: el riñón que pertenece al elemento agua, el hígado pertenece al elemento madera. El agua produce madera. El riñón es el órgano madre y el hígado es el órgano hijo. Es la transmisión de la enfermedad de la madre al hijo. En la clínica observamos “la insuficiencia de la esencia del riñón y del hígado”; “la no humectación de la madera por el agua” describe esta transmisión de enfermedad de madre a hijo, y es debido a que la presencia del riñón repercute de inmediato sobre el hígado, provocando un vacío de sangre al hígado y dando a lugar a la “insuficiencia de esencia y sangre del riñón y del hígado”.
- b) El trastorno del hijo se transmite a la madre: en ocasiones se dice: “el hijo roba la energía a su madre”. Esto indica que la transmisión de la enfermedad empieza por el órgano hijo. Por ejemplo; el hígado pertenece a la madera, el corazón al fuego. La madera produce fuego; el hígado es el órgano madre y el corazón es el hijo. El ataque de corazón repercute sobre el hígado. Es la transmisión de la enfermedad del hijo a la madre. En la práctica clínica se observa “el vacío de la sangre de corazón y de hígado” y el “exceso de fuego de corazón de hígado” que explicarían esta transmisión. Esto es debido, en principio a una insuficiencia de sangre de corazón que conlleva el vacío de sangre del hígado, provocando la insuficiencia de sangre de corazón y de hígado; el exceso de fuego de corazón conlleva al exceso de fuego de hígado, produciendo el exceso de fuego de corazón e hígado conjuntamente.²⁷

2. Transmisión por relación de dominación.

a) Agresión mutua: indica que la enfermedad es la resultante de una dominación excesiva. Existen dos posibilidades:

- Elemento dominador muy fuerte.
- Elemento dominado muy débil.

En la práctica clínica, conceptos como “invasión de la energía del hígado sobre el estómago y el bazo” (con síntomas como dolor abdominal, diarrea, irritabilidad, dolor en el hipocondrio, etc.), tal es el caso de la hepatitis.

b) Insulto mutuo. Indica que la enfermedad es la resultante de la inversión de la relación de dominación. Existen dos posibilidades:

- Elemento dominador muy débil
- Elemento dominado muy fuerte.

En la práctica clínica, el ataque del hígado repercute sobre el pulmón; el exceso de fuego del hígado al pulmón da lugar a síntomas como tos, ahogos, dolor y picazón en el hipocondrio, hemoptisis, etc. y a enfermedades como por ejemplo, pleuresía, bronquitis, broncoestasia, etc.²⁷

Energía 气 Sangre 血 Líquido orgánico 精液.

La presencia y la acción de éstas se reflejan en la función de los demás órganos y tejidos.³⁰

La energía, sangre y líquidos corporales, son considerados dentro de la medicina tradicional china como materias fundamentales para el mantenimiento de las actividades corporales normales.²⁷

Su existencia se traduce en las actividades funcionales de los tejidos y de los órganos; constituyen la base de las funciones fisiológicas de las vísceras, los meridianos, los tejidos y los órganos, y desempeñan un papel extremadamente importante en el nacimiento, crecimiento, debilitamiento y muerte del ser humano, así como el origen y la evolución de las enfermedades.²⁷

I. **Qi** Es extremadamente difícil traducir el término y diversas soluciones se han propuesto, la más satisfactoria es energía.

Engloba dos sentidos ó facetas^{27,32} *materia y función*, conceptos diferentes pero complementariamente indivisibles.³⁰ La materia la constituyen las sustancias fundamentales con la función de estructurar el cuerpo humano y de mantener sus actividades vitales; por ejemplo el aire puro que se inspira y el *qi* de los alimentos. La función designa las diferentes actividades funcionales de los tejidos-órganos-*vísceras*; por ejemplo el *qi* del corazón, la del pulmón, la del bazo. De esta manera, vemos la diferencias entre las energías funcionales y sustanciales, aunque no es posible separarlas absolutamente.

El *qi* sustancial constituye la base material de las energías funcionales, mientras que el *qi* funcional constituye la manifestación del *qi* sustancial.

La medicina tradicional china distingue las diferentes energías del organismo humano de acuerdo a:

- ☉ El desplazamiento.
- ☉ El origen
- ☉ Las funciones.

Energía primitiva (Yuan Qi) 原气: También conocida como esencial, ancestral, congénita primigenia u original.³⁴ Es aquella que se hereda de padres a hijos. Está relacionado con la función reproductiva³⁰ y que produce su crecimiento y desarrollo.³⁴ Se forma por transformación a partir de la Esencia Original. Es la fuerza estimulante más primaria de la actividad vital del organismo. Tiene su origen en los riñones y se esparce alrededor de ellos; también es denominado *qi* renal. Las funciones del *qi* esencial son las funciones principales de los riñones, ya que éstos son considerados como la base de la vida congénita, la reserva de la esencia y los órganos que controlan la reproducción, el crecimiento y desarrollo del ser humano.

Energía compleja (Zong Qi): Proviene del aire puro inspirado por los pulmones y del *qi* de los alimentos absorbidos y digeridos por el estómago y el bazo. Se concentra en el tórax y su función es controlar los movimientos respiratorios a través de la garganta. Tiene relación con la voz y la palabra, alimenta al corazón y al pulmón, y activa los pulmones para controlar la respiración y el corazón para su maestría sobre los vasos sanguíneos.^{27, 34}

Energía nutritiva (Ying Qi) 清气: Es el producto de los alimentos en el bazo y el estómago. Es pues, la sustancia nutritiva de la energía alimenticia. Se extiende a través de los vasos (meridianos) y circula junto con la sangre para alimentar todo el cuerpo. Tiene como función principal transformarse en sangre y alimentar a todo el organismo.^{27, 34}

Energía defensiva (Wei Qi) 卫气: Es el producto de la transformación de las sustancias esenciales de los alimentos. Forma parte del *yang qi* del organismo. Circula fuera de los vasos y se desplaza y reparte en los órganos-*vísceras* y por la superficie del cuerpo, piel, músculos, pelo, glándulas sudoríparas, tejido conjuntivo, tejido celular, tejido cutáneo, etc. Tiene por funciones la defensa de la superficie del cuerpo frente a la agresión de las energías perversas exógenas, así como regular la apertura y cierre de los poros y la temperatura del cuerpo; por último calienta y tonifica los tejidos de los órganos.²⁷

Aunque las diferentes energías citadas anteriormente se distribuyen en diferentes partes del organismo y poseen nombres distintos, sus funciones pueden resumirse en los siguientes puntos:

- a) *Propulsión:* el *qi* posee la capacidad de promover la circulación de la sangre transportando las sustancias nutritivas por todo el organismo, con el objeto de acelerar el desarrollo y metabolismo del cuerpo humano.^{27, 34}
- b) *Calentamiento:* es a través de la función del calentamiento que el *qi* asegura la temperatura normal del cuerpo y la energía necesaria para las funciones fisiológicas de los órganos-entrañas, aparatos y tejidos.
- c) *Defensa:* La energía desempeña un papel de defensa de la superficie cutánea del cuerpo y de resistencia a la invasión de las energías perversas exógenas. Durante el periodo de la enfermedad, la energía vital se moviliza sin parar su capacidad de resistencia, de ahí la lucha entre la energía vital y la perversa.
- d) *Transformación energética:* Caracterizada por los diferentes movimientos de la energía. El aumento de la sangre (aportación sanguínea) y el aumento, transformación y distribución del líquido orgánico pueden efectuarse gracias a esta transformación energética.
- e) *Homeostasis:* es un estado fisiológico normal en el que la sangre circula dentro de los vasos y no se desborda gracias a la función homeostática de la energía. Para la medicina tradicional china “la energía gobierna y rige la sangre”. Así mismo gracias a la función homeostática de la energía, el sudor, la orina y otros productos, fruto de la secreción, no se excretan de la forma abusiva evitando una disminución del líquido orgánico.

La patología de la energía se puede clasificar de la siguiente manera:

- a) *Vacío de energía*: se produce de insuficiencia de la energía esencial causada por una enfermedad de larga duración, envejecimiento, insuficiencia congénita, malnutrición, estrés, etc. Todos ellos constituyen factores desencadenantes del vacío de energía. Los síntomas generales son: constitución física débil, astenia, apatía, pulso débil, etc. Teniendo en cuenta que cada órgano o entraña posee funciones fisiológica determinadas, las manifestaciones clínicas de vacío de energía son diferentes.
- b) *Estancamiento de energía*: En estado normal, la energía circula libremente por todo el cuerpo, sin ningún obstáculo. Si existe un desarreglo circulatorio en alguna parte del cuerpo, aparecen una serie de modificaciones patológicas de los órganos-*vísceras* o meridianos correspondientes, debido al estancamiento de energía. La depresión, escasez de los alimentos y la ingestión espaciada de éstos, el ataque de la energía perversa exógena, los traumatismos, etc., pueden conducir a un desequilibrio energético y ocasionar el estancamiento de la energía, con síntomas como dolor local, sensación de opresión y distensión, dolor e hinchazón.
- c) *Rebeldía de la energía*. En estado normal, la energía de los diferentes órganos y partes del cuerpo circula según un sentido fisiológico determinado. De esta manera, teniendo presente que las energías de los pulmones y del estómago deben descender, si se produce un estancamiento de las energías se presentarán síntomas de reflujo de la energía, que en el caso del estómago se traducirá en náuseas, Vómitos, eructos, etc.²⁷

II. Xuè conocido en la traducción al castellano como sangre, es un fluido de color rojo, producto final de la digestión y la absorción de las sustancias nutritivas por el bazo-estómago, que suben al corazón y a los pulmones para transformarse en sangre por mediación de la transformación energética.

Asimismo, la transformación de la sangre tiene estrecha relación con la energía de los riñones, ya que la energía de los riñones “produce la médula”, que favorece la transformación del sangre. Es también gracias a la energía de los riñones que el bazo y el estómago pueden asegurar sus funciones de transporte y transformación

Una vez formada la sangre, ésta circula dentro de los vasos y recorre todo el organismo con la ayuda de la acción impulsora del corazón; además tiene estrecha relación con el hígado, que la reserva y la regula; luego gracias a la función de homeostasis del bazo que la sangre circula por el interior de los vasos y no se desborda fuera de ellos.

La medicina tradicional china considera que la homeostasis se impone automáticamente después de un restablecimiento de la energía del bazo.

La función principal de la sangre es la de alimentar todas las partes del organismo y así poder asumir sus distintas funciones fisiológicas.

La patología de la sangre se puede clasificar de la siguiente manera:

- a) *Vacío de sangre*: Es el estado patológico que aparece cuando hay una insuficiencia de sangre en el organismo o cuando existe una deficiencia de la función nutritiva de la sangre en alguna parte del organismo. Sus causas son:

- ☉ Pérdida abundante de la sangre y aporte retardado de sangre nueva.
- ☉ Desequilibrio de la función de la digestión y absorción por el bazo y el estómago, ya que la quintaesencia de los alimentos no puede ser bien absorbida para transformarse en sangre.

Los signos y síntomas son: vértigo, palpitaciones, cara pálida o amarillenta, labios y lengua descoloridos, insomnio, deslumbramiento, contracciones de los tendones y espasmos vasculares, sequedad de la piel, cabellos secos, etc.

- b) Estancamiento de la sangre. Fenómeno patológico caracterizado por el estancamiento localizado de la sangre debido a un desequilibrio circulatorio. Aparte de la equimosis tras un traumatismo, el estancamiento y el vacío de la energía pueden incidir en la circulación sanguínea, provocando su estancamiento.

Los signos y síntomas son: tumefacción con dolores localizados e inmóviles; por ejemplo dolor de esguince. A veces en la menstruación se produce una eliminación de las masas sanguinolentas de color negruzco.

- c) *Calor en la sangre*: Fenómeno patológico provocado por la agresión del calor en la sangre. Se manifiesta por la sangre sobrecalentada que circula anormalmente y desborda como los diferentes tipos de hemorragia: hemorragia de color rojo destellante o de manchas equimóticas en la piel. Si el calor de la sangre penetra en el corazón pueden aparecer signos y síntomas como agitación mental, lengua roja oscura, pulso rápido y en caso grave, delirio (calor tóxico que ataca el shen) y coma.²⁷

Interrelación de Qi y Xuè

La sangre y la energía constituyen la base material de las actividades vitales del organismo humano. Se diferencian entre sí, pero se ayudan mutuamente, tanto en el plano fisiológico como en el patológico.

En el plano fisiológico, la formación y la circulación de la sangre no pueden efectuarse sin la acción de la energía, es decir, que el aumento y circulación de la sangre dependen de la acción de la energía.

- a) *La energía engendra a la sangre*. Es sabido que es la base material de la formación de la sangre y la absorción y transformación de las sustancias nutritivas por el bazo y el estómago. Es importante saber que esta transformación en sangre se efectúa gracias a la acción de la energía. Cuanto más abundante es la energía, mayor es la transformación y, al contrario, una insuficiencia de la energía conlleva una hipofunción de esta transformación. De aquí que el vacío de energía conduzca inevitablemente al vacío de la sangre.

Sus signos y síntomas son respiración débil, astenia, cara pálida, vértigo, deslumbramiento, palpitación, etc., que signos concomitantes del vacío de sangre y de energía.

- b) *La energía controla la sangre*. La sangre de homeostasis de la energía obliga a la sangre a circular por el interior de los vasos sin desbordarse. Los diferentes tipos de hemorragias son provocados por un vacío de energía, la cual pierde su

capacidad de control de la sangre, lo cual provoca que la energía sea la maestra de la sangre.

En sentido contrario, el crecimiento y la distribución de la energía dependen también de la alimentación de la sangre. Es gracias a esta alimentación que la energía puede asegurar sus funciones para desarrollar todas las actividades vitales del organismo humano donde *“la sangre es la madre de la energía.”*

En el plano patológico la sangre y la energía pueden influenciar mutuamente por ejemplo:

- ☉ El estancamiento de energía produce estancamiento de la sangre (la hepatitis se transforma en cirrosis hepática).
- ☉ El estancamiento de la sangre produce estancamiento de la energía. El estancamiento de Qi conlleva a una estasis de Xuè. Produce signos y síntomas como dolor e hinchazón, masas acumuladas, obstrucción, pulso tenso, lengua violácea, etc. (dismenorrea, distensión del hipocondrio y bajo vientre)
- ☉ Vacío de energía produce vacío de sangre (indigestión, malnutrición: anemia).

III. Jīng Yè: es el nombre genérico de todos los líquidos del organismo. Engloba todos los líquidos de la secreción y de la excreción del cuerpo humano, como sudor, saliva, jugos gástricos e intestinales, orina, etc.

	Jīng	Yè
Característica física:	Es claro y fluído	Es oscuro y denso
Nutre, hidrata y lubrica	Musculatura, piel, cabello, ojos, oídos, boca, nariz y orificios naturales	Los órganos- <i>víceras</i> , el cerebro, la médula, los huesos. Articulaciones.
Consumo y restauración	Fácil	Difícil
Signos y síntomas por lesión	Sudor abundante en verano, sed (en caso de fiebre), nariz y piel secas en estación de clima seco, ojos hundidos, vómitos, diarrea, poliuria.	Se desperdicia el yè por lesión del <i>yin</i> (periodos tardíos de la enfermedad), lengua roja sin capa, lengua y labios secos (pero sin sed), adelgazamiento, sequedad de piel y cabello, tics musculares, temblor en extremidades.

Es producido y toma cuerpo dentro de las sustancias nutritivas absorbidas y digeridas por el bazo y el estómago. Toma su existencia dentro de la sangre, los tejidos, etc. La formación distribución y eliminación de líquido orgánico se debe a un complejo proceso fisiológico que tiene relación con el bazo, el riñón y el pulmón.

Las funciones del *jīng yè*, son la hidratación y nutrición de los órganos-*vísceras*, músculos, piel, cabello, mucosas y los orificios naturales, así como la lubricación de las articulaciones y la alimentación del cerebro, de la médula y los huesos.

Existe una diferenciación dentro de los *jīng yè*, que se clasifican según su desplazamiento y función.

A pesar de esta diferenciación, *jīng yè* pertenecen a los líquidos normales del organismo, pudiendo transformarse en uno en el otro; se les denomina con el apelativo común de *líquido orgánico*.²⁷

La patología de *jīng yè* se debe al consumo y acumulación desmesurada del mismo.

Consumo del *jīng yè*.

- a) disminución o pérdida exagerada del *jīng yè* debido a hipertermia, sudoración excesiva, poliuria, vómitos, diarrea, enfermedad de larga duración y exceso de purgantes y diuréticos.
- b) Insuficiencia de *jīng yè* debido a un hipofuncionamiento del bazo y del estómago, que disminuyen al aporte del *jīng yè*.

Las manifestaciones clínicas del consumo de *jīng yè* son: sed; sequedad de garganta, labios lengua, nariz y piel; estreñimiento y oliguria. Y en caso más grave, mal estado psíquico con lengua roja, oscura y seca, y con capa pelada o sin capa.²⁷

Desequilibrio circulatorio del *jīng yè* (acumulación desmesurada)

El edema y la acumulación de humedad son debidos a un desequilibrio de las distribución y eliminación del *jīng yè*, seguidas de la pérdida funcional de los pulmones en su actividad de distribución, del bazo y de los riñones.

Interrelación entre el *jīng yè* y *xuè*. El *jīng yè* es una de las partes principales de *xuè*. “El *jīng yè* en estado normal puede transformarse en *xuè*”. Esto conlleva que en una parte del *jīng yè* se vierte en el interior de los vasos, junto con el *yin qi*, y sube a los vasos pulmonares para transformarse en *xuè*. De aquí que la cantidad de *jīng yè* y de *xuè* puedan influenciarse mutuamente. Por ejemplo, la hemorragia (menstruación abundante y larga) grave puede acompañarse de signos y síntomas como sed, sequedad de la piel, oliguria, etc.

Un consumo de *jīng yè* puede influir en el crecimiento de la sangre, pareciendo una disminución de *xuè* y de *jīng yè*.

- ☉ Vacío de *xuè* produce insuficiencia del *jīng yè*.
- ☉ Consumo del *jīng yè* produce vacío de *xuè*.

Interrelación entre *jīng yè* y *qi*.

Como el *jīng yè* pertenece al *yin* y la energía *yang*, sus actividades funcionales serán diferentes, tanto en su naturaleza como en su morfología, pero posee puntos comunes en cuanto al crecimiento, circulación y distribución, de ahí su íntima relación. Por ejemplo: el *qi* hace circular lo líquidos; si el *qi* pierde esta función, esto puede influir en la distribución del *jīng yè*, provocando el estancamiento y la acumulación de líquidos, apareciendo la humedad y obstaculizando las funciones de la transformación energética de los órganos-*víceras*.

A la inversa, una disminución del *jīng yè* puede conducir al escape del *qi*. Por ejemplo, la sudoración abundante tiene el peligro de que conlleva una pérdida de *qi*; el vómito y la diarrea persistentes provocan exactamente lo mismo (vacío de *qi*); un vacío de *qi* provoca manifestaciones clínicas de consumo de *jīng yè*: *sudoración, poliuria, enuresis, etc.*²⁷

Etiología

Para la medicina tradicional china, la raíz de la mayoría de los tipos de enfermedades y degeneraciones se encuentra en un grave desequilibrio de los diversos sistemas energéticos de los órganos del cuerpo y en la falta de armonía funcional global de todo el organismo, que se produce, indefectiblemente, cuando existe un desequilibrio orgánico.¹⁹

El cuerpo humano tiene la capacidad de resistir a diversos factores patógenos así como mantener el equilibrio relativo en el interior del cuerpo y entre éste y el mundo exterior. A esta capacidad de resistencia se le llama *zhengqi* 正氣 (factor antipatógeno). A los factores que tienden a romper cualquiera de estos equilibrios relativos se les llama *xieqi* 邪氣 (factores patógenos). La aparición de la enfermedad se debe pues a que en la lucha entre estos dos factores, el *zhengqi* no se puede resistir a *xieqi*, y se pierde el equilibrio entre estos dos factores entre *yin* y *yang* del cuerpo.³⁰

La medicina tradicional china considera que no existen enfermedades de etiología desconocida; todas las enfermedades son motivadas por alguna causa y reflejan un estado patológico determinado. Identificar las causas de la enfermedad presentada en un paciente constituye una tarea importante en la práctica clínica.²⁷

La aparición de la enfermedad depende de los factores *zhengqi* y *xieqi*, sobre todo de la acción del *zhengqi*. Toma el *zhengqi* como la causa interna y principal de la enfermedad, y el *xieqi* como la causa externa y secundaria. La causa interna es el factor básico y la causa externa es el factor condicional en la aparición de la enfermedad. La causa externa actúa a través de la causa interna.³⁰

Factores exógenos: Energías Perversas

邪气

Las energías ambientales y atmosféricas anómalas de la naturaleza son conocidas como los *Seis Males* (*Liù shieh*) ó *Energías Perversas*, *xiéqi*. 邪气.^{19,30}

Para la medicina tradicional china, básicamente, la principal causa de enfermedad es el “mal tiempo”, no los microorganismos, así lo señalan Harriet Beinfield y Efrem Korngold en *Between heaven and Earth: A Guide to Traditional Chinese Medicine* (Entre el cielo y la tierra: Guía de la medicina tradicional china). Si los microorganismos fueran la causa real de la enfermedad, moriríamos a los pocos minutos de nacer en este mundo tóxico, infestado de gérmenes.^{27, 34}

Esto quiere decir que los factores ambientales no sólo son considerados como factores inductivos sino también factores causantes que pueden afectar directamente al cuerpo humano y causar enfermedades.³⁰

Las energías ambientales y atmosféricas anómalas de la naturaleza, que en la medicina tradicional china se conocen como los Seis Males *Liù shieh*¹⁹

Son, el calor, el frío, la humedad, la sequedad, el viento y fuego.

En estado normal podemos considerarlos como “seis energías” que representan los seis cambios climáticos de la naturaleza, y que constituyen la condición imprescindible para el desarrollo de todos los seres de la naturaleza.²⁷

En estado normal estas energías son inofensivas para el organismo, pero se convierten en patógenas y ofensivas cuando se da un cambio anormal en el clima, o cuando la energía vital del organismo está debilitada, esto conlleva un desarreglo o desmesura en alguna de las energías. Por ejemplo: frío en primavera, calor en otoño, un cambio brusco de temperatura, un frío o un calor excesivo, etc.

Las seis energías se convertirán pues en energías perversas patógenas, en tanto que pueden vencer la capacidad de adaptación del organismo.

Las enfermedades provocadas por estas energías perversas tienen las siguientes características:

- Están en relación con la estación y el lugar. Por ejemplo: la enfermedad originada por el viento se da con mayor frecuencia en primavera; la enfermedad originada por la humedad, durante el fin del verano, y así sucesivamente.

- ☉ Pueden atacar al organismo conjuntamente o por separado. Por ejemplo: el reuma de origen viento-frío, la diarrea de calor-humedad, el síndrome de Bi de viento-frío-humedad, etc.
- ☉ En el transcurso de la enfermedad, la energía perversa puede transformarse en calor; la acumulación prolongada de calor-humedad puede transformarse en sequedad atacando el *yin*, etc.
- ☉ Las seis energías perversas atacan por lo general a la superficie del cuerpo penetrando en el interior por la piel, boca o nariz^{27, 30}.

En la práctica clínica se dan ciertas modificaciones patológicas que no son debidas a las energías perversas externas, sino a desequilibrios funcionales de órganos y vísceras, aunque en sus manifestaciones clínicas aparecen a las causadas por estas energías. Estos desequilibrios son conocidos por los mismos nombres. (calor, el frío, la humedad, la sequedad, el viento y fuego), pero debido a que son el resultado de un desequilibrio interno se les conoce como calor interno, frío interno, humedad interna, sequedad interna, viento interno y fuego interno.

Viento. 風³⁵ Es la energía principal de la primavera, aunque también se presentan en otras estaciones; por ello, las enfermedades causadas por el viento pueden observarse en cualquier época del año.

Viento
Imagen tomada de:
<http://www.deviantart.com/>

El viento ataca al cuerpo penetrando por la piel y los poros, y es, para la medicina tradicional china, uno de los factores patógenos más importantes en la aparición de enfermedades de origen externo.²⁷

Características y manifestaciones clínicas:

1. *El viento es una energía perversa yang.* Ataca principalmente las partes yang del cuerpo. Es ascendente y se exterioriza, es decir, ataca sobre todo, la parte superior del cuerpo (cabeza y cara), los meridianos yang y la superficie del cuerpo, abriendo los poros. Los síntomas más comunes son los siguientes: cefalea, sudoración, temor al viento, nariz tapada, estornudos, picor de garganta, nariz y ojos.

2. El viento se caracteriza por una gran movilidad y cambio rápido. Es decir que la enfermedad tiene una localización no fija. Por ejemplo: en el síndrome de “Bi” (reumatismo) provocado por viento-frío-humedad, cuando el dolor es móvil y no se fija en un lugar concreto del cuerpo, se trata de una manifestación del predominio del viento. Se denomina “Bi móvil” o “Bi de viento”, y se corresponde con los dolores erráticos. Así mismo, las enfermedades provocadas por un ataque de viento tienen siempre una evolución rápida.
3. el viento es el precursor de todas las enfermedades de origen externo. Las restantes energías perversas se unen generalmente al viento para atacar al organismo, dando lugar a combinaciones como viento-frío, viento-calor, viento-humedad, etc. El viento facilita la penetración de otras energías. Los antiguos chinos consideraban al viento perverso como la causa fundamental de los factores patógenos externos. Su Wen subraya: “el viento el comienzo de todas las enfermedades”

<i>Etiología</i>	<i>Patogenia</i>	<i>Signos y Síntomas</i>
El viento ataca a la superficie del cuerpo	Dilata los poros y debilita al <i>wei qi</i> .	Fiebre.
	Ataca la parte superior de cuerpo y obstruye los meridianos	Cefalea.
	Perturba el <i>qi</i> de pulmón.	Tos, nariz tapada, rinorrea.
	Bloquea la capa <i>wei</i> .	Capa lingual suave, blanca, pulso superficial y retrasado.
El viento ataca los Jing Luo.	Obstrucción del <i>qi-xuè</i> .	Entumecimiento de los miembros (en caso ligero). Rigidez, espasmos, contracturas (en caso grave). Convulsiones, opistótonos (en caso muy grave).
El viento ataca la piel		Prurito, ronchas que van y vienen.

Frío. 寒³⁵ Es la energía que predomina en el invierno, y es en esta estación cuando el organismo humano está más expuesto al ataque de esta energía perversa, también cuando se produce un descenso brusco de temperatura, o una exposición a viento después de haber sudado, etc.

Frío
Imagen tomada de
<http://www.deviantart.com/>

El frío externo puede atacar la superficie del cuerpo bloqueando la energía defensiva (*wei qi*), o bien penetrar directamente en el interior, atacando al yang de los órganos y vísceras.

El frío interno es la manifestación patológica de la deficiencia de *yang* en el organismo.

Aunque el frío externo y el interno son diferentes, se interfieren mutuamente; la persona que padece un vacío de *yang* es más susceptible a los ataques de frío externo persiste, se debilita la energía *yang* y puede dar lugar a un síndrome de frío interno.

Características y manifestaciones clínicas.

1. *El frío es una energía perversa yin que ataca fácilmente al yang.* El frío constituye un estado yin, ya que “cuando hay un exceso de yin hay frío” (*Nei Jing*) el yang atacado por el frío (yin), pierde su capacidad de calentamiento generando un síndrome de frío. Cuando el frío ataca la superficie del cuerpo, la energía defensiva (*wei qi*) queda bloqueada y aparecen los escalofríos. Cuando el frío ataca directamente al bazo-estómago, daña el yang del bazo y aparecen dolores abdominales, vómitos de líquidos claros, diarreas, lengua con la capa blanca y otros síntomas.
2. *El frío provoca congelación.* El *qi-xuè* y *jīng yè* circulan por el cuerpo con fluidez gracias a la acción de calentamiento y propulsión del yang y de la energía del cuerpo. Cuando el frío congela la energía y la sangre dificulta su circulación, lo que da lugar a la aparición de dolor. “cuando hay obstrucción hay dolor” (*Nei Jing*); “el dolor es el predominio de la energía de la energía de frío. Cuando hay frío hay dolor” (*Su Wen*).
3. *El frío provoca constricción.* El frío causa constricción y contracturas de los tendones, músculos y meridianos. Si ataca a los meridianos y articulaciones aparecerán contracturas tendinomusculares, dificultad de movimientos articulares, etc. Si ataca la superficie del cuerpo, contrae los poros bloqueando la energía defensiva, y provocando la aparición de fiebre, escalofríos y ausencia de sudoración, rigidez y dolor de cabeza y de cuerpo, pulso apretado, cara pálida y lengua con la capa blanca.

<i>Etiología</i>	<i>Patogenia</i>	<i>Signos y Síntomas</i>
El frío ataca a la superficie del cuerpo	Obstruye los poros, bloquea el <i>wei yang</i> .	Temor al frío, fiebre sin sudoración.
	Estanca el <i>qi-xuè</i> .	Cefalea, dolor del cuerpo.
	Perturba el <i>qi</i> de pulmón.	Tos, disnea. Capa lingual suave, blanca, pulso superficial y retrasado.
El frío obstruye los meridianos	Bloquea el <i>qi ji</i> y produce contracturas Lesiona el <i>yang qi</i>	Dolor y contracturas. Enfriamiento de las extremidades.
El frío ataca el interior	Lesiona el <i>yang</i> del Bazo y Estómago y perturba el <i>qi Ji</i> .	Dolores abdominales, vómitos, diarreas.

Calor. 暑³⁵ Es la energía principal de verano.

Las enfermedades provocadas por esta energía perversa son las propias de la estación y pueden observarse, sobre todo, en el periodo comprendido en el solsticio de verano y principios de otoño (25 de junio al 8 de agosto). El calor canicular es sólo exógeno,

Características y manifestaciones clínicas.

1. *El calor canicular es una energía perversa yang*, propia del verano, y sus síntomas serán los de calor yang: fiebre alta, agitación, ansiedad, cara roja, pulso amplio y rápido, lengua roja con capa amarilla, orina fuerte, estreñimiento, sed y otros.
2. *El calor consume el jīng yè* al provocar una gran sudoración, lo que da a lugar a síntomas como sed intensa con ganas de beber, orina fuerte y escasa, estreñimiento y otros. La energía se escapa junto con la pérdida de *jīng yè* por la sudoración abundante, y con ello aparecen síntomas de vacío de energía como respiración corta, astenia. Desvanecimiento a, pulso débil, etc.
3. *El calor frecuente va acompañado de humedad*. Al final del verano, además de calor, suele aparecer un periodo lluvioso, por lo que se manifiestan el cuerpo síntomas de calor y humedad tales como astenia y pesadez de los cuatro miembros, opresión torácica, náuseas, heces pastosas, diarreas, lengua hinchada y otros.

Calor
Imagen tomada de:
<http://www.flickr.com/>

<i>Etiología</i>	<i>Patogenia</i>	<i>Signos y Síntomas</i>
El calor ataca al cuerpo	Calienta al cuerpo y consume el <i>jīng yè</i> .	Temor al calor, sudoración, sed, orina oscura.
	El escape de <i>jīng yè</i> , conlleva al <i>qi</i> .	Astenia, pulso débil y rápido.
	El escape de <i>jīng yè</i> , conlleva la humedad.	Capa lingual suave, blanca o amarilla
Insolación (golpe de calor)	El calor arde agotando al <i>qi</i> y al <i>jīng yè</i> .	Fiebre, sed, sudoración, disnea.
	El calor ataca al Maestro del Corazón.	Síncope, confusión mental, delirio.
	El calor consume <i>jīng yè</i> y <i>yin</i> .	Lengua roja, oscura y seca, pulso blando y rápido.
	El calor extremo produce el viento del hígado.	Convulsión.

Humedad. 濕³⁵ La humedad es la energía principal del final del verano (la quinta estación). El final del verano se sitúa entre verano y el otoño y es, por lo general, la estación más húmeda del año.

La humedad puede ser externa o interna. La externa tiene relación con el clima, el lugar de trabajo, la vivienda, mientras que la humedad interna es consecuencia de un trastorno en la función del transporte del bazo, lo que favorece la acumulación de humedad en el organismo.

Estas dos clases de humedad, aunque distintas, se interfieren mutuamente. Es mucho más susceptible a los ataques de humedad el individuo que tiene debilitada la función del *bazo*.

Humedad
Imagen tomada de:
<http://www.deviantart.com/>

Características y manifestaciones clínicas.

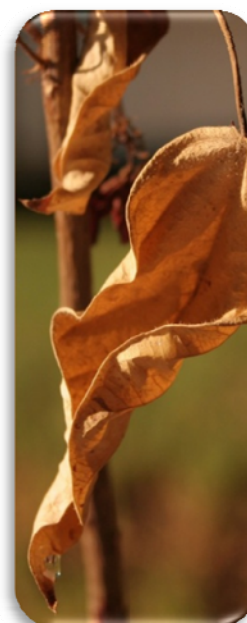
1. *La humedad es “pesada” y viscosa” (impura).* En caso de un ataque de humedad, se observan síntomas como pesadez de cabeza, de cuerpo, astenia de los cuatro miembros, etc., ya que la humedad perturba la armonía entre la energía defensiva y la energía nutritiva, impidiendo el ascenso de la energía pura. Los síntomas de “viscosidad”, que observamos son: heces pastosas, tenesmo anal, orina turbia, pérdidas blancas (leucorrea), lengua con la capa pegajosa, mucosidades, etc.
2. La humedad es una energía perversa yin. Perturba el qi ji (los movimientos de subida, descenso entrada y salida de la energía), dando lugar a síntomas como opresión torácica, micción y defecación difíciles y otros síntomas de estancamiento de *qi*. Ataca sobre todo al yang del bazo, que es un órgano es fundamental en el transporte y transformación de los *jīng yè*, por lo que las alteraciones en su *yang* generan una perturbación de esta función de transporte y transformación, lo que produce una acumulación de líquidos y da lugar a oliguria, edema, hidropesía, distensión abdominal, etc.
3. *La humedad es de naturaleza pegajosa.* Ello se manifiesta por las secreciones o excreciones viscosas y difíciles. En general, las enfermedades originadas por la humedad son de larga duración y persistentes, puesto que tienden a la cronicidad.
4. *La humedad tiene tendencia a atacar principalmente a la parte inferior del cuerpo (parte yin).* Por ejemplo edema de miembros inferiores, pérdidas blancas anormales (flujo), diarrea, etc.

Etiología	Patogenia	Signos y Síntomas
La humedad ataca al cuerpo	Bloquea el <i>qi ji</i> , y el <i>yang</i> puro no asciende.	Hinchazón, cefalea, opresión torácica, astenia, pesadez en cuerpo aunada a dolor. .
	Lucha entre el <i>qi vital</i> y la humedad	Fiebre (a pesar de la sudoración).
	No consume <i>jīng yè</i> .	Ausencia de sed. Lengua con capa blanca, deslizante, pulso blando o retrasado.
La humedad obstruye	La distribución del <i>qi</i> .	Astenia de los cuatro miembros, malestar genera, retención de líquidos.
	La circulación del <i>qi-xuè</i> en los meridianos.	Dolores articulares con dificultad de flexión-extensión, dolores musculares..

Sequedad. 燥³⁵ La sequedad es la energía principal de otoño (especialmente en los otoños poco lluviosos) y ataca principalmente al *Pulmón* y a la energía defensiva por las vías respiratorias (boca y nariz).

Características y manifestaciones clínicas

1. La sequedad daña al *jīng yè*, produciendo un consumo e insuficiencia del líquido *yin* del organismo. Los signos y síntomas serán: sequedad de boca, nariz, garganta; sed piel, vello y cabellos secos; orina escasa; heces duras o estreñimiento, y otros.
2. La sequedad ataca en especial al *pulmón*. El *Pulmón* es un órgano que prefiere humedad y detesta la sequedad. Controla la respiración, piel, vello y poros y comunica con la nariz. La sequedad perversa penetra en el cuerpo por nariz y boca, consume el líquido orgánico del *Pulmón* y perturba la función de distribución y descenso de éste, apareciendo tos seca, esputos viscosas de difícil expectoración, esputos sanguinolentos, respiración corta, dolor torácico, etc.

Sequedad
Imagen tomada de:
<http://www.flickr.com/>

<i>Etiología</i>	<i>Patogenia</i>	<i>Signos y Síntomas</i>
Ataque de sequedad-frío	Perturba al <i>Pulmón</i> y al <i>wei qi</i> .	Cefalea ligera, temor al frío sin sudoración, tos, picor de garganta, nariz tapada, capa lingual blanca y seca.
Ataque de sequedad-calor	Lesiona el <i>jīng yè</i> y afecta al <i>Pulmón</i> .	Fiebre con sudoración, sed, sequedad de la garganta, tos, nariz seca, esputos sanguinolentos, lengua seca con capa amarilla, pulso superficial y rápido.

Fuego 火³⁵ Tanto el fuego como el calor son debidos al exceso de yang, pero el fuego es el calor den su más alto grado; el calor proviene, por lo general, del exterior, mientras que el fuego viene del interior (exceso del fuego del corazón, exceso de fuego del hígado, etc.)

Fuego
Imagen tomada de:
<http://www.flickr.com/>

Características y manifestaciones clínicas

1. *El fuego es una energía perversa yang.* Tiende a subir hacia la parte alta y sus manifestaciones clínicas son: fiebre alta, ataques de calor o sofocaciones, sed, sudoración, pulso amplio y rápido, lengua roja con capa amarilla y otras. El fuego puede atacar al *Corazón–shen* produciendo agitación, insomnio, delirio, etc.
2. *El fuego consume al jīng yè y da síntomas de calor,* como son poliuria, polidipsia, sequedad de garganta, orina fuerte y escasa, estreñimiento.
3. *El fuego (calor) trastorna al xuè, acelerando su circulación y ataca a los vasos sanguíneos (los quema).* El xuè sobrecalentada se desborda de los vasos y aparecen las hemorragias (hemoptisis, epistaxis, melenas, hematuria, equimosis cutáneas, hipermenorrea, metrorragia y otras).
4. *El fuego causa forúnculos, erosiones y llagas.* El fuego, cuando penetra en la “capa de la sangre” y se ubica en un lugar concreto, lo roe y lo quema. En la práctica clínica, los forúnculos rojos, erosiones y llagas pertenecen al fuego.

Las anginas, las odontalgias y algunos trastornos cutáneos (sarampión, escarlatina y algunas psoriasis) entran también en este apartado de lesiones originadas por fuego.

<i>Etiología</i>	<i>Patogenia</i>	<i>Signos y Síntomas</i>
El fuego-calor al cuerpo	Arde en la capa <i>qi</i> .	Fiebre alta, sed, cara roja y ojos congestionados, pulso amplio y rápido.
	Penetra en xuè.	Hemoptisis, epistaxis, erupciones cutáneas.
	Perturba al <i>Corazón</i> y al <i>Hígado</i> .	Agitación, nerviosismo, delirio, locura.
El fuego-calor tóxico erosiona		Forúnculos, llagas rojas, hinchadas y dolorosas.

Estas energías nocivas ejercen una influencia debilitadora sobre el sistema energético humano y crean las condiciones de equilibrio y falta de armonía que permiten que la enfermedad arraigue y produzca síntomas somáticos o psíquicos. Tradicionalmente se encuentran asociadas con los *cinco elementos* y sus correspondientes órganos, estaciones, colores y demás factores afines.¹⁹

Factores endógenos: Las Siete emociones

情七

Las *siete pasiones* ó *siete sentimientos*, *qi qíng*, se designan en medicina tradicional china a las siete causas psicoafectivas mentales: alegría, cólera, tristeza, aflicción, reflexión, miedo y terror ó pánico.

Según el *Su Wen*, los siete sentimientos responden a los cinco órganos de la siguiente forma. Estos sentimientos se denominan cinco emociones *wũ zhi*.²⁷

La alegría pertenece al corazón
La ira pertenece al hígado.
La reflexión pertenece al bazo
La tristeza pertenece al riñón.
El miedo pertenece al riñón.

En condiciones normales, son la respuesta fisiológica³⁰ del sistema energético a estímulos ambientales percibidos a través de los canales sensoriales¹⁹ y no causan enfermedad pero si es el estímulo emocional es brusco, violento o prolongado y/o el individuo es hipersensible a éstos, pueden ocurrir cambios drásticos perturbando el *qiji*²⁷ que conduce a la enfermedad³⁰ constituyendo una agresión contra el organismo humano.²⁷

Se pueden presentar como olas desenfrenadas de energía salvaje que se desbandan por todo el organismo como consecuencia de reacciones emocionales extremas frente a los acontecimientos externos,¹⁹ provocando una desarmonía entre la energía y la sangre, el yin y el yang, y los órganos-vísceras, por lo que puede generar una enfermedad.²⁷

Debido al trastorno físico y mental que ocasiona, la emoción se conoce también en alquimia taoísta como “El Gamberro jefe”, mientras que los cinco sentidos a través de los cuales se provocan las reacciones emocionales se llaman “los cinco ladrones”, porque roban la energía y la conciencia del espíritu y las derrochan en distracciones sensoriales frívolas.¹⁹

Las modificaciones psico-mentales pueden influir sobre las funciones de los órganos entrañas:

La alegría relaja el *qi* lesiona al corazón.
La ira sube el *qi* lesionando al hígado.
La tristeza disuelve el *qi* lesionando el pulmón.
El miedo desciende el *qi* lesionando el riñón.
La preocupación anuda o bloque el *qi* lesionando al bazo.

La naturaleza esencial de la emoción y su papel en la salud humana son más fáciles de comprender cuando se considera la emoción como una energía en movimiento (emoción).¹⁹

Alegría
Imagen tomada de
<http://www.flickr.com/>

Alegría. (risa, excitabilidad, hiperemotividad)

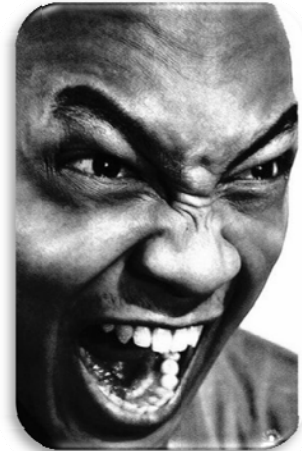
Es la manifestación del corazón; en condiciones normales, la alegría favorece las funciones de éste órgano.²⁷ Una experiencia intensa y prolongada y excesiva de alegría perjudica el corazón,³³ pues consume y dispersa su *qi*, por lo que el *shen* escapa de su lugar y se perturba;²⁷ y entonces se convierte en una causa patógena endógena. Este es un buen ejemplo de moderación de todo. La alegría negativa, como el placer que deriva de perjudicar a los demás, es así mismo patógena.³³

El corazón es el maestro soberano²⁷ o emperador³³

de los *zang-fu*, por lo que los trastornos de los siete sentimientos afectan siempre al corazón.²⁷

Ira. (cólera, irritabilidad, agresividad contenida, celos, insatisfacción y frustración).²⁷ La ira asciende la energía²⁷ y perjudica al hígado.³³ Cuando una persona se enfada, excita el fuego de su hígado. (es decir, su hígado funciona en exceso).³³

El efecto de estas manifestaciones es el siguiente: palidez, temblor de extremidades, visión borrosa, ojos rojos, cefalea, mareos y vómitos con sangre, irritabilidad, vértigo.³³

Ira
Imagen tomada de
<http://www.deviantart.com/>

Melancolía
Imagen tomada de
<http://www.flickr.com/>

Melancolía (aflicción)

El efecto de estas manifestaciones es la disolución del *qi*.²⁷ Perjudica el pulmón.³³

Clínicamente se expresa como inapetencia, tos y vómito, estreñimiento y de insomnio y que tenga dificultades sexuales; está abatido y se le bloquea el flujo de energía. Las personas melancólicas o las que de repente se ven expuestas a una gran preocupación sucumben fácilmente a enfermedades pulmonares.³³

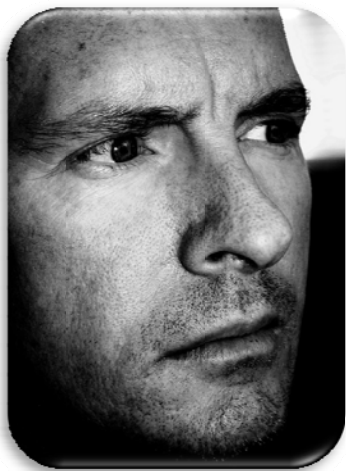
Tristeza. (pena, duelo...)

Es un sentimiento aún más profundo que la melancolía. Perjudica tanto al corazón como el pulmón. Demasiada tristeza hace que uno pierda el entusiasmo y la confianza en la vida; estresa al corazón y agota la energía.

El paciente presenta inapetencia, respiración corta, opresión torácica, astenia, pereza, suspiros insomnio, etc.³³

Tristeza
Imagen tomada de
<http://www.deviantart.com/>

Ansiedad
Imagen tomada de
<http://www.flickr.com/>

Ansiedad. (reflexión, preocupación, obsesión)

Perjudica el bazo.³³

En principio no tiene por qué ser etiopatogénica, pero cuando es excesiva, el pensamiento queda estancado y el qi también.²⁷ Cuando uno piensa demasiado o es demasiado ansioso en exceso, los sistemas del bazo y del estómago se verán afectados. Se le congestiona el *qi* y el sistema digestivo y el de absorción le funcionan mal. Sus manifestaciones clínicas se traducen a inapetencia, distensión y flatulencia torácica y abdominal, vértigo, cefalea, mareos, insomnio y amnesia, entre otros.^{27, 33}

Miedo. (aprensión, angustia)

Es un sentimiento que se produce cuando uno ha sido prevenido; familiarmente se llama cobardía.²⁷ Perjudica los riñones, hace que la energía disminuya y se agote, y puede provocar una pérdida del control de las heces y la orina, diarrea involuntaria, polución nocturna, convulsiones y trastornos mentales. Puede ocasionar problemas sexuales.³³

Miedo
Imagen tomada de
<http://www.flickr.com/>

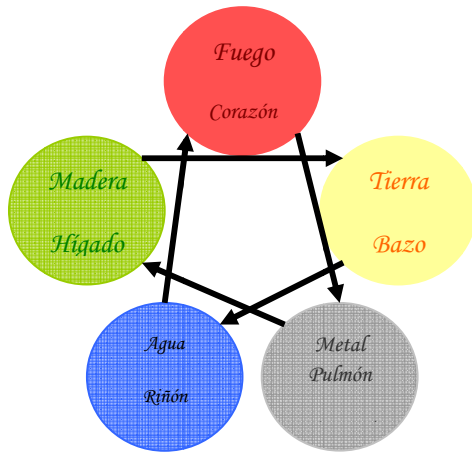

Susto. (terror, pánico)

Es un sentimiento que llega de forma imprevista.²⁷

Perjudica el shen y el corazón, dispersa el espíritu y malgasta la energía, y puede provocar graves palpitaciones, insomnio, falta de concentración, convulsiones, pérdida de la conciencia y trastornos mentales. El susto perjudica también la vesícula y el riñón.³³

Susto
Imagen tomada de
<http://www.flickr.com/>

- ① La ira en exceso hierde al hígado, pero la tristeza triunfa sobre la ira.
- ② La alegría en exceso hierde al corazón, pero el miedo triunfa sobre la alegría.
- ③ La tristeza en exceso hierde al pulmón, pero la alegría triunfa sobre la tristeza.
- ④ El miedo/terror en exceso hierde a los riñones, pero la ansiedad triunfa sobre el miedo.
- ⑤ La ansiedad en exceso hierde al bazo, pero la ira triunfa sobre la ansiedad.

Una técnica interesante y efectiva que se utiliza en la medicina tradicional china consiste en usar la emoción adecuada para tratar una enfermedad emocional ó psiquiátrica. Según la psicología china, la tristeza vence a la ira, el temor vence a la alegría, la ira vende a la preocupación, la alegría vence a la melancolía y la preocupación vence al temor.³³

Los factores coadyuvantes

Los factores coadyuvantes son los siguientes: la alimentación inapropiada, trabajo o descanso excesivos, traumatismos, éxtasis sanguínea y *tanyin* (flema-humor).

Alimentación inapropiada.

La alimentación es un elemento necesario para la existencia humana. Bien combinada, genera salud, pero los excesos o defectos pueden perturbar las funciones fisiológicas del organismo, dañando la energía vital.²⁷

Alimentación irregular (excesos o deficiencias)

La glotonería de alimentos y bebidas dañan la función del bazo y del estómago en transporte, recepción y digestión de alimentos, con signos y síntomas tales como: náusea, vómito, dolor y distensión abdominal, eructos, regurgitación ácida, borborismos y diarrea.

El tomar bebidas alcohólicas o comidas excesivamente grasas o picantes, puede producir humedad –calor que perjudican ante todo al bazo-estómago. Cuando se agrava la situación pueden causar la disfunción de órganos vitales.

Alimentación inapropiada

Imagen tomada de: <http://www.flickr.com/>

El ayuno y una mala nutrición. La subalimentación o la limitación de variedades de alimentos debido a la preferencia personal, provoca la debilidad del bazo y del estómago que dificultan la toma de alimentos, la digestión y la absorción. Una prolongada subalimentación o ayuno causa malnutrición e insuficiencia de *qi* y *xuè*, lo que genera extenuación, lasitud, vértigo, visión borrosa, palpitación o aún pérdida del conocimiento.

La alimentación antihigiénica. Con alimentos rancios o contaminados por materias venenosas se pueden dañar a la función del bazo y del estómago o causar parasitosis intestinal.³⁰

Predilección alimentaria. La preferencia por los alimentos muy fríos puede lesionar el yang del bazo estómago, ocasionando el síndrome de frío-interno con síntomas como diarrea, dolor abdominal y otros similares. La preferencia por alimentos muy calientes y picantes favorece la acumulación de calor en el estómago e intestinos, lo que provoca síntomas como sed, distensión y dolor abdominal, resfriado, hemorroides y otros propios de calor, o calor-humedad.

El su Wen subraya: “Los cinco sabores alimenticios que van al estómago se relacionan con los cinco órganos:

El ácido va al hígado

El amargo va al corazón

El dulce va al bazo

El picante va al pulmón

El salado va al riñón.

La particular predilección por uno de ellos atañe al órgano correspondiente. Asimismo, el tropismo positivo o negativo por alguno de estos sabores puede desvelar una patología en alguno de los órganos relacionados.²⁷

Por eso en materia de dietética es necesario saber armonizar los cinco sabores (amargo, dulce, ácido, picante y salado), y las 5 naturalezas (frío, fresco, neutro, tibio y caliente), con el fin de no desequilibrar al organismo.

Trabajo o descanso excesivos

Hay un dicho antiguo en China: “El agua corriente no se corrompe a los goznes de la puerta no los carcome la polilla”. En otras palabras, el movimiento constante puede prevenir la putrefacción; el movimiento físico es importante para la vida. Pero el trabajo excesivo de modo constante consume el *zhengqi* y causa enfermedades con síntomas de extenuación, lasitud, transpiración espontánea, palpitaciones y vértigo.

Trabajo excesivo

Imagen tomada de: <http://www.flickr.com/>

Fatiga mental. El exceso de reflexión (ansiedad) daña al corazón y al bazo; concretamente produce vacío de qi-xuè del corazón-bazo, que dará lugar a la aparición de palpitaciones, **amnesia, insomnio, sueños abundantes, anorexia, distensión abdominal, heces** pastosas, gases, etc.²⁷

Fatiga física. Por falta de ejercicio físico y de trabajo físico necesario se retarda la circulación del qi y xuè, originando una debilidad general, lasitud, obesidad y disnea al realizar ejercicio. Se baja la resistencia contra las enfermedades.

Exceso sexual. La excesiva actividad sexual perjudica el qi del riñón motivando dolor en la región lumbar, debilidad de los miembros, mareo, tinnitus, impotencia, eyaculación precoz, lasitud y languidez, etc.³⁰

Traumatismos

Incluidas las incisiones, heridas de armas de fuego, contusiones, esguinces, escaldaduras, quemaduras, mordeduras o picaduras de animales.³⁰

Traumatismos

Imagen tomada de: <http://www.flickr.com/>

Estancamiento de sangre y flema. (tan-yin)

El tan y el yin son productos patológicos originados por un desequilibrio metabólico en los líquidos orgánicos (yin-ye). Es el resultado de la mala transformación energética del pulmón, bazo del riñón y del triple calentador. Ya sea porque estos órganos han sido atacados por las seis energías perversas externas, o por un desequilibrio alimenticio, a causa de las siete pasiones, u otros elementos etiopatogénicos de los ya mencionados.²⁷

El estancamiento de sangre y flema se divide en sustancial e insustancial.

Substancial. Se refiere a productos patológicos, tales como coágulo sanguíneo y esputo que son factores patológicos secundarios. Estos pueden conducir a posteriores cambios patológicos si no se los elimina a tiempo.

Insustancial. El estancamiento de sangre y flema son a veces conceptos patológicos que se refieren a la naturaleza de los síntomas y signos clínicos. Por ejemplo, por las manifestaciones clínicas de un caso de epilepsia con coma y ruido en la garganta, se puede diagnosticar como "el corazón es obstruido por flema".³⁰

Estancamiento de sangre. El estancamiento de sanguíneo local se debe a retardos circulatorios por diferentes motivos y la extravasación sanguínea que se detiene en espacios entre tejidos o en cavidades. Esto puede acumularse en diversas partes del cuerpo y causar diferentes disturbios funcionales.

Los desórdenes causados por el estancamiento de sangre se caracteriza por:

Estancamiento sanguíneo
Imagen tomada de
<http://www.picsearch.com/>

- ☉ *Dolor*: el sitio de dolor es fijo, y el dolor es como una punzada, a veces es como cólico grave.
- ☉ *Hemorragia*: la sangre es a menudo densa y de color púrpura oscuro o presenta coágulos de color púrpura oscuro.
- ☉ *Equimosis o petequias*: se observan puntos purpúreos en la piel o en la lengua.
- ☉ *Masas*: tumor o ensanchamiento de órganos internos abdominales.

Flema. El desorden funcional del pulmón, bazo y riñón puede causar el desorden del metabolismo de los líquidos y la distribución anormal de líquidos corporales, parte de los cuales se transforma en flema. La flema puede hallarse en diferentes partes del cuerpo de lo que resultan los diferentes síndromes:

- ☉ *Flema-humedad afecta a los pulmones*: causa tos, asma y expectoración abundante.
- ☉ *La flema obstruye el corazón* Causa como y ruido en la garganta.
- ☉ *La flema bloque los canales y colaterales*: causa hemiplejia, parálisis facial y entumecimiento d los miembros.
- ☉ *Flema retenida subcutánea*: causa nódulos suaves y móviles.³⁰

Flema-humedad: causa asma
 Imagen tomada de
<http://www.picsearch.com/>

Zàng-fú 脏腑

Los *Zàng-fú* en la medicina tradicional china se refieren a las entidades anatómicas gruesas de los órganos internos que se pueden ver a simple vista, y a la vez, son una generalización de las funciones fisiológicas del cuerpo humano.³⁰

Su teoría se refiere a las funciones, manifestaciones patológicas y relación entre los órganos y vísceras a partir de su observación patológica.²⁷

En función de sus características se dividen en órganos *zàng*, vísceras *fú* ó entrañas y vísceras ó entrañas extraordinarias.²⁷

Según la bibliografía médica clásica, *zàng* son los órganos que almacenan *qi*,³³ su significado etimológico es “tesoro”;²⁷ son seis y son el corazón, el hígado, bazo, pulmón y riñón y pericardio.

Los que transforman el *qi*, son los *fú*, su significado etimológico es “taller” y son, intestino delgado, vesícula biliar, estómago, intestino grueso, vejiga y *sanjiao*.³³

Sus funciones principales son recibir y digerir los alimentos, absorber las materias nutritivas, transformar y excretar los desechos. Los *fú* extraordinarios son el útero y el cerebro.

Los *zàng* son diferentes de los *fú* en cuanto a la función. Pero la diferencia es relativa. Existe una relación de coordinación muy estrecha en las diversas actividades fisiológicas y en la estructura tanto entre los mismos *zàng-fú*, y los cinco sentidos y los tejidos.³⁰

La medicina tradicional china, considera que ningún órgano del cuerpo actúa aisladamente. En todas las funciones fisiológicas de los *zàng-fú* existen relaciones estrechas, aunque sean diferentes. Estas relaciones se manifiestan en dos planos:²⁷

1.- En el plano estructural, los *zàng-fú* y todas las partes del cuerpo están comunicados por los meridianos, formando así un organismo íntegro,²⁷ es decir, cada *zàng* se comunica con un *fú*.³⁰

12 zàng-fú.	
6 órganos	6 vísceras
Corazón	Intestino delgado
Hígado	Vesícula biliar
Bazo	Estómago
Pulmón	Intestino grueso
Riñón	Vejiga
Pericardio (maestro corazón)	Triple corazón San jiao

2.- En el plano funcional, aunque cada *zàng* y cada *fu* poseen una función específica, se establece entre ellos una relación de interdependencia y concordancia en todas sus actividades funcionales.²⁷

Las funciones de absorción, digestión y evacuación, propias de los *fú*, dependen de la energía vital y de las sustancias nutritivas conservadas por *los zang*.

Esta asociación de yin y yang (los zang sonde naturaleza yin y los fú de naturaleza yang) se denomina relación de los zang-fú ó relación biao-li (interior-exterior).

Cinco órganos 五脏 *wǔ zàng*³⁶

Corazón

Imagen tomada de:
<http://www.chilel.qigong.com/heart-disease.htm>

Corazón 心 *Xīn*³⁶

El corazón está situado en el tórax. El canal de corazón se comunica con el intestino delgado, en el sistema de meridianos.³³ Ésta es su relación exterior-interior (Mediante los canales y los colaterales). El corazón también se refleja en la lengua (cada *zàng* toma un órgano de los sentidos como su salida, lo que indica una relación estrecha en la estructura fisiológica y patológica entre éstos). Las principales funciones fisiológicas del corazón son controlar la sangre y los vasos sanguíneos y atesorar la mente.³⁰ Lo hace al dominar la fuerza de la sangre, dominando y controlando así la actividad espiritual.¹¹ Es sede del espíritu humano, es la fuente de la inteligencia y la conciencia.³³

Por lo que corazón es el emperador de la corte de los órganos.¹¹

Controla la sangre y los vasos sanguíneos. Los vasos son los conductos por donde circula la sangre. El corazón tiene la función de promover la circulación de la sangre en los vasos sanguíneos para nutrir todo el cuerpo. Cuando la sangre es suficiente y la circulación es normal, el aspecto facial es sonrosado, brillante, lleno de ánimo, y todos los órganos y tejidos están bien nutridos y desempeñan normalmente sus funciones.³⁰

Atesorar la mente. La mente significa aquí, el espíritu, incluye la conciencia y la actividad del pensamiento. El corazón es considerado el órgano de mayor influencia sobre las actividades mentales y generaliza la función fisiológica. Por eso el espíritu, la conciencia, la memoria, el pensamiento, el sueño están relacionados con la función del corazón de atesorar la mente.

El corazón se refleja en la lengua. Las funciones del corazón arriba mencionadas tiene una relación estrecha con el color, la forma, el movimiento y el sentido del gusto de la lengua. Se puede decir también que la lengua es “un brote del corazón”.

El Pericardio, también en algunas literaturas es considerado como un sexto zàng, quien se relaciona directamente con el triple calentador.³³

Hígado 肝 Gān³⁶

Está situado en la región derecha del hipocondrio y su meridiano lo comunica con la vesícula biliar. Esta es su relación exterior-interior.³⁰

En la corte, es el general, pues se caracteriza por controlar los sistemas de defensa y es fuerte, diligente y resistente.³³

El hígado se refleja en los ojos. Las funciones fisiológicas del hígado son almacenar la sangre, controlar la dispersión y drenaje y dominar el *jin* (tendones y ligamentos).³⁰

Hígado
Imagen tomada de:
<http://www.picsearch.com/>

El hígado almacena y regula la cantidad de sangre. Cuando la actividad del ser humano es ligera, una parte de la sangre es almacenada en el hígado; cuando la actividad es intensa, la sangre es expulsada de hígado para aumentar la cantidad de circulación manteniendo así las actividades normales. El aporte adecuado de sangre a los diversos órganos depende tanto de la función normal del corazón como del hígado.³⁰

Se dice que el asiento del espíritu es la sangre, así que el hígado que almacena adecuadamente la sangre, provee al organismo de un asiento fuerte, potente, para el espíritu. A través de su función "almacenadora" de sangre, el hígado nutre los tendones y da fuerza y elasticidad suficiente al cuerpo. Por esto, dentro de la corte de los órganos, al hígado se le ubica como el “jefe militar”.¹¹

El hígado controla el drenaje y la dispersión. tiene la función de comunicar sin obstáculos las actividades funcionales del cuerpo humano. Esta función se divide en las siguientes partes:

- ☉ El hígado se relaciona con las actividades emocionales sobre todo con la depresión y la ira. La depresión prolongada o la ira puede debilitar al hígado afectando su función de drenaje y dispersión. Y también la falta de función del hígado viene acompañada frecuentemente de los cambios emocionales tales como depresión e irritabilidad.³⁰

El hígado puede desarrollar una actividad muy particular que se conoce como "función depuradora de emociones", proporcionando al organismo una "paz interna". Esta función permite que el organismo no retenga alguna emoción, buena o mala, durante mucho tiempo, además de que la reacción del organismo sea "normal" ante una emoción fuerte, es decir, evitar daños funcionales, físicos o emocionales. Por ejemplo, una fuerte angustia, un ataque de ira, en condiciones normales, y gracias a la función "depuradora" del hígado, en poco tiempo se controla sin provocar malestar, se olvida y queda en paz. Si la función depuradora estuviera deteriorada, entonces el individuo no se recuperaría del enojo y además podrían surgir otros malestares como dolor de cabeza, dolor abdominal, insomnio, sabor amargo o mal sabor de boca, etc. Cuando la función depuradora del hígado es deficiente, aun ante situaciones insignificantes, la persona reacciona de forma exagerada. Es entonces cuando nos referimos a que una persona es muy irritable, considerándolo ya como un síntoma de mal funcionamiento. Un disgusto genera una serie de alteraciones fisiológicas del organismo (aumenta frecuencia cardíaca, sube la presión arterial, incrementa la actividad secretoria del aparato digestivo, etc.). Depurar estos sentimientos, es la función del hígado.¹⁹

- ☉ La actividad funcional de drenaje y dispersión del hígado estimula el equilibrio de los órganos zàng-fu, y la libre circulación de los canales y colaterales, sobre todo el bazo y estómago. Puede activar la función digestiva y de absorción de estos dos órganos.³⁰
- ☉ La bilis es secretada por el hígado y almacenada en la vesícula biliar, y finalmente es excretada a la cavidad abdominal (sistema digestivo). Este proceso se relaciona con la función de dispersión y drenaje del hígado.

El hígado controla el jin. Jin significa tendones y ligamentos. Esta función fisiológica es la de mantener la relajación y contracción normal haciendo que las articulaciones puedan moverse libremente. El yin y la sangre del hígado tienen la función de nutrir los jin. Si son suficientes el yin y la sangre, son fuertes y flexibles los jin y sus movimientos normales.

El hígado se refleja en los ojos. Los ojos están relacionados con todos los órganos internos, especialmente con el hígado. Estructuralmente el canal del hígado se comunica con los ojos, y fisiológicamente los materiales nutrientes del ojo se relacionan con la función del hígado (se refiere principalmente a la función de almacenamiento de la sangre). Por eso se afirma que el hígado tiene una relación estrecha con la visión y con los movimientos del globo ocular.³⁰

Ahora bien, cuando la persona se encontrara en buenas condiciones generales de salud, si el estímulo, la agresión, la pena, etc., es muy grande o por tiempo prolongado, calificándose como sobreexcitación de las emociones, entonces se desencadena una lesión en algún órgano y, muy probablemente, también se ve afectada la función depuradora de emociones del hígado.

Bazo 脾 *Pí*³⁶

El bazo refleja en la boca. Es el *intendente interno*,³³ pues sus funciones fisiológicas son controlar el transporte y la transformación de nutrientes, además de controlar la sangre y controlar los músculos.

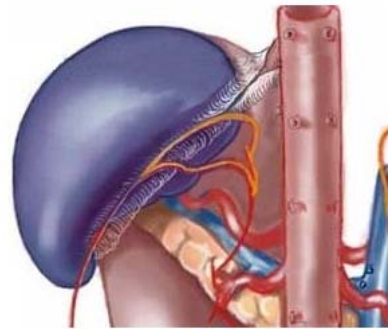
El canal del bazo tiene comunicación y conexión con el estómago, esta es su relación exterior-interior.³⁰

Controlar el transporte y la transformación. El transporte significa transmisión, y la transformación implica digestión y absorción. El bazo tiene la función de digerir los alimentos, asimilar las sustancias nutritivas y parte del agua, y transportarlas a todo el cuerpo a través del corazón y los pulmones. Un funcionamiento normal del bazo es reflejado cuando se tiene buen apetito, digestión y absorción, buena nutrición y transformación normal del agua.

Controla la sangre. El bazo tiene la función de controlar la circulación de la sangre dentro de los vasos impidiendo la extravasación.

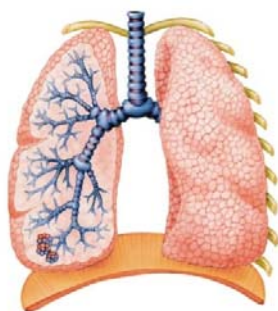
Controlar los músculos. Sólo cuando los músculos obtiene agua y nutrición suficientes, bajo la función normal de transporte y transformación del bazo, pueden mantenerse fuertes y resistentes.

Reflejarse en la boca. El bazo y la boca entran en coordinación funcional para recibir, transportar y transformar los alientos. Cuando la función de transporte y transformación del bazo es normal, el apetito y el sentido del gusto es bueno, los labios son sonrosados y húmedos.³⁰

Bazo

Imagen tomada de:

Pulmón

Imagen tomada de:
<http://www.picsearch.com/>

Además el bazo tiene la función de elevar el qi manteniendo así la posición normal de los órganos internos,³⁰ evitando caídas (gastroptosis, nefroptosis, prolapso uterino, etc.).¹¹

Pulmón 肺 *Fèi*³⁶

El pulmón es el órgano que se ubica en la región más alta del cuerpo., toma su energía del aire y la transforma en energía útil para el cuerpo. Su función es limpiar y aclarar. De la energía del pulmón depende el buen funcionamiento de la piel, la región más externa del organismo.¹¹

Es el *primer ministro* que controla la energía vital y la sangre.³³

Su canal se comunica con el intestino grueso. Esta es su relación exterior-interior y se refleja en la nariz. Sus principales funciones son: controlar el qi y la respiración, comunicar y regular las vías de los líquidos, controlar la piel y el vello.³⁰

Controlar el qi y la respiración. El pulmón es un órgano respiratorio. A través de su función de dispersión y descenso, el pulmón inhala el qi puro de la naturaleza para mantener las actividades funcionales del cuerpo humano y expulsa el qi a través de la respiración. A esto se le denomina “desechar lo viejo y asimilar lo nuevo”. Como el pulmón dirige la respiración y es sumamente importante para las actividades del todo el cuerpo, se afirma que es él el que controla el qi de todo el cuerpo.

Comunicar y regular las vías de los líquidos. El pulmón tiene la función de regular la circulación y expulsión de los líquidos y mantener accesibles las vías de los líquidos por medio de su función de dispersión y descenso. Una parte de los líquidos después de pasar por la acción dispersora del pulmón es expulsada al exterior en forma de sudor y la otra parte, después de pasar por la acción de descenso de él baja al riñón donde es transformada en orina que es depositada en la vejiga y finalmente expulsada del cuerpo por medio del tracto urinario.

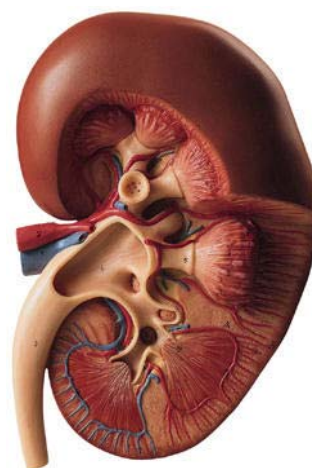
Controlar la piel y el vello. La piel y el vello implican toda la superficie corporal. El pulmón puede dispersar las esencias del alimento a la superficie del cuerpo y dar el brillo y humedad a la piel. De esta función del pulmón depende también que el pelo sea abundante y saludable y que la apertura y cierre de los poros sea normal.

Reflejarse en la nariz. La nariz es la puerta de entrada y salida del aire. La cavidad nasal permeable y un olfato sensible dependen de una función normal del pulmón.³⁰

Riñón 腎 Shèn³⁶

Por su localización en la región más inferior del organismo, es, en consecuencia, el órgano más yin, más materia.¹¹ Su canal se comunica con la vejiga. Esta es su relación exterior-interior. Se refleja en el oído.³⁰ Es el *ministro de trabajo* pues, es el responsable tanto del trabajo físico como mental.³³ Sus funciones fisiológicas principales son. Almacenar el *jing* (esencia vital) y controlar la reproducción, crecimiento y desarrollo humanos, generar la médula, llenar el cerebro, controlar los huesos y transformar la sangre, controlar los líquidos y recibir el qi.³⁰

Almacenar el jing y controlar la reproducción, crecimiento y desarrollo humano: El *jing* es la materia fundamental de la cual está constituido el cuerpo humano. También es la materia fundamental necesaria para efectuar las diversas actividades funcionales del cuerpo. Al *jing* del riñón se le denomina *jing* congénito y *jing* adquirido. El *jing* congénito proviene de los padres y el adquirido proviene de los materiales esenciales de los

Riñón

Imagen tomada de:
<http://www.picsearch.com/>

alimentos. El *jing* (esencia vital) del riñón es una parte importante del qi (función vital) del riñón que tiene una importante influencia en la función de reproducción, crecimiento y desarrollo humanos. El *Neijing* da una descripción precisa sobre la función fisiológica del riñón en el proceso de nacimiento, crecimiento, desarrollo total y senilidad: a la edad de 14 años para la mujer y 16 para el hombre, aproximadamente el qi del riñón se acrecienta. Las mujeres empiezan a tener la menstruación y los hombres, emisión seminal que indican la capacidad de reproducción. Cuando las mujeres llegan a los 28 años y los hombres a los 32 el qi de riñón es abundante, el crecimiento y desarrollo del cuerpo llegan a su periodo de prosperidad. Cuando las mujeres llegan a los 49 años y los hombres a los 64, el qi del riñón declina, el cuerpo empieza a envejecer y la función de la reproducción se debilita progresivamente.

Generar la médula, llenar el cerebro, controlar los huesos y transformar la sangre: el riñón almacena el *jing* que se transforma después en médula (incluidas la médula ósea y la espinal), la médula espinal sube a la cabeza y transforma la sangre. Por lo tanto, que el cerebro sea bien abastecido o no, los huesos fuertes o débiles y la sangre suficiente o insuficiente depende de sí el *jing* del riñón es o no suficiente

Controlar los líquidos. Una parte de los líquidos son trasportados por la función del descenso del pulmón y entran al riñón, por el cual se separaran los líquidos limpios de los turbios. A través de la función de yang del riñón (se le denomina también fuego de la puerta de la vida) se conservan los puros y se transportan los turbios a la vejiga, y son excretados del cuerpo en forma de orina.

Captar el qi. Esto significa recibir y captar el qi. La respiración es dominada por el pulmón, pero el riñón contribuye a través de su función de controlar la recepción del qi. La distribución del qi puro inhalado por el pulmón en todo el cuerpo no solo depende de la función de descenso del pulmón, sino también de las funciones de recepción y control del riñón.

Reflejarse en el oído. La función de la audición depende principalmente de la función normal del riñón. En los ancianos generalmente se observa sordera, debido a la insuficiencia del qi de riñón.³⁰

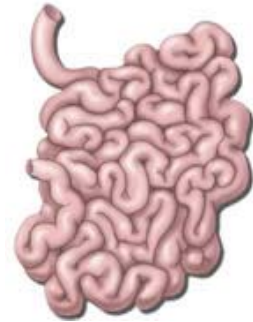
Seis Vísceras 六腑 Fú³⁶

Intestino delgado 小肠 Xiǎo Cháng³⁶

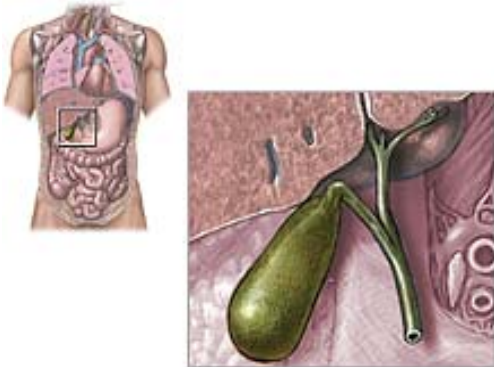
El intestino delgado está situado en el abdomen, su extremo superior está ligado con el estómago por el píloro y su extremo inferior con el intestino grueso con el íleon.

Su canal se conecta con el corazón. Esta es su relación exterior-interior.³⁰

En la corte, lleva a cabo la función de *ministro*,³³ pues sus funciones principales son digerir y absorber, o sea, recibir y almacenar temporalmente los alimentos digeridos en forma parcial por el estómago y acabar de digerirlos, absorber las sustancias esenciales y una parte de los líquidos, y transportar los restos alimenticios, con parte considerable de los líquidos hasta el intestino grueso.³⁰ Las impurezas líquidas son enviadas a la vejiga urinaria, mientras que las sólidas se envían al intestino grueso.³³

Intestino delgado
Imagen tomada de:
<http://www.picsearch.com/>

Vesícula biliar
Imagen tomada de:
<http://www.picsearch.com/>

Vesícula biliar 膽 Dǎn³⁶

La vesícula biliar se dedica al almacenamiento de la bilis y auxilia al hígado en su proceso de depuración. La vesícula biliar es considerada como la víscera del centro que se encarga de la toma de decisiones. La vesícula biliar ligada con el hígado. Su canal se comunica con el hígado. Esta es su relación exterior-interior. Su función principal es almacenar y excretar continuamente la bilis a los intestinos para ayudar en la digestión. Esta función se relaciona estrechamente con la función de drenaje y dispersión del hígado. Por eso la medicina tradicional china considera que la función de drenaje y dispersión es cumplida por asociación

del hígado y la vesícula biliar.³⁰

Estómago 胃 Wèi³⁶

Su canal se comunica con el bazo, ésta es su relación exterior-interior. La función principal del estómago es recibir los alientos y realizar el primer paso de la digestión, o sea, recibir los alimentos y líquidos que vienen de la boca a través del esófago, almacenarlos temporalmente, descomponerlos hasta formar el bolo alimenticio, y después pasarlo al intestino delgado. Por eso la función del estómago se debe dirigir hacia abajo y no hacia arriba. El estómago asociado con el bazo es el órgano más importante para la digestión y absorción de los alientos. Según la medicina tradicional china el estómago y el bazo son la fuente que mantiene la vida después del nacimiento.³⁰

Estómago

Imagen tomada de:
<http://www.picsearch.com/>

Intestino grueso 大肠 Dà Cháng³⁶

Su canal se comunica con el pulmón. Esta es su relación exterior-interior. Su función principal es recibir los desechos provenientes del intestino delgado, absorber los líquidos restantes y transformar los desechos en materia fecal para luego excretarlos.³⁰

Intestino Grueso

Imagen tomada de:
<http://www.picsearch.com/>

Vejiga 胱 Guāng³⁶

Su canal se comunica con el riñón, esta es su relación **exterior-interior**. Su función principal es acumular temporalmente la orina bajo la acción del qi del riñón y excretarla cuando ésta alcanza un volumen determinado.³⁰

Imagen tomada de:
<http://www.picsearch.com/>

Triple calentador 三焦 Sanjiao³⁶

El Sanjiao o el triple calentador (calentador superior, medio e inferior), es el sistema de intercomunicación, también llamado canal del agua, que permite la transmisión de energía y líquidos de arriba hacia abajo y viceversa.¹¹

Su canal se comunica con el pericardio. Esta es relación exterior-interior. Sanjiao no es un órgano, sino una generalización de las diferentes funciones del cuerpo.

El *sanjiao* se divide en tres partes:

- ☉ *Sanjiao* superior (torax): Es una generalización de la función del transporte de *qi* y *xuè* para nutrir todo el cuerpo por medio del corazón y del pulmón. El Joao superior es como la niebla, se esparce por todo el cuerpo.
- ☉ *Sanjiao* medio (región epigástrica): Es una generalización de las funciones de digestión y absorción del bazo y del estómago. El Joao medio es como empapar las cosas con agua para causar su descomposición y disolución.
- ☉ *Sanjiao* inferior (abdomen inferior): Es una generalización de las funciones de regulación del metabolismo del agua y del almacenamiento y excreción de la orina del riñón y de la vejiga. El Joao inferior es como un acueducto, como un conducto del agua que fluye.³⁰

Órganos extraordinarios *Ji-heng-zhi-fu*

Cerebro.

Ya en el libro Neijing se encuentran descripciones del cerebro, una de las cuales dice: “El cerebro es un mar de la médula” depende de la esencia del riñón. Además el cerebro atesora la mente, y el hígado, que domina las funciones de drenaje y dispersión de las funciones vitales, también están relacionados con las actividades mentales. Por lo tanto, un principio de la medicina tradicional china es: la actividad mental está gobernada por varios órganos, siendo el corazón el más importante.³⁰

Útero.

La función del útero es controlar la menstruación y nutrir al feto. Los órganos internos y canales relacionados con la función del útero son los siguientes:

- ☉ Riñón: el útero está conectado con el riñón y sólo cuando la esencia del riñón es suficiente el periodo menstrual puede ser periódico, y la fecundación y el crecimiento del feto, factible.
- ☉ Hígado: el hígado almacena la sangre y regula el volumen de la circulación sanguínea, de ahí su papel en la menstruación normal.
- ☉ Canales Ren y chong: ambos se originan en el útero. El canal Ren regula las funciones de todos los canales yin y nutrir al feto. El canal Chong tiene la función de regular el *qi* y *xuè* de los doce canales regulares. El *qi* y *xuè* de los doce canales regulares entran en el útero a través de estos dos canales, afectando la cantidad del flujo menstrual y sus ciclos.³⁰

La vesícula biliar es especial, aunque se considerada un órgano principal y está conectada a uno de los meridianos principales, también se incluye entre los órganos extraordinarios por que es el único de los seis órganos fú que solo transforma, pero no excreta.³³

Clasificación de las enfermedades

Basándose en los síntomas, se clasifica a la enfermedad en diversas categorías, los cuales son pautas que permiten al médico conocer mejor la enfermedad del paciente. No son una compartimentación de las enfermedades. El médico puede usar uno o más sistemas al mismo tiempo.

Los siguientes son los principales sistemas que utiliza para su clasificación.

Los seis síndromes. Su clasificación se debe al médico Han Zhang Zhong Jin (siglo II). Los términos que se utilizan en esta clasificación son los mismos que se emplean para los meridianos principales, aunque su significado es bastante diferente, ya que en este caso representan seis estados típicos de la reacción del enfermo frente a las enfermedades, sobre todo las causadas por factores externos.

- ☉ *Taiyang (yang mayor).* Las principales características esta enfermedad son pulso flotante, dolor de cabeza y miedo al frío. Se suele encontrar en enfermedades infecciosas, en la etapa superficial o inicial.
- ☉ *Yangming (yang brillante).* Presenta los siguientes signos y síntomas; calor corporal, muchas pulsaciones y un sistema del estómago sólido. Indica que se han desarrollado enfermedades infecciosas hasta alcanzar una etapa avanzada.
- ☉ *Shaoyang (yang menor).* Se caracteriza por boca amarga, garganta seca y vista borrosa. Este síndrome indica que las enfermedades infecciosas han alcanzado la etapa intermedia, pero que no se han desarrollado dentro de los órganos internos.
- ☉ *Taiyin (yin mayor).* Por lo general se ven afectados el bazo y estómago y es de naturaleza fría y vacía. Las características principales de la enfermedad incluyen estómago lleno, vómitos, dolor de estómago y anorexia.
- ☉ *Jueyin (yin final)* Se caracteriza por dolor del corazón, hambre pero con inapetencia y vómitos después de comer. Este síndrome indica una deficiencia de la energía de los sistemas del corazón y el riñón, de tipo frío y vacío.
- ☉ *Shaoyin (yin menor).* Se caracteriza por pulso débil, deseos de dormir, miedo al frío, extremidades frías y heces líquidas. Este síndrome indica una deficiencia de la energía de los sistemas de corazón y el riñón de tipo frío y vacío.

Los tres niveles. Las enfermedades tanto *yin* como *yang* se subdividen en tres tipos, según la etapa de desarrollo.

Las enfermedades *yin* en la etapa inicial, intermedia y avanzada se clasifican como *taiyin*, *shaoyin* y *jueyin* respectivamente. Las enfermedades *yin* son las que se producen porque los sistemas naturales del paciente son demasiado débiles para contener a los agentes patógenos, sin tener en cuenta si estos agentes llevan mucho tiempo dentro del cuerpo del paciente o si acaban de entrar.³³

Las enfermedades *yang* en la etapa inicial, intermedia y avanzada se denominan *taiyang*, *shaoyang* y *yangming*. Son las enfermedades que se producen como consecuencia de la potencia de los patógenos exógenos, por más que los sistemas naturales del paciente sigan funcionando como siempre.

Las cuatro etapas. Es otro sistema de clasificación de las enfermedades, fue desarrollado por un gran médico Ye Tian Shi (1667-1746), de la dinastía Qing.

Se describen en los cuatros pasos típicos de la evolución de las enfermedades:

- ☉ *Wei fen.* Superficial.
- ☉ *Qi fen.* Inicial.
- ☉ *Xing fen.* Intermedia
- ☉ *Xuè fen.* Avanzada.

En un contexto fisiológico, los cuatro términos se refieren respectivamente a defensa, energía, nutriente y sangre.

El sistema de los doce órganos. La cuarta categoría de clasificación de las enfermedades depende de la reacción fisiológica del enfermo ante la enfermedad, que le permite al médico saber lo que le ocurre al paciente y dónde. El médico determina qué órgano o qué sistema de meridianos están enfermos, y qué factores patógenos son los responsables. No importa si comienza por el lugar o por la dolencia; de todos modos, las conclusiones son similares.

Los órganos internos y sus meridianos correspondientes son el corazón, el intestino delgado, el hígado, la vesícula biliar, el bazo, el estómago, el pulmón el intestino grueso, el riñón, la vejiga, el pericardio y el triple calentador, que se examinan en función de factores patogénicos como frío calor, insuficiencia y exceso, deficiencia de yin y de yang.

33

Métodos de diagnóstico en la MTC

Métodos de diagnóstico en la MTC

La diagnosis tradicional china considera los síntomas externos de la enfermedad como un reflejo fisiológico de los desequilibrios internos del sistema energético, y los usa como indicadores para encontrar la raíz de la enfermedad dentro de los circuitos del sistema energético humano. Los médicos chinos emplean sus propios sentidos como instrumentos para diagnosticar, e interpretan sus observaciones de forma intuitiva, basándose en su experiencia clínica. En primer lugar, diagnostican el estado actual de todo el organismo del paciente, buscando patrones de falta de armonía que justifiquen la patología de los distintos signos y síntomas físicos y mentales del paciente, a continuación elaboran una estrategia para corregir las situaciones de desequilibrio que producen los síntomas.¹⁹, quedando así como objetivos principales de la diagnosis tradicional china:

- ☉ Identificar y reconocer las características o signos y síntomas.
- ☉ Buscar equilibrio energético general del conjunto del organismo.²⁷

La medicina tradicional china reconoce que los signos y síntomas en distintos pacientes pueden tener causas muy diferentes, y se basa en estas diferencias individuales para prescribir “una solución distinta para cada caso”.¹⁹

El diagnóstico tradicional chino presenta dos etapas:

La primera es la del *diagnóstico inicial* actual de todo el organismo del paciente, que sirve como marco para diagnosticar la naturaleza básica y la causa primordial de los signos y síntomas particulares del paciente.

La segunda etapa es la del *diagnóstico diferencial* y tiene lugar durante cada consulta posterior con el médico, para registrar los cambios sintomáticos que se producen durante el tratamiento y seguir el avance tanto de la enfermedad como de la cura. De este modo el médico puede ir adaptando las terapias gradualmente, a medida que los signos y síntomas del paciente cambian y se transforman, y el organismo va recuperando poco a poco el equilibrio.

Tanto en la etapa inicial como en la diferencial del diagnóstico, se emplean parámetros básicos para determinar la causa y prescribir la cura de la enfermedad: los Ocho Indicadores y los Cuatro diagnósticos.

En la diagnosis china, el *yin* y el *yang* se conocen como los Jefes de los Ocho Indicadores, porque todos los demás indicadores no son más que distintas manifestaciones del *yin* y del *yang*. Los indicadores externo, caliente y lleno indican una situación básicamente *yang*, mientras que los indicadores interno, frío y vacío son signos de estado *yin*. Existen además muchos grados y combinaciones intermedios entre los

extremos *yin* y el *yang*. Cada combinación de indicadores requiere una táctica terapéutica determinada.¹⁹

Los **Ocho Indicadores**, también son conocidos como la “fórmula de las ocho palabras”³³ reflejan las siguientes condiciones sintomáticas básicas:¹⁹

Frío. Actividad metabólica deprimida, aversión al frío, temperatura corporal baja, evacuaciones de vientre abundantes, orina clara y abundante, lasitud e indiferencia¹⁹ pulso lento y débil, palidez del rostro y saburra blancuzca.³³

Calor. Metabolismo hiperactivo, aversión al calor, temperatura corporal elevada, estreñimiento, orina escasa y oscura, irritabilidad nerviosa e inestabilidad emocional¹⁹ rostro enrojecido, labios secos, lengua roja o amarillenta y pulso rápido y fuerte.³³

Vacío. También conocido como Insuficiencia.³³ Algunos de los signos y síntomas son, poca resistencia, reducción de la respuesta inmunitaria, debilidad física, hipofunción de los sistemas energéticos de los órganos, agotamiento nervioso,¹⁹ sudoración, pulso lento y débil, lengua contraída.³³

Lleno. También conocido como exceso o plenitud.³³ Se refiere a la hiperfunción de los sistemas energéticos de los órganos, hipersensibilidad al estrés y a las infecciones, hipertensión, hinchazón.¹⁹

Interno. Influye en las glándulas y los órganos internos de los tejidos profundos, afecta al interior de las cavidades del cuerpo, indica etapas serias en la evolución de los síntomas;¹⁹ fiebre alta, heces sólidas, orina espesa y amarillenta, pulso hundido, congestión torácica, abdomen hinchado, murmurar incoherencias, desánimo y semiconciencia.³³

Externo. Influye en la piel, el pelo, los nervios periféricos, los músculos y los tendones, afecta a las superficies y los orificios externos, indica signos y síntomas superficiales en las primeras etapas de la invasión o las últimas etapas de la eliminación.¹⁹ Constipación nasal, saburra blancuzca, pulso flotante, dolor de cabeza, molestias en las extremidades y dolores en el cuerpo.³³

El factor decisivo para determinar si una enfermedad es externa o interna no es tanto el lugar donde se encuentre como el modo en que le paciente reacciona a ella, por ejemplo; es posible que una infección se encuentre a nivel cutáneo, pero si sus efectos amenazan órganos internos se puede considerar que es interna.³³

Yin. Condiciones compuestas de frío, vacío e interno.

Yang. Condiciones compuestas de calor, lleno y externo.¹⁹

Los Ocho Principios constituyen pautas útiles, gracias a los cuales el médico puede comprender de forma sistemática los síntomas del paciente.³³

Los **Cuatro diagnósticos** son: interrogar, observar, escuchar y oler, y tocar.¹⁹

Interrogar. El médico solicita al paciente que le dé una explicación completa y detallada de su historial clínico presente y pasado, y le interroga sobre su alimentación, el ejercicio que hace, sus hábitos de higiene, como duerme, sus evacuaciones, su actividad sexual, sus emociones y demás hábitos personales. También escucha las quejas concretas del paciente en relación con sus respuestas a todas estas preguntas.

Observar. También conocido como inspección.²⁷ El médico realiza un examen visual general estudiando el cuerpo del paciente, estado de ánimo³³, su expresión y apariencia,³⁰ Presta atención a la forma en que el paciente anda, se sienta, se mueve, gesticula y respira, y a los demás signos sutiles que reflejan su estado energético interno.

La expresión es una manifestación externa de la actividad vital del cuerpo humano. Generalmente, si el paciente está en buen estado de ánimo, con gesto normal, ojos vivos y reacción ágil, y coopera con el médico en el examen, su enfermedad es ligera y superficial. Si un paciente está deprimido, indiferente, tiene ojos apagados, reacción tardía e incluso disturbios mentales, y no coopera en el examen, su enfermedad es grave y profunda.³⁰

Posteriormente se realiza un examen visual localizado del cutis, los ojos, el pelo, las uñas, el tono de la piel, y sobre todo, el color y el estado de la lengua y la saburra.

Observar el Shen. En términos generales el *shen* es la vitalidad del organismo, en un sentido amplio se refiere a todas las manifestaciones vitales del organismo humano, son las actividades mentales. La abundancia de *shen* proporciona al sujeto un buen estado general, rasgos físicos y semblante natural, mirada despierta, palabra fácil y reacciones rápidas. Por el contrario cuando el *shen* se agota, los resultados serán astenia mental, enfriamiento, mirada triste y fija, voz apagada y reacciones lentas.²⁷

Observación del color. El color de la piel varía según la raza, e incluso varía dentro de una misma raza y dependerá de la constitución física, el tipo de vida, las condiciones del trabajo, etc.²⁷ Sin embargo, la piel lustrosa con un color natural se considera³⁰ La expresión *chi-seh*, que significa literalmente “el color de la energía”, se refiere al estado global del sistema energético del paciente, tal como observa el médico como cuando dice: “el color de su energía es débil y pálido”, o “el color de su energía es fuerte o intenso”.

En medicina tradicional china se relacionan los distintos tintes de la cara según los cinco colores.²⁷

Violáceo y verde	hígado
Amarillo	Bazo
Rojo	Corazón
Negrusco	Riñón
Blanco	Pulmón

Observar el aspecto general del cuerpo. Se basa en el análisis referente a la forma del cuerpo y las posiciones y movimientos.

La forma del cuerpo. Durante el examen, es necesario observar el estado físico del paciente:

Vitalidad o debilidad. El aspecto exterior del cuerpo es el reflejo el estado de los *zang*. Si el interior es vital, el exterior es robusto; si el interior está debilitado, el exterior es débil.

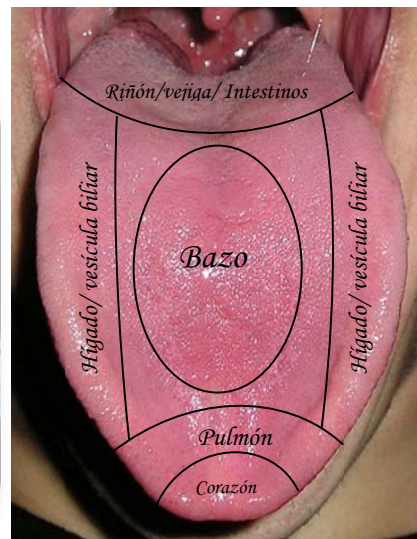
Obesidad-delgadez. Obesidad, piel blanca sin brillo y mente ofuscada caracterizan un cuerpo vacío de *qi*. Un cuerpo delgado, cara mate, tórax estrecho y piel seca indican una deficiencia de *yin xuè*.

Malformaciones. Tales como cifosis y lordosis lumbares e deben a una deficiencia congénita e indican lesión de *qi* del pulmón, debilidad del bazo-estómago, vacío de *jing* de riñones etc.²⁷

Observación de la lengua. El diagnóstico chino por la observación de la lengua se ha refinado hasta convertirse en un sutil arte, que reconoce veinticuatro estados de desequilibrio de la energía interna. El diagnóstico chino lee también el estado en que se encuentran los cinco grandes sistemas energéticos de los órganos observando las zonas correspondientes de la lengua.

Observación de la lengua y lectura de pulsos
Imagen tomada de
<http://www.nlm.nih.gov/>

Mapa del microsistema en lengua
Imagen realizada con ayuda de:
<http://www.deviantart.com/>

La lengua es considerada el espejo del corazón y sus modificaciones pueden reflejar el estado fisiopatológico del organismo.²⁷

Partiendo de la división de la lengua en cuerpo y capa, su inspección se basa en el análisis de las modificaciones de sus partes.

Al cuerpo se le estudian el color, la forma y el aspecto. Por el contrario a la capa también denominada saburra y se le estudia el color y naturaleza.

Para realizar correctamente una inspección es necesario tener en cuenta lo siguiente:

Ambiente luminoso. Examinar al paciente en un espacio es un espacio bien iluminado, a fin de que la luz natural penetre en la cavidad bucal.

Actitud. El paciente debe sacar la lengua sin forzar, y ésta debe de ser examinada lo más rápidamente posible, ya que el color de la lengua puede oscurecerse debido a la tirantez prolongada.

Alimentos. Evitar tomar alimentos o medicamentos que puedan teñir la capa de la lengua.

También hay que tener en cuenta que el aspecto normal de la lengua se modifica según la estación y el tiempo.

- ☉ En verano predomina el calor canicular y la humedad, por lo la capa será más espesa y amarillenta.
- ☉ En otoño predomina la sequedad y la capa será más suave y seca.
- ☉ En invierno predomina el frío y la capa será más húmeda.
- ☉ Por la mañana, al levantarse la capa es más espesa. Durante el día, después de cualquier comida la capa es más suave.

La edad y la constitución física también modifican el aspecto de la lengua.

- ☉ En personas ancianas con vacío de qi xuè, la lengua está fisurada y las pailas linguales están atrofiadas.
- ☉ En personas obesas la lengua es más grande y pálida.
- ☉ En personas delgadas la lengua es más contracturada y roja.

El color.

- ☉ Lengua pálida.
- ☉ Lengua roja.
- ☉ Lengua roja-morada.
- ☉ Lengua violácea. (azul-negrucza).

Forma.

- ☉ Lengua gruesa y ancha.
- ☉ Lengua hinchada.

- ☉ Lengua apergaminada.
- ☉ Lengua fisurada.
- ☉ Lengua erizada.
- ☉ Marcas dentales.

Aspecto.

- ☉ Lengua rígida.
- ☉ Lengua temblorosa.
- ☉ Lengua desviada.
- ☉ Lengua corta.
- ☉ Lengua relajada.

Capa de la lengua.

Color.

- ☉ Capa blanca.
- ☉ Capa gris.
- ☉ Capa negra.

Naturaleza.

- ☉ Capa suave o espesa.
- ☉ Capa húmeda o seca.
- ☉ Capa seborréica o podrida.
- ☉ Capa pelada.²⁷

Entre estas características pueden presentarse solas o combinadas, dando como resultado un gran número de síndromes.

Observar los ojos. Los ojos rojizos, hinchados o doloridos indican la presencia de viento y calor en el meridiano del hígado. Las pupilas dilatadas indican deficiencia de yin en los riñones. Los ojos desorbitados y el rostro hinchado indican edema (retención excesiva de fluido en los tejidos). La secreción nasal abundante con mucosidad líquida denota una enfermedad exógena debida al viento y al frío, mientras que si la mucosidad espesa una enfermedad exógena producida por viento y calor.³³

Observar los labios. Los labios de un rojo pálido denotan una enfermedad vacía, a menudo las que se caracterizan por disfunciones del corazón o los pulmones, mientras que los labios rojos oscuros sugieren una enfermedad caliente o por exceso. Los labios resecaos revelan calor en el estómago y el bazo, mientras que si están agrietados, indican una deficiencia de los fluidos corporales.³³

Escuchar y oler. Aparecen los dos juntos por que en chino se usa el mismo ideograma para indicar el verbo “oler” que el verbo escuchar”, y los médicos chinos utilizan los dos sentidos para calibrar el aliento del paciente, el timbre de su voz, la fuerza y el ritmo de su pulso, sus ruidos intestinales, el olor de sus secreciones y excreciones corporales y otras

señales sonoras u olfativas que les permiten evaluar el funcionamiento de las energías y funciones vitales dentro del cuerpo.

Del sonido, se estudia en el paciente, la voz, la disnea, los vómitos, los eructos, la respiración, la tos y el hipo.²⁷

Del olor corporal del paciente se estudia su origen, si éste proviene de la boca y la nariz o de la orina y las heces.²⁷

Sentir. Incluyen el examen de la piel y la musculatura del paciente, la palpación de los órganos internos y demás tejidos y la expresión de ciertos “puntos de alarma” a lo largo de la red de meridianos del paciente para revelar los trastornos existentes en el organismo.

Auscultación
Imagen tomada de
<http://www.nlm.nih.gov/>

También incluye el método de diagnóstico chino más certero, sutil y exclusivo: tomar los pulsos (*ba mài*),¹⁹ consiste en presionar suavemente con los dedos índice y medio restando atención a su frecuencia, al ritmo, fuerza, posición y la forma.³³ Son tres los puntos situados a lo largo de las arterias radiales de ambas muñecas para detectar doce pulsos diferentes que reflejan el estado exacto de cada uno de los doce grandes sistemas energéticos de los órganos.¹⁹

El examen y la interpretación del pulso radial por el método chino, es el único medio por el que puede diagnosticarse el estado de energía y debe estudiarse durante las primeras horas matinales (3-9 am), cuando el *yin* está inmóvil y el *yang* no se ha adentrado en el cuerpo. Es además, importante que el paciente esté en ayunas, pues solo es en este momento en que los vasos sanguíneos, la sangre y la energía, se encuentran en calma⁵⁶.

Los chinos distinguen entre los pulsos derecho e izquierdo, y tres diferentes posiciones en cada muñeca, lo que hace un total de seis diferentes localizaciones sobre las dos muñecas. En cada muñeca se encuentran las siguientes localizaciones: el Guan (estiloides, que como su nombre lo indica, se halla a nivel del estiloides radial, y se toma en posición central. Encima y debajo de la posición del Guan, están aquellos de Cun (pulgar) y el Chi (antebrazo; estas localizaciones están separadas del Guan por un *cun*.

En cada una de estas seis posiciones, la arteria se palpa superficialmente, con delicadeza en la superficie y después con una presión considerable de la punta de los dedos. De esta manera se obtienen los doce pulsos clásicos que a su vez corresponden a cada meridiano⁵⁶.

Posición	Palpación	
	Profunda	Superficial
<i>Muñeca Izquierda</i>		
Chi	M. Riñón	M. Vejiga
Guan	M. Hígado	M. V. Biliar
Cun	M. Corazón	M. I. Delgado
<i>Muñeca Derecha</i>		
Chi	M. Pericardio	M. Triple Calentador
Guan	M. Bazo	M. Estómago
Cun	M. Pulmón	M. I. Gueso

Los grandes maestros han clasificado los distintos pulsos en veintiocho tipos principales, sin embargo se aquí se muestran seis grupos de pulsos típicos.³³

- ☉ **Pulso flotante.** Se percibe con claridad, como si flotara sobre la superficie de la piel. Tiene una longitud de onda ancha, y late con fuerza. Indica que la enfermedad es externa, y se suele encontrar en enfermedades contagiosas, en la etapa superficial o inicial.
- ☉ **Pulso sumergido.** Este pulso sólo se siente si se aprietan bien los dedos sobre la muñeca. Su latido es lento y tiene una longitud de onda baja. Indica una enfermedad interna.
- ☉ **Pulso lento.** La frecuencia es lenta, menos de tres pulsaciones por respiración, o menos de sesenta pulsaciones por minuto. Este pulso indica una enfermedad fría, que afecta el sistema nervioso. Se suele encontraren enfermedades cardiovasculares.
- ☉ **Pulso rápido.** La frecuencia es rápida, seis o siete pulsaciones por respiración, o más de cien pulsaciones por minuto. Indica un trastorno producido por calor., como se da en las enfermedades contagiosas.
- ☉ **Pulso débil.** El pulso se puede sentir sobre la superficie o a nivel intermedio o profundo, pero las pulsaciones son débiles. Indica una enfermedad por insuficiencia, con deficiencia de yang y falta de energía. La resistencia del organismo y los procesos metabólicos se han debilitado.
- ☉ **Pulso fuerte.** El pulso se puede sentir a todos los niveles, tanto superficial como intermedio y profundo, y las pulsaciones son fuertes. Indica una enfermedad por exceso. La resistencia y el metabolismo del paciente son buenos, de modo que la recuperación es sencilla.

Lectura de pulsos chinos
 Imagen tomada de
<http://health.howstuffworks.com/traditional-chinese-medicine-diagnosis5.htm>

Meridianos y puntos

Meridianos

Jīng luò

經絡

Canal o meridiano significan el mismo concepto.

El significado chino del palabra Jīng luò, meridiano, tiene dos conceptos interesantes plasmados en Huang Di Nei Jing. Jīng significa actuar en el interior y se refiere a aquellos meridianos que se ramifican horizontalmente. Luò, que significa pasar a través o camino y refiere a los meridianos que ramifican verticalmente.³⁷

Un meridiano es una colección de acupuntos, conectados entre sí,³⁸ situados en diferentes partes del cuerpo, que funciona como una red de distribución de qi. Son doce en total con características de ser bilaterales y encontrarse regidos por un *zag* o *fú*. Además se encuentran otros dos que son únicos y responden al nombre del Vaso Gobernador y Vaso Concepción.

Cada meridiano tiene sus repuestas propias que permiten reconocerlo.

Para reconocer el trazado y estar seguro de su identidad, es necesario también asegurarse que despierta, con la presión del dedo, ciertas sensaciones cuya intensidad varía según la persona y las circunstancias, estas sensaciones a la presión consisten en respuestas:

- ① A lo largo del trayecto del meridiano
- ② En el órgano del meridiano
- ③ En el pulso del meridiano
- ④ En los sensible, en los órganos en relación con el meridiano.²⁰

Cuando un solo pulso está en exceso o en insuficiencia, está hecha la elección del meridiano. Cuando están en desequilibrio varios pulsos (y, por lo tanto, meridianos y órganos), unos en exceso, otros en insuficiencia, hay que elegir el meridiano cuyas reacciones cubren todos los trastornos. Cuando todos los pulsos sin excepción están en

Mapa antiguo de meridiano
Imagen tomada de
<http://www.orientalhealth.com.uk>

exceso o en deficiencia, no existe más que un punto que los corrige a todos en el mismo sentido y sin excepción E36. este punto basta.

En 1982, la WHO, realizó una reunión en Manila para estandarizar la acupuntura, donde se formó un Código Alfabético para el nombre de los meridianos, que en trabajos posteriores en 1989, en Ginebra, fueron revisados y publicados finalmente en 1993.¹⁷

<i>Nombres de los meridianos en Código alfabético</i>	
Meridiano de Pulmón	P
Meridiano de Intestino Grueso	IG
Meridiano de Estómago	E
Meridiano de Bazo	B
Meridiano de Corazón	C
Meridiano de Intestino Delgado	ID
Meridiano de Vejiga	V
Meridiano de Riñón	R
Meridiano de Pericardio	PC
Meridiano de Triple calentador	TC
Meridiano de Vesícula biliar	VB
Meridiano de Hígado	H
Meridiano de Vaso Gobernador	VG
Meridiano de Vaso Concepción	VC

Dirección de la corriente energética en los meridianos.

Tomando en cuenta que el flujo de la energía a través de los meridianos es un circuito cerrado, pudiera pensarse que el comienzo sería indistintamente en cualquiera de ellos. Sin embargo los antiguos Chinos comienzan su estudio por el meridiano de pulmón considerando que el inicio de la vida se manifiesta con el grito del recién nacido en el primer movimiento respiratorio.³⁹ Es decir, los meridianos tienen un flujo de energía que comienza en el meridiano de Pulmón y termina en el meridiano de Hígado con la opción de regresar nuevamente al meridiano de pulmón o llegar a este, a través de los meridianos de Vaso Gobernador y Vaso Concepción respectivamente.²³

Horarios de máxima actividad ó cicardianos.

Al estudiar y observar el funcionamiento de los meridianos y de los órganos, los antiguos advirtieron que cada meridiano y su correspondiente órgano poseen una actividad, una sensibilidad particularmente notable durante unas dos horas aproximadamente de cada día. Es posible comprobar que el pulso de cada órgano, durante esas dos horas de actividad es más amplio, más duro.²⁰

Meridianos y sus horarios cicardianos

Meridiano	Horario	yin/yang
P	3-5 h	yin
IG	5-7 h	yang
E	7-9 h	yin
B	9-11 h	yang
C	11-13 h	yin
ID	13-15 h	yang
V	15-17 h	yin
R	17-19 h	yang
PC	19-21 h	yin
TC	21-23	yang
VB	23-1 h	yin
H	1-3 h	yang

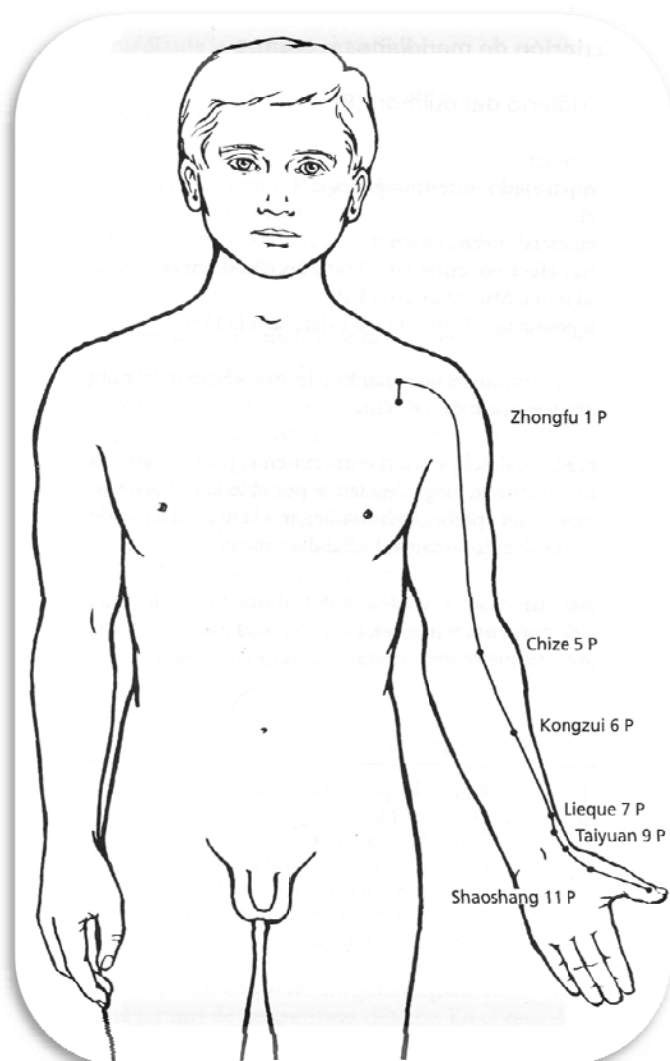
Descripción.

A continuación se ilustran y escriben brevemente a los doce meridianos y a los dos extraordinarios.

Meridiano de pulmón.

Comienza en la fosa infraclavicular lateral a la segunda costilla. Continúa su recorrido por la cara ventral del miembro superior, a lo largo de su borde radial y termina en el ángulo ungueal radial del dedo pulgar de la mano.

Consta de 11 puntos.³⁴

Meridiano de Pulmón, muestra los puntos más importantes.

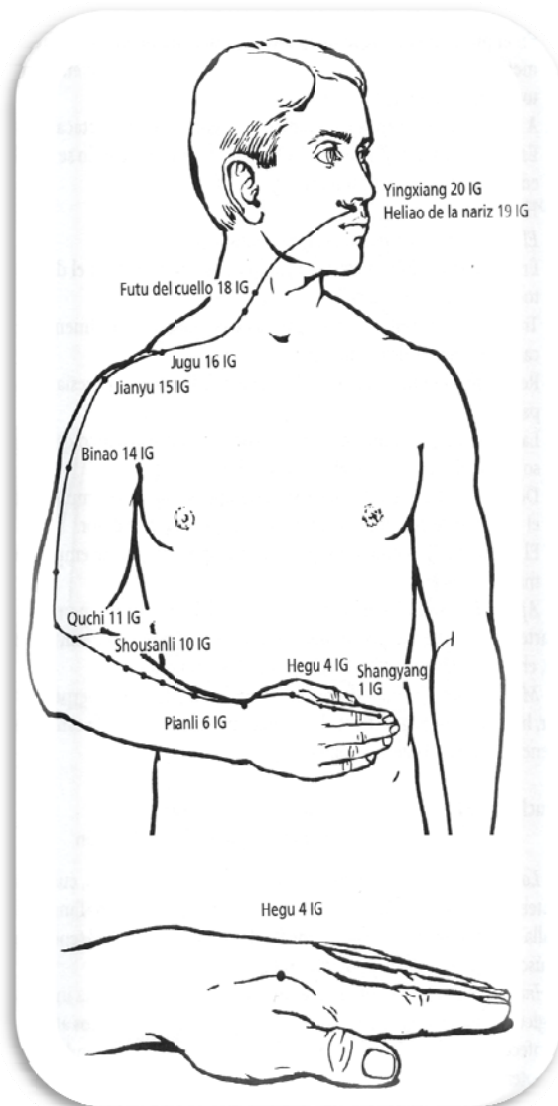
Imagen tomada de:

*Stux G, Pomeranz B. Fundamentos de acupuntura.
4ª ed. España: Springer-Verlag Ibérica; 2000.*

Meridiano de Intestino Grueso

Comienza cerca del ángulo ungueal radial del segundo dedo de la mano. Sigue su trayectoria por el miembro superior cara dorsal, borde radial, atraviesa el triángulo supraclavicular y la mandíbula, continuando por el surco nasolabial y termina en el pliegue nasolabial del lado opuesto.

Consta de 20 puntos.³⁴

Meridiano de Intestino Grueso, muestra los puntos más importantes.

Imagen tomada de:

*Stux G, Pomeranz B. Fundamentos de acupuntura.
4ª ed. España: Springer-Verlag Ibérica; 2000.*

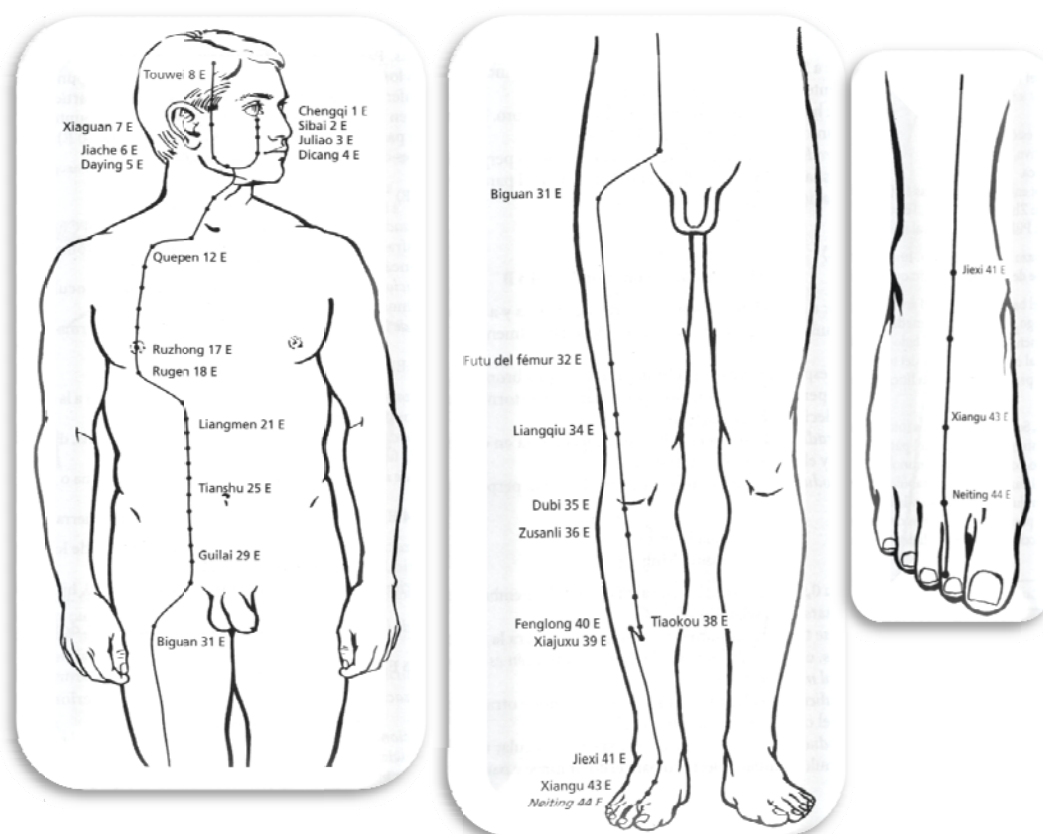
Meridiano de Estomago

Comienza debajo del ojo en la mitad del reborde orbitario inferior. Continúa su trayectoria por el pómulo, hasta la comisura labial. Cambia de dirección y sigue paralelo al borde de la mandíbula, hasta la mitad del músculo masetero. A continuación sube atravesando la articulación temporomandibular y termina en la sutura temporofrontal a 1 cm. sobre el nacimiento de cabello.

Desde el borde anterior del músculo masetero, desciende por el cuello anterior, cruza el tórax por la línea mamilar y en el abdomen se aproxima a la línea media, continuando por la cara anterior del muslo y pierna, por fuera del borde de la tibia.

Cruza la garganta del pie por la parte media y el dorso del pie, para terminar por fuera del ángulo ungueal externo del segundo dedo del pie.

Consta de 45 puntos.³⁴

Meridiano de Estómago, muestra los puntos más importantes.

Imagen tomada de:

Stux G, Pomeranz B. Fundamentos de acupuntura.

4ª ed. España: Springer-Verlag Ibérica; 2000.

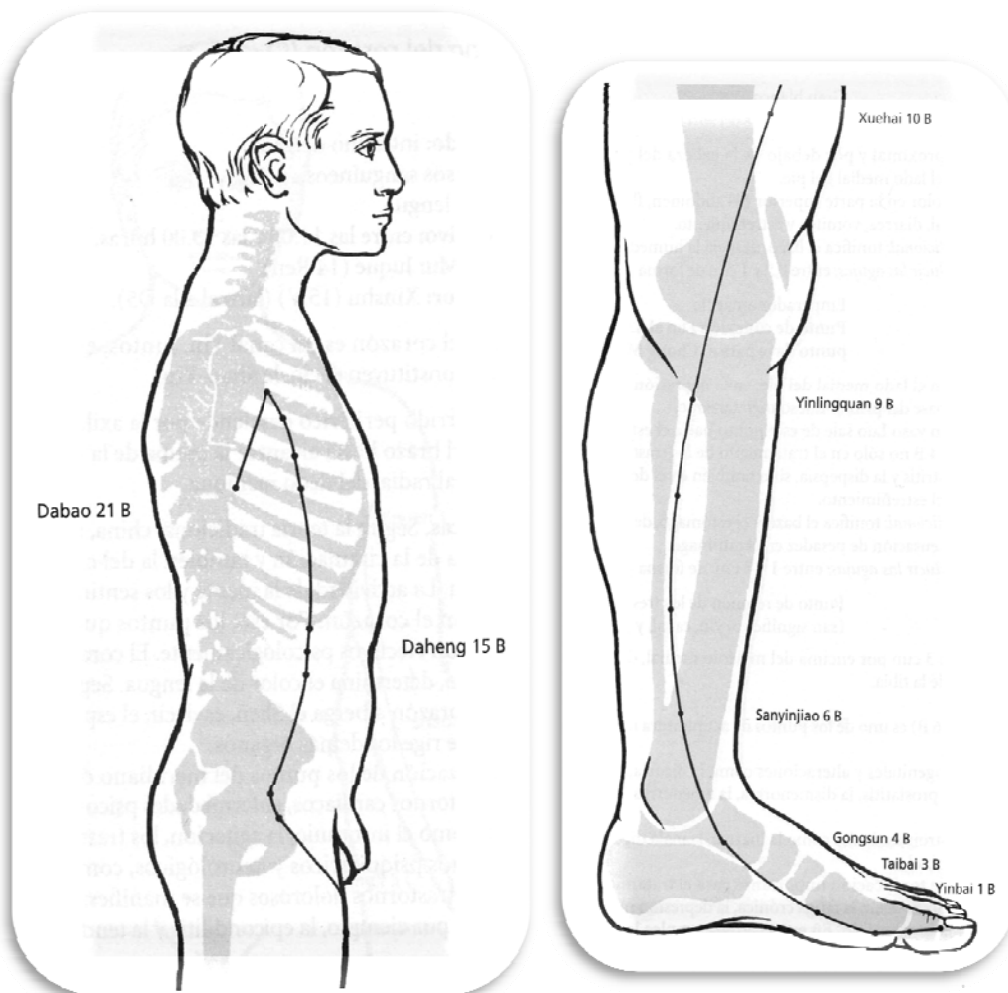
Meridiano de Bazo

Antes conocido como Bazo-Páncreas.

Comienza en el ángulo ungueal interno del dedo pulgar, continua por el borde interno del pie, sube delante del maleolo, sigue el bode interno de la tibia, cruza la rodilla y la cara anterior interna del muslo hasta la mitad de la arcada crural, asciende en el abdomen por fuera de la trayectoria del meridiano de estomago, hasta el reborde costal, de allí se dirige al hombro.

Al alcanzar el segundo espacio intercostal describe una curva hacia abajo, para terminar en el séptimo espacio intercostal, línea axilar anterior.

Consta de 21 puntos.³⁴

Meridiano de Bazo, muestra los puntos más importantes.

Imagen tomada de:

Stux G, Pomeranz B. Fundamentos de acupuntura.

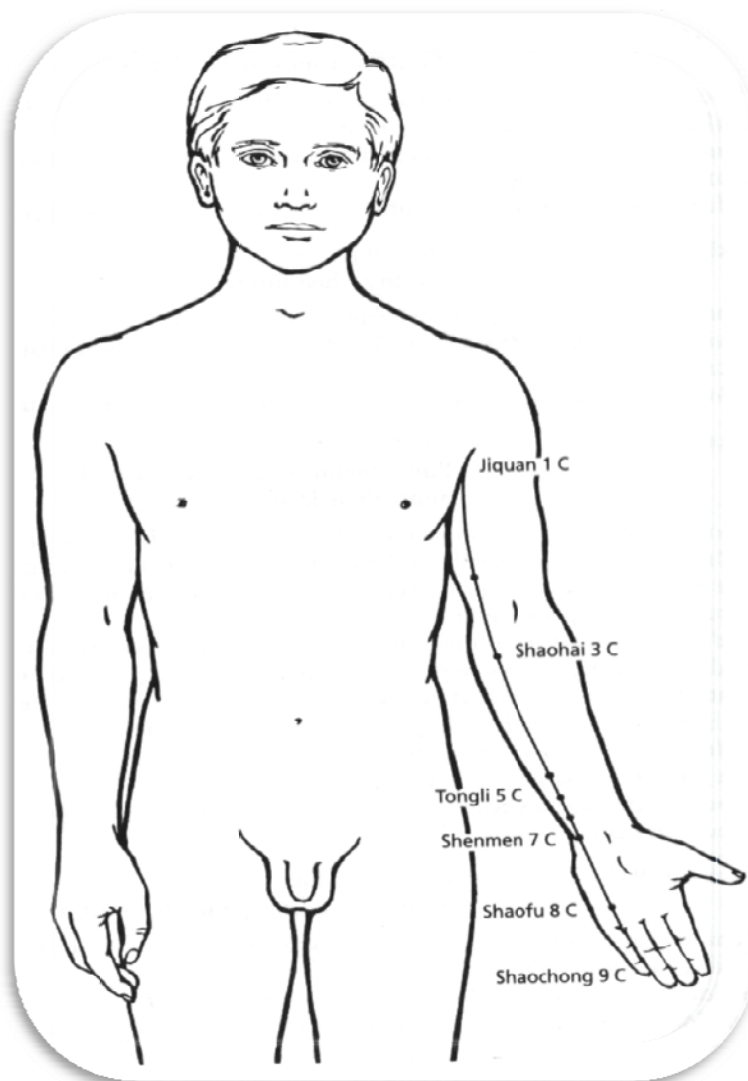
4ª ed. España: Springer-Verlag Ibérica; 2000.

Meridiano de Corazón.

Comienza en el vértice del hueco de la axila, corre por el miembro superior cara ventral borde medial, cruza sobre el hueso pisiforme, desciende por la eminencia hipotecar y termina por fuera del ángulo ungueal radial del dedo meñique de la mano.

Costa de 9 puntos.

Meridiano de Corazón, muestra los puntos más importantes.

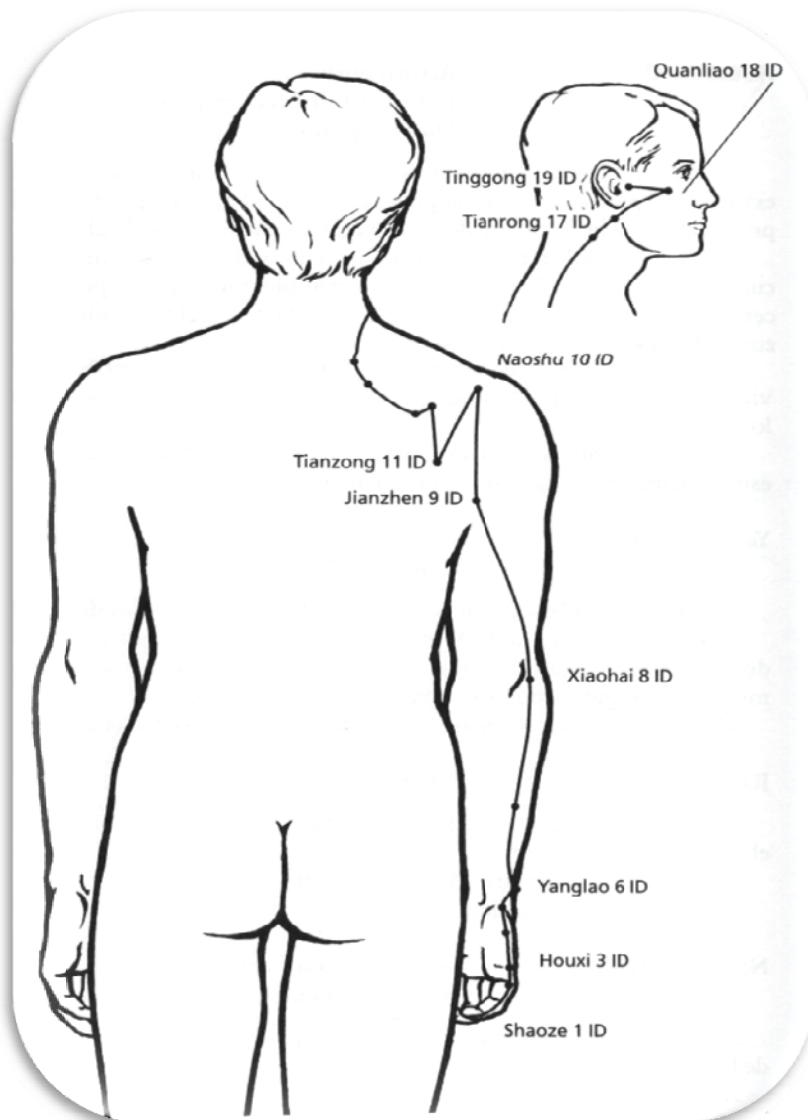
Imagen tomada de:

*Stux G, Pomeranz B. Fundamentos de acupuntura.
4ª ed. España: Springer-Verlag Ibérica; 2000.*

Meridiano de Intestino Delgado.

Comienza por fuera del ángulo ungueal cubital del dedo meñique, corre por el miembro superior cara dorsal borde medial, zigzaguea sobre el omoplato cruza el cuello hacia delante, llega al pómulo por debajo del hueso malar, de allí vuelve hacia atrás para terminar frente al trago, delante del pabellón auricular.

Consta de 19 puntos.³⁴

Meridiano de Intestino Delgado, muestra los puntos más importantes.

Imagen tomada de:

*Stux G, Pomeranz B. Fundamentos de acupuntura.
4ª ed. España: Springer-Verlag Ibérica; 2000.*

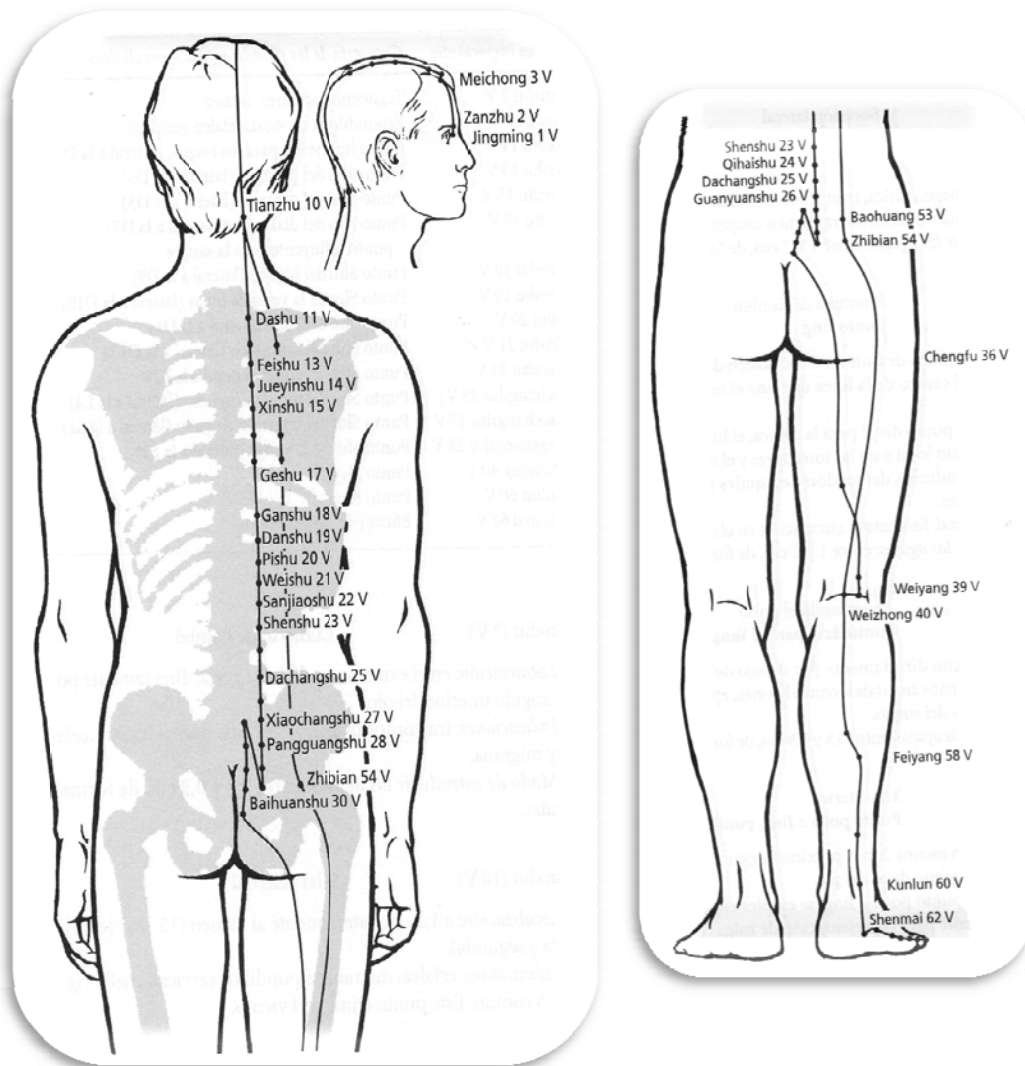

Meridiano de Vejiga.

Comienza medial a la comisura palpebral interna, corre hacia arriba y atrás por la bóveda craneana, baja por la nuca y se divide en dos ramas, que van paralelas por el dorso del tronco. Se alejan en la nalga, se cruzan en la cara posterior del muslo y se unen en el hueco poplíteo.

Sigue por la región posterolateral de la pierna, contornea el maleolo peróneo, por detrás y sigue por el borde externo del pie hasta terminar cerca del ángulo ungueal externo del quinto dedo del pie.

Consta de 67 puntos.³⁴

Meridiano de Vejiga, muestra los puntos más importantes.

Imagen tomada de:

Stux G, Pomeranz B. Fundamentos de acupuntura.

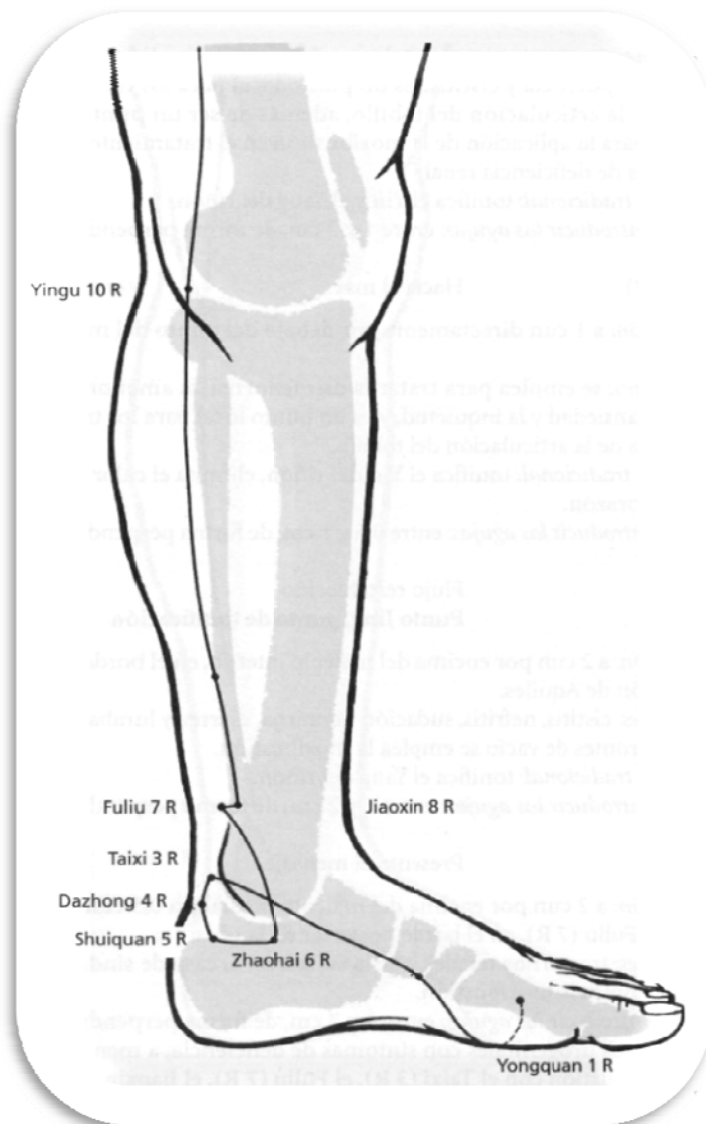
4ª ed. España: Springer-Verlag Ibérica; 2000.

Meridiano de Riñón.

Comienza en la región plantar, a nivel del tercer metatarsiano, en la unión del tercio anterior del pie con los dos tercios posteriores contornea en borde interno del pie, pasa detrás del maleolo tibial, donde forma una especie de lazo, sube por la cara interna del miembro inferior, contornea los genitales y sube por el abdomen y tórax cerca del esternon para terminar por debajo de la clavícula,

Consta de 27 puntos.³⁴

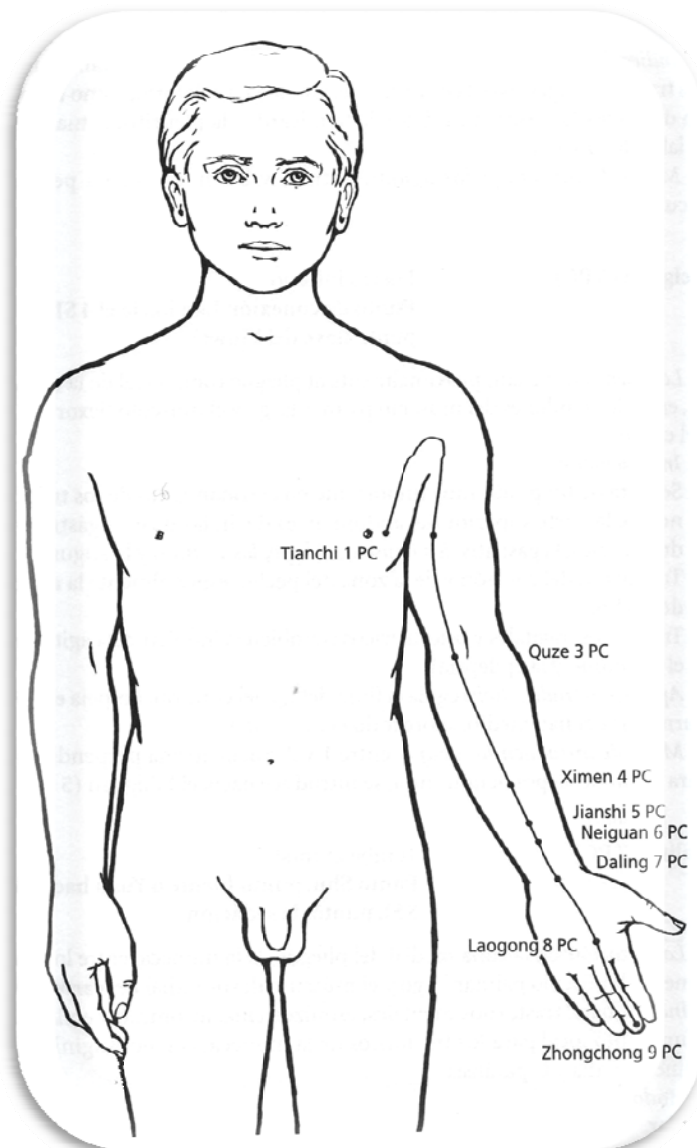
Meridiano de Riñón, muestra los puntos más importantes.

Imagen tomada de:

Meridiano del Pericardio.

Comienza en el cuarto espacio intercostal por fuera de la línea media medio-clavicular. Sube por la pared torácica entre los meridianos del estómago y el bazo. Pasa a la cara ventral del brazo, cruza el pliegue del codo, sigue por la línea media del antebrazo y palma de la mano, para terminar en el extremo del dedo medio de la mano.

Consta de 9 puntos.³⁴

Meridiano de Pericardio, muestra los puntos más importantes.

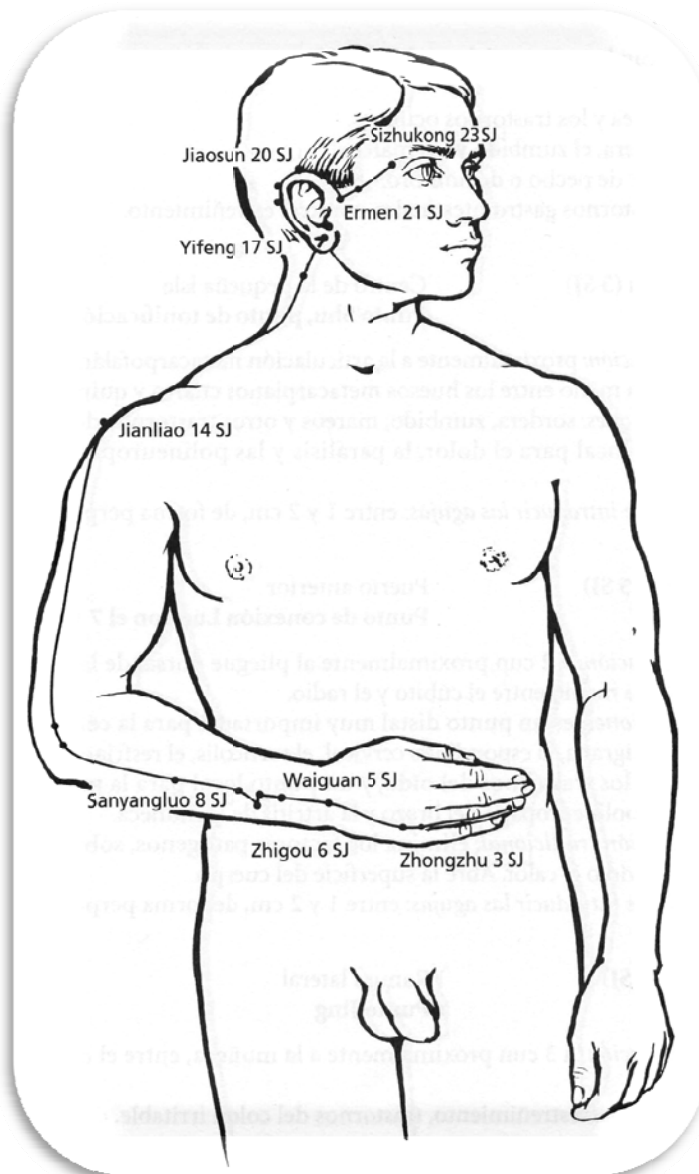
Imagen tomada de:

*Stux G, Pomeranz B. Fundamentos de acupuntura.
4ª ed. España: Springer-Verlag Ibérica; 2000.*

Meridiano del Triple Calentador.

También conocido como Sanjiao. Comienza en el ángulo ungueal cubital del dedo anular, cruza el dorso de la mano hacia la línea media en la muñeca y sigue en esta posición posterior atravesando el antebrazo, codo y braza hasta el hombro, cruza la espina del omoplato, sube por el triangulo posterior del cuello hasta detrás del lóbulo de la oreja, contornea el pabellón hasta el trago y cruza la sien para terminar en la cola, de la ceja.

Consta de 23 puntos.³⁴

Meridiano de Triple Calentador, muestra los puntos más importantes.

Imagen tomada de:

*Stux G, Pomeranz B. Fundamentos de acupuntura.
4ª ed. España: Springer-Verlag Ibérica; 2000.*

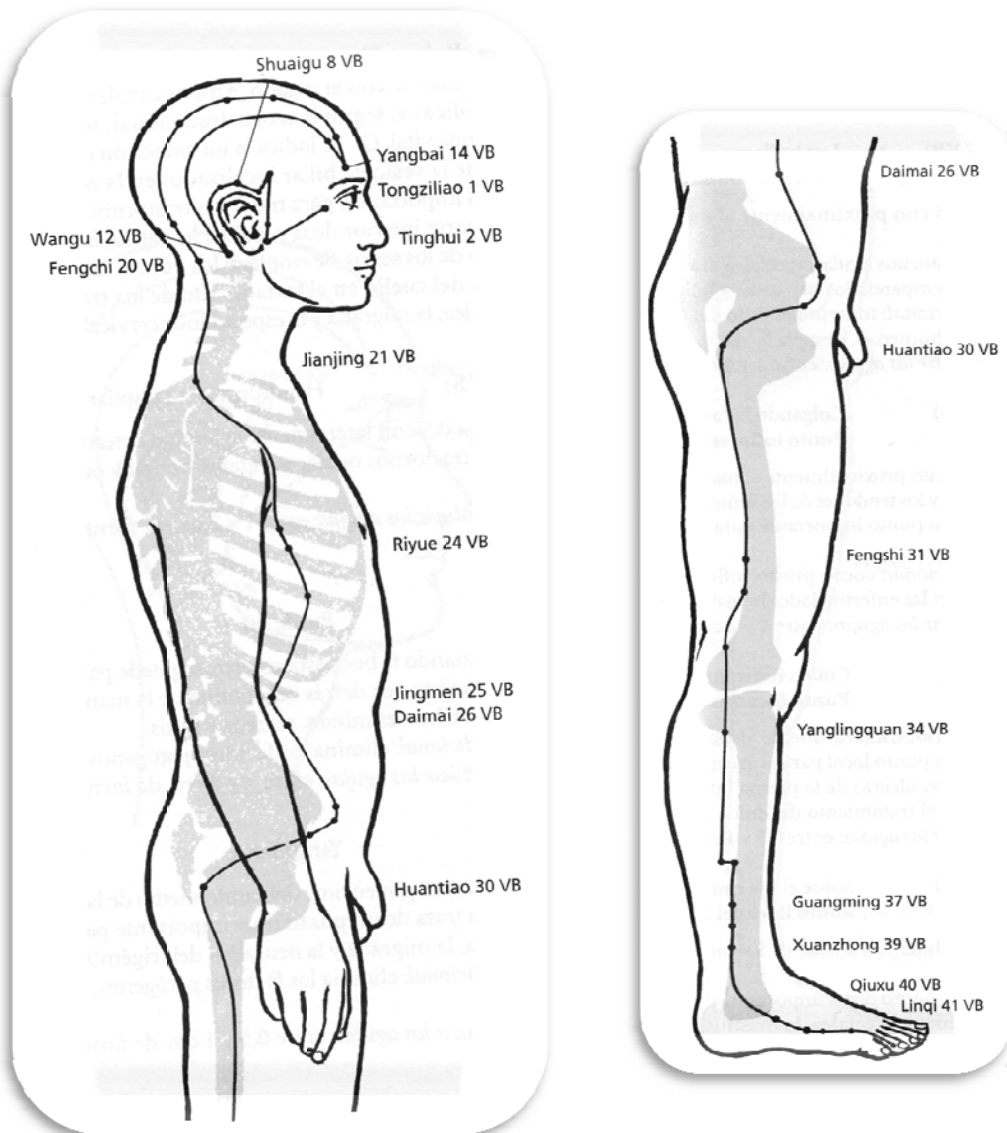

Meridiano de Vesícula Biliar.

Comienza en la comisura palpebral externa, corre hacia el trago, contornea tres veces la oreja, haciendo una curva compleja de tres medialunas entre los meridianos TC y V. Llega a la nuca, cruza el triangulo supraclavicular, alcanza la axila, forma un zigzag en la cara lateral del tronco hasta detrás del trocánter mayor.

Sigue por la cara externa del miembro inferior, pasa por delante del maleolo peroneo al dorso del pie, para terminar en el ángulo externo del cuarto dedo del pie.

Consta de 44 puntos.³⁴

Meridiano de Vesícula Biliar, muestra los puntos más importantes.

Imagen tomada de:

Stux G, Pomeranz B. Fundamentos de acupuntura.

4ª ed. España: Springer-Verlag Ibérica; 2000.

Meridiano de Hi

Comienza en el
pasa por delant
cara interna de
pared abdomin:
media para tern

Consta de 14 pi

Capítulo 2
ACUPUNTURA
Aplicada a urgencias
Médico-estomatológicas

Dolor de origen dental

La odontalgia se presenta sobre todo por afecciones bucales, y está vinculada con el fuego estancado en el estómago o la deficiencia de *yin* del riñón.

Etiología:

Los meridianos *yangming* de la mano y del pie, entran respectivamente en los dientes superiores e inferiores; si en el intestino grueso y estómago existe calor, ó el viento patógeno ataca los meridianos y colaterales y luego se estanca en *yangming* convirtiéndose en fuego que asciende por el meridiano, puede causar trastornos.

Ya que el riñón determina las condiciones de los huesos, y los “dientes son los restos del hueso”, la deficiencia de *yin* del riñón hace subir el fuego ficticio, que causa el dolor dental.

También puede ser causado por haber comido excesivos alimentos dulces o ácidos y por la falta de higiene en los órganos dentarios.

Diferenciación.

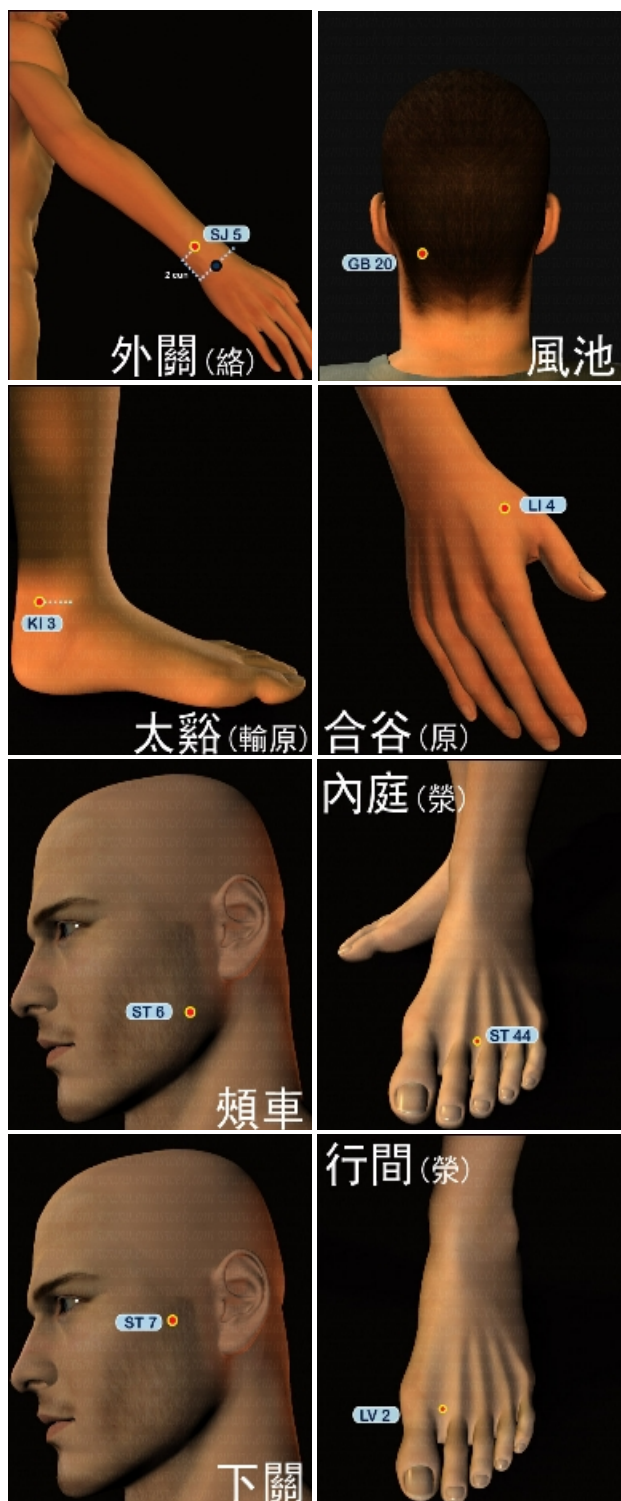
Fuego en el estómago. Se observa dental fuerte, acompañado de olor fétido bucal, saburra amarilla, sed, constipación, pulso lleno.

Deficiencia en el riñón. Dolor sordo e intermitente, aunque sin vestigios de olor fétido bucal, pulso filiforme o también en ocasiones movilidad dentaria.

Tratamiento:

Se seleccionan los puntos *yangming* de la mano y del pie, con método dispersante, y se aplica también el método de selección de puntos lejanos del mismo canal y del lado opuesto.⁵³

<i>Tratamiento</i>	<i>Finalidad</i>
TC 5 Wàiguān VB 20 Fēnchí	Disipan el factor patógeno exógeno de la superficie del cuerpo y eliminan el viento calor
3 R Tàixī	Tonifica el <i>yin</i> de riñón
IG 4 Hégǔ	Reduce el calor del meridiano <i>yangming</i> de la mano
E 6 Jiáchē E 44 Nèitíng E 7 Xiàguān	Regulan la circulación del meridiano
H 2 Xíngjiān	Dispersa el fuego del hígado.

Tratamiento ilustrado

Imagen tomada de:

<http://www.emasweb.com/Home/tabid/1188/Default.aspx>

Hipertensión

Etiología:

Es una de las afecciones más frecuentes dentro del movimiento fuego, que existe en todas las latitudes, si bien, es más frecuente en los países industrializados y con alto nivel de desarrollo.

La afección se desarrolla como consecuencia de intensa desarmonía en el funcionamiento de los órganos internos.

Desde el punto de vista *yin-yang* se trata de un ascenso del yang y un descenso del yin. En este desequilibrio, intervienen fundamentalmente el hígado y los riñones, así como el bazo. Es decir, la **madera**, el **agua** y la **tierra**.

No existe una evolución secuencial en estos tres parámetros de origen, pero en los casos crónicos, todos están comprometidos.

- Así como por ejemplo, los casos de origen psicógeno, el escape del yang de hígado por situaciones de ira o una mala adaptación ambiental, el origen estaría en la **madera**.
- Una mala energía ancestral con lumbalgias de repetición y trastornos urinarios, con o sin alteraciones de miedo, tendría su origen en el **riñón**.
- Una alimentación rica en grasas, dulces, en excesiva abundancia, ocasionaría el origen del **bazo**.

Signosintomatología:

La Medicina Tradicional China distingue distintos grados de evolución, según predomine uno u otro factor, ocasionando así una distinta signosintomatología.

- Cuando es por origen de **hígado**, por ira in contenida y agitación del viento del hígado, es cuando cursa con cefaleas intensas, vértigos, rubor, etc. y en casos graves pérdida de la conciencia, convulsiones, pulso tendido y rápido, alteraciones en el habla.
- Cuando es por riñón,

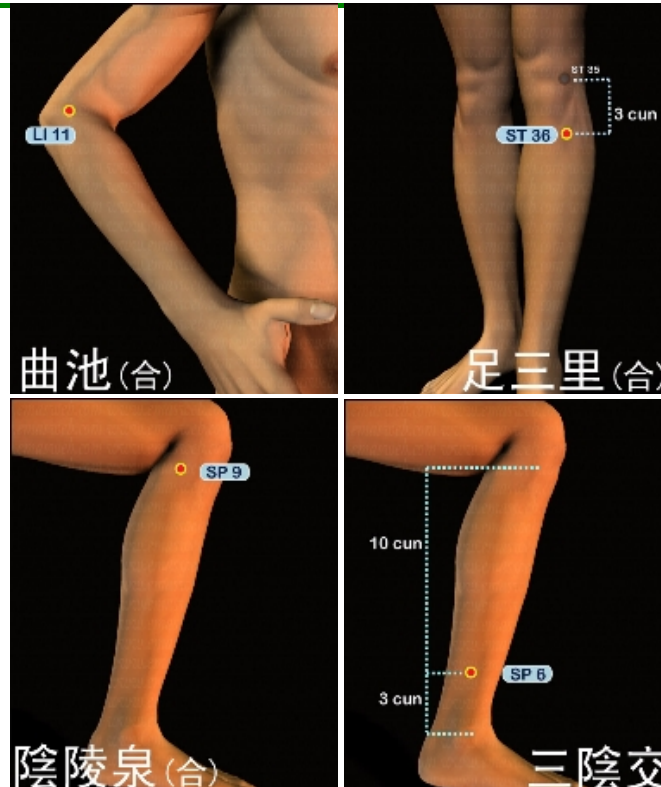
Factores predisponentes:

1. El psiquismo. Exceso de trabajo psíquico, inquietud, cólera. Esto ocasiona un estancamiento de la energía del hígado, lo que provoca fuego a nivel del órgano, ocasionando una debilidad en su raíz yin. De continuar esta situación, se vuelve en mutación contra el riñón y debilita la raíz *yin* del mismo, a la vez que asciende en expansión.
2. Las causas digestivas. El exceso del alcohol y comidas ricas en grasas producen calor interno, lo cual a su vez provoca humedad y flema.
3. El exceso de actividad sexual. Debilita los riñones y a su raíz yin no crea suficiente yin del hígado, produciéndose el primer mecanismo citado.⁵⁴

Tratamiento.

- 1) Cuando el factor predominante es la humedad-flema. El tratamiento estará dirigido a dispersar y movilizar el exceso. Para ello se eligen los puntos –humedad del Yang Ming y Agua del Bazo.

<i>Punto</i>	<i>Movimiento</i>	<i>Finalidad</i>
IG 11 Qū chí	Dispersar.	
E 36 Zúsānlǐ	Dispersar y tonificar.	En este caso después de tonificar para movilizar la humedad y favorecer los mecanismo de distribución y absorción.
B 9 Yīnlíngquán	Tonificar.	Para movilizar el agua estancada y activar el yin.
B 6 Sānyīnjiāo	Dispersar	Para dispersar la humedad de B-R-H.

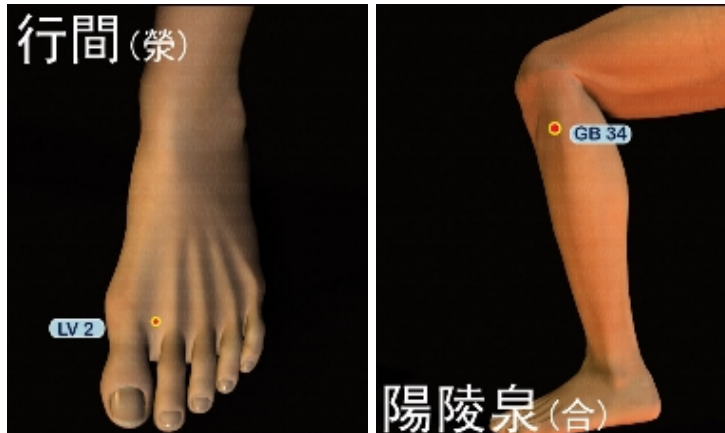
Tratamiento ilustrado

Imagen tomada de:

<http://www.emasweb.com/Home/tabid/1188/Default.aspx>

- 2) Cuando la causa es hepática-madera. Dispersar en espeta caso el yang del hígado el fuego por:

<i>Punto</i>	<i>Movimiento</i>
H 2 Xíngjiān	Dispersar.
BV 34 Yánglíngquán	Dispersar.

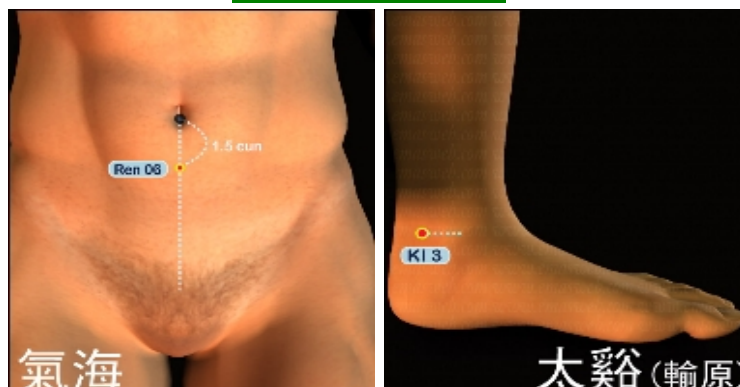
Tratamiento ilustrado

Imagen tomada de:

<http://www.emasweb.com/Home/tabid/1188/Default.aspx>

- 3). Cuando la causa es renal. Tonificar los riñones en su esencia yin y defenderlos del ataque de la tierra.

<i>Punto</i>
VC 6 Qíhǎi
R 3 Tàixī

Tratamiento ilustrado

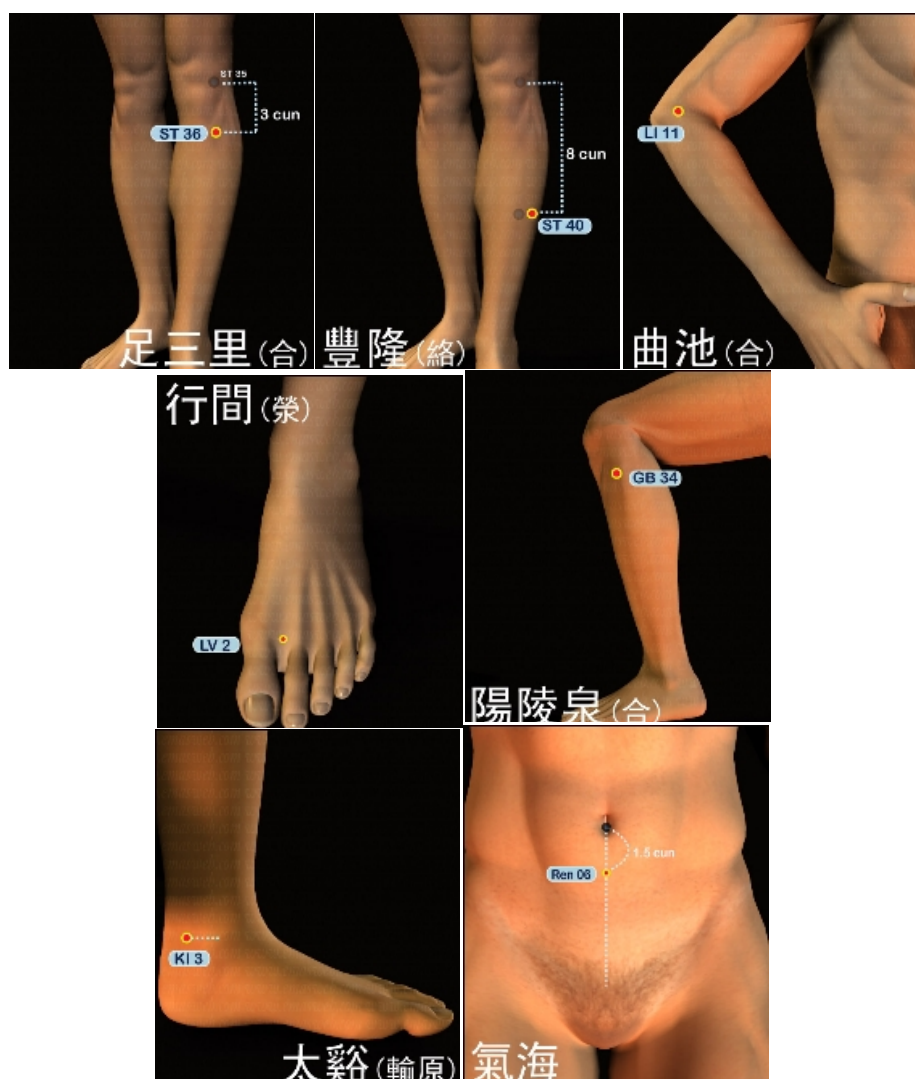
Imagen tomada de:

<http://www.emasweb.com/Home/tabid/1188/Default.aspx>

4) En los casos en que los tres mecanismos están implicados, será necesario armonizar los tres factores. Esto suele ser lo más frecuente, ya que solemos tratar estos casos en los estadios más avanzados:

<i>Factor</i>	<i>Punto y Movimiento</i>
Bazo	IG 11 Qū chí (dispersar) E 36 Zúsānlǐ (dispersar y tonificar) E 40 Fēnglóng (dispersar)
Hígado	H 2 Xíngjiān (dispersar) VB 34 Yánglíngquán (dispersar).
Riñón	R 3 Tàixī, VC 6 Qíhǎi (tonificar)

En consecuencia, no existe punto único de la hipertensión.²⁰

Tratamiento ilustrado

Imagen tomada de:

<http://www.emasweb.com/Home/tabid/1188/Default.aspx>

Asma

Etiología:

Distinguimos dos tipos de Asma:

- *De origen externo o Asma Plenitud.*

De una manera global, el asma de origen externo es una secuela de una enfermedad ofensiva del frío o del calor, mal curada.

Se basa en la ruptura de la relación Pulmón (metal)- Riñón (agua). Se produce la ruptura de esa relación cuando se dificulta el paso de la energía del pulmón. Se realiza al momento de que las energías perversas a nivel de la zona *yangming* de la cara. La cara es una zona en donde los meridianos son dominantes. Al ocurrir las secuencias de los hechos anteriores, la energía de los pulmones se quedará estancada en el órgano pulmón, dando a lugar una plenitud o exceso de pulmón. La energía buscará la parte alta para salir, provocando tos y disnea, al tiempo que la energía perversa se va a quedar en la zona del *yangming*, produciendo rinitis, nariz obstruida, tapada, anosmia. Y a cada encuentro con otras energías perversas se producirá un nuevo ataque de asma.

Cuando la energía esencial del cuerpo está en vacío, el frío perverso puede atacar directamente al pulmón por la vía respiratoria. De tal manera que la energía del pulmón pasará de un estado de vacío a un estado de plétora por la presencia de energía perversa, frío, y como consecuencia Asma. El frío perverso puede acumularse y transformarse en calor. Este calor asociado a la propia sequedad

- *De origen interno o Asma Vacío.*

Puede deberse a:

- Insuficiencia yang del Riñón: La energía ancestral se conserva en los riñones. El riñón tiene una parte yin y otras yang. El yin sin el yang no puede desarrollarse: uno necesita de otro. La energía ancestral es de tipo yin y necesita por lo tanto de la raíz yang. Si hay una insuficiencia yang del Riñón se producirá un exceso de yin de riñón, con lo que se consigue una inhibición excesiva sobre el movimiento fuego, Corazón, y como consecuencia se producirá poca tierra (bazo) y poco metal (pulmón).
- Un asma de origen cardíaco: Por medio del ciclo destructivo se relacionan en los cinco movimientos los siguientes parámetros: riñón-corazón-Pulmón o bien Agua-Fuego-metal. La insuficiencia de yin de Riñón liberará el fuego del corazón, con lo cual se consigue una mayor inhibición sobre el metal (Pulmón).

- Un asma de origen hepático: La insuficiencia de I yin de riñón liberará el fuego de la madera (hígado), el cual destruirá el metal, por la pletorificación a la que se ve sometido.
- Un asma de origen esplénico: Hay una ley en medicina china que dice: “la madre produce al hijo”, que de otra forma se traduce a “la madre nutre al hijo”. Podemos pensar que si la madre del Pulmón (el Bazo) se encuentra en deficiencia, no podrá nutrir adecuadamente a su hijo, por lo que caerá éste en un estado de vacío. El bazo puede entrar en insuficiencia por:

- disfunción del sistema energético Bazo-Estómago.

o bien por:

- Una enfermedad del Bazo mal cuidada.

En general, una enfermedad del bazo en insuficiencia va a provocar un signo sintomatología similar a esta: materias fecales pastosas y divididas, adelgazamiento general o edema generalizado, sensación e pesadez en el cuerpo.

Sintomatología.

Del Asma de origen vacío yang del riñón.

- Respiración abdominal, débil y rápida
- Palpitaciones
- Sudor frío
- Miembros helados
- Costados y región fríos
- Lengua húmeda y negruzca
- Pulso superficial, débil y pequeño.

Del Asma de origen cardíaco.

- Catarros y tos sanguinolenta
- Astenia
- Orinas amarillo–oscuro o hematóricas
- Dolores precordiales
- Epistaxis
- Facies roja
- Sueño agitado o insomnio
- Lengua roja e inflamada en la punta
- Pulso profundo y rápido

Del Asma de origen hepático.

- Fotofobia
- Respiración rápida y fuerte
- Fiebre nocturna
- Catarros con o sin hemoptisis
- Vértigos

- Vómitos de líquido amargo
- Acúfenos
- Dolores que irradian en el bajo vientre
- Lengua rojiza con capa amarillenta húmeda
- Pulso superficial, tendido y rápido.

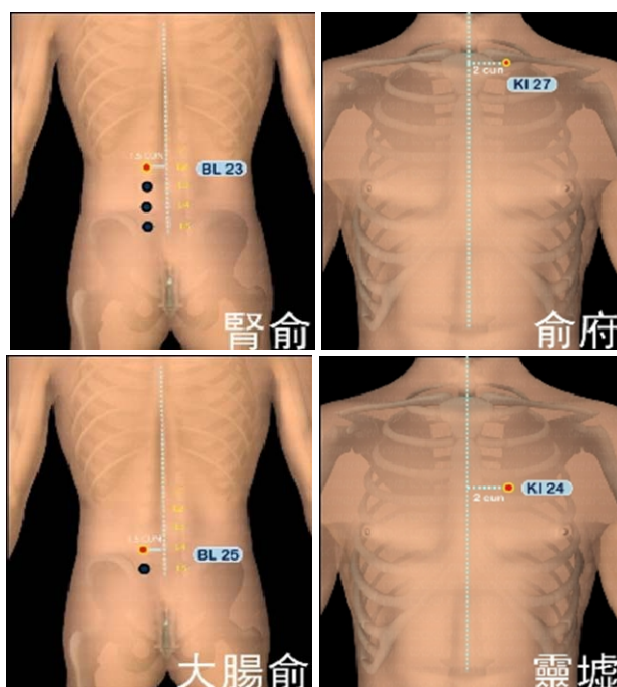
Del asma de origen esplénico:

- catarrros y tos abundante
- sensación de que la energía sube a lo alto del cuerpo. ⁵⁴

Tratamiento.

Asma de origen renal.

<i>Tratamiento</i>	<i>Movimiento</i>	<i>Finalidad</i>
V 23 Shènshū VB 25 Fēnchí	Tonificar	Para la insuficiencia global ancestral
R 24 Língshū R 27 Shǔfǔ	Tonificar	Para reforzar la energía de los riñones a nivel del peso.
E 36 Zúsānlǐ	Tonificar	Por caracterizarse como primordial y sumamente energético

Tratamiento ilustrado

Imagen tomada de:

<http://www.emasweb.com/Home/tabid/1188/Default.aspx>

Asma de origen cardiaco

Tonificar el yin de riñón (visto anteriormente)

<i>Tratamiento</i>	<i>Movimiento</i>	<i>Finalidad</i>
C 7 Shénmén	dispersar	Para dispersar la energía yang de los cinco órganos.

Tratamiento ilustrado

Imagen tomada de:

<http://www.emasweb.com/Home/tabid/1188/Default.aspx>

Asma de origen hepático.

Tonificar el yin de riñón.

<i>Tratamiento</i>	<i>Movimiento</i>	<i>Finalidad</i>
V 13 Fèishū V 18 Gānshū	Dispersar	Para tratar el fuego

Tratamiento ilustrado

Imagen tomada de:

<http://www.emasweb.com/Home/tabid/1188/Default.aspx>

Asma de origen esplénico

<i>Tratamiento</i>	<i>Movimiento</i>
V 20 Píshū	tonificar

Tratamiento ilustrado

Imagen tomada de:

<http://www.emasweb.com/Home/tabid/1188/Default.aspx>

Empleo de la gimnasia energética:

- a) fuera de la crisis: claqueteo de dientes, movimientos linguales, masaje de abdomen e hipocondrios, caricias en el pecho. Como ejercicios estáticos. Fricción en la cara, movimientos de la oreja (fricciones), caricias en los ojos, del cuello, fricciones lumbares, extensiones laterales de los miembros superiores.
- b) Durante la crisis: realizar un masaje en el pecho de la forma siguiente: con una mano, colocarla en la parte supero-externa del torax, presionando en el hombro. De ahí ejercer movimientos de arriba abajo en cruz.

Epilepsia

Epilepsia, tiene como manifestaciones principales convulsiones, trismus y epistonos. Como es de acceso súbito, se le denomina también espasmo agudo. Se presenta sobre todo en niños menores de tres años. Este síndrome se observa con frecuencia en la encefalitis epidémica y en la encefalitis B, que son afecciones del sistema nervioso central.

Etiología: como los niños tiene menos defensas, el factor patógeno ataca y entra en los meridianos, y hace que la energía yang no se ventile y se estanque el calor excesivo que causa viento del hígado; o bien la interperancia en la comida daña el bazo y al estómago, causando la anormalidad en la distribución del agua y por lo tanto de la esencia, el agua se acumula convirtiéndose en flema, y el estancamiento de ésta produce el calor y el viento que conducen al espasmo; o bien puede ser causado por un susto repentino.

Características clínicas.

Al comienzo se presenta fiebre alta con car muy roja, movimientos involuntarios de cabeza y de lengua, convulsión en sueños, contracción tetánica, irritabilidad mental, seguidos de desmayo, miradas fijas hacia delante, tenemos, epistonos, convulsiones y temblores de los miembros. Se produce de manera paroxística o constante, con respiración rápida, constipación, orina de color rojo, pulso superficial, rápido, tenso y de cuerda, las venas en los dedos se tornan de color purpúreo o violeta.⁵³

Tratamiento:

<i>Tratamiento</i>	<i>Movimiento</i>	<i>Finalidad</i>
VG 26 Shuǐgōu	Dispersar	Para regular la circulación del meridiano y promover la circulación
VG 14 Dàzhū	Dispersar	Es el punto de conflencia de todos los meridianos yang, y sirve para hacer circular normalmente la energía yang con el fin de eliminar los factores patógenos que están en la superficie del cuerpo.
IG 4 Hégǔ	Dispersar	Es el punto de fuente del meridiano de IG, órgano interior-exterior con el pulmón de modo que se elimina el calor del cuerpo.
VB 34 Yánglíngquán	Dispersar	Punto de confluencia que controla los tendones, sirve para calmar las convulsiones
H 3 Tàichōng	Dispersar	Calma el viento del hígado, elimina el calor, promueve la reanimación y calma el nervio.

Tratamiento ilustrado

Imagen tomada de:

<http://www.emasweb.com/Home/tabid/1188/Default.aspx>

Según la situación se puede añadir:

<i>Tratamiento</i>	<i>Movimiento</i>	<i>Finalidad</i>
IG 11 Qū chí	Dispersar	Elimina el calor
R 1 Yǒngquán	Tonificar	Apaga el fuego.
E 40 Fēnglóng	Tonificar	Disminuye lo turbio y elimina la flema

Tratamiento ilustrado

Imagen tomada de:

<http://www.emasweb.com/Home/tabid/1188/Default.aspx>

Diabetes

La diabetes es una enfermedad en la encuentran desórdenes profundos entre tres órganos principalmente: Bazo-Páncreas, Hígado y Riñón. Pero es sobre todo el Bazo-Páncreas el órgano que presenta una disfunción mayor. Este órgano representa la Tierra, en ella se encuentran los alimentos y estos producen energía esencial.

El Bazo-Páncreas y su víscera acoplada el Estómago, corresponden al Triple Calentador *medio*, de quien depende TC *superior* e *inferior*, es decir las energías *yong* (nutritiva y oé (defensiva). Por consecuencia, la enfermedad del Bazo-Páncreas, compromete siempre la producción energética (nutritiva y defensiva) y determina, por alteración del canal interno (TC) mayor insuficiencia de la energía ancestral.

Etiología

Como en toda enfermedad, se pueden distinguir tres orígenes posibles:

- 1) Origen CÓSMICO: por la penetración de una o varias energías perversas. En el caso de la diabetes, las que pueden provocar más daños son:
  - La Humedad, por su tropismo por el Bazo-Páncreas, el órgano más castigado en esta enfermedad.
  - El Frío, por su tropismo por el Riñón.
  - El Viento, por su tropismo con el Hígado.

Estas energías producen en los órganos una plenitud característica, con sintomatología del órgano correspondiente y un desarreglo de la energía inter-orgánica.

- 2) Origen TERRESTRE: en respuestas a las energías alimentarias a los cinco sabores. Dentro de la alimentación, los hidratos de carbono, representan el sabor dulce y este sabor se considera una cualidad yin de los alimentos, por eso una alimentación excesiva de hidratos de carbono, gravita sobre todo el Bazo-Páncreas, provocando la concentración de yin y la inhibición del yang.

Cuando hay un exceso de yin siempre tiene que existir un descenso de yang para mantenerse el equilibrio, según la ley del TAO.

De igual manera, el sabor agrio, gravita sobre el hígado, aumentando el yin del hígado e inhibiendo su yang; y lo mismo ocurre con el sabor salado sobre el riñón. Ambos órganos participan de manera clara en el mecanismo de la enfermedad.

- 3) Origen HUMANO: Referido a las energías psíquicas que responden a cada órgano. Así la actividad psíquica del Bazo-Páncreas, es la reflexión que,

considerada bajo el punto de vista de ser una manifestación que se exterioriza, se califica de yang, luego hay un exceso de yang.

Cada energía psíquica en exceso perjudica la actividad del órgano al que ella corresponde: inhibiendo el yin y liberando el yang.

Todas estas causas (endógenas, exógenas) gravitan sobre un factor predisponente como es la debilidad de la energía Ancestral o congénita o Adquirida.⁵⁴

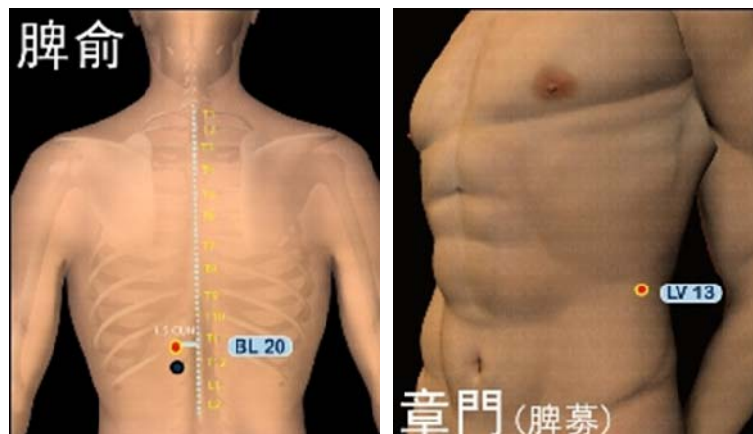
Tratamiento:

1. Diabetes de origen Alimentario: Existen pues, por el aporte de hidratos de carbono, una plenitud yin del Bazo-Páncreas, gravitando sobre el Hígado, inhibiendo el yang de este órgano por un lado, y por otro, la misma plenitud de yin de Bazo-Páncreas (por el sabor dulce), inhibe el yang del Riñón.

Por esta causa quedan los tres órganos afectados (**Bazo**, **Hígado** y **Riñón**)

Regular el órgano más afectado en este proceso, bazo-Páncreas, que presenta una plenitud *yin*.

Punto	Movimiento	Finalidad
V 20 Píshū	Tonificar	Tonificar el yang del Bazo-Páncreas
H 13 Shāngmén	Dispersar	Dispersar el yin del Bazo-Páncreas

Tratamiento ilustrado

Imagen tomada de:

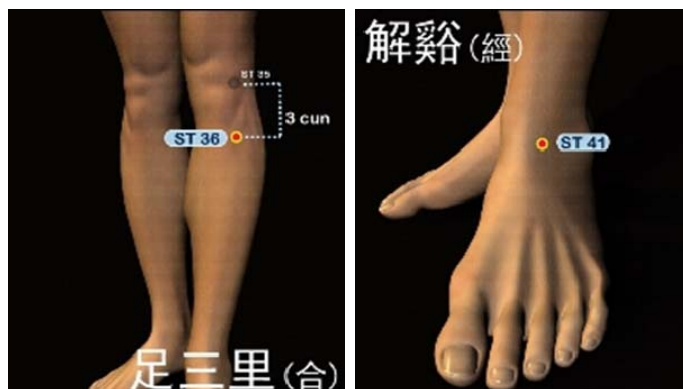
<http://www.emasweb.com/Home/tabid/1188/Default.aspx>

O bien tonificar directamente el *yang* del Bazo-Páncreas.

Punto	Movimiento
E 36 Zúsānlǐ	Tonificar
E 41 Jiěxī	Tonificar

Tratamiento ilustrado

Imagen tomada de:

<http://www.emasweb.com/Home/tabid/1188/Default.aspx>

Otro camino a seguir para restablecer la normalidad del Ciclo de destrucción, en esta enfermedad alterado: la **madera** (hígado) domina a la **tierra** (bazo) es por medio de:

Punto	Movimiento	Finalidad
H 2 Xíngjiān	Tonificar	Para aumentar más el yang
H 3 Táichōng	Tonificar	Al ser punto tierra, aumenta el potencial de tierra del hígado, que absorbe agua del mismo Hígado, con lo que evitamos que apague el fuego, por eso hay más plenitud yang=fuego.

Tratamiento ilustrado

Imagen tomada de:

<http://www.emasweb.com/Home/tabid/1188/Default.aspx>

Choque hipovolémico

Etiología:

La afección, la anafilaxia, la hemorragia, quemadura, sudoración, vómito y diarrea en abundancia pueden causar la disminución relativa o absoluta de la sangre circulante, lo que conduce a la insuficiencia de la sangre oxigenada de los órganos importantes y la retención del metabolismo, de modo que se produce el shock. De acuerdo a la medicina tradicional china, el shock es un síndrome de postración debido al escape de *yang*.

Signosintomatología:

Palidez de cara, miembros superiores e inferiores fríos, sudoración, piel purpúrea, indiferencia o irritabilidad; en casos graves, se presenta desmayo, pulso filiforme, rápido y sin fuerza e hipotensión.

Tratamiento:

Se seleccionan principalmente los puntos para reconstruir *yang* (función vital) y tratar el colapso. El general se aplica estímulo fuerte y se hacen girar las agujas intermitentemente; en casos graves se aplica la moxibustión.⁵³

<i>Tratamiento</i>	<i>Finalidad</i>
VG 26 Shīgōu VG 25 Sùliáo	Regulan la circulación de energía yang, elevando la presión sanguínea y avivando el centro respiratorio
VC 4 Guānyuán	Cardiotónico y eleva la presión sanguínea.

Tratamiento ilustrado

Imagen tomada de:

<http://www.emasweb.com/Home/tabid/1188/Default.aspx>

Conclusiones

Conclusiones

Conclusiones

Cualquier paciente tiene derecho a recibir una atención odontológica competente, sin distinción de origen, género, afiliación, posición socio-económica y condición de salud, sustentado en un estudio de diagnóstico completo -asentado en la historia clínica individual- así como el hecho de plantearle una estrategia de abordaje de atención multidisciplinaria, que incluya médicos especialistas que favorezcan el control del padecimiento sistémico, claro que no sin antes el paciente otorgue el Consentimiento Válidamente Informado.

Sin embargo, los Cirujanos Dentistas, no estamos exentos de que acudan a nuestro consultorio pacientes que falseen u omitan datos clave, acerca de sus padecimientos sistémicos, y estos no queden asentados en la historia clínica, propiciando que los tratamientos estomatológicos integrales sean limitados o con riesgo a presentar una urgencia médica-estomatológica.

La atención de aquel paciente que presente una situación de urgencia en el consultorio dental es necesaria seguirla como ruta crítica, primero diagnosticando en base a la signo-sintomatología experimentada por el paciente (pasando a segundo término el tratamiento estomatológico), y segundo, proporcionando el tratamiento inmediato, lo que incluye si es necesario desde quitar mueblería, material, instrumental y/o medicamento para facilitar la maniobra correspondiente de los Primeros Auxilios, en caso de que contemos con un asistente dental, este podrá ayudar al abordaje de los primeros auxilios, realizando una llamada a la ambulancia (que previamente sea de nuestro conocimiento que es certificada y de pronta asistencia). Si no contamos con un asistente, primero debemos brindar los primeros auxilios y una vez estabilizada la situación, realizar la llamada a la ambulancia. La acupuntura, tema de este trabajo de tesis, está contraindicada en situaciones de urgencia y siguiendo las bases filosóficas de la MTC, *se sugiere a la acupuntura como medida preventiva y no propiamente en la situación de urgencia médico odontológica.*

Siguiendo el telón de los últimos renglones del párrafo anterior, la estrategia de anticipación es la madre del éxito en todo tratamiento, por lo que en caso de que se tenga que realizar algún procedimiento en un paciente comprometido sistémicamente, se propone como prevención de cualquier situación de urgencia, aplicar como alternativa a la acupuntura en los padecimiento sistémico que este trabajo de tesis plantea, como son dolor de origen dental, Hipertensión arterial, Asma, Epilepsia, Diabetes o Choque hipovolémico.

Desde el principio y hasta el fin de este trabajo de tesis se da a conocer la extensa filosofía a manera sencilla y hace comprender que la prevención para la acupuntura es parte integradora, interdisciplinaria e inseparable de la Medicina tradicional China, es decir, es la prioridad para lograr el equilibrio del proceso salud-enfermedad.

La atención multidisciplinaria en el consultorio dental incluyendo a la acupuntura como medicina alternativa complementaria (MAC), proporciona seguridad, satisfacción y una positiva relación costo-beneficio en la intervención del paciente comprometido sistémicamente, pues la acupuntura es un método eficaz y seguro a cualquier nivel, ya sea de prevención o de tratamiento. La práctica de la acupuntura en el consultorio dental, no solo es segura para el paciente, sino también para el Cirujano Dentista practicante, que procurará realizarla con todos los principios éticos y legales, con la mejor comunicación e interacción.

Propuestas

- Dirigida a los pasantes, titulados, profesores y directivos de la carrera de Cirujano Dentista de realizar el seguimiento del tema dentro del campo de la investigación científica que lleve a la comprobación los beneficios de esta medicina.
- Ya que la utilidad de la acupuntura es amplia, por lo tanto puede y debe ser motivo de estudio su aplicación dentro del campo disciplinar del Cirujano Dentista, es decir, se recomienda incluirla como parte de la formación ya sea como una especialidad o un diplomado dentro de la carrera.
- La creciente popularidad de la acupuntura en México, en los últimos años como forma de terapia para persuadir prácticas alopáticas, debe proporcionar información seria y suficiente como para que los pacientes sepan a qué doctores e instituciones que practiquen acupuntura sean certificados, por lo que se propone AMASA un directorio de practicantes con dicho título.
- De acuerdo al potencial de tratamiento como alternativa, en relación costo-beneficio se propone a las autoridades correspondientes a fomentar su promoción y difusión, en sistemas básicos de salud.
- Que los Cirujanos Dentistas que se introduzcan en la vasta filosofía de la MTC que les permita constatar los bondadosos resultados de la práctica acupuntural, que en muchos casos, han sido comprobados científicamente.

Referencias

Referencias

1. La medicina tradicional china. Disponible en: <http://www.acupunturachina.com/espaniol/espaniol.html>
2. Fritschi J. Du médecin classique au spécialiste en MTC – Mode d’emploi. [Citado el 12 de octubre del 2001] Disponible en: http://www.sjim.ch/info/bulletin/0107/09_f.pdf
3. Sussman JD. Acupuntura. Teoría y práctica. 14ª ed. Buenos Aires: Kier; 2003
4. Sánchez PA. Medicina Alternativa. [Citado en Abril de 2005] Disponible en: http://www.e-salud.gob.mx/wb2/eMex/eMex_Que_hay_detras_de_las_medicinas_alternativas. Profeco, México
5. Valtueña JA. Desde la OMS. Medicinas tradicionales y alternativas. OFFARM diciembre 2003; 22 (11) Disponible en: <http://www.doyma.es/pdf/4/4v22n11a13055919pdf001.pdf>.
6. Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2002–2005 [citado el 13-05-2002]. Disponible en: <http://www2.gtz.de/indigenas/download/estrategia-oms.pdf>
7. Nigenda G, Mora G, Ruiz JA Céspedes J. Modelos alternativos de atención a la salud: utilización y disponibilidad en la Ciudad de México. Informe Final. [Citado en Junio del 2002]. Disponible en: <http://www.funsalud.org.mx/casesalud/sintesis,%20etc/Medicina%20alternativa.pdf>
8. NORMA Oficial Mexicana NOM-172-SSA1-1998, Prestación de servicios de salud. Actividades auxiliares. [Citado el 7 de mayo del 2003]. Disponible en: <http://www.conamed.gob.mx/normas.htm>
9. Dirección General de Planeación y Desarrollo En Salud DGPLADES. Los sistemas de atención a la salud: Una visión desde la antropología médica y la teoría de sistemas. Disponible en: http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/sistemas_de_atencion.pdf
10. Cañedo AR, La O ZJ, et al. De la medicina popular a la medicina basada en evidencia: estado de la investigación científica en el campo de la medicina tradicional. ACIMED 2003; 11(5).Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352003000500007&lng=es&nrm=iso&tlng=es
11. Información a pacientes Disponible en: <http://mx.geocities.com/cifhrsacup/infpacientes.html>
12. Información a pacientes. Disponible en: <http://ditec.um.es/~javiercm/enclave/acupuntu.htm>
13. Centro de enseñanza de la Acupuntura tradicional china. [Citado 2005]. Disponible en: http://www.cemetc.es/espt/acupuntura_01.php#4
14. American Academy of Medical Acupuncture. Doctor, what's this acupuncture all about?. A Brief Explanation Disponible en: http://www.medicalacupuncture.org/acu_info/articles/aboutacupuncture.html

15. Agency for Healthcare Research and Quality. Acupuncture for Osteoarthritis. [Citado el 17 de junio del 2003]. Disponible en: <http://www.cms.hhs.gov/coverage/download/id84.pdf>
16. National Center for Complementary and alternative medicine. Acupuncture. [citado diciembre 2004] Disponible en: <http://nccam.nih.gov/health/acupuncture/acupuncture.pdf>
17. Estandar Acupuncture Nomenclature. 2ª ed. WHO: Manila; 1993. Disponible en: <http://whqlibdoc.who.int/wpro/-1993/9290611057.pdf>
18. TCM history. Disponible en: <http://www.shen-nong.com/eng/history/index.html>
19. Reid D. Medicina China. Una introducción accesible a los aspectos fundamentales de este antiguo conocimiento. España: Urano; 1999.
20. Soulié de Morant G. Acupuntura. La tradición china clasificada y precisa. Texto. Argentina: Médica Panamericana; 1990.
21. López S RP. Tesina del Diplomado de Tlahui-Educa. [Citado en 2005]. Historia y Filosofía de la Técnica Acupuntural. Disponible en: <http://www.tlahui.com/medic/medic19/acutec1.htm>
22. National Library of medicine. Classics of tradicional Chinese Medicine. Books on display. Disponible en: <http://medlineplus.nlm.nih.gov/hmd/chinese/books.html>
23. Urgellés LLA. Acupuntura. *Para el manejo del dolor*. Caracas Venezuela: Actualidades Médico Odontológicas Latinoamérica; 2002.
24. Reston J. Now, Let Me Tell You About My Appendectomy in Peking. [Citado el 26 Julio 1971] Disponible en: <http://www.acupuncture.com/testimonials/restonexp.htm>
25. Asociación Mexicana de Asociaciones y Sociedades de Acupuntura A.C AMASA. [Citado e 2004] Disponible en: <http://mx.geocities.com/cifhrsacup/AMASA.html>
26. Möler E. La acupuntura 10 ed. México: Posada; 1992.
27. Ping L. El gran libro de la medicina china. Manual práctico de diagnóstico y tratamiento con acupuntura. 3ª ed. España: Ediciones Martínez Roca; 2004.
28. De dónde proviene el símbolo yin-yang. Disponible en: <http://www.ehecatl.olincuicatl.com/Ying.htm>
29. The Application of Yin Yang Theory in Traditional Chinese Medicine. Disponible en: <http://www.shen-nong.com/eng/principles/application1yinyang.html>
30. Zhang J, Zhen J. Fundamentos de acupuntura y moxibustión de China. República Popular China: Editorial en Lenguas extranjeras; 1984.
31. Monteagudo SC. La Teoría del Yin Yang. Disponible en: http://www.saurayi.com/articulos/yin_yang.htm
32. Curso de acupuntura en esquemas. Disponible en: <http://www.interhiper.com/medicina/Acupuntura/INDICE.HTM>

33. Kiev K W. El Gran libro de la medicina china. España: Urano; 2003.
34. Stux G, Pomeranz B. Fundamentos de acupuntura. 4ª ed. España: Springer-Verlag Ibérica; 2000.
35. What is the Five Elements Theory? Disponible en:
<http://www.shen-nong.com/eng/principles/whatfiveelements.html>
36. QiGong and meditation-five elements and cycles. [Citado el 39 de marzo 2007].
 Disponible en: <http://www.northernshaolinacademy.com/new/NsaQigongMeditationFiveElements.asp>
37. What is the Meridian System? Disponible en: <http://www.shen-nong.com/eng/principles/whatmeridian.html>
38. Aznar PM Marco PJM. Acupuntura y dolor articular agudo. España: Masson; 1998.
39. Coudet JG. Acupuntura práctica en odontoestomatología. Buenos Aires: Médica Panamericana; 1978.
40. Dung H, Clogston CP, Dunn JW. Acupuncture an anatomical approach. U.S.A: CRC Press; 2004.
41. Rodekahr. Acupuntura y homeopatía en pequeñas especies. AMMVEPE 2002; 13(4): 128-134. Disponible en: http://www.imbiomed.com/1/1/articulos.php?id_revista=4&id_ejemplar=5
42. Actualización acupuntural. Puntos de acupuntura: Estructuras anatomofisiológica y energética, y Biofrecuencias de Trabajo Electromagnético, BfTE. Disponible en.
<http://www.monografias.com/trabajos25/punto-de-acupuntura/punto-de-acupuntura.shtml>
43. Cabana S JA, Ruiz R R. Analgesia por acupuntura. Rev Cubana Med Milit 2004; 33(1).
44. Guillermo GG. Bases Científicas de la Acupuntura. Disponible en:
http://www.imss.gob.mx/NR/rdonlyres/.../12703/DrGuillermoGarcia_doc.doc –
45. Prithvi R. Tratamiento práctico del dolor. 3ª ed. España: Harcourt-Mosby; 2002.
46. Hecker UH, Steveling A, Peuker ET, Kastner J. Acupuntura. México: Manual Moderno; 2007.
47. Buti A. Medicina tradicional china. Testimonio de su presencia en Uruguay. Disponible en:
http://www.unesco.org/uy/shs/docspdf/anuario2004/articulo_15.pdf
48. Acupuncture Needles. Disponible en:
http://acupuncture-treatment-specialists.com/articles/acupuncture-articles-id_641.htm
49. Cheng X, Liag YD. et al. Chinese acupuncture and moxibustion. Beijing: Foreign Languages Press, 1999.
50. OMS. Directrices sobre capacitación básica y seguridad en la acupuntura Disponible en: http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_EDM_TRM_99.1_spa.pdf; 2002

51. Instituto de Fisiología Celular. UNAM. Manual de procedimientos para el manejo, tratamiento y disposición final de materiales biológicos. Disponible en: http://www.ifc.unam.mx/www/pdfs/residuosbio_sagarpa.pdf
52. Capistrán AS. Fundamentos de acupuntura china. Academia de Medicina Tradicional china. 3ª ed. México: Francisco Méndez Oteo; 1984.
53. Padilla C JL. Tratado de acupuntura. España: Alambra; 2002.
54. Padilla C JL. Fisiopatología y tratamiento en medicina tradicional china. Madrid: Las mil y una medicinas; 1985.
55. British acupuncture council. The standards of practice for acupuncture. Disponible en: <http://www.acupuncture.org.uk/content/membersarea/pdf/SPA2006.pdf>
56. Wu Wei P`ing. Traductor: Chancellor M P. Acupuntura China. México: Orión; 1966.

